

مكتبة دار الفکر للطباعة والنشر

المعجم

في فقه الإمامية
والفقه الحنفية

المجلد الثاني

فقه الإمامية الحنفية

وإدار

مركز الفقه

أول مرة في تاريخ الفقه الحنفية

بسم الله الرحمن الرحيم

مرکز تحقیقات کتابخانه و اسناد ملی

مرکز تحقیقات کتاب و اسناد و اطلاع‌رسانی

لِلْمُؤَسَّسَةِ الْعِلْمِيَّةِ الْكُبْرَى

المعجم

في فقه لغز القرآن وسر بلاغته

المجلد الحادي عشر

مركزية كبرى

تأليف وتحقيق

قسم القرآن يجمع البحوث الإسلامية

بإشراف

مدير القسم

الأستاذ محمد وعظيمة الخضر الثاني

المعجم في فقه لغة القرآن و سر بلاغته / تأليف و تحليل قسم القرآن في مجمع البحوث الإسلامية: إرشاد و إشراف محمد واعظزاده الخراساني - مشهد: مجمع البحوث الإسلامية، ١٤٢٩ هـ - ١٣٨٧ ش.

ISBN set 978-964-444-179-0

ISBN 978-964-971-082-2 (ج ١)

فهرست نویسی بر اساس اطلاعات نیا.

عربی

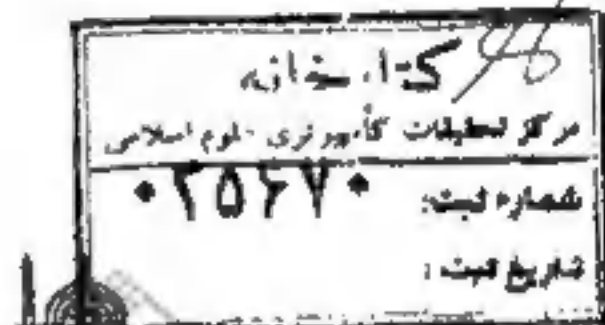
١. قرآن - - واژه نامه، ٢. قرآن - - دایره المعارف، الف. واعظزاده خراسانی، محمد، ١٣٠٤ - ب. بنیاد پژوهشهای اسلامی.

م ٥٧ / ٤ / ٦٦ BP

٢٩٧/١٣

٧٨-٨٦٩٧

کتابخانه ملی ایران

المعجم في فقه لغة القرآن و سر بلاغته

المجلد الحادي عشر

تأليف و تحليل: قسم القرآن في مجمع البحوث الإسلامية
إشراف: الأستاذ محمد واعظزاده الخراساني

الطبعة الثانية ١٤٢٩ هـ / ١٣٨٧ ش

٢٠٠٠ نسخة / قيمة الدورة (١٣ جزء): ١٤٣٠٠٠٠ ريال
الطبعة: عرقم

مجمع البحوث الإسلامية، ص ب ٣٢٦-٩١٧٣٥

هاتف و فاكس وحدة المبيعات في مجمع البحوث الإسلامية: ٨٠٣-٢٢٣

معارض بيع كتب مجمع البحوث الإسلامية، (مشهد) ٢٢٢٣٩٢٣، (قم) ٧٧٢٣٠٢٩

شركة به نشر، (مشهد) الهاتف ٧-٨٥١١١٣٦، الفاكس ٨٥١٥٥٦٠

Web Site: www.islamic-rf.ir

E-mail: info@islamic-rf.ir

حقوق الطبع محفوظة للنشر

این کتاب با تسهیلات حساسی حمایت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چاپ شده است.

المؤلفون

الأستاذ محمد واعظ زاده الخراساني

ناصر النجفي

قاسم النوري

محمد حسن مؤمن زاده

حسين خاكشور

السيد عبد الحميد عظيمي

السيد جواد سيدي

السيد حسين رضويان

علي رضا غفراني

محمد رضا نوري

السيد علي صباغ دارابي

أبو القاسم حسن پور

خضر فيض الله

محمد ملكوتي نسب

وقد قُوض عرض الآيات وضبطها إلى أبي الحسن الملكي و مقابلة النصوص إلى مجتهد جواد
الحويزي و عبد الكريم الرحيمي و تنفيذ الحروف إلى حسين الطائي في قسم الكمبيوتر.

مرکز تحقیقات کتاب و اسناد اسلامی

المحتويات

المقدمة	٩	ح ر ص	٤٢٧
ح ج ر	١١	ح ر ض	٤٣٩
ح ج ز	٥٣	ح ر ف	٤٥٧
ح د ب	٦٧	ح ر ق	٤٩٩
ح د ث	٧٥	ح ر ك	٥٢٥
ح د د	١٢٣	ح ر م	٥٤٣
ح د ق	١٦٣	ح ر ي	٦٥٧
ح ذ ر	١٧١	ح ز ب	٦٦٧
ح ر ب	٢١١	ح ر ن	٦٩٧
ح ر ث	٢٥٩	ح س ب	٧٤١
ح ر ج	٢٩٣	ح س د	٨٦٩
ح ر د	٣٤٧	الأعلام المنقول عنهم بلا واسطة	
ح ر و	٣٦١	وأسماء كتبهم	٨٩١
ح ر س	٤١٥	الأعلام المنقول عنهم بالواسطة	٨٩٩

مرکز تحقیقات کلام و علوم اسلامی

تصدير

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نحمد الله رب العالمين ، ونصلي ونسلم على رسوله المصطفى محمد وآله الطاهرين وصحبه
المنتجبين .

وبعد ، فإننا نشكر الله شكراً كثيراً على أن وفقنا برحمته ومن علينا بنعمته بتقديم المجلد
الحادي عشر من موسوعتنا القرآنية الكبرى «المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته» ، لعلماء
الإسلام عامة ، والمختصين منهم بعلوم القرآن خاصة ، الذين يبادرون إلى اقتناء كل مجلد منه عند
صدوره ، وينتظرون بفارغ الصبر مجلداً بعد مجلد ، مقدريين للمؤلفين مساعيهم الجعيلة ومشعنين
جهودهم الكبيرة ، معترفين بعبائهم خذمة لكتاب ربهم ، والمعجزة الكبرى لنبيهم صلوات الله
عليه وآله أجمعين .

وهذا المجلد يحتوي ٢٤ مادة من ألفاظ القرآن الحكيم من حرف (الحاء) ابتداءً بـ (ح ج ر) ،
وانتهاءً بـ (ح س د) ، وأطولها (ح س ب) ثم (ح ر م) ، ويتلوه المجلد الثاني عشر ، وكله في حرف
الحاء أيضاً .

نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن بفضله علينا ، ويديم عطاءه لنا دوماً ، ويسهل لنا الصعاب ،
ويعصمنا من الخطأ ، عصمة للكتاب ويأخذ بأيدينا إلى منتهى العمل ، كما تعلق به الأمل إن شاء
الله تعالى ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم .

محمد واعظ زاده الخراساني

مدير قسم القرآن بمجمع البحوث الإسلامية

بالأستانة المقدسة الرضوية

٢٠ جمادى الأولى عام ١٤٢٧ هـ ق

مرکز تحقیقات کتاب و اسناد ملی

ح ج ر

٩ ألفاظ ، ٢١ مرة ، ١٤ مكيّة ، ٧ مدنيّة

في ١٤ سورة : ٩ مكيّة ، ٥ مدنيّة

تَحْجُّوْرًا ٢: ٢	الحِجْر ١: ١	والْحِجْرُ وَالْحُجْرُ : لثتان ، وهو المحرم . وكان الزَّجَل
الْحُجْرَات ١: ١	حِجْرًا ٢: ٢	يلقى ضربه في الأشهر الحرم فيقول : حِجْرًا مُحْجُورًا ، أي
مُحْجُورِكُمْ ١: ١	الْحَجْر ١: ٢	حرام مُحْرَم عليك في هذا الشهر ، فلا يدونه بشرّ ، فيقول
حِجْر ٢: ٢	حِجَارَةٌ ٦: ٦	أَلَمْ تَرَ كَيْفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِلْحَالِكَةِ : حِجْرًا مُحْجُورًا ،
الحِجَارَةُ ٤: ٤		وَيُظَنُّ أَنْ ذَلِكَ يَتَّعَمُّهُمْ كَفَعْلِهِمْ فِي الدُّنْيَا .

وَالْمُحْجَرُ : الْمُحْرَم .

وَالْمُحْجِرُ : حيث يقع عليه الثقب من الوجه .

وما بدا من الثقب فهو مُحْجِر .

وأحجار الخيل : ما أُتخذ منها للنَّسْل ، لا يكاد يُفرد .

ويقال : بل يقال : هذا حِجْر من أحجار خيلي ، يعني

الفرس الواحد ، وهذا اسم خاصٌّ للإناث دون الذكور ،

جعلها كالحرَم بيعها وركوبها .

وَالْحَجْرُ : أن تحجر على إنسان ماله فتمنعه أن

يفسده .

وَالْحَجَرُ : قد يكون مصدرًا للحُجْرَة التي تحتجرها

التَّصْوِصُ اللَّغَوِيَّةُ

الْخَلِيل : الأحجار : جمع الحجر . والحجارة : جمع

الحجر أيضًا ، على غير قياس ، ولكن يجوز الاستحسان

في العربية كما أنّه يجوز في الفقه ، وترك القياس له .

ومثله المِهْجَارَة والبَكَارَة : والواحد : مُهْرٌ وَبَكْرٌ .

وَالْحِجْرُ : حطيم مكة ، وهو المَدَارُ بِالْبَيْتِ كَأَنَّهُ

حُجْرَة ، مما يلي الْمَشْعَب .

وحِجْرٌ : موضع كان لقود يتزلون .

وقصبة اليمامة : حَجْرٌ .

- الرَّجُل، وجِجَارها: حائطها المحيط بها.
- والحاجر من مسيل الماء ومنابت العُشب: ما استدار به سند أو نهر مرتفع؛ وجمعه: حُجْران، وقول الصَّحَّاح: * وجارة البيت لها حُجْرِيٌّ * أي حرمة.
- والحَجْرَة: ناحية كلِّ موضع قريبًا منه، وفي المثل: «يأكل خضرةً ويريض حَجْرَةً» أي يأكل من التروضة ويريض ناحية.
- وحَجْرَتا العسكر: جانبا من المَسْبِنة والميسرة.
- وحِجْر المرأة وحَجْرها، لفتان: للبعضتين. [واستشهد بالشعر ٥ مرات] (٧٣: ٢)
- الليث: والحِجْر: اللَّبَّ والعقل. (الأزهري ٤: ١٣١)
- سبَّوْيه: من المصادر يتصَّب بإظهار الفعل المستروك بإظهاره... ومثل هذا قوله جلَّ ثناؤه: «وَيَسْأَلُونَ جِجْرًا مَحْجُورًا» الفرقان: ٢٢، أي حرًا مَحْرُومًا، يريد به البراءة من الأمر ويبتد عن كلمة أمرهم فكأنه قال: أحرَّم ذلك حرًا مَحْرُومًا.
- ومثل ذلك أن يقول الرَّجُل للرَّجُل: أتفعل كذا وكذا؟ فيقول: حِجْرًا، أي سترًا وبراءة من هذا، فهذا يتصَّب على إظهار الفعل، ولم يُرد أن يجعله مبتدأ خبره بعده، ولا مبتدأ على اسم مضر.
- أبو عمرو والشَّيباني: قد استُحْجِر عليه فلم يتكلَّم: إذا أراد أن يتكلَّم فلم يستطع. [ثم استشهد بشعر] (١٤١: ١)
- وقال اليماني: المِجْجَرُ: يَحْجَرُ العين. (١٤٣: ١)
- أحجرت الإبل: إذا أتمَّت وأمن عليها أن تُخْرِج.
- أبليت حِجْرًا ما بيني وبينك. (١٤٨: ١)
- حِجْر الرَّملة: قُبْلُها، وهو لواؤها. (١٥٠: ١)
- الحاجر: الذي يُسَك الماء ويثبت فيه الشجر، وهو سهل مُتَّسِج الجند.
- وقال غسان: الحَجْرِيَّة: المريضة من المشاقص.
- ويقال للثغلة: إنها لواسمة الحِجْر، إذا كانت كبيرة الطوق، نبيلة الجدوع.
- الحِجْر: الثَّقِي من الرَّمْل، إلى حَجْر من الحِجُور.
- المحاجر: نُقُب البرُقْع، والواحد: حِجْر، ومن العين: حَجْر.
- والتحجير: تقول: حَجَر بضمه، وتحجير: تأخير، بالتحمل.
- والحاجر: جانب الأسيرة.
- والحِجْرَة: الناحية.
- الحِجْرَة: الصغيرة.
- الحاجر: الحدائق؛ واحدها: حَجْر.
- والحاجر من مساليل المياه ومنابت العُشب: ما استدار به سند أو نهر مرتفع، والجمع: الحُجْران. [واستشهد بالشعر ٥ مرات] (الأزهري ٤: ١٣٤)
- ومحاجر النخل: حِطَّال تَتَّخِذ حولها.
- الحَجْر يفتح الجيم، فهو المُحْرَم، من الحَجْر.
- (المخطَّابي ١: ١٤٩)
- الفرَّاءة العرب تقول للحَجْر: الأَحْجَرُ على «أفعل».
- [ثم استشهد بشعر]
- ومثله: هو أَكْبَرُهُمْ، أي أَكْبَرُهُمْ، وفرس أَطْمَر وأُتْرَج، يشدون آخر الحرف. (الأزهري ٤: ١٣٥)

الأصمعيّ: والمُجْران: جمع حاجر، وهو المكان ترتفع نواحيه، ويظمن وسطه، له حروف تمنع الماء أن يبتلق، (الأضداد: ١١٣)

مثله ابن السكيت. (الأضداد: ١٧٣)

أبو هُبَيْد: [في حديث أبي الدرداء] «إذا رأيت رجلاً يسير من القوم حَجْرَةً حَجْرَةً، يعني ناحية، وحَجْرَةً كُلِّ شَيْءٍ: ناحيته؛ وجسمها: حشرات، [ثم استشهد بشعر]

ابن السكيت: ويقال: احْتَجَرَ الرَّجُلُ، إذا انتفع غضباً. (٨٠)

وإنه لذنو معقول، أي عقل، وذو جدخر وججنى. وذو خصافة. (١٨٤)

ويقال: قد حَجَرَ القمر، إذا استدار بحدّ دقيق، [ثم غير أن يغلط]

والحَجَر: مصدر حشرت عليه.

والحَجَر: حَجَرَ الإنسان، وقد يقال بكسر الهمزة. وحَجَرٌ: قصة اليمامة.

والحِجَر: العقل، قال الله عز وجل: «هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ» الفجر: ٥.

والحِجَر: الحرام، قال الله عز وجل: «وَيَقُولُونَ حَبْرًا مَحْجُورًا» الفرقان: ٢٢، أي حرماً محرماً.

والحِجَر: الفرس الأثني.

والحِجَر: حِجَر الكعبة.

والحِجَر: ديار نمود، قال الله جلّ ثناؤه: «وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ» الحجر: ٨٠.

(إصلاح المطلق: ١٧)

باب «فُتِلَ» و«فُتِلَ» باتفاق معنى: وحَجَرُ الإنسان وحَجْرُهُ، ويقرأ «حَبْرًا مَحْجُورًا» و«حَبْرًا مَحْجُورًا».

(إصلاح المطلق: ٣١)

يقال للرجل إذا كثر ماله وعده: قد انتشرت حَجْرَتُهُ، وقد ارتفع ماله، وارتفع عده.

(الأزهرى: ٤: ١٣٥)

أبو الهيثم: الحَجَر: الحرام، [ثم استشهد بشعر]

الحَجَر: المَرْعى المنخفض، وقيل لبعضهم: أي الإبل أبى على التينة فقال: ابنة ليون، قيل: لئذ قال: لأنّها ترعى حَجْرًا، وتترك وسطاً.

وقال بعضهم: الحَجَر هاهنا: الناحية.

(الأزهرى: ٤: ١٣٣)

الطليداني: أنه سمع ثبوية يقول: الحَجَر: يفتح الحاء الموحدة وأنت: «وهممت أن أعني إليها حَجْرًا»

والحَجَر: العين (الأزهرى: ٤: ١٣٤)

ابن أبي اليمان: والحِجَر: مصدر حَجَرَت، والحَجَر: حَجَرَ الإنسان، ويقال: بكسر الهمزة.

والحِجَر: قصة اليمامة.

والحِجَر: العقل، قال جلّ وعزّ: «هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ

لِذِي حِجْرٍ» الفجر: ٥، وإنما سمى العقل حَجْرًا، لأنه يحجر صاحبه الفبيح.

والحِجَر: الحرام، قال الله جلّ وعزّ: «وَيَقُولُونَ حَبْرًا مَحْجُورًا» الفرقان: ٢٢.

والحِجَر: الفرس الأثني.

والحِجَر: حِجَر الكعبة.

والحِجَر: ديار نمود، قال الله جلّ وعزّ: «كَذَّبَ

أَصْحَابُ الْحِجْرِ السُّرَتَيْنِ (الحجر: ٨٠، ٣٤٨)

الدَّيْنُورِيُّ: الحاجر: كَزَمْ مِثْنَاتٍ وَهُوَ مَطْنَمٌ، لَهُ حُرُوفٌ مُشْرِفَةٌ تَحْبِسُ عَلَيْهِ الْمَاءَ، وَبِذَلِكَ سُمِّيَ حَاجِرُهُ وَالْجَمْعُ: حُجُرَان. (ابن سبويه ٣: ١٨)

السُّبُودُ: وقوله: «نَضَلَّ الْبَلْقُ فِي حَجَرَاتِهِ...» وَحَجَرَاتِهِ: نَوَاحِيهِ. (١١: ٣٥٨)

يُقَالُ لِلْأَنْثَى مِنَ الْقَرَسِ: حِجْرٌ، لِكُونِهَا مُشْتَمِلَةً عَلَى مَا فِي بَطْنِهَا مِنَ الْوَلَدِ. (الزَّاجِب: ٩-١٠)

الزَّجَّاجُ: وَأَصْلُ الْحِجْرِ فِي اللَّفْظِ: مَا حَجَرَتْ عَلَيْهِ، أَيْ مَانَعَتْ مِنْ أَنْ يَوْصَلَ إِلَيْهِ، وَكُلٌّ مَانَعَتْ مِنْهُ فَقَدْ حَجَرَتْ عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ حَجَرُ الْقَضَاءِ عَلَى الْأَبْتَامِ، إِنَّمَا هُوَ مِنْهُمْ لِإِيَّاهُمْ عَنِ التَّصَرُّفِ فِي أُمُورِهِمْ، وَكَذَلِكَ الْحِجْرَةُ الَّتِي يَنْزِلُهَا النَّاسُ هُوَ مَا حَوَّطُوا عَلَيْهِ. (٤: ٦٣)

ابن دُرَيْدٍ: وَالْحِجْرَةُ: الْمَقْلُ: وَالْحِجْرُ وَالْحِجْرُ الْمَرَامُ، وَبِهِ سُمِّيَ الرَّجُلُ: حَجْرًا، وَلِي التَّخْذِيلِ (حَجْرًا تَحْجُورًا) أَيْ حَرَامًا مَحْرَمًا، هَكَذَا يَقُولُ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ مِنَ الْعَرَبِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ إِذَا لَبَّى رَجُلًا فِي أَشْهُرِ الْمَرَمِ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ نِسْرَةٌ، قَالَ: «حِجْرًا تَحْجُورًا» أَيْ حَرَامٌ عَلَيْكَ دَمِي. قَالَ: فَإِذَا رَأَى الْمُشْرِكُونَ الْمَلَائِكَةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالُوا: «حَجْرًا مَحْجُورًا» أَيْ حَرَامٌ دِمَاؤُنَا، يَفْظُنُونَ أَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا.

وَالْحِجْرُ: حِجْرُ الْكَعْبَةِ، يَزْعُمُونَ أَنَّهُ مِنَ الْكَعْبَةِ وَفِيهِ قَبْرُ هَاجِرٍ وَإِسْمَاعِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

وَالْحِجْرُ: بِلَادٌ لِنُوحٍ بَيْنَ الشَّامِ وَالْحِجَازِ وَحِجْرُ الْمَرْأَةِ، وَقَالُوا: حِجْرُهَا، وَالْفَتْحُ أَعْلَى.

وَحِجُورٌ: مَوْضِعٌ مَعْرُوفٌ مِنْ بِلَادِ بَنِي كَنْدَلٍ

استشهد بشعر

وَحِجْرَةُ الْقَوْمِ: نَاحِيَةُ دَارِهِمْ، وَالْجَمْعُ: حَجَرَاتٌ، وَمِنْهُ يُقَالُ: جَلَسَ الرَّجُلُ حَجْرَةً، أَيْ فِي نَاحِيَةٍ. وَالْحِجْرَةُ: الْخَائِطُ يَحْجُرُ عَلَى دَارٍ أَوْ غَيْرِهَا، وَالْجَمْعُ: حُجُرَاتٌ وَحُجُرٌ.

وَالْحَاجِرُ: الْأَرْضُ يَسْرُتُفَعُ مَا حَوْلَهَا، وَيَسْتَخْفِضُ وَسَطُهَا، فَيَجْتَمِعُ فِي ذَلِكَ الْإِنْخِفَاضِ مَاءُ السَّمَاءِ، وَيَمْتَلِئُ الْحَاجِرُ أَنْ يَفِيضَ، وَكُلُّ شَيْءٍ حَجَرَتْ عَلَيْهِ فَقَدْ مَنَعَتْ عَنْهُ.

وَسُمِّيَتِ الْأُنْثَى مِنَ الْخَيْلِ: حِجْرًا، لِأَنَّهَا حَجَرَتْ عَنِ الذَّكُورِ إِلَّا مِنْ قَعْلِ كَرِيمٍ.

وَحِجْرُ الْقَمَرِ، إِذَا صَارَتْ حَوْلَهُ دَائِرَةٌ، وَحَجَرَتْ لِحْجُورَ الْبَعِيرِ، إِذَا وَصَحَتْ حَوْلَهَا بِجَسَمٍ مُسْتَدِيرٍ.

وَالْحِجْرُ: مَعْرُوفٌ، وَيَجْمَعُ فِي أَدْنَى الْمَدَدِ: حِجَارًا وَحِجَارَةً، وَهُوَ قَلِيلٌ، مِثْلُ ذَكَرٍ وَذِكَارَةٍ وَحِجْرٍ وَحِجَارَةٍ، وَصَحَّتِ الْعَرَبُ حَجْرًا وَحِجَارًا وَحِجْرًا وَحُجَيْرًا، وَالْحِجْوَرَةُ مِثْلُ «فَعُولَةٍ»: لَعِبَةٌ يَلْعَبُ بِهَا الصَّبِيَّانِ، يَخْطُونَ خَطًّا مُسْتَدِيرًا، وَيَقِفُ فِيهِ صَبِيٌّ وَيَحِيطُ بِهِ الصَّبِيَّانِ لِيَأْخُذُوهُ.

وَيُطَوَّنُ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ يَسْتَمُونَ الْأَحْجَارَ، لِأَنَّ أَسْمَاءَهُمْ جَنْدَلٌ وَجُرُولٌ وَصَخْرٌ.

وَيُقَالُ: فَلَانٌ لِحَاجِرٍ، أَيْ فِي مَنَعَةٍ. وَتَحْجِرُ الْعَيْنُ: مَعْرُوفٌ، وَهُوَ مَا يَظْهَرُ مِنَ الثَّقَابِ.

وَحِجْرُ الْيَمَامَةِ: سَوْفُهَا وَلَحْصَتُهَا. (٢: ٥٤)

الْحُجْرَانُ: جَمْعُ حَاجِرٍ، وَهُوَ الْمُنْهَبَطُ مِنَ الْأَرْضِ فَالْعُشْبُ أَكْثَرُ فِيهِ. (٢: ٣٦٠)

عَبَّاسٌ ، فَإِنَّهُ لَا يَتَعَدُّ عُقْدَةً إِلَّا حَلَّهَا .
 قَالَ ابْنُ السُّكَيْتِ : الْحَبْرُ : الْفَرَسُ الْأَسْنَى . قُلْتُ :
 وَتَجْمَعُ : حُبُورًا وَحُبُورَةً وَأَحْبَارًا .
 وَفِيلٌ : أَحْبَارُ الْخَيْلِ : مَا تُتَّخَذُ مِنْهَا لِلتَّلْهِلِ
 وَلَا يَكَادُونَ يَفْرَدُونَ الْوَاحِدَةَ . قُلْتُ : بَلَى ، يُقَالُ : هَذِهِ
 حَبْرٌ مِنْ أَحْبَارِ خَيْلِي ، يُرَادُ بِالْحَبْرِ الْفَرَسُ الْأَسْنَى
 خَاصَّةً ، جَعَلُوهَا كَالْحَرَمَةِ الرَّجِيمِ إِلَّا عَلَى حَصَانٍ كَرِيمٍ .
 وَقَالَ لِي أَعْرَابِيٌّ مِنْ بَنِي شَيْبَانَ وَأَشَارَ إِلَى فَرَسٍ لَهُ
 أَسْنَى ، فَقَالَ : هَذِهِ الْحَبْرُ مِنْ جِيَادِ خَيْلِنَا ، [وَحَكَى قَوْلَ
 أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ وَقَالَ :]

قُلْتُ : وَمِنْ هَذَا قِيلَ لِهَذَا الْمَنْزِلِ الَّذِي فِي طَرِيقِ
 سَكَّةَ : حَاجِرٌ . [نَمَّ اسْتَشْهَدَ بِشَعْرٍ]
 وَالْحَبْرَةُ : النَّاحِيَةُ ، وَمَثَلٌ لِلْعَرَبِ : «فَلَانٌ يَسْرَعِي
 وَسَطًا وَيَبْرِيضُ خَبْرَةً» .
 وَخَبْرَتَا الْعُسْكَرِ : جَانِبَاهُ مِنَ الْمَيْحَةِ وَالْمَيْسَرَةِ . [نَمَّ

اسْتَشْهَدَ بِشَعْرٍ]

وَيُقَالُ : تَحَبَّرَ عَلَى مَا وَسَّعَهُ اللَّهُ ، أَيِ حَرَمِهِ وَضَيْقِهِ .
 وَفِي الْحَدِيثِ : «لَقَدْ تَحَبَّرْتُ وَاسْتَعَا» .
 وَفِي التَّوَادِرِ يُقَالُ : أَسْمَى الْمَالِ تَحَبَّرَةً بِطَوْنِهِ
 وَتَحَبَّرْتُ ، وَمَالٌ مُتَشَدَّدٌ وَمُتَحَبَّرٌ .
 وَيُقَالُ : احْتَبَّرَ الْبَعِيرُ احْتِبَارًا ، وَالتَّحَبُّرُ مِنَ الْمَالِ :
 كُلُّ مَا كَرِشَ وَلَمْ يَبْلُغْ نِصْفَ الْبَطْنَةِ وَلَمْ يَبْلُغِ الشُّبُعَ كُلَّهُ ،
 فَإِذَا بَلَغَ نِصْفَ الْبَطْنَةِ لَمْ يُقَلَّ ، فَإِذَا رَجَعَ بَعْدَ سَوْءِ حَالٍ
 وَعَجَفَ فَقَدْ اجْتَرَوْشَ ؛ وَنَاسٌ يُجْتَرَوْشُونَ ،
 وَمِنْ أَسْبَاءِ الْعَرَبِ : حُبْرٌ ، وَخَبْرٌ ، وَخَبَّارٌ .
 وَخَبْرٌ : اسْمٌ مَوْضِعٌ بِهِنَا .

وَالْحَبْرَةُ : النَّاحِيَةُ ، أَنَا فِي حَبْرَةِ فُلَانٍ ، أَيِ فِي
 نَاحِيَتِهِ ، وَانْتَبَذَ فُلَانٌ حَبْرَةً ، إِذَا قَعَدَ نَاحِيَةً مِنْ أَصْحَابِهِ ؛
 الْمَوْضِعُ الْمَحْجُورُ . (٣ : ٣٢٠)

حَاجُورٌ : تَقُولُ : أَنَا مَعَكَ بِحَاجُورٍ ، أَيِ مُحَرَّمٍ عَلَيْكَ
 قَتْلِي . (٣ : ٣٨٨)

وَالْحَبْرُ وَالْحَبْرُ : فِي مَعْنَى الْحَرَامِ . (٣ : ٤٢٧)
 الْقَائِلِيُّ : وَالْحَبْرُ : الْعَقْلُ ، وَإِنَّمَا سَمِّيَ حَبْرًا لِأَنَّهُ
 يَحَبَّرُ صَاحِبَهُ عَنِ الْقَبِيحِ . (١ : ٩١)
 وَحَبْرٌ : حَرَامٌ . (١ : ١٢٩)

وَالْحَبْرَةُ : النَّاحِيَةُ . يُقَالُ : جَلَسَ فُلَانٌ عَلَى حَبْرَةٍ ،
 أَيِ نَاحِيَةٍ . (٢ : ٨٨)

حَبْرٌ : قَصَبَةُ الْيَمَامَةِ وَحَرِيمُهُمْ ، إِنَّمَا كَانَتْ بِالْمُجْزِئَةِ .
 (٢ : ١٣٥)

وَالْحَبْرُ : الْمُلْجَأُ الْمَضِيقُ عَلَيْهِ . (٢ : ٢٩٥)
 وَيُقَالُ : نَشَرَ اللَّهُ حَبْرَتَكَ ، أَيِ كَثُرَ اللَّهُ مَالُكَ
 وَوَلَدَكَ .

وَالْحَبْرَةُ بِفَتْحِ الْمَاءِ هَاهُنَا : النَّاحِيَةُ .
 (ذِيلُ الْأَمَالِيِّ ٢ : ٦٣)

وَقَالَتْ امْرَأَةٌ لِأُخْرَى : «خَفْتُ حَبْرَتَكَ وَطَابَ
 نَشْرُكَ» أَيِ لَا كَانَ لَكَ وَلَدٌ .

وَالْحَبْرُ : مُجْتَمَعٌ مُقَدَّمُ الْقَمِيصِ . (ذِيلُ الْأَمَالِيِّ ٢ : ٦٢)
 الْأَزْهَرِيُّ : وَيُقَالُ : «رُمِيَ فُلَانٌ بِحَبْرِ الْأَرْضِ» إِذَا
 رُمِيَ بِدَاهِيَةٍ مِنَ الرِّجَالِ .

وَيُرْوَى عَنْ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَلِيِّ رَضِيَ
 اللَّهُ عَنْهُ حِينَ سَمِيَ مَعَاوِيَةَ أَحَدَ الْحَكَمَيْنِ صَعْرُو بْنُ
 الْعَاصِ : إِنَّكَ قَدْ رُمِيتَ بِحَبْرِ الْأَرْضِ ، فَاجْعَلْ مَعَهُ ابْنَ

وَتَجَرُّ الْقَيْلُ : من أقيال اليمن ، حوزته وناحيته التي لا يدخل عليه فيها غيره .

وتُجمع الحجارة : حُجرات وحُجرات وحُجرات .
لغات كلها . (٤ : ١٣١ - ١٣٥)

الصَّاحِب : الحجَر : معروف ، يجمع على الأحجار والحجار .

ورُمي فلان بحجره ، أي يقرن مثله .

والحِجْرَانِ : الذهب والفضة .

والحِجْر : حطيم مكة ، وهو المدار بالبيت كأنه حُجرة .

وحِجْر : موضع باليمامة .

والحاجر : اسم منزل بالبادية .

والحِجْر والحِجْر - لفتان - : الحرام ، ومنه قوله

عز وجل : ﴿ وَحِجْرًا مَحْجُورًا ﴾ الفرقان : ٥٣ ، أي حرام

عليك محرم حرمني في هذا الشهر .

والْمَحْجَر : المحرم .

والْحِجْر من الوجه : حيث لا يقع عليه الثياب .

وقيل : ما بدا منه .

وقيل : المهاجر : الحدائق . ومواقع يختبئ فيها

الماء .

والتحجير من الكيئات : تحول العين كالحلقة .

وحَجَر القمر : استدار بخط دقيق .

والأُنْثَى من الخيل يقال لها : حِجْر ، والجميع : أحجار

وحُجُور ، وهي تُتخذ للنسل .

والْحِجْر : أن تحجر على إنسان في ماله ، وهو الحِجْر

أيضاً .

والْحِجْر : مصدر للحجارة التي يحسبها الزحل .

وحجَّارها : حائطها .

والْحَاجِر من مسايل المياه ومنابت العُشب :

ما استدار به سند أو نهر ، والجميع : الحِجْران .

والْحَجْرَة : الناحية ، وفي مثل : « يربض حَجْرَة »

ويرتعي وسطاً ، وكذلك الحَجْر .

والْحِجْر والحَجْر : الحِضْن .

والْحِجْر : العقل ، وقيل : القرابة ، في قول الله عز ذكره :

﴿ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ ﴾ .

واستحجر فلان بكلامي : اجترأ عليه . وأصل ذلك

أن تجلب مالاً من بلد إلى بلد .

ويقولون : عوذ بالله وحجره عند كراهة الشيء .

ويقال للمعاذ والمَلَجَأ : حاجور .

وفي الدعاء : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَجِرُكَ مِنْهُ . (٢١ : ٣٩٧)

الْحِجْرَانِ : في حديث النبي ﷺ « أنه كتب لوائيل بن

حَجْر : من محمد رسول الله إلى المهاجر بن أبي أمية أن

وانت لا تستقمي وتترقل على الأقوال حيث كانوا من

حضر موت » ، وكتائباً آخر لأقوال شيوخ بما كان لهم فيها

من ملك وعمران ومزاهر ، وعُمران ، وبلمح ، ونحجر .

إل أن قال :

واختلفوا في تفسير هذه الأسماء ، فقال لي كُعيدة بن

برقد ، رجل من أهل اليمن : إنها بلاد من حضر موت

أطلقها النبي ﷺ إياهم ، وقال لي : أنا أعرف تحجير ، وهي

قرية معروفة فيها ، وقال لي غيره من أهل حضر موت ،

بل هو الحَجْرين . والاحتجاج : الاحتظار للشيء .

١٢٨

في حديث النبي ﷺ أنه قال : « ليس للنساء من ياحة

والعرب تقول عند الأسر تنكره: حُجِرًا بالقَم. أي دفنًا، وهو استعادة من الأمر.

وحَجَرٌ أيضًا: اسم رجل، وهو حَجَر الكندي، الذي يقال له: آكل المزار، وحَجَر بن عدي الذي يقال له: الأذَر، ويجوز حَجَر، مثل عُسْر وعُسْر.

والحُجْرَة: حظيرة الليل، ومنه حُجْرَة الذكر. تقول: احتَجَرَت حجرة، أي اتخذتها؛ والجَمْع: حُجَرٌ مثل غُرْفَةٍ وغُرَف. وحُجَرَات بضم الجيم.

والحَجَر: العقل. قال الله تعالى: ﴿قُلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ﴾ الحجر: ٥.

والحَجَر أيضًا: حَجَر الكعبة، وهو مأواه المَسطِم المَدَار بوزنك حانب الشمال. وكل حَجَرته من حائط فهو حَجَر.

والحَجَر: منزل عمود ناحية الشام، عند وادي القُرى. قال الله تعالى: ﴿كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ﴾ الحجر: ٨٠.

والحَجَر أيضًا: الأُتَى من الخيل. والمَاجِر والمَاجُور: مأوى الماء من سفح الوادي، وهو «فأعول» من الحجر، وهو المنع.

وجمع المَاجِر: مَاجِرَان، مثل حمار وحمارين، ومائة ومائتان. والمَاجِر: منال المُجَلِس الحديثة.

والمَاجِر المعن أيضًا: ما يبدو من الثياب. والمَاجِر بالفتح: مأوى القرية، ومنه مَاجِر أقبال البحر، وهي الأحماء، كان لكل واحد منهم حتى لا يرعاه غيره.

الطريق مبيّة، ولكن لَهُنَّ حَجَرَتَا الطريق» إلى أن قال: |

وحَجَرَتَا الطريق: جانباه، وفي مثل: «يأكل خَصْرَة وينام حَجْرَة» أي يأكل من الرَوْضَة ويربض ناحية؛ يقال ذلك للجدّي أو للعَمَل. (١١: ٥٣٤)

الْجَوْهَرِيّ: الحَجَر: جمعه في القلّة: أحجار، وفي الكثرة: حجار وحجارة، كقولك: حَمَلٌ وجمالة، وذكر وذكرارة، وهو نادر.

وحَجَرٌ أيضًا: اسم رجل، ومنه أوس بن حَجَر الشاعر والحَقِرَان: الذهب والفضة.

والحَجَر: ساكن مصدر قولك حَجَر عليه الفاحشي بحجر حَجْرًا، إذا منعه من التصرف في ماله. والحَجَر أيضًا: قعدة اليمامة، يُذكر ويؤنث.

وحَجَر الإنسان وحَجْرُه: بالفتح والكسر: والجَمْع: حُجُور.

والْحَجَر: الحرام، يُكسّر ويضم ويُفتح، والكسر أفصح، وقرئ بهنّ قوله تعالى: ﴿وَحَرِّثَ حِجْرَهُ﴾ الأنعام: ١٣٨.

ويقول المشركون يوم القيامة إذا رأوا ملائكة العذاب: ﴿حِجْرًا مَّحْجُورًا﴾ الفرقان: ٩٢، ٩٣، أي حرامًا محرمًا، يَطْوُونَ أَنْ ذَلِكَ يَنْفَعُهُمْ، كما قالوا قولهم في الذكر الدُّنْيَا أن يخافونه في الشهر الحرام.

وحَجْرَة القوة: ناحية دارهم، وفي اللان: «يربض حَجْرَة» ويربضي وسطاه. والجَمْع: حَجَرَات وحَجَر، قال جرة وجر وجرات.

ويقال للرجل إذا كفر ماله انتسرت حَجَرَتُه.

والْحَجَرَةُ: من الأبنية معروفة.

وَحَجَرُ الْقَمَرِ: إذا صارت حوله دارة.

ومما يستق من هذا قولهم: حَجَرْتُ عَيْنَ الْبَعِيرِ: إذا

وَحَمَتَ حَوْطًا بِسِمٍ مُسْتَدِيرٍ. وَحَجَرُ الْعَيْنِ: ما يدور بها.

وهو الذي يظهر من الثقاب.

وَالْحَجَرُ: حطيم مكَّة، هو المُنَارُ بِالنِّسْبَةِ. وَالْحَجَرُ:

الْقَرَابَةُ. وَالْقِيَاسُ فِيهَا قِيَاسُ الْبَابِ، لِأَنَّهَا ذِمَامٌ وَذِمَارٌ

يُحْمَى وَيُحْفَظُ.

وَالْحَجَرُ: الْحَرَامُ، وَكَانَ الرَّجُلُ يُلْقِي الرَّجُلَ بِخَافِهِ فِي

الْأَنْهَارِ الْحَرَمِ، فَيَقُولُ: حَجَرْتُ، أَيْ حَرَمْتُ، وَمَعْنَاهُ حَرَمْتُ

عَلَيْكَ أَنْ تَأْتِيَ بِمَكْرُوهِ، فَإِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَأَى

الْمُشْرِكُونَ مَلَائِكَةَ الْعَذَابِ يَقُولُونَ: ﴿حَجَرُوا مَحْجُورًا﴾

فَلَمَّا رَأَوْا أَنَّ ذَلِكَ يَنْفَعُهُمْ فِي الْآخِرَةِ، كَمَا كَانَ يَنْفَعُهُمْ فِي

الدُّنْيَا

وَالْحَاجِرُ: الْخَدَّائِقُ وَاحِدُهَا: فَحَجَرٌ. [وَأَسْتَشْهِدُ

بِالشَّمْرِ مَرَّتَيْنِ] (١٣٨: ٢)

ابن سيده: الْحَجَرُ: الصَّخْرَةُ وَالْجَمْعُ: أَحْجَارٌ

وَأَحْجَرٌ فِي الْقَلِيلِ.

وَالكَثِيرُ: حِجَارٌ وَحِجَارَةٌ.

وَالْحَجَرُ: فِي التَّنْزِيلِ: ﴿وَلَقَدْ هَمَمْنَا النَّاسَ وَالْجِبَارَةَ﴾ الْبَقَرَةُ:

٢٤، التَّحْرِيمُ: ٦، قِيلَ: هِيَ حِجَارَةُ الْكِبَرِيَّتِ، أَلْحَقُوهَا

إِلَهُاءَ لِتَأْنِيثِ الْجَمْعِ، كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ سِبْوَتهُ فِي: التَّيْمُونَةِ

وَالشُّعُولَةِ.

وَالْحَجَرُ الْأَسْوَدُ: حَجَرُ الْبَيْتِ، وَبِمَا أُرِدُّوه فَقَالُوا:

الْحَجَرُ، إِعْظَامًا لَهُ، وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ عُمَرَ: «وَأَقَّةُ إِنَّكَ لِحَجَرٌ،

وَلَوْلَا أَنِّي...».

وَالْحَجَرُ أَيْضًا: الْحِجَرُ، وَهُوَ الْحَرَامُ.

وَيَقَالُ: حَجَرُ الْقَمَرِ، إِذَا اسْتَدَارَ بِخَطِّ دَقِيقٍ مِنْ غَيْرِ

أَنْ يَفْلُظَ، وَكَذَلِكَ إِذَا صَارَتْ حَوْلَهُ دَارَةٌ فِي الْقِيمِ.

وَالْتَّحْجِيرُ أَيْضًا: أَنْ تَسِيمَ حَوْلَ عَيْنِ الْبَعِيرِ بِسِمٍ

مُسْتَدِيرٍ.

وَمُحَجَّرٌ بِالتَّشْدِيدِ: اسْمُ مَوْضِعٍ، وَالْأَصْفَى يَقُولُهُ

بِكَسْرِ الْجِيمِ، وَغَيْرُهُ يَفْتَحُ.

وَحَجَّارٌ بِالتَّشْدِيدِ: اسْمُ رَجُلٍ مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ.

وَالْحَجَرَةُ وَالْمَحْجُورُ: الْمَحْظُومُ، بِزِيَادَةِ التَّوْنِ.

[وَأَسْتَشْهِدُ بِالشَّمْرِ ٤ مَرَّاتٍ] (٦٢٣: ٢)

ابن فارس: الْمَاءُ وَالْجِيمُ وَالزَّاءُ أَصْلُ وَاحِدٍ

مَطْرَدٌ، وَهُوَ الْمَنْعُ وَالْإِحَاطَةُ عَلَى الشَّيْءِ. فَالْحَجَرَةُ: حَجَرٌ

الْإِنْسَانِ، وَقَدْ تَكَثَّرَ حَاوُهُ. وَيَقَالُ: حَجَرُ الْمَلَائِكَةِ عَلَى

التَّغْيَةِ حَجَرًا، وَذَلِكَ مِنْهُ إِتَاءُ مِنَ التَّصَدُّقِ فِي مَالِهِ

وَالْعَقْلُ يَسْتِي حَجَرًا لِأَنَّهُ يَنْجُ مِنْ إِتْيَانِ مَا لَا يَنْبَغِي.

كَمَا سَمِيَ عَقْلًا تَنْبِيهًا بِالْعَقَالِ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿عَلَّ فِي

ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرِ﴾ الْفَجَرُ: ٥.

وَحَجَرٌ: قِصَّةُ الْيَمَامَةِ.

وَالْحَجَرُ: مَعْرُوفٌ، وَأَحْيَبُ أَنَّ الْبَابَ كُلَّهُ مَحْمُولٌ

عَلَيْهِ وَمَا خُذَ مِنْهُ، لَشِدَّتِهِ وَصَلَابَتِهِ.

وَقِيَاسُ الْجَمْعِ فِي أَدْنَى الْعَدَدِ: أَحْجَارٌ. وَالْحِجَارَةُ

أَيْضًا لَهُ قِيَاسٌ، كَمَا يَقَالُ: جَمَلٌ وَجَمَالَةٌ، وَهُوَ قَلِيلٌ.

وَالْحِجَرُ: الْفَرَسُ الْأَنْثَى، وَهِيَ تَصَانُ وَيُضَنُّ بِهَا.

وَالْحَاجِرُ: مَا يَسْكُنُ الْمَاءَ مِنْ مَكَانٍ مُنْهَظٍّ وَجَمْعُهُ:

حُجَرَانٌ.

وَحَجَرَةُ الْقَوْمِ: نَاحِيَةُ دَارِهِمْ وَهِيَ جِهَاهُمْ.

واستَحْجَرَ الطَّيْنُ، صار حَجْرًا، كما يقولون: استنوق
 الجمل، لا يتكلمون بهما إلا مزيدين، ولهما نظائر.
 وأَرْضُ حَجْرَةٍ وَحَجِيرَةٍ وَمُتَحَجِّرَةٍ: كثيرة الحجارة.
 وَرَبَّمَا كُنِّي بِالْحَجَرِ عَنِ الرَّمْلِ.
 وَالْحِجْرُ وَالْحَجَرُ وَالْحَجَرُ وَالْمَحْجَرُ، كُلُّ ذَلِكَ الْحَرَامِ.
 وَقَدْ حَجَرَهُ وَحَجَرَهُ، وَفِي التَّنْزِيلِ: ﴿وَيَقُولُونَ
 حَبْرًا مَّحْجُورًا﴾ الفرقان: ٢٢. أَي حَرَامًا مَحْرُومًا.
 وَالْحَاجُورُ كَالْحَجَرِ.
 وَالْمَحْجَرِيُّ، الْمُرْتَمَى.
 وَحَجَرُ الْإِنْسَانِ، وَحَجْرُهُ، وَحَجْرُهُ: حِشْتُهُ.
 وَالْمَحْجَرُ: الْمَنْعُ، حَجَرٌ عَلَيْهِ يَحْجَرُ وَحَجْرًا وَحَجْرَانًا
 وَحَجْرَانًا: مَنَعُ مِنْهُ. وَلَا حَجْرَ عَنْهُ، أَي لَا دَفْعَ.
 وَأَنْتَ فِي حَجَرِي، أَي مَنَعِي.
 وَالْمَحْجَرَةُ مِنَ الْبُيُوتِ: مَعْرُوفَةٌ، لِمَنْهَا كُنَّ الْحَالُ،
 وَالْحَجَارُ: حَائِطُهَا.
 وَاسْتَحْجَرَ الْقَوْمُ وَاحْتَجَرُوا: اتَّخَذُوا حَجْرَةً.
 وَالْحَجْرَةُ وَالْمَحْجَرُ، جَمِيعًا: النَّاحِيَةُ، الْأَخِيرَةُ عَنْ
 كُرَاعٍ. وَقَدْ حَجْرَتُهُ وَحَجْرَتُهُ، أَي نَاحِيَةٍ.
 وَالْمَحْجَرُ: مَا يَحِيطُ بِالْفُطْرِ مِنَ اللَّحْمِ.
 وَالْمَحْجَرُ: الْحَدِيقَةُ.
 وَتَحْجَرُ الْعَيْنُ: مَادَارُهَا وَبَدَأُ مِنَ الْبَرْقَعِ مِنْ جَمِيعِ
 الْعَيْنِ.
 وَقِيلَ: هُوَ مَا يَظْهَرُ مِنْ نِقَابِ الْمَرْأَةِ وَعِمَامَةِ الرَّجُلِ إِذَا
 احْتَمَى، وَقِيلَ: هُوَ مَادَارُ الْعَيْنِ مِنَ الْعَظْمِ الَّذِي فِي أَسْفَلِ
 الْجَفْنِ، كُلُّ ذَلِكَ يَفْتَحُ الْمَسِجَ وَكُسْرُهَا، وَكُسْرُ الْجَمِيعِ
 وَفَتْحُهَا.

وَحَجَرُ الْقَمَرِ: اسْتَدَارَ بِخَطِّ دَقِيقٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَفْلُظَ.
 وَحَجَرُ عَيْنِ الدَّابَّةِ، وَحَوْطُهَا: خَلَقَ لِدَاءِ يُصِيبُهَا.
 وَالْحَاجِرُ: مَا يَمْسُكُ الْمَاءُ مِنْ شَفَةِ الْوَادِي وَيَحِيطُ بِهِ.
 وَالْحَاجِرُ: مَنِبَذُ الرَّمْثِ، وَبِحِجْمَتِهِ وَمُسْتَدَارُهُ.
 وَالْحَاجِرُ أَيْضًا: الْمَجْدُرُ الَّذِي يُسَكُّ الْمَاءَ بَيْنَ الدَّهَارِ،
 لَا اسْتِدَارَتَهُ أَيْضًا.
 وَالْمِجْرُ: الْعَقْلُ لِإِسْرَاقِهِ وَمَنْعِهِ وَإِحَاطَتِهِ بِالتَّحْيِيزِ،
 فَهُوَ مُشْتَقٌّ مِنَ الْقَبِيلَيْنِ، وَفِي التَّنْزِيلِ: ﴿وَهَلْ فِي ذَلِكَ
 لَعَلٌّ لِمَنْ يَذِي حِجْرًا﴾ الفجر: ٥.
 وَالْمِجْرُ: الْفَرَسُ الْأَنْثَى، لَمْ يُدْخِلُوا فِيهِ الْمَاءَ، لِأَنَّهُ
 لَا يَسْرُكُهَا فِيهِ الْمَذَكَّرُ، وَالْجَمْعُ: أَحْجَارٌ وَحُجُورٌ.
 وَقِيلَ: أَحْجَارُ الْخَيْلِ: مَا يَتَّخِذُ مِنْهَا لِلتَّمَلُّلِ، لَا يُفْرَدُ
 لَهَا فَحْلٌ.
 وَحَجَرُ الْإِنْسَانِ وَحَجْرُهُ: مَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ ثَوْبِهِ.
 وَحَجَرُ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَحَجْرُهُمَا: مَتَاعُهُمَا، وَالْفَتْحُ
 أَعْلَى.
 وَنَشَأَ فُلَانٌ فِي حَجَرِ فُلَانٍ وَحِجْرِهِ، أَي حِفْظِهِ
 وَبَيْتِهِ.
 وَالْمِجْرُ: حِجْرُ الْكَعْبَةِ.
 وَالْمِجْرُ: دِيَارُ لُحُودٍ.
 وَحَجَرُ: قَصَبَةُ الْيَمَامَةِ - مَذَكَّرٌ مَصْرُوفٌ، وَمِنْهُمْ مَنْ
 يُوْنَتُ وَلَا يَصْرَفُ، كَامْرَأَةٍ اسْمُهَا «سَهْلٌ» - وَقِيلَ: هِيَ
 سَوْفُهَا.
 وَالْحَاجِرُ: مَنْزِلٌ مِنْ مَنَازِلِ الْحَاجِّ فِي الْبَادِيَةِ.
 وَالْمَحْجُورَةُ: لُجَّةٌ يَلْعَبُ بِهَا الصِّبْيَانُ، يَخْطُونَ خَطًّا
 مُسْتَدِيرًا، وَيَقِفُ فِيهِ صَبِيٌّ وَهَنَالِكَ الصِّبْيَانُ مَعَهُ.

وقد سَمَوْا: سَجَرًا وَحَجَارًا وَحَجَرًا وَحُجَيْرًا.

والأحجار: بطون من بني تميم سَمَوْا بذلك، لأنَّ

أسماءهم: جَنْدَل، وَجَزُول، وَصَخْر.

وَحَجُور: موضع معروف من بلاد بني سَخَد.

وَحُجْر: ماء بشارقي سَلَس. [واستشهد بالشعر ١٣

مرة]

الطُّوسِي: والحجارة: واحد الأحجار، وهو

ما صُلِبَ من الأجسام، يقال: استَحَجَرَ الطَّيْن، إذا

صُلِب، فصار كالحجر. وأكثر ما يقال: حَجَر، للحدر،

ومع ذلك فالباقوت حَجَر، ولذلك يقال: الباقوت أفضل

الحجارة، ولا يقال: الباقوت أفضل الرُّجَاج. لأنه ليس

من الرُّجَاج.

وأصل الحَجَر: الضيق، يقال: حَجَر يحجر الحَجَرُ.

إذا ضَيَّق. والحَجَرُ: الحرام لضيقه بالتهمة. [نحو

استشهد بشر]

ومنه حَجَر القاضي عليه يَحْجَر. وحَجَر فلان على

أهله.

ومنه حَجَر الكعبة، لأنه لا يدخل إليه في الطَّواف،

ولما يطاف من ورائه، لتضييقه بالتهمة عنه، وقوله:

﴿لَبِى حَجَر﴾ أي لذي عقل، لما فيه من التضييق في

القبض، والحَجَر: الأثني من الخيل، ومنه الحجرة، وحَجَر

الإنسان.

نحوه الطُّوسِي.

الرَّاجِب: الحَجَر: الجوهر الصُّلب المعروف: وجمعه:

أحجار وحجارة. [إلى أن قال:]

والحَجَر والتحجير: أن يُجَمَلَ حول المكان حجارة،

يقال: حَجَرْتُهُ حَجَرًا فهو مَحْجُور، وحَجَرْتُهُ تحجيرًا فهو

مَحْجَر.

وسمي ما أحيط به الحِجارة حَجَرًا، وبه سمي حَجَر

الكعبة وديار نود، قال تعالى: ﴿كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحَجَرِ

الْمُتَوَسِّلِينَ﴾ الحجر: ٨٠

وتُصَوَّر من الحَجَر معنى «المنع» لما يحصل فيه، ف قيل

للقل: حَجَر لكون الإنسان في منع منه مما تدعو إليه

نفسه، وقال تعالى: ﴿هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حَجَرٍ﴾

الحجر: ٥

والحجر: المنوع منه بتحريمه، قال تعالى: ﴿وَقَالُوا

هَذَا آتِئَاتٌ وَمَغْرُوثٌ غَيْرُ﴾ الأنعام: ١٣٨، ﴿وَيَقُولُونَ

حُجِرُوا مَحْجُورًا﴾ الفرقان: ٢٢، كان الرُّجُل إذا لقي من

يُطَافُ يقول ذلك، فذكر تعالى أن الكفار إذا رأوا الملائكة

قالوا ذلك طُغًا أن ذلك ينفعهم، قال تعالى: ﴿وَجُحِلُّ

بَيْنَهُمْ بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا﴾ الفرقان: ٥٣ أي منعا

لا سبيل إلى رخصه ودفعه.

وفلانٌ في حَجَر فلان، أي في منع منه عن التصرف

في ماله وكثير من أحواله؛ وجمعه: حَجُور، قال تعالى:

﴿وَرَبَّائِكُمْ إِلَٰهِي فِي حُجُورِكُمْ﴾ النساء: ٢٣.

وحَجَر القميص أيضا: اسم لما يُجَمَلَ فيه الشيء

فَيُمنَع، وتُصَوَّر من الحَجَر دوراته، فقيل: حَجَرْتُ عَيْن

الفرس، إذا وُجِعت حولها بيمر، وحَجَر القصر: صار

حوله دائرة.

والحَجُورَة: أمة للصبيان يَنْظُرُون خطأ مستديرًا

وتَحْجَرُ العين منه.

وتَحْجَرُ كذا:

تصلب، وصار كالأحجار.

عَلَمًا فِي حَدُودِهَا لِلْعِيَاذَةِ. (الفائق ١: ٢٦١)

والأحجار: بطون من بني تميم سمو بذلك لقوم منهم أساؤهم: جندل، وحجر، وضخر. (١٠٨)

الزَّمْخَشَرِيُّ: نَشَأَتْ فِي حِجْرٍ فُلَانٍ. وَصَلَّيْتُ فِي حِجْرِ الْكَعْبَةِ، وَهَذِهِ حِجْرٌ مُنْجِبَةٌ مِنْ حُجُورٍ مُنْجِبَاتٍ، وَهِيَ الزَّمَلَةُ، [أَمْ اسْتَشْهَدَ بِشَرِّ]

وَفِي ذَلِكَ عِبْرَةٌ لِّذِي حِجْرٍ، وَهُوَ اللَّبُّ. وَهَذَا حُجْرٌ عَلَيْكَ: حَرَامٌ. وَحِجْرٌ عَلَيْهِ الْقَاضِي حُجْرًا.

وَاسْتَقَيْنَا مِنَ الْحَاجِرِ، وَهُوَ مُنْهَظٌ يُمَسِّكُ الْمَاءَ. وَفُلَانٌ مِنْ أَهْلِ الْحَاجِرِ، وَهُوَ مَكَانٌ بِطَرِيقِ مَكَّةَ. وَفَسَدَ حَبْرَةٌ، أَيْ نَاحِيَةٌ، وَأَحَاطُوا بِحَبْرَتِي الْعَسْكَرِ، وَهِيَ جَانِبَاهُ.

وَحَبْرٌ حَوْلَ الْعَيْنِ بَكِيَّةٌ. وَعَوِذٌ بِلِقَةِ مَنْكَرٍ وَحَبْرٌ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيَاطِينِ وَأَحْتَجِرُ بِكَ مِنْهُ.

وَأَمْرَأَةٌ بِيضَاءُ الْحَاجِرِ، وَبِذَا تَحْتَجِرُهَا مِنَ السَّقَابِ. وَلَهُمْ تَحَاجِرٌ وَحِدَائِقُ، وَهِيَ مَوَاضِعٌ لَهَا رِغْيٌ كَثِيرٌ وَمَاءٌ.

وَاسْتَحَبَّرَ الطَّيْنَ وَتَحَبَّرَ: صَلَبَ كَالْحَجَرِ. وَتَحَبَّرَ مَا وَسَّعَهُ اللَّهُ: حَقَّقَهُ عَلَى نَفْسِهِ.

وَحَبَّرَ حَوْلَ أَرْضِهِ. وَمِنْ الْجَازِ رُمِي فُلَانٌ بِحَبْرَةٍ، إِذَا قُرِنَ بِمِثْلِهِ. (أَسَاسُ الْبَلَاغَةِ: ٧٤)

كَانَ لَهُ حَصِيرٌ يَسْطُهُ بِالنَّهَارِ، وَيَحْتَجِرُهُ بِاللَّيْلِ يُصَلِّي عَلَيْهِ، أَيْ يَحْضِرُهُ لِنَفْسِهِ دُونَ غَيْرِهِ. وَمِنْهُ احْتَجَرْتُ الْأَرْضَ، إِذَا ضَرَبْتَ عَلَيْهَا مَنَارًا أَوْ أَعْلَمْتَ

عَلَمًا فِي حَدُودِهَا لِلْعِيَاذَةِ.

الْقَدِينِيُّ: هُوَ اسْمٌ لِدِيَارٍ تَمُودٍ، قَوْمٌ صَالِحٌ النَّبِيِّ ﷺ. وَقَدْ يَجِيءُ ذِكْرُهُ فِي أَحَادِيثَ حِينَ وَصَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ وَالصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ.

فِي حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ: «أَنَّ لَنَا تَحَبَّرَ جُرْحَهُ لِلْبُرَّةِ أَنْجَبَرُ»، قَوْلُهُ: «تَحَبَّرَ: أَيْ اجْتَمَعَ وَقَرُبَ بَعْضُهُ مِنْ بَعْضٍ وَالنَّأَمُ. وَقَدْ يَجِيءُ «تَحَبَّرَ» مُتَعَدِّيًا.

فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ: «لَقَدْ تَحَبَّرَتْ وَأَسْعَأَ». كَمَا جَاءَ «حَبَّرَ» لَازِمًا وَمُتَعَدِّيًا. يُقَالُ: حَبَّرَ الْقَمَرُ، أَيْ دَخَلَ فِي الدَّارَةِ الَّتِي حَوْلَهُ. وَحَبَّرْتُ عَيْنَ الْبَحِيرِ، أَيْ وَسَمْتُ حَوْلَهَا بِمِيسَمٍ مُسْتَدِيرٍ.

فِي حَدِيثِ الْجَسَّاسَةِ: «تَبِعَهُ أَهْلُ الْحَبْرِ وَالْمَذَرَةِ أَيْ أَهْلُ الْوَادِي الَّذِينَ يَسْكُنُونَ مَوَاضِعَ الْحَجَارَةِ وَالْجِبَالِ، وَأَهْلُ الْمَذَرِ: أَهْلُ الْبِلَادِ.

فِي الْحَدِيثِ: «كَانَ لَهُ حَصِيرٌ يَسْطُهُ بِالنَّهَارِ وَيَحْتَجِرُهُ بِاللَّيْلِ» أَيْ يَحْضِرُهُ لِنَفْسِهِ دُونَ غَيْرِهِ. وَمِنْهُ احْتَجَرْتُ الْأَرْضَ، إِذَا ضَرَبْتَ عَلَيْهَا مَنَارًا أَوْ أَعْلَمْتَ

وَمِنْهُ: حَبَّرَ الْقَاضِي عَلَى الْمُفْلَسِ وَغَيْرِهِ، وَأَصْلُ الْحَبْرِ: الْمَنَعُ.

وَفِي الْحَدِيثِ: «وَاللِّسَانُ الْحَبْرُ»... مَعْنَى الْحَبْرُ هَاهُنَا: الْحَيَّةُ.

ابْنُ الْأَثِيرِ: فِيهِ ذِكْرُ الْحَبْرِ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ. الْحَبْرُ بِالْكَسْرِ: اسْمُ الْحَائِظِ الْمُسْتَدِيرِ إِلَى جَانِبِ الْكَعْبَةِ الْغُرْبِيِّ، وَهُوَ أَيْضًا اسْمٌ لِأَرْضِ تَمُودَ صَالِحِ النَّبِيِّ ﷺ، [وَذَكَرَ

الْآيَةَ] وَجَاءَ ذِكْرُهُ فِي الْحَدِيثِ كَثِيرًا.

[أذكر حديث «كان له حصير يسطه» المتقدم وقال:]
وفي حديث آخر: «أنه احتجّر حُجَيْرَةً بخصفة أو
حصير» الحُجَيْرَةُ: تصغير الحُجْرَةِ، وهو الموضع المنفرد.
[إل أن قال:]

وفيه: «من نام على ظهر بيت ليس عليه جدار ففد
برئت منه الذمة» الجدار: جمع حجر بالكسر وهو
الحائط، أو من الحُجْرَةِ وهي حفيرة الإبل، أو حُجْرَةُ
الذئب، أي إنه يحجّر الإنسان قائم ويمنع عن الوقوع
والسقوط، ويروى «حجاب» بالياء. [إل أن قال:]

وفي حديث عائشة وابن الزبير رضي الله عنهما:
«لقد همت أن أحجّر عليها» الحجّر: المنع من التصرف.
ومنه حجر القاضي على الصغير والتفهي، إذا منعها من
التصرف في مالها.

ومنه حديث عائشة: «هي اليتيمة تكون في حجر
ولتها» ويجوز أن يكون من: حجر الثوب، وهو طرفه
المقدم، لأن الإنسان يربي ولده في حجره، والولي: القائم
بأمر اليتيم، والحجّر بالفتح والكسر: الثوب والمحصن،
والصدر بالفتح لاغير.

وفيه: «اللتساء حجرتا الطريق» أي ناحيتهما.
ومنه حديث أبي الدرداء رضي الله عنه: «إذا رأيت رجلاً يسير
من القوم حجرة» أي ناحية منفردا، وهي بفتح الحاء
وسكون الجيم، وجهها: حجرات.
ومنه حديث علي رضي الله عنه: «الحكم لله».

• ودع عنك نهياً صريحاً في حجراته •

هذا مثل للعرب يضرب لمن ذهب من ماله شيء، ثم
ذهب بعده ما هو أجل منه وهو صدر بيت لإمرئ القيس.

فدع عنك نهياً صريحاً في حجراته

ولكن حديثاً ماحديث الزواجل
وفيه: «إذا نشأت حَجْرِيَّةٌ ثم تشاءت فذلك عينُ
غَدِيَّةٍ» حَجْرِيَّةٌ - بفتح الحاء وسكون الجيم - يجوز أن
تكون منسوبة إلى الحجر وهو قصبة الأيامة، أو إلى حجرة
القوم، وهي ناحيتهم، والجمع: حجر، مثل بَحْرَةٍ وبحر،
وإن كانت بكسر الحاء فهي منسوبة إلى الحجر: أرض
ثود. [إل أن قال:]

وفيه: «أنه تلقى جبرئيل عليه السلام بأحجار المراء» قال
مجاهد: هي قباء.

وفي حديث الفتن: «عند أحجار الزيت» هو موضع
بالمدية. [إل أن قال:]

وفي صفة الدجال: «مطموس العين ليست
بناتية ولا حجرية». قال الهروي: إن كانت هذه اللفظة
معطولة لمتأخراً أنها ليست بصلية مُتَحَجَّرَةٍ، وقد رويت
بحراء بتقديم الجيم، وقد تقدمت.

وفي حديث وائل بن حجر: «مزارع وعُمران ومُحَجَّر
وعُمرُضان» مُحَجَّر بكسر الميم: قرية معروفة، وقيل: هو
بالثون، وهي حظائر حول الثعل، وقيل: حدائق.

(١: ٣٤١)

الضغاني: وأمسى المال مُتَحَجَّرَةً بطونه، ومُتَحَجَّرَةٌ
بطونه، بالراء والزاي، أي قد تشدّدت بطونه وتجهّزت.
والمُحَجَّر: الأسد.

والمُحَجَّرَةُ: شبه البُرْمَة من رُجَاج، يجعل فيه
الطبيب، وقيل: هي فارورة تجعل فيها الذريرة...

(٢: ٤٦٤)

الْقِيُومِيّ: حَجَرٌ عَلَيْهِ حَجَرًا مِنْ بَابِ قَتْلٍ: مِنْهُ
التَّصَرُّفُ، هُوَ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ، وَالْفَقْهَاءُ يَحْذَرُونَ الصَّلَاةَ
تَخْفِيفًا لِكثْرَةِ الاسْتِحْمالِ، وَيَقُولُونَ: مَحْجُورٌ، وَهُوَ سَائِعٌ.
وَحَجَرُ الْإِنْسَانِ بِالْفَتْحِ وَقَدْ يُكْسَرُ: حِصْنُهُ، وَهُوَ
مَادُونٌ يُعْطِيهِ إِلَى الْكُشْحِ، وَهُوَ فِي حَجَرِهِ أَيْ كُنْيَتِهِ
وَحِمَايَتِهِ، وَالْجَمْعُ: حُجُورٌ.

وَالْحِجَرُ بِالْكَسْرِ: الْعَقْلُ، وَالْحِجَرُ: حَطِيمٌ مَكَّةَ وَهُوَ
الْمَدَارُ بِالْبَيْتِ مِنْ جِهَةِ الْمِيزَابِ، وَالْحِجَرُ: الْغَرَابَةُ
وَالْحِجَرُ: الْحَرَامُ، وَتَثْنِيتُ الْحَاءِ لَمَّةٌ، وَبِالْمَضْمُونِ سَمِي
الرَّجُلِ، وَالْحِجَرُ بِالْكَسْرِ أَيْضًا: الْفَرَسُ الْأَنْثَى، وَجَمْعُهَا:
حُجُورٌ وَأَحْجَارٌ، وَقِيلَ: الْأَحْجَارُ جَمْعُ الْإِنَاثِ مِنَ الْخَيْلِ،
وَلَا وَاحِدَ لَهَا مِنْ لَفْظِهَا، وَهَذَا ضَعِيفٌ لِبُيُوتِ الْمَفْرَدِ.
وَالْحُجْرَةُ: الْبَيْتُ، وَالْجَمْعُ: حُجُرٌ، وَحُجُرَاتٌ: مِثْلُ
عُرْفٍ وَعُرْفَاتٍ فِي وَجْهِهَا.

وَالْحَجَرُ مَعْرُوفٌ بِهِ سَمِي الرَّجُلِ، قَالَ بَعْضُهُمْ:
لَيْسَ فِي الْعَرَبِ حَجَرٌ يَفْتَحَتَانِ اسْمًا إِلَّا أَوْسُ بْنُ حَجَرٍ،
وَأَمَّا غَيْرُهُ فَحَجَرٌ وَزَانٌ قَتْلٌ.

وَأَسْتَحْجَرُ الْطَّيْنَ: صَارَ صَلْبًا كَالْحَجَرِ.

وَالْمَنْجَرَةُ: «فَنْعَلَةٌ» يَجْرِي النَّفْسُ.

وَالْمَنْجُورُ: «فَنْعُولٌ» يَضُمُّ الْفَاءُ الْخَلْقُ.

وَالْحَجَرُ مِثَالُ مَجْلِسٍ: مَا ظَهَرَ مِنَ النَّقَابِ مِنْ
الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مِنَ الْجَنْثَنِ الْأَسْفَلِ، وَقَدْ يَكُونُ مِنَ الْأَعْلَى.
وَقَالَ بَعْضُ الْعَرَبِ: هُوَ مَادَارُ بِالْمَعِينِ مِنْ جَمِيعِ الْجَوَانِبِ
وَهَذَا مِنَ الْبُرْقُعِ، وَالْجَمْعُ: الْمَحَاوِرُ.

وَتَحَجَّرَتْ وَاسْمًا: ضَيِّقَتْ.

وَاحْتَجَّرَتْ الْأَرْضُ: جَعَلَتْ عَلَيْهَا سَارًا وَأَعْلَمَتْ

عَلَمًا فِي حَدُودِهَا لِحَيَازَتِهَا، مَا خُوِذَ مِنْ احْتَجَّرَتْ
حُجْرَةً إِذَا اتَّخَذْتُهَا، وَقَوْلُهُمْ فِي الْمَوَاتِ: تَحَجَّرَ، وَهُوَ قَرِيبٌ
فِي الْمَعْنَى مِنْ قَوْلِهِمْ: حَجَرُ عَيْنِ الْبَعِيرِ: إِذَا وَسَمَ حَوْلَهَا
بِاسْمٍ مُسْتَدِيرٍ وَيَرْجِعُ إِلَى الْإِعْلَامِ. (١١: ١٢١)

الْفَيَرُوزُ أَبَادِي: الْحَجَرُ مَثَلُهُ: الْمَنْعُ، كَالْحُجَرَانِ
بِالضَّمِّ وَالْكَسْرِ، وَحُضْنُ الْإِنْسَانِ، وَالْحَرَامُ كَالْحَشِيرِ
وَالْحَاوِرِ.

وَبِالْفَتْحِ: نَفَاةُ الرَّمْلِ، وَتَحَجَّرَ الْمَعِينُ، وَقَصَبَةُ بِالْهَيْمَامَةِ،
وَمَوْضِعٌ بِدِيَارِ بَنِي عَقِيلٍ، وَوَادٍ بَيْنَ بِلَادِ عُذْرَةَ وَغَطْلَفَانَ،
وَقَرْيَةٌ لِبَنِي سُلَيْمٍ وَيُكْسَرُ، وَجَبَلٌ بِبِلَادِ غَطْلَفَانَ، وَمَوْضِعٌ
بِالْحِمْيَرِ، وَمَوْضِعٌ بِهِ وَفَعْلَةٌ بَيْنَ دُوسٍ وَكِنَانَةَ، وَجَمْعُ حَجَرَةٍ
لِلْحَمِيَّةِ كَمَا لِحَجَرَاتٍ وَالْحَوَاجِرِ، وَحَجَرٌ ذِي رَعَيْنِ
أَبُو الْقَيْلَةِ مِنْهُ: [إِلَّا أَنْ قَالَ:]

وَبِالْكَسْرِ: الْعَقْلُ، وَمَا حَوَاهُ الْمَطِيمُ الْمُدَارُ بِالسَّكْعَةِ
فَحَرَّهَا اللَّهُ تَعَالَى مِنْ جَانِبِ الشِّمَالِ، وَدِيَارُ عُثُودٍ أَوْ
بِلَادُهُمْ، وَالْأُنْثَى مِنَ الْخَيْلِ، وَبِالْهَاءِ الْحَمْرُ، جَمْعُهُ: حُجُورٌ
وَحُجُورَةٌ وَأَحْجَارٌ، وَالْقَرَابَةُ، وَمَا بَيْنَ يَدَيْكَ مِنْ تَوَلِّكَ،
وَمِنْ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فَرَجُهَا، وَقَرْيَةٌ لِبَنِي سُلَيْمٍ، وَيُفْتَحُ
فِيهَا.

وَنَشَأَ فِي جَبَرٍ وَحَجَرٍ، أَيْ فِي حِفْظِهِ وَسِتْرِهِ،
وَبِالضَّمِّ: الصَّخْرَةُ كَالْأَحْجَرِ كَأَرْدَنِ، جَمْعُهُ: أَحْجَارٌ
وَأَحْجَرٌ وَحَجَارَةٌ وَحَجَارٌ.

وَأَرْضُ حَجَرَةٍ وَحَجِيرَةٍ وَحُجْرَةٍ: كَثِيرَتُهُ، وَالْقَصَّةُ
وَالذَّهَبُ وَالرَّمْلُ، وَالْحَجَرُ الْأَسْوَدُ مَعْرُوفٌ، وَيَلْذُّ عَظِيمٌ
عَلَى جَبَلٍ بِالْأَنْدَلُسِ، وَمَوْضِعٌ آخَرٌ. وَحَجَرُ الذَّهَبِ:
مَحَلَّةٌ بِدِمَشْقَ، وَحَجَرُ شِفْلَانَ: حِصْنٌ قَرِبَ أَنْطَاكِيَّةَ.

وبضتين: ما يحيط بالظفر من اللحم، وكَصْرَد: جمع الحجرة للفرقة.

وحظيرة الإبل كالحجرات بضعتين، والحجرات بفتح الجيم وسكونها عن الزمخشري.

والهاجر: الأرض المرتفعة ووسطها منخفض، وما يسك الماء من شقة الوادي كالحاجور، ومنبت الرّمت، ومجمعه ومستداره: جمعه: حُجران، ومنزل للحاج للبادية.

والحجري ككردي ويكثر الحق والمُرمة.

وحجر بالضم وبضتين: بلدة باليمن من عتائف

بدر...

ورمي بحجر الأرض، أي بداهية.

وكصور: موضع بلاد بني سعد وراء عمان، وموضع

باليمن.

والحجورة مشددة، والمجاورة: لثمة يحيط الشيطان

خطاً مدوّراً، ويقف فيه صبي ويحيطون به ليأخذوه.

والمتحجر كمتجسس وشجر: الحديقة، ومن العين:

مادار بها ويدامن البرقع، أو ما يظهر من نقابها وعباسه

إذا اعتم، وما حول القرية، ومنه مهاجر أقيال اليمن وهي

الأحساء، كان لكل واحد حتى لا يرعاه غيره.

واستحجر: اتخذ حجرة كتحجر.

والأحجار: بطون من بني تميم.

ومحجر كمظم ومحدث: ماء أو موضع.

وأحجار: فرس همام بن مرة الشيباني.

وأحجار الخيل: ما أخذ منها للسل، لا يكادون

يفردون الواحدة.

وأحجار المراء بقبا، خارج المدينة، وأحجار الزيت: موضع داخل المدينة.

والحجيرات: منزل لأوس بن مغراء.

والحجور: السفط الصغير، وقارورة للذيرة.

والحلقوم كالحجرة والمهاجر جمعه. وبلدة.

وحجر القمر تحجيراً: استدار بخط دقيق من غير أن

ينلظ، أو صار حوله دائرة في القيم، والبعر وسم حول

عينه يسمى مستدير.

وتحجر عليه: ضيق واستحجر: اجترأ.

واحتجر الأرض: ضرب عليها منازلاً، واللوح

وضعه في حجره، وبه التجأ واستعاذ، والإبل تشددت

بطونها.

ووادي الحجارة: بلدة بنغور الأندلس. (٤: ٢١)

نحو يجمع اللمة (١١: ٢٢٨)، ومحمد إسماعيل إبراهيم

(١٢٤: ١٢٤).

الطريحي: وفي الحديث: «خلق الله السماوات

والأرض في ستة أيام، فجعلها من ثلاثين وستين» أي

اقتطعها من هذا العدد.

وحجر الإنسان، بالفتح وقد يكسر: حصنه، وهو

مادون يظله إلى الكشح.

ومنه الحديث: «بيننا الحسن والحسين عليهما السلام في حجر

رسول الله ﷺ أي في حصنه. [إلى آخره] (٣: ٢٥٩)

المصطفوي: والتحقق أن الأصل الواحد في هذه

المادة: هو الحفظ بالتحديد، أي كون الشيء محفوظاً

ومحدوداً، وهذا المعنى يختلف مفهومه باختلاف السوارد

والمصديق والصغ.

فن مصاديق هذا المفهوم: الحِجْر بمعنى العقل، وهو المحافظ لصاحبه عن الضلال والضرر، وجماعه محدود في أفكاره وأعماله، وكذلك مفهوم القرابة لأنهم يحفظونه ويحيطون به، وكذا الحُجْرَة فإنها «فُعْلَةٌ» وبها يحفظ ساكنها ويكون محدوداً.

وأما الحَجْر: فهو لصلابته طبعاً محفوظ ومحدود، ويشتق منه انتزاعاً التحجير والاستعجار وغيرهما، أو أنها من الحَجَر بمعنى الحفظ والهدء.

وأما المحجورية: فكأنه يكون محدوداً في تصرفاته ومحفوظاً.

وأما حَجَر الإنسان بمعنى الكف والحماية، فواضح، وكذلك الحِجْر بمعنى الحطيم للكمة، لكونها في حفظ الكمة وحدها وكنفها.

وأما المحرام: فباعتبار كونه محفوظاً ومحدوداً لا يجوز فعله.

التصوُّص التفسيرية

الحُجْرَات

إِنَّ الَّذِينَ يَتَادَوْنَكَ مِنْ زَوَايِ الْحُجْرَاتِ أَخَذَتْهُمْ لَا يَفْقَهُونَ. الحجرات: ٤

الفرء: وجه الكلام أن تضمّ الماء والجيم، وبض العرب يقول: الحُجْرَاتِ والركبات. وكل جمع كأن يقال في ثلاثة إلى عشرة: عُزْف، وحَجْر، فإذا جمسته بالثاء نصبت ثانيه، فالرفع أجود من ذلك. (٧٠: ٣)

مثله الطَّبْرِيّ. (١٢: ٦)

أَبُو عُبَيْدَةَ: وَاحِدَتُهَا: حُجْرَةٌ. [ثم استشهد بشعر] (٢: ٢١٩)

نحوه ابن قتيبة. (٤١٥)

الرَّجَاج: يُقْرَأ بِضَمِّ الْحَاءِ وَالْجِيمِ، وَ(الْحُجْرَاتِ)

بفتح الجيم، ويجوز في اللغة الحُجْرَاتِ، بتسكين الجيم،

ولأعلم أحداً قرأ بالتسكين، وقد فسرنا هذا الجمع فيما

تقدم من الكتاب.

وواحد الحُجْرَاتِ: حُجْرَةٌ، ويجوز أن تكون

الحُجْرَاتِ جمع حُجْرٍ وحُجْرَاتِ، والأجود أن تكون

الحُجْرَاتِ جمع حُجْرَةٍ، وأن الفتح جاز بدلاً من الضمة

لنقل الضمتين. (٥: ٣٣)

الطُّوسِيّ: وَهِيَ جَمْعُ حُجْرَةٍ، وَكُلُّ «فُعْلَةٍ» بِضَمِّ

الْحَاءِ يَجْمَعُ بِالْأَلْفِ وَالثَاءِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِجَمْعٍ سَلَامَةً مَحْضَةً،

إِذَا تَأَنَّقَلَ مِنَ الذِّكْرِ أُلْحِقَ بِهِ، لِأَنَّهُ أَشْرَفُ الْمُعْنِيِّينَ، فَهُوَ

أَعْلَى بِالْمُخْطَلِ. [ثم استشهد بشعر]

وقرأ أبو جعفر (الحُجْرَاتِ) بفتح الجيم، قال المبرد:

أبدل من الضمة الفتحة استقلالاً لتوالي الضمتين، ومنهم

من أسكن مثل عُضْدٍ وَعُضْدٍ. (٩١: ٣٤٢)

البقوي: قرأ العاتق بضمّ الجيم، وقرأ أبو جعفر بفتح

الجيم، وهما لثتان، وهي جمع الحُجْرِ، والحُجْر: جمع

الحجرة، فهي جمع الجمع. (٤: ٢٥٥)

نحوه ابن عطية. (٥: ١٤٦)

الرَّمْخَسَرِيّ: الْحُجْرَةُ: الرَّقْعَةُ مِنَ الْأَرْضِ الْمَحْجُورَةِ

بِمَانِعٍ يُحَوِّطُ عَلَيْهَا، وَحُظِيرَةُ الْإِبِلِ تَسْمَى الْحُجْرَةَ،

وهي «فُعْلَةٌ» بمعنى مفعولة كالغُرْفَةِ وَالْقِيْضَةِ، وَجَمْعُهَا:

الْحُجْرَاتُ بِضَمِّينَ، وَالْحُجْرَاتُ بِفَتْحِ الْجِيمِ وَالْحُجْرَاتُ

بتسكينها، وقرئ بين جميعاً. والمراد حُجرات نساء رسول الله ﷺ، وكانت لكل واحدة منهن حجرة.

(٥٥٨: ٣)

مثله البَيْضَاوِي (٢: ٤٠٧)، ونحوه التَّنْصِي (٤):

(١٦٧)، والْقُرْطُبِي (١٦: ٣١٠)، وأبو حَتَّان (٨: ١٠٨)،

والتَّمِين (٦: ١٦٩)، والْبُرْهَانِي (٩: ٦٧)، والقاسمي

(١٥: ٥٤٤٤)، والمَرَاغِي (٢٦: ١٢٣).

الطَّبْرَسِي: ومن قرأ (الحُجَرَات) أبدل من الضمة

فتحة استفلاً لتوالي الضمتين، ومنهم من أسكن فقال:

(الحُجَرَات) مثل عَضَدٌ وَعَضَدٌ. وقال أبو عُبَيْدَةَ:

(حُجَرَات) جمع حُجْرٍ، فهو جمع الجمع. (١٢٩: ٥١)

ابن الجوزي: فأما (الحُجَرَات) فقرأ أبي بن كعب:

وعسائنة، وأبو عبد الرحمن السلمي، ومجاهد،

وأبو العالية، وابن عمر، وأبو جعفر، وشيبة: يفتح الجيم،

وأسكنها أبو رزين، وسعيد بن المسيب، وابن أبي عَبدَلَه.

وضمها الباقون. [تم نقل قولي القراء وابن قُتَيْبَةَ]

(٤٦٠: ٧١)

الْثِيَسَابُورِي: البقعة التي يحجرها المرء لنفسه كيلا

يشاركه فيها غيره، من الحُجْر: وهو المنع «قُعْلَةٌ» بمعنى

مفعولة، وجمعت لأن كلًّا من أُنْهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ لها حُجْرَةٌ.

(٥٨: ٢٦)

نحوه الشَّرِيبِي.

الْأَلُوسِي: [نحو الرَّمُثَشَرِي وأضاف:]

وفي جمعها هنا ثلاثة أوجه، ضمّ المين إتياعاً للفاء

كقراءة الجمهور، وفتحها وبه قرأ أبو جعفر، وشيبة.

وتسكينها للتخفيف وبه قرأ ابن أبي عَبدَلَه.

وهذه الأوجه جائزة في جمع كل اسم جامد جاء

على هذا الوزن، والمراد حُجرات نساء عليه الصلاة

والسلام، وكانت تسعة لكل منهن حُجْرَةٌ. [إلى أن قال:]

وفي ذكر (الحُجَرَات) كناية عن خلوته ﷺ بنسائه،

لأنها معدة لها، ولم يقل: حجرات نساك ولا حجراتك،

توقيراً له ﷺ وتحاشياً عما يوحى عليه الصلاة والسلام.

(١٣٩: ٢٦)

عُرَّة دُرُوزَة: جمع حُجْرَةٌ. وهي الفرقة، والمقصود

هنا مساكن النبي ﷺ التي كانت في جانب مسجده.

(١١٩: ١٠)

نحوه مَنِيَّة.

المُصْطَفَوِي: إشارة إلى كونها محدودة ومحفوظة

لا بد أن تحفظ، ولا يتجاوز عنها مع أنهم ينادونك من

ورائها.

(١٨٣: ٢)

حُجُورِكُمْ

خَرَعْتُ عَلَيْكُمْ أَهْلَانَكُمْ وَبَنَاتَكُمْ وَالْحَوَائِثَكُمْ...

وَرَبَائِثَكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ

بَيْنَ...

ابن عباس: ربيبتكم في بيوتكم. (٦٨)

مثله أبو عُبَيْدَةَ. (١٢١: ١)

الرَّمُثَشَرِي: ما فائدة قوله: (فِي حُجُورِكُمْ)؟

قلت: فائدته التعليل للتحريم وأنها لا احتضانكم

هنا أو لكونهن يصد احتضانكم، وفي حكم الثقلب في

حجورك إذا دخلتم بأهلهن، وتمكن بدخولكم حكم

الزواج وثبتت الخلطة والألفة. وجعل الله بينكم المودة

والزينة، وكانت الحال خليفة بأن تجرد أولادهن مجرى أولادكم، كأنكم في العقد على بناتهن عاقدون على بناتكم. وعن علي رضي الله عنه: أنه شرط ذلك في التحريم، وبه أخذ داود. (٥١٧: ١)

ابن عطاءية: ذكر الأغلب في هذه الأمور إذ هي حالة الزينة في الأكثر، وهي محرمة وإن كانت في غير المحجر، لأنها في حكم أنها في المحجر، إلا ما روي عن علي أنه قال: تحمل إذا لم تكن في المحجر وإن دخل بالأم. إذا كانت بعيدة عنه، ويقال: حَجَر بكسر الحاء وفتحها، وهو مقدم نوب الإنسان وما بين يديه منه في حالة اللبس، ثم استعملت اللفظة في المحفظ والستر، لأن اللبس إنما تحفظ طفلاً وما أشبهه بذلك الموضع من الثوب. (٣٩: ٢)

الطَّبْرَسِي: وهو جمع حجر الإنسان، والمجني في ضمانكم وتربيتكم. ويقال: فلان في حجر فلان أي في تربيته. ولا خلاف بين العلماء أن كونهن في حجره ليس بشرط في التحريم، وإنما ذكر ذلك لأن الغالب أنها تكون كذلك، وهذا يقتضي تحريم بنت المرأة من غير زوجها على زوجها، وتحريم بنت ابنتها وبنت بنتها قربت أم بعدت، لوقوع اسم الزينة عليهن. (٢٩: ٢)

القَهْرُ الرَّازِي: أي في تربيتكم، يقال: فلان في حجر فلان، إذا كان في تربيته، والسبب في هذه الاستعارة أن كل من ربي طفلاً أجلسه في حجره، فصار المحجر عبارة عن الزينة، كما يقال: فلان في حضنة فلان، وأصله من الحضن الذي هو الإبط. (٣٣: ١٠)

مثله البرؤوسوي. (١٨٧: ٢)

الْبَيْضَاوِي: فائدة قوله: (في حُجُورِكُمْ) تقوية الملة ونكبتها، والمعنى أن الزنايب إذا دخلتم بأبنتهن وهي في احتضانكم، أو بصدده قوى الشبه بينها وبين أولادكم، وصارت أحقاء بأن تجروها مجراهم لانتقيد الحرمة، وإليه ذهب جمهور العلماء، وقد روي عن علي رضي الله تعالى عنه: أنه جعله شرطاً، والأشبهات والزنايب يتناولون القرينة والبعيدة. (٢١٢: ١)

النَّسْفِي: ذكر المحجر على غلبة الحال دون القُرط، وفائدته التحليل للتحريم، وأنتن لاحتضانكم هن أو لكونهن بصدده احتضانكم كأنكم في العقد على بناتهن عاقدون على بناتكم. (٢١٨: ١)

وفيه أمور أخرى راجع «رب ب» (زنايبكم).

حَجَر

هَلْ فِي ذَلِكَ فَتَمٌ لِيَذَى جَعَرٍ
ابن عباس، الذي عقل.
مسئله مجاهد (الطَّبْرِي ٣٠: ١٧٤)، وأبو عبيدة (٢: ٢٩٧)، والقُتَيْبِيُّ (٢١: ٤١٩)، وأبو حيان (٨: ٤٦٦)، والسَّعْمِي (٦: ٥١٨).

وهذا المعنى مردي عن الباقر عليه السلام (الكاشاني ٥: ٣٢٤)، وبمُصَحَّحُ اللَّفْظَةِ (١١: ٢٣٩)، وعِزَّةُ دُرُوزَةُ (١١: ١٤٧)، والطَّبَّاطِبَائِي (٢: ٢٧٩).

الحَسَن: الذي جلم. (الطَّبْرِي ٣٠: ١٧٤)
ابن كعب القرظي: الذي دين. (الماوردي ٦: ٢٦٧)
قَتَادَةُ: الذي ججى. (الطَّبْرِي ٣٠: ١٧٤)
الْفَرَّاء: الذي عقل، الذي يستر، وكله يرجع إلى أمر

واحد من العقل، والعرب تقول: إنه لذو جبر إذا كان قاهرًا لنفسه ضابطًا لها، كأنه أخذ من قولك: حَجَرْتُ على الرجل.

نحوه المُرَاقِبُ. (٣: ١٤٢)

الطَّبْرِيُّ: فإنه لذي جبر وذو عقل: يقال للرجل إذا كان مالكًا نفسه قاهرًا لها ضابطًا: إنه لذو جبر، ومنه قولهم: حَجَرُ الحاكم على فلان.

الزَّجَّاج: أي لذي عقل ولُب. (٥: ٣٢١)

مثله الواحدِي (٤: ٤٨١)، والطَّبْرِيُّ (٥: ٤٨٥).

وسيد مُطَلَب (٦: ٣٩٠).

الماورِدي: وفي «ذي الجبر» لأهل التأويل خمسة أقاويل. [ثم ذكر أقوال المفسرين وأضاف:]

والجبر: المنع، ومنه اشتق اسم الجبر لامتناعه بصلابته، ولذلك سميت الحجرة لامتناع ما فيها بها، ومنه سمي جبر الموتى عليه، لما فيه من منعه عن التصرف.

فجاز أن يحمل معناه على كل واحد من هذه التأويلات لما يضمنه من المنع.

نحوه القُرْطُبِيُّ. (٢٠: ٤٣)

الطُّوسِي: أي لذي عقل - في قول ابن عباس ومجاهد وقتادة والحسن - وقيل: العقل: الجبر، لأنه يعقل عن المقبحات ويذكر عن فعلها، يقال: حَجَرُ يَحْجُرُ حَجْرًا، إذا منع من الشيء بالتضييق، ومنه جبر الرجل يحجر على ما فيه، ومنه الجبر لامتناعه بصلابته.

(١٠: ٣٤٢)

نحوه البُيُوتِيُّ. (٥: ٢٤٨)

الزَّمْخَشَرِيُّ: الجبر: العقل، لأنه يحجر عن

التهافت فيها لا ينبغي، كما سمي عقلًا ونُبِيَّةً، لأنه يعقل وينهى، وحَصَاة من الإحصاء، وهو الضبط، [ثم نقل قول الفراء:]

نحوه الفَخْرُ الرَّازِيُّ (٣١: ١٦٥)، والبَيْضاوِيُّ (٢: ٥٥٧)، والنَّسَبِيُّ (٤: ٣٥٤)، والنَّيسَابُورِيُّ (٣٠: ٩٠).

والْحَسَّازَن (٧: ٢٠٦)، والشَّرِيفِيُّ (٤: ٥٣٠)، وأبو السُّعُود (٦: ٤٢٤)، والجُرُوسِيُّ (١٠: ٤٢٢)،

وشَجَر (٦: ٤٠٦)، والآلُوسِيُّ (٣٠: ١٢٢)، والقاسِمِيُّ (١٧: ٦٦٤٦)، ومُصَنِّفُهُ (٧: ٥٦٠)، وعسيد الكريم

الخطيب (١٥: ١٥٥٠).

ابن كثير: وإنما سمي العقل: جبرًا لأنه يمنع الإنسان من تعاطي ما يليق به من الأفعال والأقوال، ومن: جبر البيت لأنه يمنع العائف من اللصوق بجداره الشامي. ومنه جبر الجامة، وحجر الحاكم على فلان، إذا منعه من التصرف.

(٧: ٢٨٤)

الحِجْر

وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسِلِينَ. الحجر: ٨٠

ابن عباس: قوم صالح. (٢٢٠)

قَتَادَةُ: أصحاب الوادي. (الطَّبْرِيُّ ١٤: ٤٩)

إن الحجر اسم لواد كان يسكنها هؤلاء.

(الطَّبْرِيُّ ٣: ٣٤٣)

نحوه الفَخْرُ الرَّازِيُّ. (١٩: ٢٠٥)

وهي ما بين مكة وتبوك، وهو الوادي الذي فيه غود.

(القُرْطُبِيُّ ١٠: ٤٦)

الزُّهْرِيُّ: إنها مدينة غود. (الماورِدي ٣: ١٦٩)

تتأمل حال العذاب الذي سُلط عليها وهو عذاب الصبيحة والرجفة والصاعقة.

وأصحاب الحجر هم قوم كانوا ينزلون الحجر بكسر الحاء وسكون الجيم - والحجر: المكان المجرد، أي المنوع من الناس بسبب اختصاص به، أو اشتق من الحجارة، لأنهم كانوا ينحتون بيوتهم في صخر الجبل نحتاً محكماً، وقد جعلت طبقات، وفي وسطها بئر عظيمة وبئر كثيرة.

والحجر هو المعروف بوادي القرى، وهو بين المدينة والشام، وهو المعروف اليوم باسم مدائن صالح، على الطريق من خيبر إلى تبوك.

ولما حُجر اليمامة مدينة بني حنيفة فهي بفتح الحاء، وهي في بلاد نجد، وتسمى القروض، وهي اليوم من بلاد البحرين.

فقنينة: أصحاب الحجر هم قوم، ونيبهم صالح صاحب الناقة، والحجر اسم المكان الذي كانوا فيه.

(٤٨٧: ٤)

نحوه الطباطبائي: مكارم الشيرازي: أما أصحاب الحجر فهم قوم غصاة عاشوا عُرفَهم في بلدة تُدعى (الحجر) وقد بعث الله إليهم نبيه صالح عليه السلام لهدايتهم.

ويقول القرآن الكريم عنهم: ﴿وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ﴾!

يذكر بعض المفسرين والمؤرخين: أنها كانت على طريق القوافل بين المدينة والشام، في منزل يسمى «وادي القرى» في جنوب «نياب» ولأن أثرها اليوم تقريباً.

مثله الطبري: (١٤: ٤٩)

الطبري: إن الحجر أرض بين الحجاز والشام. (المأزدي ٣: ١٦٩)

الطوسي: إخبار منه تعالى أن أصحاب الحجر، وهي مدينة في قول ابن شهاب، وسقوا أصحاب الحجر لأنهم كانوا سكانه، كما تقول: أصحاب الصحراء.

(٦: ٣٥١)

نحوه الطبري: قوم، والحجر وادهم، وهو بين المدينة والشام.

نحوه ابن عطية (٣: ٣٧٢)، والبيضاوي (١: ٥٤٥)، والشريفي (٢: ٢١٠)، والاكوسي (١٤: ٧٥).

القرطبي: الحجر يطلق على مكان: منها: حجر الكعبة، ومنها: الحرام، قال الله تعالى: ﴿وَجِئْنَا بِحُجُورٍ﴾ أي حراماً محرماً. والحجر: السقل، قال الله تعالى: ﴿إِذْ يَجْعَلُ﴾. والحجر: حجر التميمي، والفتح أفصح، والحجر: الفرس الأنثى، والحجر: ديار قوم، وهو المراد هنا، أي المدينة، قاله الأزهرى. (١٠: ٤٥)

البيضاوي: الحجر بكسر الحاء: اسم لأرض قوم صالح عليه السلام بين المدينة والشام، عند وادي القرى كانوا يسكنونها وكانوا عرباً، وكان صالح عليه السلام من أفضلهم نبياً، فبعثه الله إليهم رسولاً وهو شاب، فدعاهم حتى شمت، ولم يتيه إلا قليل مستضعفون.

(٤: ٥٨٢)

ابن هاشور: جمعت قصص هؤلاء الأمم الثلاثة: قوم لوط، وأصحاب الأيكة، وأصحاب الحجر في نسق،

(٤: ٥٨٢)

ويذكرون أنها كانت إحدى المدن التجارية في الجزيرة العربية، ولها من الأهمية بحيث ذكرها بطليموس في مذكراته، لكونها إحدى المدن التجارية. وكذلك ذكرها العالم الجغرافي بلين، باسم «الحجرى».

(٨: ٩٣)

فضل الله: [نحو سُبْحَةٍ وَأَصَاف:]

وقيل أيضاً: إنه يُطلق على كل مكان أحيط بالمجاعة.

(١٣: ١٧٢)

حَجْرًا مَحْجُورًا

١- يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ
وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا.

الفرقان: ٢٤

ابن عباس: حراماً محرماً بشري بالجنة على الكافرين. ويقال: ويقولون: يعني الكفار حِجْرًا مَحْجُورًا. الملائكة «حَجْرًا مَحْجُورًا» بعداً بعيداً، مبتلى وبينكم.

(٣٠٢)

نحو الضحّاك (الطبري ١٩: ٢)، وأبو عبيدة (٢٠٧٣)، والزجاج (٤: ٦٣).

أبو سعيد الخدري: حراماً محرماً أن تكون لكم البشري يومئذ.

مثله الضحّاك وقتادة. (المأزدي ٤: ١٤٠)

نحو مقاتل، (٣: ٢٣١)

وابن عطية (٤: ٢٠٦)

مُجَاهِدٌ: عوداً يستعيدون به من الملائكة.

(الطبري ١٩: ٣)

معاذ الله أن تكون لكم البشري يومئذ.

(المأزدي ٤: ١٤٠)

حِكْمَةٌ: معنا أن نصل إلى شيء من الخير.

(المأزدي ٤: ١٤٠)

الحسن: إن الكفار يوم القيامة إذا شاهدوا

ما ينافونه فيتموّدون منه «وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا»

فتقول الملائكة: لا يعاذ من شر هذا اليوم.

مثله القفال والواحدي. (الفخر الرازي ٢٤: ٧٦)

قتادة: هي كلمة كانت العرب تقولها، كان الرجل

إذا نزل به شدة قال: حِجْرًا يقول: حراماً محرماً.

(الطبري ١٩: ٢)

الكَلْبِي: الملائكة على أبواب الجنة يبشرون

المؤمنين بالجنة، ويقولون للمشركين: «حِجْرًا

مَحْجُورًا».

(الفخر الرازي ٢٤: ٧٦)

ابن جرير: كانت العرب إذا نزلت بهم شدة ورأوا

ما يكرهون، قالوا: «حِجْرًا مَحْجُورًا» فهم يقولونه إذا

عابوا الملائكة. (البهي ٣: ٤٤١)

الفراء: حراماً محرماً أن يكون لهم البشري.

والهجر: المحرام، كما تقول: حَجَر التاجر على غلامه،

وحَجَر على أهله. [نحو استشهد شعر] (٢: ٢٦٦)

الطبري: يعني أن الملائكة يقولون للمجرمين:

«حِجْرًا مَحْجُورًا» حراماً محرماً عليكم اليوم البشري،

أن تكون لكم من الله. [إل أن قال:]

واختلف أهل التأويل في الخبر عنهم بقوله:

«وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا» ومن قائلوه؟ فقال

بعضهم: قائلوه ذلك الملائكة للمجرمين...

وقال آخرون: ذلك خبر من الله عن قبل المشركين إذا حايثوا الملائكة...

وأما اخترنا القول الذي اخترنا في تأويل ذلك، من أجل أن «الحجر» هو الحرام، فمعلوم أن الملائكة هي التي تُحبر أهل الكفر أن البشري عليهم حرام. وأما الاستعاذة فإنها الاستجارة، وليست بتحريم، ومعلوم أن الكفار لا يقولون للملائكة: حرام عليكم، فيوجه الكلام إلى أن ذلك خبر عن قبل الجرمين للملائكة. (٢: ١٩١) نحوه ابن كثير. (١٤٣: ٥)

القشيري: أي حراماً ممنوعاً، يعني رؤية الله عنهم. فهذا يعود إلى ما جرى ذكره، وحمله على ذلك أول من حمله على الجنة، ولم يجر لها هنا ذكر. (٤: ٤١) الرّمحشيري: [نقل كلام سيّويه المتقدم في اللّغة ثم قال:]

وهي من حَجَره إذا منعه، لأنّ المستفيد طالب من الله أن يمنع المكروه فلا يلحقه، فكان المعنى: أسأل الله أن يمنع ذلك منعاً ويحجره حجراً، ومجيؤه على «يلخل» أو «فُل» في قراءة الحسن تصرف فيه لاختصاصه بموضع واحد، كما كان قدك وعمرك كذلك. [ثم استشهد بشر] فإن قلت: فإذا قد ثبت أنّه من باب المصادر، فما معنى وصفه بـ«تَحْجُورًا»؟

قلت: جاءت هذه الصّفة لتأكيد معنى «الحجر» كما قالوا: ذيل ذائل، والذيل: الهوان، وموت مائت.

والمعنى في الآية: أنّهم يطلبون نزول الملائكة ويقترحونه، وهم إذا رأوهم عند الموت أو يوم القيامة كرهوا لقاءهم وفزعوا منهم، لأنّهم لا يلقونهم إلّا بما

يكرهون، وقالوا عند رؤيتهم ما كانوا يقولونه عند لقاء العدو الموتور وشدة النّازلة.

وقيل: هو من قول الملائكة، ومعناه حراماً محرّماً عليكم الغفران والجنة والبشري، أي جعل الله ذلك حراماً عليكم. (٣: ٨٨)

الفارسي: بما كانت العرب تستعمله ثم ترك قولهم: «حَجَرًا مَحْجُورًا». وهذا كان عندهم لمعنيين:

أحدهما أن يقال عند الحيرمان إذا سئل الإنسان، فقال ذلك، عليم السائل أنّه يريد أن يُحرّمه. [ثم استشهد بشر]

والمعنى الآخر: الاستعاذة، كان الإنسان إذا سافر فرقى ما يخاف، قال: (حَجَرًا مَحْجُورًا) أي حرام عليك التّبرّح لي. (الكلوسي ١٩: ٦)

الفخر الرازي: [حكى قول سيّويه، ثم قال:]

اختلفوا في أن الذين يقولون: «حَجَرًا مَحْجُورًا» من هم؟ على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنّهم هم الكفار، وذلك لأنّهم كانوا يطلبون نزول الملائكة ويقترحونه، ثم إذا رأوهم عند الموت ويوم القيامة كرهوا لقاءهم وفزعوا منهم، لأنّهم لا يلقونهم إلّا بما يكرهون، فقالوا عند رؤيتهم ما كانوا يقولونه عند لقاء العدو ونزول الشّدة.

القول الثاني: أن القائلين هم الملائكة، ومعناه حراماً محرّماً عليكم الغفران والجنة والبشري، أي جعل الله ذلك حراماً عليكم. ثم اختلفوا على هذا القول، فقال بعضهم: إن الكفار إذا خرجوا من قبورهم، قالت الحفظة لهم: «حَجَرًا مَحْجُورًا». [ثم نقل قول الكلبي والعلوي]

والقول الثالث: وهو قول الثعلب: والواحد [وقد

تقدم] (٢٤: ٧١)

نحوه الخازن، (٥: ٨٠)

القرطبي: وقيل: هو قول الكفار للملائكة. وهي كلمة استعانة وكانت معروفة في الجاهلية، فكان إذا لقي الرجل من يخافه قال: ﴿جَبْرًا مَجْبُورًا﴾ أي حرامًا عليك التعرض لي. وانتصابه على معنى: حُجِرْتَ عليك. أو حَجَرَ الله عليك - كما تقول: سقيًا ورعيًا - أي إن المهرمين إذا رأوا الملائكة يلقونهم في النار قالوا: نعوذ بالله منكم. ذكره القشيري، وحكى معناه المهدوي عن مجاهد.

وقيل: (جَبْرًا) من قول المهرمين، (مَجْبُورًا) من قول الملائكة، أي قالوا للملائكة: نعوذ بالله منكم أن تتعرضوا لنا، فتقول الملائكة: (مَجْبُورًا) أن نعاذوا من جبر هذا اليوم، قاله الحسن، (١٣: ٢٢)

البيضاوي: عطف على المدلول، أي ويقول الكفرة حينئذ هذه الكلمة استعانة وطلبًا من الله تعالى أن يمنع لقاءهم، وهي ما كانوا يقولون عند لقاء عدو أو هجوم مكروه، أو تقولها الملائكة بمعنى حرامًا محرمًا عليكم الجنة أو البشري.

وقرى (جَبْرًا) بالضم، وأصله الفتح غير أنه لما اختص بموضع مخصوص غير كَقْدُك وعَمْرُك، ولذلك لا يتصرف فيه ولا يظهر ناصبه، ووصفه بـ(مَجْبُورًا) للتأكيد، كقولهم: موت مائت، (٢: ١٤٢)

نحوه أبو حيان (٦: ٤٩٢)، والشريفي (٢: ٦٥٦)، والكاشاني (٤: ٩)، وشبر (٤: ٣٥٣)، والقاسمي (١٢: ١٢)

(٤٥٧٣)، وعزة دروزة (٢: ٢٥٧).

النسفي: حرامًا محرمًا عليكم البشري، أي جعل الله ذلك حرامًا عليكم، إنما البشري للمؤمنين. والمجر: مصدر، والكسر والفتح لنتان، وقرئ بهما، وهو من حَجَرَهُ إذا منعه، وهو من المصادر المنصوبة بأفعال متروكة إظهارها، و(مَجْبُورًا) لتأكيد معنى المجر، كما قالوا: موت مائت.

النيسابوري: ﴿جَبْرًا مَجْبُورًا﴾ فإنها كلمة يُلَفِّظُ بها عند لقاء عدو أو هجوم نازلة، يضمنها موضع الاستعانة، يقول الرجل للرجل: تقبل كذا، فيقول: جبرًا. [ثم نقل قول سبويه]

والأكثر على أن القائلين هم الكفار، إذا رأوا الملائكة عند الموت أو يوم القيامة كرهوا لقاءهم وفرغوا منهم، لأنهم لا يلقونهم إلا بما يكرهون، فيقولون ما كانوا يقولونه عند نزول كل نذرة.

وقيل: هم الملائكة، ومنعاه حرامًا محرمًا، أي جعل الله الجنة والغفران أو البشري حرامًا عليكم، (١٩: ٧) التميمي: وهي من حَجَرَهُ إذا منعه، لأن المستعبد طالب من الله أن يمنع المكروه لا يلحقه، وكأن المعنى أسأل الله أن يمنعه مني ويحجره جبرًا. [ثم أدام نحوه الزمخشري] (٥: ٢٥٠)

أبو الشموه [نحو البيضاوي وأضاف:]

والمعنى أنهم يطلبون نزول الملائكة عليهم ويقترحونه، وهم إذا رأوهم كرهوا لقاءهم أشد كراهة، وفرغوا منهم فرغًا شديدًا، وقالوا ما كانوا يقولونه عند نزول خطب سبيع، وحلول بأس شديد فظيع.

و(مَحْجُورًا) صفة لما حَجَرًا وإرادة للتأكيد، كما قالوا:
ذيلٌ ذائلٌ وليلٌ أليلٌ.

وقيل: يقولها الملائكة إقناعًا للكفرة. بمعنى حرامًا
محرمًا عليكم النفران أو الجنة أو البشري، أي جعل الله
تعالى ذلك حرامًا عليكم، وليس بواضح. (٥: ٥)

البُزْوسِيّ: [نحو الزَمْشَرِيّ وأضاف:]

ويقال: إن قريشًا كانوا إذا استقبلهم أحد يقولون:
حاجورًا حاجورًا حتى يعرف أنهم من الحرم فيكفّ
عنهم، فأخبر تعالى أنهم يقولون ذلك يوم القيامة
فلا ينفعهم. (٢٠١-٦)

الألوسيّ: وهي كلمة تفوها الرب عند لقاء عدوٍّ
موتور وهجوم نازلة هائلة، يضعونها موضع الاستمادة
حيث يطلبون من الله تعالى أن يمنع المكروه فلا يلحقهم
فكأن المعنى نأل الله تعالى أن يمنع ذلك منّا ويحجبه
حجراً. [ثم نقل الأقوال] (٦: ١٩)

نحو المِراغِيّ. (٤: ١٩)
مَجْمَعُ اللُّغَةِ: كان الرجل في الجاهلية يلقى الرجل
ينافه في الشهر الحرام، فيقول: «حَجَرًا مَحْجُورًا» أي
حرامًا محرمًا عليك في هذا الشهر. فلا يدؤ منه شرًّا. فإذا
كان يوم القيامة رأى المشركون ملائكة العذاب، فقالوا:
«حَجَرًا مَحْجُورًا» وظنوا أن ذلك ينفعهم كفضلهم في
الدنيا، ويكون هذا القول من المشركين الجرمين.

أو أن الملائكة تقول للمجرمين: (حَجَرًا مَحْجُورًا) أي
حرامًا محرمًا عليكم البشري أيها المجرمون فلا تبشّرون
بغير. (٢٣٩: ١)

نحو عبد الكريم الخطيب. (٦: ١٠)

المُضْطَفَوِيّ: [ذكر الآيتين ثم قال:] (الحجر) صفة
كاللّج بمعنى الحافظ المانع، أي ما يكون حافظة لموانده
وخيراته، ومانعًا عن مضارّه وجاعله محدودًا محفوظًا.
والمحجور هو المحفوظ المحدود.

والتقدير في الآيتين^(١): كن ممنوعًا محدودًا وحافظًا
محموظًا، لا يصل منك ضرر وشر إلينا، أو اجعل بيننا
وبينه حَجَرًا مَحْجُورًا، كما في الآية الثانية، والآية
«وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَنِي إِسْرَءِيلَ حُجُورًا» التّسْمِي: ٦٦، فإن
«الحجرة» كما يأتي قريب من معنى «الحجر». (١٨٣: ٢)

٢... وهذا ملحقٌ أجاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا
الفرقان: ٥٣
ابن عباس: حرامًا محرمًا من أن يغير أحدهما طعم
صاحبه. (٣٠: ٤)
نحو القُتَيْبِيّ. (١١٥: ٢)

الفرّاء: حرامًا محرمًا أن يعلب أحدهما صاحبه.
(٢٧٠: ٢)
الطُّبَرِيّ: يقول: وجعل كلّ واحدٍ منها حرامًا
محرمًا على صاحبه أن يغيره ويفسده. (٢٤: ١٩)
الطُّوسِيّ: ومعناه يمنع أن يفسد أحدهما الآخر.
(٤٩٨: ٧)

الواحدِيّ: حرامًا محرمًا أن يفسد الملحّ العذب.
(٣٤٣: ٣)
نحو القُطَيْبِيّ (١٣: ٥٩)، والمِراغِيّ (١٩: ٢٢)،
ومُغْنِيَّة (٥: ٤٧٣)، والطَّاطِبَائِيّ (١٥: ٢٢٩).

البِقَوِي : أي : سترًا ممنوعًا فلا يبينان . فلا بد
الملح العذب . (٤٥٢ : ٣)

مثلته الخازن (٨٧ : ١٠) ، ونحوه عزّة دروزة (٢٧٠ : ٢) ،
ابن عَطِيَّة : البرزخ والحجر : هو حاجز في علم الله
لا يراه البشر . (٢٦٤ : ٤)

الزَّامُخْشَرِيُّ : فإن قلت : ﴿ وَجِبْرًا مَخْجُورًا ﴾
مامعناه ؟

قلت : هي الكلمة التي يقولها المتعوذ وقد فترناها ،
وهي هاهنا واقعة على سبيل المجاز . كأن كل واحد من
البحرين يشعوذ من صاحبه ، ويقول له : ﴿ جِبْرًا
مَخْجُورًا ﴾ كما قال : ﴿ لَا يَنْفِقَانِ ﴾ أي لا يفي أحدهما
على صاحبه بالمجازعة ، فاستفاء البقي ثمة كالشعوذ هاهنا ،
جعل كل واحد منهما في صورة الباغي على صاحبه فهو
يتعوذ منه ، وهي من أحسن الاستعارات وأنها على
البلاغة . (٩٦ : ٣)

نحوه الفخر الرازي (٢٤ : ١٠٠) ، والنيسابوري
(٢٨ : ١٩١) ، وأبو حنّان (٦ : ٥٠٧) ، والشربيني (٢ :
٦٦٧) ، والبروسوي (٦ : ٢٢٨) .

التَّبْضَاوِيُّ : ﴿ وَجِبْرًا مَخْجُورًا ﴾ وتنافرًا بلينا ،
كأن كلا منهما يقول للآخر ما يقوله المتعوذ للمتعوذ عنه .
وقيل : حدًا محدودًا ، وذلك كدجلة تدخل البحر فتشقّه ،

فتجري في خلاله فتراسخ لا يتغير طعمها . (١٤٨ : ٢)
نحوه الكاشاني (٤ : ١٩) ، وشبر (٤ : ٣٦٤) .

التَّنْصِفِيُّ : ﴿ وَجِبْرًا مَخْجُورًا ﴾ وسترًا ممنوعًا عن
الأعين ، كقوله : ﴿ جِبَالًا مَشْهُورًا ﴾ الإسراء : ٤٥

(١٧١ : ٣)

الآلُوسِيُّ : أي وتنافرًا مُفْرَطًا كأن كلاً منهما يتعوذ
من الآخر بطلب المقالة . [إلى أن قال :]

والظاهر أن (جِبْرًا) عطف على (بَرَزَخًا) أي وجعل
بينهما هذه الكلمة ، والمراد بذلك ما سمعت آثاء ، وهو من
أبلغ الكلام وأعذبه . وقيل : هو منصوب بقول مقدّر ، أي
ويقولان : (جِبْرًا مَخْجُورًا) ... (١٩ : ٣٤)

القاسمي : أي منّا من وصول أثر أحدهما إلى
الآخر ، وامتزاجه به ، حتى بعد دخول أحدهما في الآخر
مضافة . (١٢ : ٤٥٨٣)

سَيِّد قُطْب : وهو الذي ترك البحرين - الفرات
العذب والملح المر - بحريان ويسلتقيان ، فلا يختلطان
ولا يترجان ، إنما يكون بينهما برزخ وحاجز من طبيعتهما
التي فطرها الله . لجاري الأنهار غالبًا أعلى من سطح
البحر ، ومن ثمّ فالنهر العذب هو الذي يصبّ في البحر
الملح . ولا يقع العكس إلا شذوذًا .

وهذا التقدير الدقيق لا يلقى البحر - وهو أضخم
وأغزر - على النهر الذي منه الحياة للناس والأنعام
والنبات ، ولا يكون هذا التقدير مصادفة عبارة وهو
يطرد هذا الاطراد . إنما يتم بإرادة الخالق الذي أنشأ هذا
الكون ، لغاية تحقّقها نواحيه في دقة وإحكام .

(٥ : ٢٥٧٢)

مَجْمَعُ اللُّغَةِ : أي حاجزًا ومانعًا ممنوعًا أن يُجتاز .
(١ : ٢٣٩)

عبد الكريم الخطيب : « والحجر المحجور » :
المحجور ، المحجوز الذي لا سبيل له إلى الخروج من هذا
المحجاز . (١٠ : ٤٢)

[لاحظ «ع ذ ب»]

المِجَارَةُ

قَالَ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا
النَّاسُ وَالْمِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. البقرة: ٢٤

ابن مسعود: هي حجارة من كبريت، خلفها الله
يوم خلق السماوات والأرض في السماء الدنيا، يمدّها
للكافرين. (الطبري ١: ١٦٨)

ابن عباس: والمِجَارَةُ: حجارة الكبريت. (٥)
نحو الزجاج. (١: ١٠١)

الربيع: أصنامهم التي عبدوها. (ابن الجوزي ١: ٥١)
ابن جرّير: حجارة من كبريت أسود في النار.

(الطبري ١: ١٦٩)
الفراء: والمِجَارَةُ وَقُودُهَا: وزعموا أنّه كبريت
يحمى، وأنّه أشدّ المِجَارَةَ حرّاً إذا أحميت. (١: ١٦٩)
نحو ابن كثير. (١: ١٠٦)

الطبري: فإن قال قائل: وكيف خُصَّت المِجَارَةُ
فقرنت بالناس، حتى جعلت لنار جهنم خَطْبًا؟

قيل: إنّها حجارة الكبريت، وهي أشدّ المِجَارَةَ فيها
بلقنا حرّاً إذا أحميت. (١: ١٦٨)

المازدي: والمِجَارَةُ: من كبريت أسود، وفيها
قولان:

أحدها: أنّهم يمدّون فيها بالمِجَارَةَ مع النار، التي
وقودها الناس، وهذا قول ابن مسعود وابن عباس.

والثاني: أنّ المِجَارَةَ وَقُودُ النَّارِ مع الناس، ذكر ذلك
تخليّاً للنار، كأنّها تحرق المِجَارَةَ مع إحراقها الناس.
(١: ٨٤)

الطوسي: (المِجَارَةُ) قيل: إنّها حجارة الكبريت،
لأنّها أحرّ شيء إذا حيت، وروي ذلك عن ابن عباس
وابن مسعود.

والظاهر أنّ الناس والمِجَارَةَ: وَقُودُ النَّارِ
وحطبها، كما قال: ﴿إِنَّكُمْ وَخِصَّتْ قُودُ النَّارِ مِنْ دُونِ اللَّهِ
خُصْبُ جَهَنَّمَ﴾ الأنبياء: ٩٨، تهيباً وتخليّاً بأنّها
تحرق المِجَارَةَ والناس.

وقيل: إنّ أجسادهم تبقى على النار بقاء المِجَارَةَ
التي توقدها النار بالقدح، وقال قوم مناه: أنّهم يمدّون
بالمِجَارَةَ المُحَمَّاةَ مع النار، والأوّل أقوى وأليقّ بالظاهر.
(١: ١٠٦)

الرازي: (المِجَارَةُ): جمع حَبَرٍ وليس بقياس،
ولكنهم قالوه كما قالوا: حنبل وجمالة وذكر وذكارة،
والقياس أحجار.

وجاء في التفسير عن ابن عباس وغيره: أنّ
(المِجَارَةَ) هاهنا: حجارة الكبريت، وهي أشدّ لإيقاد
النار.

وقيل: ذكر (المِجَارَةَ) دليل على عظم تلك النار،
لأنّها لا تأكل المِجَارَةَ إلّا إذا كانت عظيمة. (١: ١٠٢)
الزاغبي: قيل: هي حجارة الكبريت، وقيل: بل
المِجَارَةُ بعينها، وبه بذلك على عظم حال تلك النار
وأنتها بما تُوقد بالناس والمِجَارَةَ خلاف نار الدنيا، إذ هي
لا يمكن أن تُوقد بالمِجَارَةَ، وإن كانت بعد الإيقاد قد تَوَثَّرَ
فيها.

وقيل: أراد بالمِجَارَةَ: الذين هم في صلابتهم عن
قبول الحقّ كالْمِجَارَةَ، كمن وصفهم بقوله: ﴿فَسَبِّحْ

كالمِجَازَةِ أَوْ أَشَدَّ قَسْوَةً البقرة: ٧٤. (١٠٨)

الرَّعْشَرِيُّ: فإن قلت: لم قرن الناس بالمِجَازَةِ وجعلت المِجَازَةَ معهم وقودًا؟

قلت: لأنهم قرنوا بها أنفسهم في الدنيا، حيث عثموا أصنامًا وجعلوها لله أندادًا وعبدوها من دونه. قال الله تعالى: ﴿إِنَّكُمْ وَمَنْ تَقْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ﴾. وهذه الآية مفسرة لما نحن فيه، فقله: ﴿إِنَّكُمْ وَمَنْ تَقْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ في معنى الناس والمِجَازَةِ، و﴿حَصَبُ جَهَنَّمَ﴾ في معنى وقودها.

لما اعتقد الكفار في حجارتهم المعبودة من دون الله أنها الشفعاء والشهداء الذين يستشفعون بهم، ويستدفعون المضار عن أنفسهم بمكائهم، جعلها الله عذابهم، فقرنهم بها تحية في نار جهنم، إيلغا في إيلامهم وإغراقا في تحيرهم. ونحوه ما يضل به الكافرون الذين جعلوا ذهبهم وفضتهم غدة وذخيرة، فشحوا بها ومنعوا من الحقوق، حيث يحس عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم.

وقيل: هي حجارة الكبريت، وهو تخصيص بغير دليل، وذهاب عما هو المعنى الصحيح الواقع المشهود له بعاني التنزيل. (٢٥٢: ١)

نحوه الفخر الرازي (١٢٣: ٢)، والنيسابوري (١): (٢٠٩)، والشربيني (٣٥: ١)، والقاسمي (٧٤: ٢).

ابن عطية: إنها حجارة الكبريت، وخُصت بذلك لأنها تزيد على جميع الأحجار بحصة أنواع من العذاب: سرعة الانتقاد، وتن الرائحة، وكثرة الدخان، وشدة الالتصاق بالأبدان، وقوة حرها إذا حبت. (١٠٧: ١)

نحوه القرطبي. (٢٣٥: ١)

الطَّبْرَسِي: وهي جمع حجر، وقيل: إنها حجارة الكبريت لأنها أحرّ شيء إذا أحميت، عن ابن مسعود وابن عباس.

والظاهر أن (الناس والمِجَازَةِ) وقود النار، أي حطبها، يريد بها أصنامهم المنحوتة من المِجَازَةِ، كقوله تعالى: ﴿إِنَّكُمْ وَمَنْ تَقْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ﴾ الأنبياء: ٩٨.

وقيل: ذكر (المِجَازَةِ) دليل على عظم تلك النار، لأنها لا تأكل المِجَازَةِ إلا وهي في غاية الفطاعة والهلول. وقيل: معناه أن أجسادهم تبقى على النار بقاء المِجَازَةِ التي توقد بها النار بتقية الله إياها، ويؤيد ذلك قوله: ﴿كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ﴾ الآية، النساء: ٥٦. وقيل: معناه أنهم يُعذبون بالمِجَازَةِ المحمية بالنار.

(٦٣: ١)

نحوه الكاشاني. (٨٨: ١)

البيضاوي: (نحو الواحدي والزخشري وأضاف) وقيل: حجارة الكبريت، وهو تخصيص بغير دليل وإطال للمقصود: إذ القرض تهويل شأنها وتفاقم لها، بحيث تنقد بما لا يتقد به غيرها، والكبريت تنقد به كل نار وإن ضفت.

فإن صح هذا عن ابن عباس فليعلمه عني به أن الأحجار كلها لتلك النار كحجارة الكبريت لسائر الثيران. ولما كانت الآية مدنية نزلت بعد ما نزل بمكة قوله تعالى في سورة التحريم: ٦ ﴿نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾ وسموه، صح تعريف النار ووقوع الجملة

صلة، فإنها يجب أن تكون قصة معلومة. (٣٦: ١١)

التسقي: وهي حجارة الكبريت، فهي أشد توقدًا وأبطأ خورًا وأنتن رائحة وألصق بالبدن، أو الأصنام المعبودة فهي أشد تحسيرًا، وإنما قرن الناس بالحجارة، لأنهم قروا بها أنفسهم في الدنيا، حيث عبدوها وجعلوها لله أندادًا. (٣٢: ١)

نحوه: الخازن (١: ٣٤)، والبروسوي (١: ٨٠)، وشبر (١: ٧٨).

أبو حيان: [ذكر بعض الأقوال المتقدمة وأضاف:]
وقيل: هو الكبريت الأسود، أو حجارة مخصوصة أعدت لجهنم إذا اتفقت لا ينقطع وقودها.

وقيل: إن أهل النار إذا حيل صبرهم بكوا وشكروا، فينشئ الله سحابة سوداء مظلمة فيرجعون الفرج، ويرفعون رؤوسهم إليها، فتطر عليهم حجارة عظيمة كحجارة الرمح، فتزداد النار إيقادًا ونهاية.

أو (الحجارة) ما اكتزوه من الذهب والفضة تُقذف معهم في النار ويكفون بها، وعلى هذه الأقوال، لا نكون الألف واللام في الحجارة للمعوم بل لتعريف الجنس، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها تجوز أن تكون لاستغراق الجنس، ويكون المعنى أن النار التي وعدوا بها صالحة لأن تحرق ما أُلقي فيها من هذين الجنس، فمير عن صلاحيتها واستعدادها بالأمر المحقق. وإنما ذكر (الناس والحجارة) تعظيمًا لشأن جهنم، وتنبها على شدة وقودها، ليقع ذلك من النفوس أعظم موقع، ويحصل به من التخويف ما لا يحصل بخير، وليس المراد الحقيقة.

وما ذهب إليه هذا الداهب من أن هذا الوصف هو بالصلاحية لا بالفعل، غير ظاهر، بل الظاهر أن هذا الوصف واقع لاحتمال بالفعل، ولذلك تكرر الوصف بذلك، وليس في ذلك أيضًا ما يدل على أنها ليس فيها غير (الناس والحجارة) بدليل ما ذكر في غير موضع، من كون الجن والشياطين فيها. (١٠٨: ١)

أبو السعود: فأشير هاهنا إلى ما سمعوه أولاً [التحريم: ٦]، وكون سورة التحريم مدنية لا يستلزم كون جميع آياتها كذلك، كما هو المشهور، وإنما أن الصفه أيضًا يجب أن تكون مطلوبة الانتساب إلى الموصوف عند الخطاب فالخطب فيه هي، لما أن الخطاب هناك المؤمنون، وظاهر أنهم سمعوا ذلك من رسول الله ﷺ، والمراد من الحجارة: الأصنام، وبالناس أنفسهم، كما ورد في قوله تعالى: ﴿إِنَّكُمْ وَفَنَائِكُمْ تُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ يُحْطَبُ بِهِمُ الْآبَاءُ﴾ (٩٨: ١) (٩٢: ١)

الأوسني: (والحجارة) كحجار جمع كثرة لـ «حجر»، وجمع القلة: أحجار، وجمع «قتل» - بفتحتين - على «فعل» شاذ، وابن مالك في «التسهيل» يقول: إنه اسم جمع لثبته وزنه في المفردات، وهو الظاهر.

والمراد بها - على ما صح عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله تعالى عنها - ولعل ذلك حكم الرفع - حجارة الكبريت، وفيها من شدة الحر وكثرة الالتهاب وسرعة الإيقاد ومزيد الالتصاق بالأبدان، وإعداد أهل النار أن يكونوا حطبًا، مع ثن ربح وكثرة دخان ووقود كثافة مانع من الله وفي ذلك تهويل لشأن النار، وتغفير عما يجر إليها بما هو معلوم في الشاهد...

وقيل: المراد بها الأصنام التي يحتونها وقرنها بهم في الآخرة زيادة لتعذيبهم؛ حيث بدا لهم نقيض ما كانوا يتوقعون. وهناك يترهم نوعان من العذاب: روحاني وجسماني، ويؤيد هذا قوله تعالى: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ﴾.

وتخلها على الذهب والفضة لأنها يستيان حَجَرًا كما في القاموس... دون هذين القولين، الأصح أولها عند المحدثين، وثانيها عند الزنخشري؛ ويشير إليه كلام الشيخ الأكبر قدس سره.

وَأَل فِيهَا - على كل - ليست للعموم، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها له، ويكون المعنى أن النار التي وعدوا بها صالحة لأن تحرق مألئي فيها من هذين الجنتين، فعبر عن صلاحيتها واستعدادها بالأمر المحقق.

(١٩٨: ١)
رشيد رضا: المراد بـ (الحجارة): الأصنام كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ﴾ ولا يسبقن إلى الفهم أنها لا توجد إلا بوجود الناس والحجارة إذ يصح أن يكونوا وقودها بعد وجودها. (١٩٧: ١)

المراهقي: والمراد بـ (الحجارة) هنا الأصنام.

(١٩٦: ١)

مثله الطباطبائي (١: ٩٠)، وحسين مخلوف (١: ٢٠). سيّد قطب: ففيم هذا الجمع بين الناس والحجارة؟ في هذه الصورة المفزعة الرعبية؟ لقد أعدت هذه النار للكافرين، الكافرين الذين سبق في أول السورة وصفهم بأنهم: ﴿حَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى

صُفُوفِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ﴾ البقرة: ٧، والذين يتحداهم القرآن هنا فيعجزون، ثم لا يستجيبون. فهم إذن حجارة من الحجارة وإن تبدو في صورة آدمية من الوجهة الشكلية، فهذا الجمع بين الحجارة من الحجر والحجارة من الناس هو الأمر المنتظر.

على أن ذكر (الحجارة) هنا يوحي إلى النفس بسمه أخرى في المشهد المفزع: مشهد النار التي تاكل الأحجار، ومشهد الناس الذين ترحمهم هذه الأحجار في النار. (٤٩: ١)

الأصول اللغوية

١- الأصل في هذه المادة: الحجر، أي الصخرة؛ والجمع: أحجار وحجار وحجارة، والحجر الأسود؛ حجر البيت الحرام، وأرض حِجْرَة وحِجْرَة ومَحِجْرَة؛ حِجْرَة الحجارة، والحجر والتحجير: أن يحجر حول المكان حجارة، واستحجر الطين: صار حَجَرًا، والحجران: الذهب والفضة. يقال للرجل إذا كثر ماله وعده: قد انتشرت حِجْرته. كما يُطلق على الياقوت حجر، إلا أنه حجر كريم.

والحجرة من البيوت: الفُرقة، لأنها تُتخذ من الحجارة، والجمع: حُجرات وحُجرات وحُجرات وحُجْر. يقال: احتجرت حُجْرَة، أي اتخذتها، واستحجر القوم واحتجروا: اتخذوا حُجْرَة، والحجار: حائط الحُجْرَة.

والحِجْر: حجر الكعبة، كأنه حُجْرَة مما يلي المنع من البيت، وكل ما حجرت من حائط فهو حِجْر.

والمَحْجَر: ما حول القرية، لأنه يُتخذ من الحجر، ومنه مَحْجَر القَيْل: حوزته وناحيته التي لا يدخل عليه فيها غيره.

والمَاجِر: الجَدْر الذي يُمْسِك الماء بين الديار ومن شفة الوادي ويحيط به، وهو المَاجِر أيضاً، لأنه من الحجر، وأُطلق على كلِّ ما يُمْسِك الماء من منبت الرُّمْت والغُثب ومجمّعه ومستداره تَوْشَماً، والجمع: حُجْرَان.

والمَحْجِر: الحديقة، لأنها تحاط بحَجَر؛ والجمع مَاجِر، ومَحْجَر العين: ما دار بها وبدا من البرْقَع من جميع العين، ثم أُطلق على العين نفسها على التَّوَشع.

والتَّحْجِير: أن يَسِم حول عين البعير بميسم مستدير، تشبيهاً بالمَحْجَر، يقال: حَجَر عين الدَّابة وحولها، أي حلقاً لداها يصبها.

كما شُبه تحجير القمر بوسم عين البعير أيضاً، يقال: حَجَر القمر، أي استدار بخطّ دقيق من غير أن يخلط، والمَحْجُورَة: كُتَيْبَة يلعب بها الصبيان، يخطّون خطّاً مستديراً، ويقف فيه صبيٌّ يُحيط به الصبيان ليأخذوه.

وحَجَر الإنسان وحجره: حِفْضُه، كناية عن حصاته ومناعته، كأنه أُحِيطَ بِحَجَر؛ والجمع: حُجُور، يقال: نشأ فلان في حَجَر فلان وحجره، أي حفظه وستره، وهم في حَجَر فلان: في كنفه ومنعته وقنعه، ويقال للتخلة: إنَّها لو اسعة المَحْجَر، إذا كانت كبيرة العذوق، نبيلة الجدوع.

والمَحْجَر: الفرس الأنثى، لأنها حُجِرَت عن الذكور إلا عن فعل كريمة، والجمع: أَحْجار وحُجُور وحُجُورَة، وأحجار الخيل: ما يُتخذ منها للتسل، يقال: هذه حِجَر

من أحجار خيل.

والمَحْجَرَة: الناحية، تشبيهاً بالحُجَرَة؛ والجمع حَجَر وحَجَرَات، يقال: قَعَدَ حَجَرًا وحَجَرَةً، أي ناحية، ومن أمثالهم: «فلان يرعى وسطاً ويربض حَجَرَةً» يضرب للرجل يكون وسط القوم إذا كانوا في خير، وإذا صاروا إلى شر تركهم ويربض ناحية.

والمَحْجَر: العقل واللُب، لأنه يَحْجَر صاحبه عن القبيح.

ثم أُطلق الحَجَر والمَحْجَر على كلِّ ما يَحْجَر ويمنع، يقال: حَجَر عليه يَحْجَر حَجَرًا وحَجَرًا وحُجُورًا وحُجْرَانًا وحِجْرَانًا، أي منع منه، وحَجَر عليه القاضي يَحْجَر حَجَرًا: منعه من التصرف في ماله، ولا حُجْرَ عنه:

لا دفع ولا منع.

والمَحْجَر والمَحْجَر والمَحْجَر والمَحْجَر: المحرام، لأنه شِعْرٌ أيضًا، إذ يَنْهَى عنه، يقال: حَجَره وحجره، أي ضيفه، وتَحَجَّر على ما وصَّه الله: حرَّمه وضيقه.

والمَاجِر: كالمَحْجَر، يقال: أنا منك مَاجِر، أي محرم عليك قتل.

والمَحْجَرَة والمَحْجُور: المَحْكُوم، وأجمع اللُّغَوِيُّونَ قاطبة على أن وزنها «فَعْلَةٌ» و«فُعُول» من «ح ج ر»، ولا يعلم وجه تسميتها.

٢- والمَحْجَر ديار ثمود عند وادي القرى من الجزيرة العربية. قال الإصطخري: رأيتها يومئذ مثل بيوت في أضعاف جبال، وتسمى تلك الجبال: الأثالث.

وقامت بضع فرق من الأوربيين خلال القرنين المنصرمين بالتنقيب عن الآثار في هذه المنطقة، ولكن

جهودها بآت بالفشل.

وقال صاحب «دائرة المعارف الإسلامية»: يُطلق

البدو في الوقت الحالي اسم الحِجْر على وادٍ مستو بين
ميرك الناقة (مزحم)، ومير الغنم، وهو يمتد عدة أميال،
وأرضه خصبة، وفيها كثير من الآبار، يضرب عندها
كثير من البدو خيامهم وقطعاتهم.

الاستعمال القرآني

جاءت اسم مصدر ٤ مرّات، واسم مفعول مرّتين،
وعلى مرّة واسم جنس مفردًا وجمعًا ١٤ مرّة، في خمسة
معان، و ١٨ آية:

حِجْرٌ ومَجُورٌ:

١- ﴿هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ﴾ الحجر: ٥

٢- ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ يُحْسِنُ يُؤْتِيهِم مِّنْ مَّا كَانَتْ لَهُمْ أَمْوَالٌ عَلَيْهِمْ يَوْمَئِذٍ وَكَانُوا فَرِحِينَ﴾

لِلْيَتَامَىٰ مِنَ الْيَتَامَىٰ قُلْ يُحْسِنُ يُؤْتِيهِم مِّنْ مَّا كَانَتْ لَهُمْ أَمْوَالٌ عَلَيْهِمْ يَوْمَئِذٍ وَكَانُوا فَرِحِينَ

٣- ﴿وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا﴾

الفرقان: ٥٣

٤- ﴿وَقَالُوا هَذِهِ أَمْوَالُنَا وَأَمْوَالُ الَّذِينَ ظَلَمُوا فَلَا تُخْصِفْهَا إِلَّا

لِلَّذِينَ ظَلَمُوا...﴾ الأنعام: ١٣٨

الحِجْر:

٥- ﴿وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾

الحجر: ٨٠

حُجُور:

٦- ﴿...وَرَبَّائِيكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِّسَائِكُمْ

الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ...﴾ النساء: ٢٣

المُحْجَرَات:

٧- ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتَأَدُّونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ

لَا يَعْقِلُونَ﴾ الحجرات: ٤

الحِجْر والحِجَارَة:

٨- ﴿...وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقِيَ قَوْمَهُ أَنْ

اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ...﴾ الأعراف: ١٦٠

٩- ﴿وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ

بِعَصَاكَ الْحَجَرَ...﴾ البقرة: ٦٠

١٠- ﴿...فَجَعَلْنَا غَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا

حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَّنْضُودٍ﴾ هود: ٨٢

١١- ﴿فَجَعَلْنَا غَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً

مِنْ سِجِّيلٍ﴾ الحجر: ٧٤

١٢- ﴿لَنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ﴾

الذّاريات: ٢٣

١٣- ﴿تَرْجِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ﴾ الفيل: ٤

١٤- ﴿إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا

حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ...﴾ الأنفال: ٣٢

١٥- ﴿لَمَّا قَسَتْ فَأُولُو الْكُفْرِ مِنَ الْغَوَاةِ فَفِيهِمْ

كُلُّ حِجَارَةٍ أَوْ مَسْكُوفَةٌ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لِمَا يُتَغَبَّرُ مِنْهُ

الْأُنْثَىٰ﴾ البقرة: ٧٤

١٦- ﴿قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا﴾ الإسراء: ٥٠

١٧- ﴿...فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَلَوْ هَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ البقرة: ٢٤

١٨- ﴿...قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ

وَالْحِجَارَةُ...﴾ التحريم: ٦

ويلاحظ أن فيها خمسة محاور:

الأول: حِجْر بمعنى المنع، وفيه أربع آيات (١- ٤)

وكلها مكّية:

الأول: (١) ﴿هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ﴾ قالوا: أي لذي عقل، لأنه يمنع عن الفحش، وجاء مكانه في القرآن (أولوا الأثباب) ١٦ مرة، وأفعال من (عقل) مرّات، وجاء هنا «ذِي حِجْرٍ» رعاية للرويّ قلها: الفجر، عشر، الوثر، يسر.

الثانية والثالثة: (٢ و ٣) ﴿حِجْرًا مَّحْجُورًا﴾ جاء فيها المصدر واسم المفعول مرتين في سورة واحدة: (الفرقان) مع تفاوت بينهما:

وهو أنه في (٣) جاء وصفًا للبركّاية من آيات الله في هذا العالم: ﴿وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا﴾ فذكر البحرين العذب والملح، وأنه جعل بينهما بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا، فـ«حِجْرًا» عطف على (بَرْزَخًا) بيانه له، أي أن البرزخ حاجز بين البحرين يمنع من اختلاطهما، لاحظ «أجّاج وبرزخ». و«مَحْجُورًا» صفة (حِجْرًا) تأكيدًا له مثل «ذيل ذائل، وشعر شاعر، وموت مائت» ومساوقًا للرويّ في السورة مثل: «كبير، قدبر، ظهير» وأكثرها راء منصوب.

وجاء في (٢) حكاية عن حال الكفار في الآخرة، وقبلها: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْغُلُوبَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَغَتُّوا عُنُوقَهُمْ﴾ وفيها محو:

١- قالوا: ﴿حِجْرًا مَّحْجُورًا﴾ مأخوذ من قول العرب إذا نزلت بهم شدة ورأوا ما يكرهون قالوا: ﴿حِجْرًا مَّحْجُورًا﴾ تأنيًا بما نزل بهم، كأنه انسد

عليهم جميع الأبواب. وعند الراغب: أنه كان عندهم لمعين: أحدهما: إعلانًا لحرمان السائل من قبل المسؤول، فإذا قاله علم السائل أنه يحرمه، وثانيهما: استعادة ممن يخافه إذا رآه، أي حرام عليك التعرض لي. ٢- وهذا يجري - كما يأتي - في (٢) أمّا في (٣) فلا، إذ ليس فيه إعلان بحرمان، ولا استعادة، ولكن الزمخشري ذكره في (٣) أيضًا، وقال: «وهي هاهنا واقعة على سبيل الجاز، كأنّ كلًّا من البحرين تؤدّ من صاحبه، ويقول له: ﴿حِجْرًا مَّحْجُورًا﴾ كما قال: ﴿مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ﴾ يَتَّبِعُهُمَا بَزْرُخٌ لِابْتِغْيَانِ الرَّحْمَنِ: ١٩، ٢٠. لاحظ «ب ز غ ي». وهذا مع مافيه من اللطف يُعدّ بعيدًا عن سياق الآيات.

٣- اختلفوا في (٢) من يقول: ﴿حِجْرًا مَّحْجُورًا﴾ أمّ الملائكة أو المجرمون، وكلاهما مذكوران في الآية؟ لحفل الأول يقول الملائكة للمجرمين تشديدًا في الحرمان والعذاب: ﴿حِجْرًا مَّحْجُورًا﴾ أي البشري حرام محرّم عليكم، أو الجنة محرّم عليكم، وهذا ردّ على الذين قالوا في الآية السابقة: ﴿لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْغُلُوبَةُ﴾ بأنكم متلافون الملائكة وهم يشرونكم بالعذاب. قال الكلبي: «الملائكة على أبواب الجنة يشرون المؤمنين بالجنة، ويقولون للمشركين: حجروا محجورًا».

وعلى الثاني يقول المجرمون - الذين تمّنوا نزول الملائكة عليهم - للملائكة إذا لاقوهم وفرغوا منهم: ما كانوا يقولونه عند لقاء العدو ونزول الشدة استعادة منهم أو تأنيًا من لقائهم. قال أبو السعود: «إنهم يطلبون

نزول الملائكة عليهم ويقترحونه، وهم إذا رأوهم كرهوا لقاءهم أشد كراهة وفرغوا منهم شديداً، وقالوا: ما كانوا يقولونه عند نزول خطب شنيع وحلول بأس شديد فظيع، وقد أنكر الوجه الأول وقال: «ليس بواضح». وقد رجح الطبري الأول بحجة «أن (المجر) هو المحرم، ومعلوم أن الملائكة هي التي تحبر أهل الكفر أن البشرى عليهم حرام، وأما الاستعادة فإنها الاستجارة وليست بتحريم، ومعلوم أن الكفار لا يقولون للملائكة: حرام عليكم». ولكن هذا لا يوافق ما قالوا في «جبراً محجوراً» عند العرب فبستدعي فصلها عنه، مع اعتراف الجميع بأنه مأخوذ منه.

وعندنا أن سياق الآيتين يناسب الثاني، فإن الضائر فيهما - وكذا بعدهما - ترجع إلى «الذين لا يتحجرون لقاءنا» في صدر الآية الأولى، فلاحظ: «لقد استكبروا في أنفسهم وغفوا غفواً كبيراً» يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون: «والمجرمون» هم المستكبرون، وجاء بدل الضمير الاسم الظاهر صلة للحكم، فكأنه قال: يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ لهم ويقولون: حجراً محجوراً، مع أن «المجرمين» أقرب إلى «يقولون» من الملائكة، فرجوع الضمير إليهم أظهر. إضافة إلى ما سبق من مناسبه لما أثر من العرب في قولهم: «جبراً محجوراً» دون الأول.

٤- إنهم اتفقوا على أن «جبراً محجوراً» قول الملائكة، أو المجرمين، واختص الحسن البصري - كما حكاه الشريطي - بأن «جبراً» من قول المجرمين، و«محجوراً» من قول الملائكة، أي قالوا للملائكة: نعوذ

بأفك منكم أن تتعرضوا لنا، فتقول الملائكة: (محجوراً) أن تعادوا من شر هذا اليوم، فعنده أن الضمير في (يقولون) يرجع إلى القرينين، لكن مقولهم مختلف، وهذا عجيب. ٥- قال القشيري - حسب ذوقه العرفاني - في «جبراً محجوراً»: «أي حرماً ممنوعاً يعني رؤية الله عنه»، وقال: «حملة على ذلك أولى من حملة على الجنة، ولم يمر لها هالك ذكر». فاختار رجوع الضمير إلى الملائكة، و«البشرى» إلى رؤية الله. وهذا أيضاً بعيد عن السياق، فإن الجنة هي مطلوب الناس عامة، والرؤية خاصة بالمخلصين، وهم قلّة، على أننا رجحنا رجوعه إلى الكفار.

٦- إن «جبراً» عندهم - كما سبق - مصدر بمعنى حرام، و«محجوراً» بمعنى محرم، واختص المصطفوي بأن «جبراً» صفة كالمخاض بمعنى الحافظ المانع، و«المحجور» هو المحفوظ القدود، وهو خلاف إجماع اللغويين والمفسرين!! ٧- أكثر من قال بأن «جبراً محجوراً» قول المجرمين قالوا: إنهم يتعوذون من الملائكة حفراً منهم، واختص البضاوي - ونسبه السمين والآلوسي - بأنهم يقولونه استعادة وطلباً من الله أن يمنع لقاء هؤلاء الملائكة، وهو بعيد عن ما شاع عند العرب بأنهم كانوا يتعوذون العدو عند لقاءه دون الله.

٨- كل من حكى قول العرب في «جبراً محجوراً» قال: إنهم كانوا يقولونه عند لقاء العدو تعوذاً منه أو من الله، وخصه بجمع اللغة «بأن الرجل في الجاهلية يلقى الرجل في الشهر الحرام فيقول: «جبراً محجوراً» أي حرماً محرماً في هذا الشهر فلا يبدأ منه شر» وهذا قريب

(جرج)». واحتج عليه بقوله: «الحرج يمكن أن يؤول معناه إلى ججر، فإنها يرجعان في الأصل إلى معنى الضيق، فإن الحرام سمي ججراً لضيقه، والحرج أيضاً: الضيق، وعلى هذا يكون لغة في ججر. مثل جذب وجند فهو من المقلوب».

٣- هذه الآية وما قبلها من الآيات كلها مكّية، فيخطر بالبال أن (ججراً) بمعنى المنع لغة مكّية، إذ لم يأت في المدنيات بهذا المعنى.

المحور الثاني: (الحجر): غلم، مرة واحدة (٥) «وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسِلِينَ» أصحاب الحجر هم قوم صالح، واسم بلدهم ججر، وفي محلها خلاف: هل هو بين المدينة والشام، أو بين مكة وتبوك، أو بين الحجاز والشام؟ قيل: هو المعروف بوادي القرى، والمعروف اليوم باسم مدائن صالح، على الطريق من غير إلى تبوك.

وخلاف آخر: هل هو اسم الوادي، أو اسم المدينة الواقعة فيه؟ وفي أمثال هذا مجال للتردد والمساخة، وأنه كان يطلق على طرفي الخلاف. وعلى كل حال فهو غير «الحجر» بفتحين، مدينة بني حنيفة من بلاد نجد، يقال له: حجر الجامة، وهي قصبة يمامة، ويسمى اليوم «العروض» وهو اليوم من بلاد البحرين.

والفظه مأخوذاً إما من الحجر بمعنى المنع، أي المكان المحجور الممنوع من الناس لاختصاصه بأهله، أو من الحجارة، لأنهم كانوا ينحتون بيوتهم في صخر الجبال، وقد جمعت طبقات، وفي وسطها بئر عظيمة وبئرها كبيرة، وفي تسوية البلاد خلاف وتوسع لاشاهد لتعيينها.

كما قاله البروسوي: «إن قريشاً كانوا إذا استقبلهم أحد يقولون: «حاجوزاً حاجوزاً» حتى يعرف أنهم من الحرم فيكف عنهم».

٩- ومع قطع النظر عن ذلك، فلا ريب أن (محجوزاً) جاء في الآيتين رؤياً، والزوي في السورة «فجلاً» و«مقولاً» و«مقولاً» ونحوها، والإلزام بالزوي فيها ظاهر في مسئل: «فَقَدَرَهُ تَفْدِيرًا» ٢، و«وَنَزَّلَ الْمَلَكُ تَنْزِيلًا» ٢٥، و«وَنُفِثْنَا نَافِثًا» ٣٢، و«وَلَقَدْ نَزَّلْنَا نَذِيرًا» ٣٦، و«تَنْزِيلًا نَذِيرًا» ٣٩، ونحوها فلا حظ.

١٠- قرئ (ججراً) بالكسر والفتح.. كما قاله النسي. وقال البضاوي: وقرئ بالضم وأصله الفتح. لكنه لما اختص بموضع مخصوص غير كقدك وعمرك لا يتعريف فيه.

١١- (ججراً) من المصادر المنصوبة بأفعال متروكة من لفظها مثل «نَقِيًا وَرَعِيًا وَشَكْرًا وَنَحِيَّةً» أي حجرت عليك، أو حجر الله عليك، أو حُجِر عليك حجراً، وعليه فهو مفعول مطلق، وليس مفعولاً به، أو مفعولاً من أجله، ومنصوب بفعل مقدر، دون (يَقُولُونَ) وإن كان مقولاً له.

وأما الآية الرابعة من المحور الأول - المنع - فهي: «وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَزَنٌ جِجْرٌ» وفيها بحث أيضاً: ١- إنها حكاية عن المشركين مما حرّموا من عند أنفسهم، افتراء على الله من الأنعام والحزنت وغيرها، والحججر صفة لها، أي حرام.

٢- قال الطبرسي ج ٢ ص ٣٧٢: «قرئ في الشواذ

المحور الثالث: (حُجُور) آية واحدة مدنية (٦):
﴿وَرَبَّائِكُمْ إِلَٰهِي خُجُورَكُمْ...﴾ وفيها بحث:

١- هي جمع حجر بفتح الحيم وكسره، وقيل بضتها أيضاً، جاء في النصوص بمعنى الحِضْن، وهو ماديون الإبط إلى الكشح، أي المخاصرة، وما بين يديه من توبه، وهو في حجر فلان، أي في كتفه وحمايته، ونشأ في حجره، أي في حفظه، وستره، وفلان في حجر فلان، أي في تربته، فأطلق الحِجْر وهو المنع على الحِضْن، وعلى الثوب الذي يستره، وعلى حفظه وتربيته عندهم، والمراد بها بنات الزوجة من غير زوجها، فأتى في حجر الرجل.

٢- قال الطبرسي: «لاخلاف بين العلماء أن كونهن في حجره ليس بشرط في التحريم، وإنما ذكر ذلك لأن الغالب أنها تكون كذلك»، لكن جاء في رواية من أهل السنة عن علي عليه السلام أنه شرط، وأن الزمان إذا لم يكن في المحور فلا يحرم، ولا يجد من أفق به.

٣- قرع الطبرسي على ذلك تحريم بنت الزبية، وبنت ابنها وبنت بنتها قُرِبت أم تعدت، لوفوع اسم الزبية عليهن، والنظر فيه مجال واسع.

المحور الرابع: الحجرات، آية واحدة مدنية (٧):
﴿إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ وبعدها ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ وفيها بحث:

١- المراد بالحجرات: حجرات نساء النبي ﷺ، وكن تسعة لكل منهن حجرة.

٢- به الأوسى على نكتتين:

أولاهما: أن ذكر (الحجرات) كناية عن خلوته ﷺ بنساءه، لأنها معدة للخلوة، وهذا يوافق ما قال بعضهم في معنى الحجرة: «إنها البقعة التي يحجرها المرء لنفسه كيلا يتاركة فيها غيره» لأنها من الحجر أي المنع، فهي ممنوعة إلا لأصحابها، ولمن دخلها بإذنه لعدم إضافتها إليه.

وثانيتهما: أنه لم يقل: «حجرات نساءك» ولا «حجراتك» توفيراً له، وتحاشياً عما يوحشه بذكر نساءه ﷺ.

ونضيف إليها أن لام (الحجرات) للسجد الذمعي، فكانت حجراته، مهيودة كمسجده ومدينته، والإطلاق فيه جليلاً دل على موقعه الرفيع في المجتمع المدني، ومثله إطلاق «النبي» كان ينصرف إليه، ونظيرها إطلاق الأمير والسلطان والتيد ونحوها ينصرف إلى الفرد الفاعل في البلد بهذه الأوصاف، فكانت عادات أسامي وأعلاماً لهم. فالحجرات بدون إضافة فيها توقيف له ﷺ، ومن جهة أخرى أفرادها في القرآن رمز إلى انحصارها كالدرّ البتيم ليس لها نظير، وهذا توقيف آخر له ﷺ.

٣- عبر عن بيوته ﷺ بالحجرات مرة هنا بدون إضافة، وبعثت مضافة ثلاث مرات: مرة مضافة إلى النبي ﷺ «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ...» الأحزاب: ٥٣، ومرتين مضافة إلى نساءه «وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى...» و«وَأَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ...» الأحزاب: ٣٣، ٣٤.

فهنا سؤالان: لماذا جاءت في هذه «بيوت» وفي ذلك «حُجرات»، ولماذا أُطلقت (الحُجرات) وأُضيفت (بيوت)؟

والجواب عن الأول: أن الحُجرات والبيوت في الماورات العامة واحدة، إلا أنها من حيث الجذر مختلفتان، فالحُجرة - كما سبق - من «الحجر» أي المع، وهي المكان المحدد لصاحبها الممنوع لغيره، يختلي هو فيها بأهله، ويحفظ موضعه في المجتمع، ففيها نوع حرمة ومودة. ولما كان الذين ينادونه من وراء الحجرات يشكونه بندائه في حرمة، فكان التعبير عنه به «الحجرة» أوقع وأنسب، كأنه قال: لماذا لاتراعون موضعه فيكم وتهشكونه في حرمة وحرمة، ولاتحفظون كرامته في حياته الشخصية الداخلية الأسرية، فهذا يهتلك لحرمة الله.

ويؤيده أن هذه من جملة آيات صدر سورة الحجرات - وبها سميت إجمالا للنبي ﷺ - وفي هذه الآيات أدب العشرة مع النبي ﷺ، ووظائف الناس حياله، رعاية لمقامه الرفيع.

وأما «البيت» فهو في الأصل من «البيتوتة» أي موضع النوم والاستراحة ليلاً، وهو الصق بالمنع عن دخول بيوته في ﴿لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ﴾ ويؤيده ما بعدها ﴿إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرٍ نَاظِرِينَ إِنَاءً...﴾ إِنَّ ذَلِكَ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيُّ فَيَسْتَجِيبُ مِنْكُمْ... وكذا في ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ و﴿وَأَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ فَإِنَّ بُيُوتَهُنَّ مَوَاضِعَ الْإِسْتِرَاحَةِ وَالْإِحْتِفَاطِ وَالْخُلُوةِ، وكانت تُتلى فيها الآيات ليلاً ونهاراً وهنَّ في

راحة وخلوة. فالتعبير بـ«بيوت» في الآيات الثلاث أنسب بما أريد منها من الراحة وعدم المضايقة.

وحاصل الفرق بين اللَّفْظَيْنِ: (الحُجرات) و(البيوت) أن التركيز في الأول على الاحترام والتكريم، وفي الثاني على الخلوة والشكون والراحة.

وهناك فرق آخر بينهما، وهو إطلاق «الحُجرة» على الرُقعة فقط الخاصة به ﷺ، و«البيت» على مجموع ما خلف الباب، فهذا أوسع مفهومًا من ذلك.

وأما الجواب عن السؤال الثاني، وهو لم أُطلقت (الحُجرات) وأُضيفت (بيوت)؟ - فقد سبق أنه مشعر بشهرتها وموضعها الرفيعة عند الله وعند الناس كحججه وبلده، فالإطلاق فيها كان ينصرف إلى جميعاته. أما (البيوت) فلم يكن يفهم منها المقصود إلا بالإضافة إما إلى النبي، أو إلى نسائه ﷺ. لاحظ البيوت، الاستعمال القرآني الرقيم التابع.

١- قالوا: «حُجرة» فُعلَةٌ بمعنى المنفول كـ«غرفة» وفيضه أي المحجورة والمنوعة، و«حجرات» جمع لها عند الرُّعَنَقَرِيِّ وغيره، وعند آخرين جمع الجمع، فهو جمع الحُجرة، والحُجرة: جمع حُجرة، والحكم فيه لعلهاء اللفظ.

٥- القراءة المشهورة (الحُجرات) بضم الحاء والجيم، وقد قرئ بضم الحاء مع فتح الجيم وسكونها، واحتج لها الطبرسي - كعادته - بأن من قرأ بفتح الجيم أبدل من الضمة فتحة، استقالاتاً لتوالي الضمتين، ومن أسكن الجيم فهو مثل عُضدٍ وعُظُد، ولنا في كثير من المسجج على القراءات نظر، لاحظ بحث القراءات في المدخل.

٦- حجرات النبي كان موضعها الجانب الشرقي من مسجده؛ حيث دُفِنَ ﷺ في واحدة منها كانت لعائشة، وكانت أبوابها تُفتح إلى المسجد، ويسدو أن وراءها الطريق، فكان بعض العرب ينادونه من هذه الطريق، وما جاء في بعض النصوص أنهم كانوا ينادونه من حوالها وأطرافها لاختلو عن مسامحة، فإن وراء ليس إلا خلفها، لأن أمامها المسجد، وهي متصلة بعضها ببعض، فلم يبق ناحية للنداء سوى خلفها.

٧- قد جاء في بعض الآثار تحديد لتلك الحجرات الشريفة. تتركز بالحديث عنها بإيجاز، جاء في الطبقات الكبرى لابن سعد ١: ٣٨٧:

ذكر بيوت رسول الله ﷺ. وحُجَر أزواجه أخبرنا محمد بن عمر، أخبرنا عبد الله بن زيد اللؤلؤي قال: رأيت بيوت أزواج النبي ﷺ حين هدمها جرير بن عبد العزيز، كانت بيوتها باللبن، ولها حُجَر من جرير مطروقة باللبن، عُدَّت تسعة أبيات بحجرتها وهي ما بين بيت عائشة إلى الباب الذي يلي باب النبي ﷺ إلى منزل أسماء بنت حسان بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس، ورأيت بيت أم سلمة وحجرتها من لبن، فسألت ابن أيتها، فقال: لما غزا رسول الله ﷺ غزوة دومة، بُنِيَ أم سلمة حجرتها بلبن، فلما قدم رسول الله ﷺ نظر إلى اللبن فدخل عليها أول نسائه، فقال: «ما هذا البناء؟» فقالت: أردت يا رسول الله أن أكف أبصار الناس، فقال: «يا أم سلمة إن شر ما ذهب فيه مال المسلمين البنيان».

قال محمد بن عمر: فحدثت هذا الحديث معاذ بن

محمد الأنصاري، فقال: سمعت عطاء الخراساني في مجلس فيه عمر بن أبي أنس يقول وهو فيما بين القبر والمنبر: أدركت حُجَر أزواج رسول الله ﷺ من جرير النخل على أبوابها المشوح من شعر أسود، فحضرت كتاب الوليد بن عبد الملك يقرأ، يأمر بإدخال حُجَر أزواج النبي ﷺ في مسجد رسول الله ﷺ فما رأيت أكثرها كيا من ذلك اليوم. قال عطاء: فسمعت سعيد بن المسيب يقول يومئذ: والله لو ددت أنهم تركوها على حالها ينشأ ناسي من أهل المدينة، ويقدم القادم من الأفق فيرى ما اكتفى به رسول الله ﷺ في حياته، فيكون ذلك مما يزهد الناس في التكائر والتفاخر، قال معاذ: فلما فرغ عطاء الخراساني من حديثه قال عمر بن أبي أنس: كان منها أربعة أبيات يلبث لها حُجَر من جرير، وكانت خمسة أبيات من جرير نطية لا حُجَر لها، على أبوابها مشوح الشعر، دُرْعَتُ الشتر فوجدته ثلاث أذرع في ذراع والعظم أو أدنى من العظم، فأما ما ذكرت من البكاء يومئذ فلقد رأيتني في مجلس فيه نفر من أبناء أصحاب رسول الله ﷺ منهم أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وأبو أمامة بن سهل ابن حنيفة، وخارجة بن زيد بن ثابت وأنهم ليسكون حتى أخطل لحاهم الدمع، وقال يومئذ أبو أمامة: ليتها تُركت فلم تُهْدَم حتى يَقْضَى الناس عن البناء، وبروا ما رضي الله لنبه ﷺ ومفاتيح خزائن الدنيا بيده.

أخبرنا محمد بن عمر عن عبد الله بن عامر الأسلمي، قال: قال لي أبو بكر بن حزم وهو في مصلاه فيما بين الأسطوانة التي تلي حُجَر القبر التي تلي الأخرى إلى طريق باب رسول الله ﷺ هذا بيت زينب بنت

الماء، والكلأ، بُغية الوصول إلى الأرض المقدسة الموعودة.

٢- جاء فيها حديث استقاء موسى لهم، وهو من «التي» منصرف إلى الشرب، لأن الشرب كان أهدم حاجاتهم المائية في التيه، قال: «قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ فِئْتَهُمْ»، وإن كانت في الماء منافع أخرى لهم.

٣- ومع اشتراك الآيتين في ذكر الاستقاء من قبل موسى، والشرب من قبلهم، فبينهما تفاوت؛ من حيث إن في الآية الأولى - وهي مكية - كان الاستقاء هو طلبهم السقي من موسى «إِذَا اسْتَشْفَى قَوْمُهُ»، وفي الثانية طلب موسى السقي من الله «وَإِذَا اسْتَشْفَى مُوسَى بِقَوْمِهِ»، والأول مقدم طبعا على الثاني زمانا، وقد لوحظ هذا الترتيب فيها، فجاء الأول في سورة مكية، والثاني بعدها في سورة مدنية.

وتوجد في القصص القرآنية المكررة لطائف كثيرة من هذا القبيل، تدرك بالتدبر فيها، وبعرض بعضها على بعض.

٤- خصت الأولى بأن عملية الاستقاء من الله كانت بإرشاد ووحى من تعالى «وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَشْفَىٰ لِقَوْمِهِ أَيْنَ اضْرِبْ...» وما كانت من قبل القوم، فإتهم إنما طلبوا الماء من موسى، وليس فيها أنهم سألوا موسى أن يدعو الله ليسقيهم، كما فعلوا في الطعام في آية بعدها «وَإِذْ قُلْنَا يَا مُوسَىٰ كُنْ نُصَبِّرُكَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُثْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ تَحْتِهَا وَمِمَّا نُغْنِي بِهَا قُلُوبَهُمْ وَأَعْزِيهِمْ وَتُضْلِيهِمْ...» البقرة: ٦٦- لاحظ «ب ق ل» و«ب ص ل» - إذ لم يخطر

بخطش، وكان رسول الله ﷺ يصلي فيه، وهذا كله إلى باب أسماء بنت حسن بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس اليوم إلى رحبة المسجد، فهذه بيوت النبي ﷺ التي رايتها بالجرير، قد طُرْتُ بالطَّيْن، عليها مُسُوح شُر.

أخبرنا قبيصة بن عقبة، أخبرنا لجناد بن فروخ اليربوعي عن شيخ من أهل المدينة، قال: رأيت حُجْرَ النبي ﷺ قبل أن تُهْدَمَ بجراند النخل مُلْبَسَةُ الْأَطْعَامِ، أخبرنا خالد بن مخلد، حدثني داود بن شيان، قال: رأيت حُجْرَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ وَعَلَيْهَا الْمُسُوحُ، يعني متاع الأعراب.

أخبرنا محمد بن مقاتل المرؤزي قال: أخبرنا عبد الله ابن المبارك، قال: أخبرنا حُرَيْثُ بْنُ السَّائِبِ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: كُنْتُ أَدْخُلُ بِيُوتَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ فِي خِلاَفَةِ عُمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَأَتَنَاوَلُ سَقْفَهَا بِيَدِي، وقال في باب بناء رسول الله المسجد بالمدينة ١: ٨٣، وبني بيوتنا إلى جنبه باللبن وسقفها بمذروع النخل والجرير، فلما فرغ من البناء بني معاشة في البيت الذي بابه شارع إلى المسجد وجعل سَوْدَةَ بِنْتُ زُهَيْرَةَ فِي الْبَيْتِ الْآخِرِ الَّذِي يَلِيهِ إِلَى الْبَابِ الَّذِي يَلِي آلَ عُمَانَ.

المعجور الخامس: الحَجَرُ وَالْحِجَارَةُ، وفيها مقصدان: الأول: (الحَجَرُ) وفيه بُحُوث:

١- جاء مرتين (٩٠٨) مرة مكية في «الأعراف» وأخرى مدنية في «البقرة» وكلاهما في قصة موسى عليه السلام - وهو في التيه - حيث أمر أن يضرب بحصاة الحجر فاضرب فانفجر منه الماء لبني إسرائيل الذين خرجوا معه من مصر إلى هذا الصحراء القفر الجذَّاب الخالي من

بإلهم الاستسقاء بالحجر، ولو طالبوا موسى الدعاء للنهال لآلوه الاستسقاء بالمطر دون الحجر. بل أراد الله تسجيل آياته لهم إعجازاً بإخراج العيون من الحجر بعدد فرقهم، دون إنزال المطر ليحملوه على العادة والصدفة، من دون أن يستدوه إلى دعائه كمعجزة له ^٥.

٥ - ضرب الحجر فيها كان بأمر الله إياه، جاء بلفظ واحد «اضرب بقضائك الحجر» إلا أن التعبير عن أمره تعالى جاء في الأول وحياً «وَأَوْخِيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ... أَنْ اضْرِبْ بِقَضَاكَ الْحَجَرَ»، وفي الثانية قولاً «فَقُلْنَا اضْرِبْ بِقَضَاكَ الْحَجَرَ»، «والوحي» أشرف وأعل وأخص من «القول». فيفهم منه أن القول في الثانية كان وحياً أيضاً، وهذا جار في كثير من أقوال الله للأنبياء، بل في جميعها.

٦ - وبين الآيتين فروق أخرى مثل محسوس (الْبَحْثُ) في الأول، و(الْمَجْرُثُ) في الثانية - لاحظ «ب ج ص» - وتذييل الأول بـ «وَعَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّاءَ وَالْمُلُوكَ كُلَّ بَيْنٍ طَيِّبَاتٍ مَّارِقَاتٍ كُفَّوْا وَاعْلَمُوا وَلَكِنْ كَانُوا آنُسُهُمْ يَظْلِمُونَ» البقرة: ٥٧، والثانية بـ «كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَسْفَحُوا فِي الْأَرْضِ مَالَكُمْ» لاحظ «ض ر ب» و«أ ن ل» و«ش ر ب» وغيرها.

٧ - اللام في (الحجر) للعهد الذهني، وأنه كان حجراً معيَّناً، كانوا ينقلونه من مكان إلى آخر حيث نزلوا، أو وجدوه في كل منزل من دون أن ينقلوه، كما قيل.

وفي هذا (الحجر) تفاصيل عندهم تشبه الإسرائيليات لاستدلالها، ولا فائدة فيها، ولم يكن حجراً

يُقرع لهم أينما نزلوا - كما قيل - فكان (الحجر) مثل «التابوت» في بني إسرائيل.

والمقصد الثاني: (الحجارة) وفيها بحث أيضاً:

١ - جاءت عشر مرّات في تسع آيات (١٠ - ١٨):

ست حجارة الدنيا، وثلاث حجارة الآخرة، وسياقها جميعاً ذم، جاءت «حجارة» فيها كمعصر الصلابة والخسونة، ورمزاً للعذاب والشدة.

٢ - ثلاث من الستة (١٠ - ١٢) حكاية - عذاب قوم

لوط - نزلت بهذا الترتيب: «إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَتَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ» فَلَمَّا جَاءَ أَثَرُنَا جَعَلْنَا غَالِيَتَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ جَعَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنصُوبٍ» مَسْؤَمَةٌ عِنْدَ رَبِّكَ وَمَنْ هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِمِثْلِهِمْ هود: ٨١ - ٨٢، «وَلَا تَحْزَنْهُمْ السَّيِّئَةُ مُشْرِقِينَ» فَجَعَلْنَا غَالِيَتَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ جَعَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ» إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ» وَأَنَّهُمْ لَبِيسِيلٌ مُّبِينٌ» إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ» الحجر: ٧٣ - ٧٧.

«قَالَ لَمَّا خَلَّطْتُمْ أَنَّهُمَا الُمُؤْمِنُونَ» قَالُوا إِنَّا أَنزَلْنَاهُ إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ» لِتَرْبِلَ عَلَيْهِمْ جَعَارَةٌ مِنْ طِينٍ» مَسْؤَمَةٌ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُؤْمِنِينَ»

الذاريات: ٣٤ - ٣٦.

٣ - وفيها اختلاف لفظاً ومعنى ناشئ من أنها نقل بالمعنى تفصيلاً وإيجازاً ككثير من قصص القرآن، أو رعاية للزوي. لاحظ «ق ص ص».

منها: أن الأوليين حكاية وقوع العذاب عليهم، والأخيرة خبر عن أنه سيفع حكاية عن هؤلاء الملائكة المرسلين.

ومنها: أن في الأولين ذكرًا لوقت نزول العذاب - دون الأخيرة - وهو الصبح ﴿إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ﴾ وحين إشراق الشمس: ﴿فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ﴾. ومنها: جاء فيها: ﴿فَجَعَلْنَا غَالِيَتَهَا سَاقِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَابًا مِنْ سِجِّيلٍ﴾ وفي الأخيرة: ﴿لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَابًا مِنْ طِينٍ﴾ ففيها (نُرسِل) وفاعله (الملائكة) بدلًا من (أَمْطَرْنَا) في الأولين وفاعله (الله)، و(طين) بدل (سِجِّيل) رعاية لروى الآيات قبلها وبعدها، فلاحظ.

ومنها: أن (الحِجَابَة) وُصفت في الأولى بـ (مُؤْتَمَةٍ عِنْدَ رَبِّكَ) وفي الأخيرة بـ (مُؤْتَمَةٍ عِنْدَ رَبِّكَ) ولم توصف بها في الثانية، إلى غيرها من الفروق بينها، لاحظ «هـ و د».

٤: جاءت (حِجَابَة) فيها جميعًا نكرة بـ (هي) اسم جنس - تسمية وتهويلًا، كأنها كانت من الكثرة، والشدّة والصلابة بمرتبة لا تُقدَّر بقدر ولا توصف بوصف.

٥: واثنان منها (١٣ و ١٤) حكاية عذاب طائفتين بحجارة في عصر النبي ﷺ: إحداهما حادثة الفيل وقد وقعت، والأخرى ما اقترحه المشركون من العذاب، ولم يقع: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ﴾ ﴿أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ﴾ ﴿وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ﴾ ﴿تَرْصِبِهِمْ بِحِجَابَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ﴾ ﴿فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ﴾ الفيل ٥. ﴿وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَنْظِرْ عَلَيْنَا حِجَابًا مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ الأنفال: ٣٢، ٣٣.

٦: وفيها جاءت (حِجَابَة) نكرة أيضًا تهويلًا مع تفاوت بينهما، في الأولى: ﴿تَرْصِبِهِمْ بِحِجَابَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ﴾. وفي الثانية: ﴿فَأَنْظِرْ عَلَيْنَا حِجَابًا مِنَ السَّمَاءِ﴾. وفي كلٍّ من رمي الحجارة من سِجِّيل وإطارها من السماء نوعٌ من التخييف والتخويف، وتفاوت آخر أن الأولى قد وقعت تعظيمًا للكعبة، والثانية لم تقع تعظيمًا للنبي ﷺ، كما نطق به ما بعدها: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ...﴾.

٧: وواحدة من الثَّلاث (١٥) جاءت (الحِجَابَة) فيها مرتين معرفة بلام الجنس - تكبيرًا وتشديدًا - تنبيهًا بها قلوب بني إسرائيل بعدما رأوا الآيات: ﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَابَةِ أَوْ أَنْتُمْ كَصُورٍ مِنْ الْحِجَابَةِ لَمَّا تَتَخَرَّجُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنْ مِنْهَا لَمَّا يَنْشَقُّ فَنُخْرِجُ مِنْهُ الْمَاءَ وَإِنْ مِنْهَا لَمَّا يَنْبُطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَفْعَلُونَ﴾ البقرة: ٧٤.

٨: شُبِّهت فيها شقاوة قلوبهم - وهي أمر باطني نفسي - بصلابة الحجارة - وهي جسم مرئي - تجسيمًا لشقاوتها، أي لو تجسّمت قلوبهم لكانت في الشدّة والصلابة كالحجارة أو أشدّ منها فلا تنفذ فيها الموعظة، كما أن الحجارة لا تنفذ فيها جسم آخر، وهذا من قبيل تشبيه غير المحسوس بالمحسوس، وهو نوعٌ من التشبيه في علم البلاغة.

٩: لم يكف القرآن في تجسيم قلوبهم بالحجارة، بل زاد عليها (أشدّ منها) ثم بين كيف كانت تلك القلوب، أشدّ من الحجارة، فوصف الحجارة بأوصاف ثلاثة تحاكي انطافها وتأثرها أحيانًا، وهي: تنجّر الأنهار،

وشقها فيخرج منها الماء، وحسبها من خشية الله،
لاحظ: «ن ه ر، وش ق ق، وح ب ط».

١٠- أما الحجارة في الآخرة فجاءت ثلاث مرات،
واحدة منها (١٦) جواب عن تشكيك المشركين في بعث
الموتى بعد أن كانوا عظامًا ورغائبًا:

﴿وَقَالُوا إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرِغَابًا إِنَّا لَنُبْعُثُونَ خَلْقًا
جَدِيدًا﴾ قل كونوا حجارة أو حديدًا أو خلقًا مما ينكبر
في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول
مرة فسيبسطون اليك رؤسهم ويقولون متى هو قل
عسى أن يكون قريبًا﴾ الإسراء: ٤٩ - ٥١.

فدفع شبهتهم: أن النظام والزفاة كيف ثبتت من
جديد؟ بأنهم لو تحولوا عن النظام والزفاة إلى شيء أحدث
منها صلابة ومقاومة كالحجارة والحديد، أو ما هو أكبر
منها في تصوركم فستنون.

ثم طرحوا سؤالاً عمن يعيدهم فأجاب: يعيدكم من
خلفكم أول مرة، وسؤالاً آخر عن وقته فأجاب: إنه
قريب.

١١- جاءت (حجارة) فيها نكرة مطلقاً عليها
(حديدًا) تأكيداً على صلابتها، بما لا يتدر بقدر ولا يحد
بحد، لاحظ «ب ع ث».

١٢- واثنان منها (١٧ و ١٨) توصيف ل نار جهنم بأن
وقودها الناس والحجارة تسديداً في حرارتها حيث
تأكل وتحرق الناس والحجارة معاً:

﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا
النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ البقرة: ٢٤.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ
لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ التحريم: ٦.

١٣- وصفت النار فيها أولاً بوصف واحد «التي»
وقودها الناس والحجارة، ثم بوصفين مختلفين وبعيداً:
﴿أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ و﴿عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ﴾، ثم
حذرهم بلطفين مختلفين تلفظاً، وواحد جذراً: ﴿فَاتَّقُوا
النَّارَ﴾ تحفظاً لأنفسهم فقط و﴿قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ﴾
تحفظاً لأنفسهم وأهليهم، لاحظ «وق ي».

١٤- جاءت فيها (الحجارة) مرّة بلام الجنس
- وهو الظاهر - أو بلام العهد إشارة إلى نوع خاص من
الحجارة شديدة التصلب، أو شديدة الاحتراق، أو
«اللام» لاسترقاق الجنس. أي هذه النار مستعدة
وصالحة لأن تحرق كل ما ألقي فيها من الناس والحجارة.
وردة أبو حنيفة بأن الظاهر أن هذا الوصف واقع بالفعل،
لأنها تصلح له.

١٥- قال كثير منهم تبعاً لابن مسعود وابن عباس:
أنها حجارة الكبريت، لأنها تزيد - كما قال ابن عطية -
على جميع الأحجار بخمسة أنواع من العذاب: سرعة
الاشتداد، ونتن الرائحة، وكثرة الدخان، وشدة الالتصاق
بالأبدان، وقوة حرّها إذا أجمت.

وردها الزقشقرقي بأنه تخصيص بغير دليل،
وذهب عما هو الصحيح المنسود له بمعنى التنزيل،
وأنه لو صح عن ابن عباس فلعنه حتى به أن الأحجار
كلها لتلك النار كحجارة الكبريت لسائر الثيران.

ووافقه البيضاوي لما ذكره، ولأنه إبطال للمقصود،
إذ الغرض تهويل شأنها وتفاقم هيبها بحيث تستند بما

التي توقدها النار بالقدح . أو ليجدها كما قال : ﴿ كُنْتُمْ
تَصْجَتُ جُلُودَهُمْ بِدُئَانِهِمْ جُلُودًا غَيْرَهَا ۖ ﴾ النساء : ٥٦ .

ومنها : أنهم يحذون بالحجارة المحياة بالنار مع
النار نفسها .

ومنها : أريد بالحجارة (الذين هم في صلابتهم من
قبول الحق كالحجارة كمن ومنهم به) فهي كالحجارة أو
أشد قسوة .

ومنها : أن أهل النار إذا عيل صبرهم بكوا وشكوا ،
فينشئ الله سبحانه سبحانه سوداء مظلمة فيرجعون
الفرج ، ويرفعون رؤوسهم إليها فتظفر عليهم حجارة
عظيمة كحجارة الرخى ، فتزداد النار إيقاداً والتهاباً .
وهذا لا يستفاد من الآية إلا برواية صحيحة ولا توجد .

ومنها : أن « الحجارة » هي ما كسروه من الذهب
والفضة تذف بهم في النار وتكوى بها أجسامهم ، كما
قال : ﴿ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ﴾

التوبة : ٢٥ ، لاحظ : جباههم وجنوبهم .

ومنها : أنهم في رفضهم دعوة الأنبياء فهم حجارة
باطل وإن ظهروا بظهر آدمي .

ولكل مما ذكر لطف وبعضها أقرب من بعض . وقد
رجح « الطوسي » من القدماء ، و« رشيد رضا » من
المؤخرين الوجه الأول . ولست قطب تعابير أدبية فيها ،
فلاحظ .

١٧ - قالوا : « حجارة » جمع كثرة لـ « حجرة » مثل
« حجارة » ، وجمع الفعلة لـ « أحجار » ، أو هي اسم جمع ،
وهو الأقرب .

١٨ - جاء (الحجر) مرتين - كما سبق - : مكية

لا تثقف به غيرها ، والكبريت تثقف به كل نار وإن ضعفت .
وما ذكره حق لكنه أخطأ في قوله بعده : « ولما كانت

الآية - يعني آية البقرة - مدنية بعد ما نزل في سورة
التحریم ﴿ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ﴾ وسموه ، صغ
تعريف النار ووقوع الجملة صلة ، فإنها يجب أن تكون
قصة معلومة ، وأراد أن « اللام » فيها للمهد الذهني أو
الذكرى .

وجه الخطأ أن سورة التحريم مدنية ، وأنها نزلت بعد
البقرة .

واختاره أبو السعود أبعثاً قاتلاً : « أشير هنا إلى
ما سموه أولاً - في التحريم - وكونها مدنية لا يستلزم كون
جميع آياتها كذلك » وقد ارتكب خطأين : نزول سورة
التحریم قبل البقرة ، واحتمال أن بعض آياتها مكية .

١٦ - قالوا في وجه الجمع بين « الناس والحجارة »
وجوها :

منها : أنهم قروا أنفسهم بالحجارة في الدنيا وهي
الأصنام التي تحتوها وعبدوها ، فقرنهم بها في النار كما
قال : ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ ﴾
الأنبياء : ٩٨ ، وحصبها هي وقودها .

ومنها : أنهم اعتقدوا أن أصنامهم شفعاءهم عند الله ،
تدفع عنهم العذاب ، فبطلها عذاباً لهم ؛ بذلك جمع بين
العذاب الجسمي والروحي .

ومنها : أنه ذكرها تظليماً لحرارة النار حيث إنها
تُحرق مع الناس الحجارة ، خلافاً لنار الدنيا حيث إنها
تُحرق الناس دون الحجارة .

ومنها : أن أجسادهم تبقى على النار بقاء الحجارة

ومدينة، وجاءت (المجازة) وقوداً للنار مرتين أيضاً
 مدينتين، وتمثيلاً للقلوب مرتين مدينتين أيضاً،
 و﴿مَجَازَةً مِنْ سَبِيلٍ﴾ في قصة لوط مرتين مكيتين،
 و﴿مَجَازَةً مِنْ طِينٍ﴾ مرة مكية، وفي عصر النبي مرتين
 أيضاً مكة ومدينة، فاختير في اللفظين: «الحجر
 والمجازة» عدد الاليتين موزعة بين المكّي والمدنيّ، قريباً
 من تساوي إلا في قصة لوط فزيدت عليها واحدة،
 بياناً لشدة العذاب فيها.

ح ج ز

لفظان . مَرَّتَان . فِي سَوْرَتَيْنِ مَكِّيَّتَيْنِ

حاجزًا ١:١

حاجزين ١:١

وَالرَّجُلُ يَحْتَجِزُ بِإِزَارِهِ عَلَى وَسْطِهِ.

وَحُجْزُ الرَّجُلِ: أَصْلُهُ وَمُنْبِئُهُ.

وَحُجْزُ الرَّجُلِ أَيْضًا: فَصْلٌ مَا بَيْنَ قَدَمَيْهِ وَالْفَخِيزِ

الْأُخْرَى مِنْ صَبْرَتِهِ. [وَأَسْتَشْهَدُ بِشَعْرِ مَرَاتٍ]

(٧٠: ٣)

أَبُو عَمْرٍو وَالشَّيْبَانِيُّ: الْمُحْتَجِزَةُ مِنَ النَّخْلِ: السِّي

تَكُونُ عُذُوقَهَا فِي قَلْبِهَا. (١٤٤: ١)

الْحِجَازُ: رَسَنٌ مِنْ شَعْرِ لَيْكُمُ الْمَرْأَةِ. (١٤٥: ١)

الْمُحْجِزُ: الْأَصْلُ وَالنَّاحِيَةُ. (الْأَزْهَرِيُّ ٤: ١٢٤)

الْأَصْنَعِيُّ: سَقَبَتِ الْحِجَازَ حِجَازًا، لِأَنَّهَا احْتَجِزَتْ

بِالْجِبَالِ. (ابْنُ دُرَيْدٍ ٢: ٥٥)

إِذَا عَرَضْتَ لَكَ الْخِرَارُ بِنَجْدٍ فَذَلِكَ الْحِجَازُ.

حَجَزْتُ الْبَحِيرَ أَحْبَزُهُ حَبْزًا، وَهُوَ أَنْ يُسَيِّخَهُ ثُمَّ

يُسَدُّ حَبْلًا فِي أَصْلِ خُفَيْهِ جَمِيعًا مِنْ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ يَرْفَعُ

الْحَبْلَ مِنْ تَحْتِهِ حَتَّى يَسُدَّهُ عَلَى جَفْوَيْهِ، وَذَلِكَ إِذَا أَرَادَ أَنْ

يَرْتَفِعَ خُفَّهُ. [وَأَسْتَشْهَدُ بِشَعْرِ مَرَّتَيْنِ] (الْأَزْهَرِيُّ ٤: ١٢٣)

التَّصَوُّصُ اللَّغَوِيُّ

الْخَلِيلُ: الْمُحْجِزُ: أَنْ تُحْجِزَ بَيْنَ مَقَاتِلَيْنِ. وَالْحِجَازُ

وَالْحَاجِزُ: اسْمٌ.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا﴾

التَّحْمِلُ: ٦١، أَيْ حِجَازًا، فَذَلِكَ الْحِجَازُ أَمْرٌ اللَّهُ بَيْنَ عَاءٍ

وَبَلْعٍ وَعَذَابٍ لَا يَمْتَلِطَانِ.

وَسَمِيَ الْحِجَازُ لِأَنَّهُ يَفْصِلُ بَيْنَ الْقَوْرِ وَالنَّامِ وَسَبِينِ

الْبَادِيَةِ.

وَالْحِجَازُ: حَبْلٌ يُلْقَى لِلْبَحِيرِ مِنْ قَبْلِ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ يُنَاحُ

عَلَيْهِ، يُشَدُّ بِهِ رُسْفَا رِجْلَيْهِ إِلَى جَفْوَيْهِ وَعَجْزِهِ.

حَبَزْتُهُ فَهُوَ مَحْبُوزٌ.

وَتَقُولُ: كَانَ بَيْنَهُمْ رِمْيًا ثُمَّ حَبَزْتُ بَيْنَهُمْ جَبْجِزِي.

أَيْ رَمَيْي، ثُمَّ سَارُوا إِلَى الْحَاجِزَةِ.

وَالْمُحْجِزَةُ: حَيْثُ يُتَّقَى طَرَفُ الْإِزَارِ فِي لَوْثِ الْإِزَارِ.

وقالت أم الرِّحال: إنَّ الكلام لا يُحْجَزُ في اليَمِّ كما
يُحْجَزُ العباء.

وقالت: الحَجَزُ: أن يُدرج الحَبْلُ على اليَمِّ ثم يُشدَّ.
والحبل هو الحِجَاز. (الأزهري ٤: ١٢٣)

ابن دُرَيْد: حَجَزْتُ بين القوم حَجَزًا، إذا فُرِّقَتْ
بينهم.

وحُجَزَةُ الإزار: مَعْقِدُهُ، وحُجَزَةُ السراويل: موضع
الثَّكَّة.

وسمَّيت الحِجَار حِجَارًا لأنها حَجَزَتْ بين نَهْد
والسَّراة.

وكلمة لهم يقولون: كان بين القوم رَمِيًّا ثم صاروا إلى
حَجَبِيٍّ، أي تراسوا ثم تَحَاجَزُوا.

وأوصى بعض العرب بنه: إن أردتم المَاجِزَةَ فَعَبِلُوا
المَاجِزَةَ، أي قبل الحرب.

والمَاجِزَةُ: حَبْلٌ يُشدُّ من جَفْوَى البعير إلى رُسْفِي

بذيه، بعير محجوز، إذا شُدَّ بذلك.

وحَاجَزِيك: مثل حَتَانِيك، أي احجَزْ بين القوم.

وفلان كريم الحِجَز، أي كريم بني الأب. [ثم
استشهد بشعر]

ابن بُزْرِج: الحَجَزُ والزَنْجُ واحد.

يقال: حَجَزُ وَزَنْجٍ وهو أن تقبض أُمَمَاءُ الرَّجُلِ
ومصارينه من الظَّعْمَاءِ، فلا يستطيع أن يُكَبِّرَ الشَّرْبَ

ولا الظَّمْ. (الأزهري ٤: ١٢٤)

الأزهري: [حكى قول الخليل في تسمية الحِجَار ثم
قال:]

أبو عُبَيْد: في حديث النَّبِيِّ ﷺ لأهل القَتِيل: «أن
ينحجزوا الأدنى فالأدنى وإن كانت امرأة» يعني يَكَلُّوا
عن القِيود، وكذلك كلٌّ من ترك شيئًا وكفَّ عنه فقد
انحجز عنه. (٢٩٣: ١)

فلاحتجاز: أن يُشدَّ ثوبه في وسطه، وإنما هو مأخوذ
من «المُحْجِزَةُ»، ومنه حديث النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا
مُحْجِزًا بِحَبْلٍ أَرْقٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فقال: «وَعَيْتُكَ أَلَيْقَهُ وَبَعَيْتُكَ
أَلَيْقَهُ». (٢٧٨: ٢)

«كانت بين القوم رَمِيًّا ثم حَجَزَتْ بينهم حَبَبِيْزِيٌّ»
يريدون: كان بينهم رَمِيٌّ ثم صاروا إلى المَاجِزَةِ.

والحَبَبِيْزِيٌّ من الحَجَزِ بين اثنين، ومن أمثالهم: «إن

أردت المَاجِزَةَ فَعَبِلِ المَاجِزَةَ» والمَاجِزَةُ: المسألة
والمَاجِزَةُ: القتال. (الأزهري ٤: ١٢٣)

ابن السَّكَيْت: ما ارتفع عن بطن الرُّمَّةِ فهو نَجْدٌ

والرُّمَّة: رادٍ معلوم وهو نجد إلى تنابذة الحِجَارِ

وما احتزمت به الميرار حَرَّة شُورَان وعامة منازل بني
شَلَيْمٍ إلى المدينة، لما احتاز في ذلك الشَّقْ كُلَّهُ حِجَارًا.

وطرف تهامة من قبل الحِجَارِ مدارج العرج، وأولها من

قَبْلِ نَجْدِ مدارج ذات عرق. (الأزهري ٤: ١٢٢)

انحجز القوم واحتجزوا، إذا أتوا الحِجَارَ.

(الأزهري ٤: ١٢٤)

شَمِر: المحتَجِز: الذي قد شدَّ وسطه.

وقال أبو مالك، يقال لكلَّ شيءٍ يُشدُّ به الرَّجُلُ
وسطه لِيَسْتَمِرَّ ثِيَابُهُ: حِجَارٌ.

وقال الإيادي: الاحتجاز بالثوب: أن يُدرجه

الإنسان فيشدُّ به وسطه، ومنه أخذت: المَاجِزَةُ.

قلت: سمي المَجَازَ حِجَازًا، لأنَّ الحِرَارَ حَجَزَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَالِيَةِ نَجْدٍ. (١٢٢: ٤)

ويقال للجِبَالِ: حِجَازٌ. [ثم استشهد بشعر] (١٢٣: ٤) [وقيل:] الحُجُزُ: العِشِيرَةُ يَحْتَجِزُ بِهِمْ. (١٢٤: ٤)

الصَّاحِبُ: [نحو الخَلِيلِ وَأَصَافٍ] يقولون: حِجَازِيكُمَا، أَي لِحِجَازِ أَحَدِكُمَا صَاحِبِهِ.

والمَحْتَجِزُ: الَّذِي يَحْمِلُ نَيْبًا فِي حُجُزَتِهِ. وَاِحْتَجَزَ لَحْمٌ بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ، أَي اجْتَمَعَ.

وَمِنْ أَسْمَائِهِمُ فِي الرَّجُلِ التَّابَةُ: «مَا يَحْتَجِزُ فُلَانٌ فِي الْعِلْمِ» أَي لَيْسَ مِمَّنْ يَخْطِئُ مَكَانَهُ.

وَالْمُحْتَجِزَةُ: التَّخْلَةُ تَكُونُ عَذُوقَهَا فِي قَلْبِهَا. وَانْحَجَزَ الْقَوْمُ وَاحْتَجَزُوا: أَتَوْا الْمَجَازَ. (٣٩٣: ٢)

الْجَوْهَرِيُّ: حَجَزَهُ يَحْجِزُهُ حَجَزًا، أَي مَنَعَهُ. فَانْحَجَزَ.

وَالْمُحَاجِزَةُ: الْمُسَانَعَةُ، وَفِي الْمَثَلِ: «إِنِّي لَأُحَاجِزُكَ بِبَيْنِ الْوَرِيدَيْنِ» وَفِي الْقَوْمِ: وَاقِدٌ تَحَاجَزَ الْفَرِيقَانِ.

وَيُقَالُ: كَانَتْ بَيْنَ الْقَوْمِ رَمِيًّا ثُمَّ صَارَتْ إِلَى جَيْزِي، أَي تَرَامَوْا ثُمَّ تَحَاجَزُوا، وَهِيَ عَلَى مِثَالِ «خِصْمِي».

وَقَوْلُهُمْ: حَجَازِيكَ، مِثَالُ حَنَائِيكَ، أَيِ احْجِزْ بَيْنَ الْقَوْمِ.

وَالْحِجَزَةُ بِالتَّحْرِيكِ: الظُّلْمَةُ، وَفِي حَدِيثِ قُسَيْلَةَ: «أَنْعِجْزِ ابْنَ هَذِهِ أَنْ يَنْتَصِفَ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَزَةِ» وَهِيَ

الَّذِينَ يَحْجِزُونَهُ عَنْ .

وَالْمَجَازُ: بِلَادٌ سَمِيَتْ بِذَلِكَ، لِأَنَّهَا حَجَزَتْ بَيْنَ نَجْدٍ وَالْقُورِ.

وَيُقَالُ: احْتَجَزَ الرَّجُلُ بِإِزَارٍ، أَي شَدَّهُ عَلَى وَسْطِهِ. وَحَجَزْتُ الْبَعِيرَ أَحْجِزُهُ حَجَزًا. [ثم ذكر قول

الْأَصْمَعِيِّ فِي حِجْرِ الْبَعِيرِ وَقَالَ:] وَذَلِكَ الْحَبْلُ هُوَ الْمَجَازُ، وَالْبَعِيرُ مَحْجُوزٌ.

وَقَالَ أَبُو الْقَوَاتِ: الْمَجَازُ: حَبْلٌ يُشَدُّ بِوَسْطِ يَدَيِ الْبَعِيرِ، ثُمَّ يُخَالَفُ فَيُعْقَدُ بِهِ رِجْلَاهُ، ثُمَّ يُشَدُّ طَرَفَاهُ إِلَى

خَفَؤَيْهِ، ثُمَّ يُلْقَى عَلَى جَنْبِهِ شَبَّ الْمَقْمُوطِ، ثُمَّ تُدَاوَى دَائِرَتُهُ، فَلَا يَسْطِيعُ أَنْ يَمْتَنِعَ إِلَّا أَنْ يَجِيرَ جَنْبَهُ عَلَى

الْأَرْضِ. وَحُجَزَةُ الْإِزَارِ: مُعْقَدُهُ، وَحُجَزَةُ الشَّرَاوِيلِ: الَّتِي

فِيهَا التُّكَّةُ. [وَاسْتَشْهَدَ بِشَرِّ مَرْتِنٍ] (٨٧٢: ٣) أَيْنَ فَارِسِي: الْحَاءُ وَالْمِيمُ وَالزَّاءُ أَصْلُ وَاحِدٍ مَطْرَدٍ

بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، وَذَلِكَ أَنْ يَمْنَحَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا مِنْ صَاحِبِهِ.

وَالْمُحَاجِزَةُ: الْمُسَانَعَةُ، وَفِي الْمَثَلِ: «إِنِّي لَأُحَاجِزُكَ بِبَيْنِ الْوَرِيدَيْنِ» وَفِي الْقَوْمِ: وَاقِدٌ تَحَاجَزَ الْفَرِيقَانِ.

وَيُقَالُ: كَانَتْ بَيْنَ الْقَوْمِ رَمِيًّا ثُمَّ صَارَتْ إِلَى جَيْزِي، أَي تَرَامَوْا ثُمَّ تَحَاجَزُوا، وَهِيَ عَلَى مِثَالِ «خِصْمِي».

وَقَوْلُهُمْ: حَجَازِيكَ، مِثَالُ حَنَائِيكَ، أَيِ احْجِزْ بَيْنَ الْقَوْمِ.

وَالْحِجَزَةُ بِالتَّحْرِيكِ: الظُّلْمَةُ، وَفِي حَدِيثِ قُسَيْلَةَ: «أَنْعِجْزِ ابْنَ هَذِهِ أَنْ يَنْتَصِفَ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَزَةِ» وَهِيَ

الَّذِينَ يَحْجِزُونَهُ عَنْ .

وَالْمَجَازُ: بِلَادٌ سَمِيَتْ بِذَلِكَ، لِأَنَّهَا حَجَزَتْ بَيْنَ نَجْدٍ وَالْقُورِ.

وَيُقَالُ: احْتَجَزَ الرَّجُلُ بِإِزَارٍ، أَي شَدَّهُ عَلَى وَسْطِهِ. وَحَجَزْتُ الْبَعِيرَ أَحْجِزُهُ حَجَزًا. [ثم ذكر قول

الْأَصْمَعِيِّ فِي حِجْرِ الْبَعِيرِ وَقَالَ:] وَذَلِكَ الْحَبْلُ هُوَ الْمَجَازُ، وَالْبَعِيرُ مَحْجُوزٌ.

وهي جمع حُجْزَة، كناية عن الفروج، أي إثمهم
أعفاء. (١٣٩: ٢١)

ابن صيده: الحُجْز: الفصل بين الشَّيْئين، حَجَزَ
بينهما يَحْجِزُ حَجْزًا وحِجَازَةً فاحتَجَزَ. واسم مافصل
بينهما: الحاجز.

والحِجَاز: البلد المعروف منه، لأنه فصل بين القُور
والشَّام. وقيل: لأنه حَجَزَ بين نجد والشَّراء، وقيل: لأنه
حَجَزَ بين تهامة ونجد.

وأَحْجَزَ القومَ وأَحْتَجَزُوا وأَحْجَزُوا: أتوا المَحْجَازَ
وتَحَاجَزُوا وتَحَجَّزُوا وأَحْتَجَزُوا: تَزَايَلُوا.
وحَجَزَهُ عن الأمرِ يَحْجِزُهُ حِجَازَةً وَحِجَازِيًى
صَرْفَهُ.

وحِجَازِيَّتُكَ كَحَنَانِيَّتِكَ، أي أَحْجَزَ بينهم حِجَازًا يَحْجِزُ
حِجْزًا، كأنه يقول: لا يَنْقَطِعُ ذلك، وَلَيْتَكَ بِهَضْمٍ مُؤَصِّلًا
بِهَضْمٍ.

وحُجْزَةُ الإِزَارِ: حُبَّتُهُ، وحُجْزَةُ السَّرَاوِيلِ: موضع
الثَّكَّةِ.

وقيل: حُجْزَةُ الإِنْسَانِ: مَقْعِدُ السَّرَاوِيلِ وَالْإِزَارِ.
والْحُجْزَةُ: مَرْكَبٌ مُؤَخَّرُ الصَّفَاقِ فِي الْحَقْوَتَيْنِ.
وَأَحْتَجَزَ بِإِزَارِهِ: شَدَّهُ عَلَى وَسْطِهِ - مِنْ ذَلِكَ.
وَتَحَاجَزَ الْقَوْمُ: أَخَذَ بَعْضُهُمْ بِحُجْزِ بَعْضٍ.
وَالْحُجْزُ: الْعَفِيفُ الظَّاهِرُ.

ورجل شديد الحُجْزَةِ: صَبُورٌ عَلَى الشَّدَةِ وَالْجَهْدِ.
وحِجَزَ الرَّجُلُ: أَصْلَهُ وَمَنْبَتَهُ.
وحُجْزُهُ أَيضًا: فَصْلٌ مَا بَيْنَ فَيْخِدِيٍّ مِنْ عَشِيرَتِهِ
وَالْحِجْزِ: النَّاحِيَةِ.

والْحِجَازُ: حَبْلٌ يُتْلَقُ لِلْبَحِيرِ مِنْ قِبَلِ رَجُلَيْهِ تَمَّ يُنَاحِ
عَلَيْهِ، ثُمَّ يُشَدُّ بِهِ رُسُفَا رَجُلَيْهِ إِلَى حَقْوِيهِ وَحُجْزُهُ حِجْزُهُ
يَحْجِزُهُ حَجْزًا، [وَأَسْتَنْهَدَ بِشَعْرٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ]

وحَاجِزٌ - اسْمٌ. (٦٠: ٣)

الرَّاحِبُ: الْحَجْزُ: الْمَنْعُ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ بِفَاصِلٍ بَيْنَهُمَا.
يُقَالُ: حَجَزَ بَيْنَهُمَا، قَالَ عَزَّوَجَلَّ: ﴿وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ
حَاجِزًا﴾ التَّمْلُ: ٦٦.

والْحِجَازُ سَمِيٌّ ذَلِكَ لِكَوْنِهِ حَاجِزًا بَيْنَ الشَّامِ
وَالْعَادِيَةِ.

والْحِجَازُ: حَبْلٌ يُشَدُّ مِنْ حَقْوِ الْيَمِينِ إِلَى رُؤْسِهِ.
وَتُصَوَّرُ مِنْهُ مَعْنَى الْجَمْعِ، فَقِيلَ: أَحْتَجِزُ فَلَانٍ عَنْ كَذَا
وَأَحْتَجِزُ بِإِزَارِهِ، وَمِنْهُ حُجْزَةُ السَّرَاوِيلِ.

وقيل: إن أَرَدَ تَمَّ الْمُحَاجَزَةَ فَقَبْلَ الْمُنَاجَزَةِ، أَيْ
الْمُنَاجَاةِ قَبْلَ الْحَارِيَةِ.

وقيل: يَحْجِزُكَ أَي أَحْجَزَ بَيْنَهُمْ. (١٠٩)

الرَّمْحُ خَسْرِيٌّ: حَجَزَ بَيْنَ الْمُتَقَاتِلِينَ، وَبَيْنَهُمَا حَاجِزٌ
وَحَاجِزٌ، وَجَعَلَ اللَّهُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ حَاجِزًا وَحَاجِزًا.

وحِجَازِيَّتُكَ: بَوَازُنُ حَنَانِيَّتِكَ، أَيْ أَحْتَجِزُ بَيْنَ الْقَوْمِ
وَالْمُنَاجَزَةِ قَبْلَ الْمُنَاجَزَةِ.
يُقَالُ: حَاجِزُوا عَدُوَّهُمْ: كَافُّوهُ.

وترَأَوْنَا تَمَّ تَحَاجَزُوا، وَكَانَتْ بَيْنَهُمْ رَمِيًّا تَمَّ صَارَتْ
إِلَى جِجْزِيٍّ، وَهِيَ التَّحَاجُزُ.
وَأَحْتَرَزَ مِنْ كَذَا وَأَحْتَجَزَ.

وَأَحْتَجَزَ بِإِزَارِهِ عَلَى وَسْطِهِ: لَاقَى بَيْنَ طَرَفَيْهِ وَشَدَّهُ،
وَرَأَيْتُهُ يَحْتَجِزُ بِإِزَارِهِ.

وفي الْحَدِيثِ: «رَأَى رَجُلًا يَحْتَجِزُ بِحَبْلِ أَمْرِقٍ».

واحتجز الشيء واحتضنه: احتمله في حُجْرته وجُضْئه.

ومن المجاز: رجل طيب الحُجْرة. [ثم استشهد بنهر] وأخذ بحُجْرة فلان: استظهر به.

ودروى علي رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال له: «إذا كان يوم القيامة أخذت بحُجْرة الله وأخذت أنت بحُجْرتي، وأخذَ وُلْدُكَ بحُجْرَتِكَ، وأخذتَ سبيحة وُلْدِكَ بحُجْرتِهِم، فترى أين يُؤمَرُ بنا». وهذا كلام أخذ بعضه بحُجْرة بعض، أي متناظم منسوق.

وفي مثل: «ما يُحْجِزُ فلان في اليكُم» أي لا يقدر على إخفاء أمره. (أساس البلاغة: ٧٤)

[النبي ﷺ] قال: «لأهل القنيل أن ينتحِزوا الأدنى فالأدنى وإن كانت امرأة».

انتحِز: مطاوع حجزه إذا منعه.

والمعنى: أن لورثة القنيل أن يضوا عن دمه وخاتم ونسائهم. (الفائق ١: ٢٦١)

[في حديث عائشة] «لما نزلت سورة التور صعدن إلى حُجُورِ مناطقهن فشققنها، فجعلن منها حُجُوراً» واحد الحُجُور: حِجْر يكسر الحاء، وهو الحُجْرة، ويجوز أن يكون واحدها: حُجْرة على تقدير إسقاط الشاء، كبرُج وبرُوج.

علي ﷺ سئل عن بني أمية، فقال: «هم أسدنا حُجْراً، وأطلبنا للأمر لا يُنال فينالونه» شدة الحُجْرة: هبارة عن الصبر على الشدة والجهد. (الفائق ١: ٢٦١) في الحديث: «نزلوا في الحُجْز الصالح، فإن البرق دُساس» هو الأصل والمنبت.

وقيل: هو فصل ما بين قنجر الرجل والقنجر الأخرى من عشيرته، حتى بذلك لأنه يحتجز بهم، أي يمنع. وإن روي بالكسر فهو بمعنى «الحُجْرة» كناية عن العقبة وطيب الإزار. (الفائق ١: ٢٦٢)

وقال [النبي ﷺ]: «أبلام ابن هذه، أن يفصل الحُطَّة ويتصر من وراء الحُجْرة» والحُجْرة: جمع حاجز، أراد أن ابن هذه المرأة حقه أن يكون على هذه الصفة لمكان أومئها. (الفائق ٣: ١٠١)

المديني: [ذكر بعض الأحاديث المتقدمة وزاد:] في الحديث: «إن الرِّجَم أخذت بحُجْرة الرِّجَمَان» قال بعضهم: أي اعتصمت به، والتجأت إليه مستجيبة. (١: ٤٠٤)

ابن الأثير: [ذكر بعض الأحاديث وقال:]

وأصل الحُجْرة: موضع شد الإزار، ثم قيل للإزار: حُجْرة للمجاورة.

واحتجز الرجل بالإزار، إذا شدَّه على وسطه، فاستعاره للاعتصام والاتجاء والتمسك بالشيء، والتلصق به.

ومنه الحديث الآخر: «والنبي ﷺ أخذ بحُجْرة الله» أي بسبب منه.

ومنه الحديث: «منهم من تأخذ النار إلى حُجْرتِهِ» أي منذ إزاره، وتجمع على: حُجُور.

ومنه الحديث: «فأنا أخذ بحُجْرتكم» وفي حديث ميمونة: «كان يُبَاشِر المرأة من نساءه وهي حائض إذا كانت مُحْتَجِزَةً» أي شاة ومكرها على القورة وما لا يحمل مباشرة.

والمحاجر: الحائل بين الشينين.

وحديث عائشة رضي الله عنها: «ذكرت نساء الأنصار فأننت عليهن خيراً، وقالت: لما نزلت سورة التور عتدن إلى حَجَزٍ مناطقهن فتسققنها فأتخذنها حُجُوراً» أرادت بالحَجَز: المآزر. وجاء في سنن أبي داود «حجوز أو حجور» بالثقل.

قال الخطابي: المحجور - يعني بالزاء - لاسمى لها هاهنا. وإنما هو بالزاي. يعني جمع «سَجَز» فكأنه جمع الجمع. وأما المحجور بالزاء، فهو جمع جبر الإنسان.

قال الزمخشري: واحد المحجوز: حَجَز بكسر الحاء. وهي الحُجْزة، ويجوز أن يكون واحدها: حُجْزة، على تقدير إسقاط التاء، كبرج وبروج.

ومنه الحديث: «رأى رجلاً محجوزاً بحبل وهو محرم» أي متدود الوسط. وهو «مقتل» من الحُجْزة. وقالت أم الرِّحال: «إن الكلام لا يُحَجَز في اليكَّة» اليكَّم بكسر العين: البذل، والحَجَز: أن يدرج الحبل عليه ثم يُشد.

وفي حديث حُرَيْث بن حَسَن: «يارسول الله إن رأيت أن تجعل الدهناء حِجَازاً بيننا وبين بني قمي» أي حدًّا فاصلاً يَحْجِز بيننا وبينهم؛ وبه سمي الحِجَاز: الضُّع المعروف من الأرض. (١: ٣٤٤)

الفيومي: حَجَزْتُ بين الشينين حَجَزاً، من باب «قتل»: فصلت، ويقال: سمي الحِجَاز حِجَازاً، لأنه فصل بين نجد والسرّة، وقيل: بين القوَر والسّام، وقيل: لأنه احتجَز بالجبال.

واحتجَز الرجل بإزاره: شدّه في وسطه. وحُجْزة

الإزار: مَغْبَدُه. وحُجْزة السراويل: مجمع شدّه، والجمع: حُجَز. مثل عُرقَة وعُرْف.

القيروزي أبدي: حَجَزَه يَحْجِزُه ويَحْجِزُه حَجَزاً وحِجَيزاً وحِجَازةً: سدّه وكفّه. فاحتجَز، وبينهما فصل، والبحير: أناخه ثم شدَّ حَبْلاً في أصل حُقَيْه من رجله، ثم رفع الحبل من تحته فشدّه على جفوفه ليدأوي دَبرَه، وذلك الحبل وكلّ ما شدَّ به وسطك لتشتت ثيابك: حِجَاز.

والحُجْزة: الطَّلعة الذين ينعون بعض الناس من بعض، ويفصلون بينهم بالحق؛ جمع حاجز.

والمحجوز: المصاب في مُحْتَجِزِه ومُؤَثَّرِه. والمشدود بالحجاز.

والحُجْزة بالضّم: مَغْبَدُ الإزار، ومن السراويل: موضع التَّكَّة. ومن الفرس: مركب مؤخَّر الصَّفاق بالحقور.

والحِجَاز بالكسر ويضم: الأصل والعشيرة والناحية، وبالتحريك: الزَّجَج لمرض في العين، والفعل كَفَح.

وحِجَزي كذا كرى: قرية بدمشق، وهو حِجَزاوي. والحِجَاز: مكَّة والمدينة والطائف وغالبها، لأنها حجرت بين نجد وتهامة أو بين نجد والسرّة، أو لأنها احتجِزَت بالحرار الخُطَر: حرّة بني سُلَيْم وواقم ولَيْلَى وتوران والنّار.

واحتجَز: أتاه كاحتجَز، وأحجَز، واجتمع، وحل الشيء في حُجْزته، وإزاره: شدّه على وسطه. والمُحْتَجِزة: التَّخلة تكون عذوقها في قلبها.

والمُحَاجِزَةُ: المُهَامَةُ. وتُحَاجِزُ: تَمَانَعُ.

والمُحَاجِزُ: موضع باليهامة.

وَحَاجَزَ بَيْنَ الْقَوْمِ حَجْرًا بَعْدَ حَجْرٍ.

وشدة الحُجْرَةِ: كناية عن الصَّبر.

وهو دَانِي الحُجْرَةِ، أَي مُثَلِّ الكَشْحَيْنِ، وهو عيب.

ويقال: وَرَدَّتْ الْإِبِلُ وَلَهَا حَجْرٌ، أَي نِبَاعًا عَظَامِ

الْبَطُونِ. (٢: ١٧٧)

محمود شيبه: أ- حَجَرَ بَيْنَهُمَا: فَصَلَ، وَبَيْنَ

الْمُتَحَارِبِينَ: مَنَعَهُمْ مِنَ الْقِتَالِ.

ب- احْتَجَزَ فِي خَنْدَقِهِ: امْتَنَعَ بِهِ.

ج- المَاجِزُ: الفَاصِلُ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ، وَحَاجِزُ الْعَدُوِّ

الَّذِي يَحْجِزُ النَّازِلَ النَّاجِمَ مِنَ انْفِجَارِ الْعِتَادِ، وَالْمَاجِزُ: مَانِعُ الرِّوَايَةِ الْمُتَبَادِلَةِ.

يقال: المَاجِزُ: الْوَاقِفُ، وَالْمَاجِزُ الْيَارِكُ، وَالْمَاجِزُ

الْمُقْتَدَّ: حَاجِزٌ لِلتَّدْرِيبِ عَلَى الرَّمِي: الْوَاقِفُ أَوِ الْبَارِكُ أَوِ

الْمُقْتَدَّ. (وضع الِامْتِدَادِ: الانْجِطَاعُ)، يَتَدَرَّبُ الْجَسَدِيُّ

وَرَاءَهُ فَيَحْجِزُهُ عَنْ نَظَرِ الْعَدُوِّ.

د- الحَجْرُ: عَقُوبَةٌ مِنَ الْمَقْبُورَاتِ الْمَسْكُونَةِ، يُقَالُ:

عَوِيبُ الْجَسَدِيِّ بِحَجْرٍ مُكْنَةً: يَسْقُ فِي الثُّكْنَةِ

وَلَا يَفَادِرُهَا إِلَى أَهْلِهِ. (١: ١٧٦)

الْمُضْطَفَّوِيُّ: الْحَجْرُ قَرِيبٌ مِمَّنَاءَ مِنَ الْحَجَرِ

وَالْحَجْبِ، وَالْأَصْلُ الْوَاحِدُ فِيهِ: هُوَ الْفَاصِلُ الْمَانِعُ بَيْنَ

الشَّيْئَيْنِ، وَلَيْسَ بِمَعْنَى الْمَانِعِ الْمُطْلَقِ، وَلَا بِمَعْنَى الْفَاصِلِ

الْمُطْلَقِ، وَلَهُ قِيُودٌ ثَلَاثَةٌ.

وَأَمَّا الشَّرَاءُ وَالْحِسْجَارُ وَتِهَامَةُ وَتَجْدٌ: فَالشَّرَاءُ

سَلْسَلَةُ جِبَالٍ مُمْتَدَّةٌ مِنْ جَنُوبِ سِينَاءَ، وَهُوَ الشِّمَالُ

الْقَرِيبُ مِنَ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، إِلَى مَنَتهِ الْجَنُوبِ الْقَرِيبِ مِنَ

الْجَزِيرَةِ، وَهُوَ أَرْضُ الْيَمَنِ. فَالْجَانِبُ الْقَرِيبُ مِنْ تِلْكَ

الْجِبَالِ الْوَاقِعُ بِسَاحِلِ بَحْرِ الْأَحْمَرِ يُسَمَّى تِهَامَةً، وَالْجَانِبُ

الْقَرِيبُ مِنْهَا الْوَاقِعُ فِي الِارْتِفَاعَاتِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِتِلْكَ الْجِبَالِ

يُسَمَّى تَجْدٌ، وَبِلَدَةِ رِيَاضٍ فِيهَا، وَمَا وَقَعَ بَيْنَ تِهَامَةٍ وَتَجْدٍ

فِي أَطْرَافِ تِلْكَ الْجِبَالِ يُسَمَّى الْمَاجِزَ، وَمَكَّةُ الْمَكْرُمَةُ

وَجَدَّةٌ مِنْ بِلَادِ تِهَامَةٍ.

﴿وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا﴾ التَّحْمِيلُ: ٦٦، هَذِهِ

الآيَةُ فِي مَقَامِ بَيَانِ النُّعْمِ وَتَقْدِيرِ الْحَيَاةِ وَإِعْدَادِ وَسَائِلِ

الْحَيَاةِ لِلإِنْسَانِ، وَمِنْهَا جَعَلَ حَاجِزًا وَفَاصِلًا بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ

كَالْجَزِيرَةِ الْوَاقِعَةِ بَيْنَ الْبَحْرِ الْأَحْمَرِ وَخَلِيجِ عَدْنِ، وَلَوْ

بَنَاهُ اللَّهُ لَجَعَلَهَا مُتَصِلِينَ وَوَاحِدًا، فَوُجُودُ هَذِهِ الْفَاصِلَةِ

هُوَ الْمَوْجِبُ لِمُتَّصِنِ أَهْلِ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ فِيهَا.

وَأَمَّا الْآيَةُ ﴿هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ﴾

وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَجَعَزًا مَحْجُورًا﴾ الْفَرَقَانِ: ٥٣،

فَهِيَ فِي مَقَامِ بَيَانِ الْقُدْرَةِ وَالْعَظَمَةِ لَهُ تَعَالَى، حَتَّى لَا يَحْتَظِلُ

الْمَاءُ الْفُرَاتُ بِالْمِلْحِ الْأُجَاجِ.

فَالْمُنَاسِبُ أَنْ يُعَبَّرَ فِي الْأُولَى بِالْمَاجِزِ، وَفِي الثَّانِيَةِ

بِالْحِجْرِ وَالْحَفْظِ.

﴿ثُمَّ تَقَطَّفْنَا مِنْهُ الْأَنْبِيَاءَ﴾ فَسَاءَ مِنْكُمْ مَنْ أَخَذَ عَنْهُ

خَاجِزِينَ﴾ الْحَاقَّةُ: ٤٧، حَتَّى يَكُونَ فَاصِلًا بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ،

وَمَانِعًا عَنِ اخْتِذِهِ وَقَطْعِهِ.

فَظَهَرَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْحَجَرِ وَالْحَجْزِ وَالْمَنْعِ وَالْفَصْلِ،

وَلَا يَمْنَعُ لُطْفَ التَّعْبِيرِ. (٢: ١٨٥)

النصوص التفسيرية

حاجزًا

- وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا... التمس: ٦١
ابن هيثم: مانعا لا يختلطان. (٣٢٠)
- سلطانا من قدرته، فلهذا يغير ذاك ولذا ذاك يغير هذا. (القرطبي: ١٣: ٢٢٢)
- مجاهد: بحر السماء والأرض، والحاجز من الهواء. (أبو حيان: ٧: ٩٠)
- الطحاك: والبحران: القذب والميلع، والحاجز: الفاصل من قدرته تعالى. (أبو حيان: ٧: ٨٩)
- نحوه الزجاج (٤: ١٢٧)، والطبرسي (٤: ٢٢٩)، والتبريزي (٣: ٦٩).
- قتادة: حاجزًا من الله لا يبني أحدهما على صاحبه. (٢: ٦٦)
- حاجزًا من الأرض أن يختلط أحدهما بالآخر. (الماوردي: ٤: ٢٢٢)
- نحوه ابن الجوزي. (٦: ١٨٦)
- السدي: البحرين، بحر العراق والشام، والحاجز من الأرض. (أبو حيان: ٧: ٩٠)
- الماوردي: والحاجز: المانع من اختلاط أحدهما بالآخر. (٤: ٢٢٢)
- نحوه البقوي (٣: ٥١١)، والقرطبي (١٣: ٢٢٢)، والخازن (٥: ١٢٧).
- الطوسي: فالهاجز هو المانع بين الشيتين، أن يختلط أحدهما بالآخر، وقد يكون ذلك بكفة كل واحد

منها عن صاحبه. وفي ذلك دلالة على إمكان كلف النار عن الحطب، حتى لا تحرقه ولا تسخنه. كما كلف الماء المالح عن الاختلاط بالقذب. (٨: ١٠٩)

القشيري: «بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ» بين القلب والنفس، لئلا يغلب أحدهما صاحبه. ويقال: بين العبودية وأحكامها، والحقيقة وأحكامها، فلو غلبت العبودية كانت جُحْدًا للحقيقة، ولو غلبت الحقيقة العبودية كانت طغيًا للشريعة.

ويقال: ألسنة المریدین مقر ذكره، وأسماهم محل الإدراك الموصل إلى الفهم، والسيون مقر الاعتبار.

القشيري: أي مانعا، بلطف قدرته على وجه لا يشاهد ولا يعاين، يمنع اختلاط أحدهما بالآخر

ابن عطية: ما جعل الله بينها من حواجز الأرض وموانعها على رقتها في بعض المواضع، ولطافتها التي لولا قدرة الله تعالى لغلب الميلع القذب. (٤: ٢٦٧)

الفخر الرازي: فالقصد منه أن لا يفسد القذب بالاختلاط، وأيضا فليتنفع بذلك الحاجز. وأيضا المؤمن في قلبه بحران: بحر الإيمان والحكمة، وبحر الطغيان والشهوة. وهو بتوفيقه جعل بينهما حاجزًا لكي لا يفسد أحدهما بالآخر. (٢٤: ٢٠٨)

النيسابوري: «وَجَعَلَ بَيْنَ» بحر الروح و بحر النفس (حاجزًا): القلب، فإن في اختلاطها فساد حالها.

النيسابوري: «وَجَعَلَ بَيْنَ» بحر الروح و بحر النفس (حاجزًا): القلب، فإن في اختلاطها فساد حالها. (٢٠: ١٢)

النيسابوري: «وَجَعَلَ بَيْنَ» بحر الروح و بحر النفس (حاجزًا): القلب، فإن في اختلاطها فساد حالها. (٢٠: ١٢)

أبو الشعثود: بَرَزَ غَا مَاتًا من المأزجة. (٩٦: ٥)
نحوه البرؤوسوي (٦: ٣٦٢)، والقاسمي
(٤٦٧٨: ١٣).

المراغي: وجعل بين المياه العذبة والمليحة حاجزاً
يمنعها من الاختلاط، حتى لا يفسد هذا بذلك، والحكمة
تقضي ببقاء كلٍّ منهما على حاله، فالعذبة لشيئ الناس
والحيوان والنبات والثمار، والمليحة: تكون مصادر
للأمطار التي تجري منها، وكذلك هي وسيلة لإصلاح
الهواء. (١٦: ٢٠١)

الطبيباني: والمجاز هو المانع المتخلل بين
الشيئين. (٣٨٠: ١٥)

عبد الكريم الخطيب: أي فصل بين ماء البحار
وماء الأنهار، حيث يلتقيان، فلا يطفئ أحدهما على
الآخر... بل يبقى ماء الأنهار عذبة سائماً، ويظل ماء
البحار ملحاً أجاجاً... (٢٦٥: ١٠١)

مكارم الشيرازي: فقد ورد في هذه الآية الكريمة
ذكر أربع نعم عظيمة... [إل أن قال:]

والنعمة الأخرى المحجاب المجاز بين البحرين، أو
الحائل الطبيعي الذي يحول بين الماء المالح والماء العذب،
وهذا المحجاب غير المرئي، إن هو إلا الاختلاف في درجة
الغلظة بين الماء العذب والماء المالح.

أو كما يُصطلح عليه اختلاف الوزن النوعي الخاص
الذي يُسبب عدم انحلال مياه الأنهار العذبة التي
تنصب في البحار المالحة لمدة طويلة، وعند حائلة المد
تتسلط هذه المياه العذبة على السواحل الصالحة
للزراعة، فتسقيها. (١٠٢: ١٢)

فضل الله: في اختلاط الماء العذب بالماء المالح من
دون أن يؤثر أحدهما على الآخر من خلال حاجز خفي،
من قدرة الله، مانع من امتزاجهما واتحادهما في طعم
واحد، كما هي طبيعة الأشياء.

وربما أريد منه مواقع الماء المالح ومواقع الماء العذب،
في ما هي المسافة بين البحر والتهر، التي جعلت الماء المالح
في مكان أكثر انخفاضاً من الماء العذب، فيستمد الماء
المالح استمراره مما يأتيه من الماء العذب المستدفق من
الأعلى، ولو اختلف الأمر وانعكس، لفسد الماء العذب
واختلفت الحياة. (٢٢٩: ١٧)

حاجزين

فما منكم من أحدٍ عتة حاجزين. الحاقة: ٤٧
أبو حنيفة: خرج صفته على صفه الجميع، لأن
(أحداً) يقع على الواحد وعلى الاثنين والجميع من الذكر
والأنثى. (٢٦٨: ٢١)

الطبري: (حاجزين) يحجزوننا عن عقوبته،
وما نغله به. (٢٩: ٦٨)

الطوسي: معناه ليس أحد يمنع غيره من عقاب
الله، بأن يكون حائلاً بينه وبينه، فالمجاز هو الحائل بين
الشيئين. وإنما قال (حاجزين) بلفظ الجمع، لأن (أحداً)
يراد به الجمع، وإن كان بصيغة الواحد. (١١٠: ١٠٠)
البغوي: مانع يحجزوننا عن عقوبته، والمعنى أن
محمدًا لا يتكلف الكذب لأجلكم مع علمه بأنه لو تكلفه
لعاقبه، ولا يقدر أحد على دفع عقوبتنا عنه...

(١٥: ٥)

نحوه الميبدئي (١٠: ١١٦)، والطبرسي (٥: ٣٥٠)،
والخازن (٧: ١٢٣)، والكاشاني (٥: ٢٢٢).

الرّمخسري: قيل: (حاجزين) في وصف أحد،
لأنه في معنى الجماعة، وهو اسم يقع في الشيء العام،
مستويًا فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث، ومنه قوله
تعالى: ﴿لَا تَقْرَؤُنَّ بَيْنَ أَخِيذٍ مِنْ رُسُلِهِ﴾ البقرة: ٢٨٥،
﴿لَسْتُمْ كَأَخِيذٍ مِنَ النَّسَاءِ﴾ الأحزاب: ٣٢.

والضمير في (عنه) للقتل، أي لا يقدر أحد منكم أن
يعجزه عن ذلك ويدفعه عنه؛ أو لرسول الله، أي
لا تقدر أن تعجزوا عنه القاتل وتحولوا بينه وبينه.

(٤: ١٥٥)

نحوه الشريفي (٤: ٣٧٩)، والمراغي (٢٩: ٦٤)،
البيضاوي: دافعين، وصف للأحد) فإنه عام،
والخطاب للناس.

مثله أبو السعود.

أبوحيان: والضمير في (عنه) الظاهر أنه يعود على
الذي تقول. ويجوز أن يعود على القتل، أي لا يقدر أحد
منكم أن يعجزه عن ذلك ويدفعه عنه، والخطاب في
(منكم) للناس.

والظاهر في (حاجزين) أن يكون خبرًا لـ (ما) على
لغة المجاز، لأن (حاجزين) هو محط الفائدة، ويكون
(منكم) لو تأخر لكان صفة للأحد) فلما تقدم صار حالاً؛
وفي جواز هذا نظر، أو يكون للبيان، أو تتعلق
بـ (حاجزين) كما تقول: ما فيك زيد رافئاً. ولا ينع هذا
الفصل من انتصاب خبر (ما). [ثم نقل قول الرّمخسري

وقال:]

وإذا كان (حاجزين) نعتاً فلا من أحد) مبتدأ والخبر
(منكم). ويضعف هذا القول، لأن الثاني يتسلط على
الخبر، وهو كينونته منكم فلا يتسلط على المجرز. وإذا
كان (حاجزين) خبراً تسلط الثاني عليه، وصار المعنى:
ما أحد منكم يعجزه عن ما يريد به من ذلك، (٨١: ٣٢٩)
البروسوي: دافعين، وهو وصف للأحد) فإنه
عام لوقوعه في سياق النفي، كما في قوله عليه: «لم تحمل
القنائم لأحد أسود الرأس غيرنا».

فلا من أحد) في موضع الرفع بالابتداء، و(من) زائدة
لتأكيد النفي، و(منكم) خبر، والمعنى فما منكم قوم
يعجزون عن المقتول أو عن قتله وإهلاكه، المدلول عليه
بقوله: ﴿ثُمَّ لَنَقْلَنَّهُ بَيْنَ أَلْوَيْنَ﴾ الحاقة: ٤٦، أي لا يقدر
على الهجر والدفع.

وهذا معنى على أصل بني نعيم، فإنهم لا يعملون (ما)
لدخولها على القيلتين. وقد يُعمل (حاجزين) خبراً
لـ (ما) على اللغة المجازية، ولعله أولى، فتكون كلمة
(ما) هي المشبهة بليس، فلا من أحد) اسم (ما)،
و(حاجزين) منصوب على أنه خبرها، و(منكم) حال
مقدم. وكان في الأصل صفة للأحد).

وفي الآية تنبيه على أن النفي لا يُلغى لو قال من عند
نفسه شيئاً أو زاد أو نقص حرفاً واحداً على ما أوحى
إليه، لعاقبه الله وهو أكرم الناس عليه، فما ظنك بغيره
ممن قصد تغيير شيء من كتاب الله، أو قال شيئاً من ذات
نفسه. (١٠: ١٥٦)

نحوه الآكوسي.

(٢٩: ٥٤)

الأصول اللغوية

١- الأصل في هذه المادة المُجَزَّة، أي موضع شدّة الإزار، والجمع: حَجَزٌ وحُجَزَات، ثم قيل: الإزار: حُجْزَةٌ للمجاورة، يقال: احتَجَزَ بالإزار، أي شدّه على وسطه، وتَحَاجَزَ القوم: أخذ بعضهم بحُجَزٍ يحضر، وحُجْزَةٌ السراويل: شَفِيقُها وموضع التّكّة.

ويقال مجازاً: رجل شديد المُجَزَّة، أي صبور على الشدّة والجهد.

والهَجَاز: حَبْلٌ يُشَدُّ به العِصَمُ ورُسُخا البعير. يقال: حَجَزْتُ البعير أحجّزُهُ حَجَزًا فهو محجوز.

والحَاجِز: الفاصل بين الشّيتين، والجمع: حَجَزَةٌ، وهم الظّلمة ورثاً وسمي، لأنهم يحجزون الناس عن حقوقهم.

وحَجَزَ الرّجل: أصله ومنه، والعشيرة التي يحجز.

والحَجَز: الفصل بين الشّيتين وبين المقاملين، يقال: حَجَزَ بينها يحجز ويَحْجُزُ حَجَزًا وحِجَارَةً لما احتجزوا، وتَحَاجَزَ القوم وانحجزوا واحتجزوا: تزايلوا، والحِجْزَةُ: هيئة المحتجز.

وحَجَزَهُ يحجزُهُ ويَحْجُزُهُ: منعه، وحَجَزَهُ عن الأمر يحجزُهُ حِجَارَةً ويَحْجِيزِي: صرّفه، ومن أمثاله: «كانت بين القوم رميًا ثمّ صارت إلى حِجْيزِي»، أي تراءوا ثمّ تجاوزوا، وفيه أيضًا: «إن أردت المسحابة فقبل المسحابة: المسألة». وحِجَارَتُكَ: الحِجْزُ بينهم حَجَزًا بعد حَجَز.

٢- والحِجَاز: اسم ما يفصل بين الشّيتين، ثمّ سمي به

الصّفح المعروف، يقال: أحجَزَ القوم واحتجزوا وانحجزوا، أي أتوا الحِجَاز.

وسمي بذلك، لأنّ جبال الشّراة - التي أطلق عليها الحِجَاز - تفصل المرتفعات اتّجاءً عن السّواحل المنبسطة (إبامة)، وتضمّ هذه المنطقة مكّة والمدينة وجدة وتوابها، وقد ازدهرت بفضل مكّة والمدينة؛ إذ هي أراضٍ قاحلة، سوى بعض الأراضي الخصبّة في المناطق الجبلية، وفي واحة الطائف. ويغلب على الحِجَاز الطّابع البدويّ، إلّا في مدنه الكبيرة؛ حيث يمكن فيها غير الأعراب أيضًا.

الاستعمال القرآني

١- «أَمْ نَجْعَلُهَا مِنْهَا سَعِيَةً» نكرة منصوبة مرتين: مرةً مفردةً ومرةً معها لما بين البحرين، ومرةً جمعًا وصفًا للناس في آيتين مكثرتين:

١- «أَمْ نَجْعَلُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلْ خَلْقًا أَنْهَارًا وَجَعَلْهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلْ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۗ أَلَمْ نَعِ اللَّهَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ» التّسل: ٦٦

٢- «فَسَا يَنْكُم مِّنْ أَخِي غَنَّةٌ حَاجِزِينَ»

المائدة: ٤٧

يلاحظ أولاً: أنّ الله ذكر في (١) أربعاً من آثار قدرته ورحمته في الأرض: جعل الأرض قرارًا، وجعل خلالها أنهارًا، وجعل لها رواسي - وهي الجبال - وجعل بين البحرين حاجزًا، وفيها بحوث:

١- قد كرّر فيها (جعل) أربع مرّات، لكلّ واحدة منها مرّة، دون أن يكتفي منها بواحدة، تأكيداً على

الاهتمام بها ، وتبييناً على أن كل واحدة منها منجزة عن الأخرى ، في الدلالة على كمال قدرة الله ، وسعة رحمته وشمول نعمته .

٢- لقد أتى بها خلال أربع جمل بعد أن ذكر في آية قبلها خلال أربع جمل أيضاً أربها من أنار قدرته ورحمته في خلق السماء والأرض، حيث قال: ﴿أَمْحُنْ حَقْلُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَنْزِلْ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبِتُوا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنبِتُوا شَجَرَهَا﴾، وهي خلق السماوات والأرض جميعاً، وإنزال الماء من السماء، وإنبات حدائق ذات بهجة به، وأنهم لم يقدروا على أن ينبتوا شجرها، فالعوازنة بين الآيتين

حاصلة تماماً، وفي نفس الوقت فيها فروق ومميزات أخرى.

أ: فعمل الله في الآخرة واحد نوعاً، وهو الخلق
وفي الأولى متعدد، وهو الخلق والإنزال والإنبات،
وتعجيز الناس عن الإنبات.

ب: أَنَّ الأربعة في الأخيرة معطوف بعضها على بعض بهالواوه في عرض واحد، وفي الأول عطف (أَنْزَلَ) على (خَلَقَ) بهالواوه وعطف (أَنْبَتْنَا) على (أَنْزَلَ) بهالهاء التفریع، تنبيها على أَنَّ الإنبات نتيجة طبيعية للهاء، متفرعة عليه.

ج: بَدَل (أَنْتَبَتْ) فعلاً غائباً مفرداً ماثلاً لما قبله. أي (خَلَقَ) و(أَنْزَلَ) بصيغة (أَنْتَبَتْ) فعلاً متكلّماً جمعاً تعظيماً، وتنبهت على أنه لولا مشيئة تعالى لما يَنَاقَى الإنبات عن الماء وأُشْبَا.

د: ذكر إنيات حدائق ذات بهجة وشجرها، دون

إنّاث الرّوع إنساعارًا يجهلها وتنوعها وعظمتها.

■ : ومع هذه الفروق بين الآيتين ففيهما وحدة

التي أتت صدرًا وذيلًا بالاستفهام الإقراري فيها، وبالتوبيخ في ذيلها، تأكيدًا على التوحيد العبادي والأفعالي، وترغيبًا للناس إلى الاعتراف بهما والحدّ من خلافهما حيث قال في الأولى: ﴿وَاللَّهُ مَعَ الْفَائِزِينَ﴾ وفي الأخيرة: ﴿وَاللَّهُ مَعَ الْكَاسِرِينَ﴾.

فويُخبرهم أولاً بعدوهم جميعاً عن طريق الحق، ثم
يجهل أكثرهم إنصافاً لهم وجرباً مع الواقع، لأن بعضهم
كانوا عالمين بالحق.

٣- جلّ ما قالوا لي ﴿جَنَلْ مَا بَيْنَهُمَا خَائِفًا﴾
رجع إلى سبعة وجوه تفسيراً وتأويلًا:

أَجْمَلُ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا مِنَ الْأَرْضِ كَالْأَرْضِ
الْوَاقِفَةِ بَيْنَ بَحْرِ الرَّمَقِ وَبَحْرِ السَّمَاءِ، وَبَيْنَ الْبَحْرِ الْأَبْيَضِ
وَالْبَحْرِ الْأَحْمَرِ، وَذَلِكَ لِثَلَاثِ أَطْنِ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ، أَوْ
يَحْتَلِطَانِ، أَوْ يَحْتَلِطُ الْمَاءُ الْعَذْبُ بِالْمَاءِ الْمَالِحِ، كَمَا جَاءَ فِي
﴿وَهُوَ الَّذِي خَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا يَمْلَحُ
أَجَاجٌ وَخَطْلٌ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ وَجِيزٌ مُتَجَوِّزٌ﴾ الْفِرْقَانِ:
٥٣. ﴿مَرْجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ * بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ
لَا يَبْتَغِيَانِ * الرَّسْمُ: ١٩، ٢٠. وَلَكِنْ قَلَّ فِي الْأَرْضِ بَحْرٌ
عَذْبٌ، وَالْبَحَارُ مَسْطُهَا مَالِحَةٌ.

ب: حاجزاً بين ماء البحار المالحة وبين ماء الأنهار العذبة، حيث يلتقيان فلا يظنى أحدهما على الآخر.

ج: حجاباً غير مرنّياً وقوة خفية في طبيعة الماء العذب والماء المالح، تمنع من اختلاطهما حتى لا يفسدا لأنّ

الحكمة في بقاء كل منها على حاله. فالعذبة يسقى الإنسان والحيوان والنبات، والمصلحة تكون مصادر للأقطار التي تجري منها الأنهار، وهي وسيلة لتصفية الهواء.

د: حاجرًا بين بحر السماء - أي السحاب والأمطار -

وبين بحر الأرض، والحاجر بينهما الهواء.

وهذه كلها تفسير، وأما التأويل فكما يأتي:

هـ حاجرًا بين بحر الإيمان والحكمة، وبحر الظنيان، وكلاهما في قلب المؤمن، والله تعالى جعل بينهما حاجرًا لكي لا يفسد أحدهما بالآخر.

و: حاجرًا بين القلب والنفوس لئلا يندب أحدهما صاحبه، وهذا مرجعه إلى سابقه.

ز: حاجرًا بين العبودية وأحكامها، والحقيقة وأحكامها، فلو غلبت العبودية كانت للحقيقة ولو غلبت الحقيقة العبودية كانت طيًا للشرعية.

وعندنا أن التأويل باب واضح حسب اختلاف الأذواق والأجتهات. ولا ضابط له ولا يمنع به. أما التفسير فالوجه الأول أظهر ولا سيما بملاحظة الآيتين في «البرزخ» فلاحظ. وكيف كان فكلية (حاجرًا) جاءت فيها في سياق المدح.

ثانيًا: جاء (حاجرًا) في (٢) في سياق الذم، حيث قال إبطالاً لقول المشركين: إِنَّ الْقُرْآنَ قَوْلُ شَاعِرٍ أَوْ كَاهِنٍ، وَإِنَّا نَأْتِيهِ قَوْلَ رَسُولٍ كَرِيمٍ نُنَزِّلُ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ: ﴿وَقَالُوا يَقُولُ شَاعِرٌ قَلِيلًا مَا تُوْبُّونَ﴾ وَلَا يَقُولُ كَاهِنٌ قَلِيلًا مَا تَكْذِبُونَ ﴿نُنَزِّلُ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ ﴿لَأَخَذْنَا مِنْهُ

بِالنَّبِيِّينَ﴾ ثُمَّ نَقُطِعُنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ﴿فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ﴾ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ﴿الهاقة: ٤١-٤٨، أي إن محمداً لا يشكلف الكذب علينا من أجلكم، مع علمه بأنه لو تكلفه لعاقبناه ولا يقدر أحد منكم على دفع عفتنا عنه، وفيها بُحوت:

١- جاء (حاجرًا) جمعًا وصفًا للأخذ، وهو مفرد، لأنه نكرة في سياق النفي فيفيد الجمع، أي لا تكونوا حاجرين عنه، نظير ﴿لَا تُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ﴾ البقرة: ٢٨٥، ﴿لَتَنَحُّنَّ كَأَحَدٍ مِنَ الْنَّسَاءِ﴾ الأحزاب: ٣٢.

٢- السَّمِيرُ في (عنه حاجرًا) راجع إلى الرسول، دون «القتل» أو «العذاب» أو «القطع» المستفاد من ﴿لَتَقَطِعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ﴾ كما قيل، فهو كضمير (منه) في (منه الوتين).

٣- قال الطبرسي (ج ٢: ٣٤٩) في إعراب ﴿فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ﴾: (من أحد) في موضع رفع لأنه اسم (ما)، و(من) زائدة لتأكيد النفي، تقديره: فَمَا مِنْكُمْ أَحَدٌ، والأصل: فما أحد منكم، ف(مِنْكُمْ) في موضع رفع بكونه صفة على الموضع، أو في موضع جر على اللفظ فلما تقدم الموصوف صار في موضع النصب على الحال (حاجرًا) منصوب بأنه خبر (ما)، ولم يبدل قوله: (مِنْكُمْ) عمل (ما) وإن فصل بينهما لأنه ظرف، والفعل بالظرف في هذا الباب كلافصل. قال أبو علي: «إِنْ جَعَلْتَ (مِنْكُمْ) مُسْتَقْرًا كَانَ (حَاجِزِينَ) صفة (أَحَدًا)، وَإِنْ جَعَلْتَ (مِنْكُمْ) غَيْرَ مُسْتَقَرٍّ كَانَ (حَاجِزِينَ) خبر (ما)، وعلى الوجهين فقوله: (حَاجِزِينَ) محمول

وقد ذكرنا كلامه بطوله لتعرف أن الاستغراق في
المصطلحات النحويّة المبهمة يبتعدنا عن فهم القرآن
جليًا واضحًا، ولو قيل بدل ذلك: إن رعاية الزوي في
الآيات غيرت النظم الطيّب وهو «لاتكونوا جميعًا
حاجزين عنه» لكان مفهوماً.

على المعنى، وأقول في بيانه: إنه إن كان في (بئكم) ضمير
لـ(أحد)، ويكون خبراً له متقدماً عليه، فيكون
(حاجزين) صفة لـ(أحد)، وتقديره: مامنكم قوم
حاجزين عنه، ويكون (ما) غير عاملة هنا على غير لغة
قيم أيضاً، ويكون (حاجزين) مجروراً حملاً على اللفظ،
وكونه غير مستقر هو أن يكون على ما ذكرنا قبل.

ح د ب

حَدَب

لفظ واحد، مرة واحدة، في سورة مكية

التُصْرُوحُ اللُّغَوِيَّةُ

الخليل: الحَذَبَةُ: موضع الحدب من ظهر الأحدب؛

والاسم: الحَذَبَةُ. وقد حَدَبَ حَدَبًا وَاخْدَوَدَبَ طَهْرًا

وَحَدَبَ فُلَانٌ عَلَى فُلَانٍ حَدَبًا، أَي عَطَفَ عَلَيْهِ

وَحَنًا. وَإِنَّهُ كَالْوَالِدِ.

والحدبُ: حَدَوْرٌ فِي صَبَبٍ، وَمِنْ ذَلِكَ: حَدَبُ الرِّيحِ

وَحَدَبُ الرَّمْلِ؛ وَجَمْعُهُ: حَدَابٌ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى:

﴿وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ﴾ الْأَنْبِيَاءُ: ٩٦.

وَيُقَالُ لِلذَّائِبَةِ إِذَا بَدَتْ حَرَاقِيْقُهُ وَعَظْمُ ظَهْرِهَا.

حَدَبَاءٌ وَحَدْبِيرٌ وَحَدْبَارٌ.

وَالْحَدَابُ: مَا ارْتَفَعَ مِنَ الْأَرْضِ؛ الْوَاحِدَةُ: حَدَبَةٌ

حَدَبَةٌ وَحَدْبَةٌ. [تَمْ اسْتَشْهَد بِشِعْرٍ] (١٨٦: ٣)

أَبُو هَمْرٍو الْقَسْبِيَانِيُّ: أَرْضٌ حَدَبَةٌ، كَثِيرَةُ النَّصِيِّ،

وَالْحَدَبُ: النَّصِيَّةُ، فِي لُغَةِ كُتُبٍ. (١٥٧: ١)

الحدأ: مثل الحدب، حَدَوْتُ عَلَيْهِ حَدًّا مِثْلَ حَدِيثُ

عليه حَدَبًا، أَي انْخَفَضْتُ. (الأزهرى ٤: ٤٢٩)

الأنصمى: الحدب والحدو: الأثر في الجبل.

(الأزهرى ٤: ٤٣٠)

ابن الأعرابي: حَدَبَةُ [الماء]: كَثْرَتُهُ وَارْتِفَاعُهُ.

وَيُقَالُ: حَدَبُ الْفَدِيرِ: تَحْرُكُ الْمَاءِ وَأَمْوَاجُهُ.

وَالْمُتَحَدِبُ: الْمُتَعَلِّقُ بِالشَّيْءِ الْمَلْزَمِ لَهُ.

(الأزهرى ٤: ٤٣١)

شِعْرٌ: حَدَبُ الْمَاءِ: مَا ارْتَفَعَ مِنْ أَمْوَاجِهِ. [تَمْ

اسْتَشْهَد بِشِعْرٍ] (الأزهرى ٤: ٤٣١)

الذَّيْنُورِيُّ: وَالْحَدَابُ: جِبَالٌ بِالسَّرَاةِ، يَنْزِلُهَا بَنُو

نِسَابَةَ: قَوْمٌ مِنْ بَنِي فَهْمٍ بْنِ مَالِكٍ. (ابن سيده ٣: ٢٦٥)

ابن أبي اليحان: وَالْحَدَبُ: النَّاحِيَةُ، قَالَ اللَّهُ

عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَمِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ﴾ الْأَنْبِيَاءُ: ٩٦.

(١٥٠)

ابن دُرَيْدٍ: وَالْحَدَبُ: مَعْرُوفٌ، حَدَبٌ يَحْدَبُ حَدَبًا.

والحدب: الغلظ من الأرض في ارتفاع. وكذلك
هسر في التزليل.

وجمع الحدب: أحذاب وجداب.
وكل متعطف متحدب.

ويقال: حدب الرجل على الرجل، إذا تعطف عليه
ورحمه.

وتحدبت المرأة على ولدها، إذا أشبعت عليه ولم
تنزج.

ورأيت للماء حدبًا، إذا تراكب في جريه.

واحدودب الزمل أحدبًا، إذا أحقوق وتقوقس.

وكل غليظ من الأرض: محدودب.

وحدب السيل والماء: تراكب موجه، ومنه تهر ذو

حدب، إذا كان كذلك.

والحدبدي: لغة يلقب بها النسيطر، أو استشهد

بالشر مرتين [واستشهد (١٦: ٢٢٦)]

ابن شميل، وأما أحدبهما [وظيل الفرس] فها

عيرقان. وقال بعضهم: الأحذب في الذراع: عيرق

مستبطن عظم الذراع.

الحدبة: ما أشرف من الأرض وغلظ. ولا تكون

الحدبة إلا في قف أو غلظ أرض. (الأزهري ٤: ٤٣٠)

ابن جريج: يقال: اشترى الإبل في حداب على

«فقال» أي في سنة حدباء، مثل فساق.

(الأزهري ٤: ٤٣١)

الأزهري: والحدبة محركة الحروف: موضع

الحدب في الظهر الثاني، فالحدب دخول الصدر وخروج

الظهر، والقمس: دخول الظهر وخروج الصدر.

يقال: اجتمع النبط يلعبون الحدبدي، وهي لعبة

لهم.

وحدب الشتاء: شدة برده، وسنة حدباء: شديدة.

والتعذب مثله.

[وقيل: حدب السيل: ارتفاعه.

[وقيل: حدب الأمور: شواقيها، واحدها: حدباء.

وسنة حدباء: شديدة، شُبهت بالذابة الحدباء.

[واستشهد بانحر أربع مرات] (٤: ٤٢٩)

الصاحب: الحدب: مصدر الأحذب، والموضع:

الحدبة. وحدب يحدب حدبًا، واحدودب ظهره.

والحدب والتدب: الأثر في الجلد.

وأحدب الشيخ إحداثًا، إذا خناه الكثير.

وحدب فلان على فلان يحدب عليه حدبًا، إذا

عطف، ووالد حدب^(١)، [ثم أدام نحو التحليل وأضاف:]

وعشبه له حدب، أي طول.

وتيزر أحدب: شديد.

والأحدب، في الذراع: عيرق مستبطن عظم الذراع،

وهما أحدبان.

والآلة الحدباء: الذاهية.

ولغة تسمى: حدبدي وحدبدي. (٣: ٤٥)

الخطابي: والحدب: تنوء الظهر. [ثم استشهد

بشعر] (١: ٤٧٤)

الجوهري: الحدب: ما ارتفع من الأرض، والجمع:

الحداب...

والحدبة: التي في الظهر، وقد حدب ظهره فهو

(١) الظاهر: حدب. كما في كتب اللغة.

حَدَبٌ ، واحْدَوْدَبَ مثله.

وأحدبه الله، فهو رجل أحدب بين الحدب.

وناقة حدباء، إذا بدت حراققتها. يقال: هُنَّ حُدَبٌ

حدابير.

ويقال أيضًا: حدب عليه وتحَدَّب عليه، أي تحطف

عليه. (١: ١٠٨)

ابن فارس: الحاء والدال والباء أصل واحد، وهو

ارتفاع الشيء؛ فالحدب: ما ارتفع من الأرض.

والحدب في الظهر، يقال: حدب واحْدَوْدَبَ.

وناقة حدباء، إذا بدت حراققتها، وكذلك الحدبار،

يقال: هُنَّ حُدَبٌ حدابير.

فأما قولهم: حدب عليه، إذا عطف وأشفق، فهو من

هذا، لأنه كأنه جنأ عليه من الإسفاق، وذلك شبه

بالحدب. (٢: ٣٦)

أبن سيده: الحدب: خروج الظهر ودخول الصدر

والهطن.

رجل أحدب وحَدَبٌ، الأخيرة من سيوئه.

وقد حدب حدبًا واحْدَوْدَبَ وتحادب.

واسم العجزة: الحدبة، واسم الموضع: الحدبة أيضًا.

وحالة حدباء: لا تظمن بصاحبها، كأن لها حدبة.

والحدب: حدور في صلب كحدب الریح والرمل، وفي

التنزيل: ﴿وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ﴾ الأنبياء: ٩٦،

والجمع: أحداب وحِداب.

والحدب: التلظ من الأرض في ارتفاع.

وحَدَب الماء: مَوْجُهُ. وقيل: هو تراكمه في جزئه.

واحدَوْدَب الرمل: احقَّق.

وحَدَب عليه حدبًا فهو حَدَبٌ وتحَدَّب: تحطف.

وحَدَبَت المرأة على ولدها وتحَدَبَت: لم تتزوج

وأشَبَلت عليهم.

والمُتَحَدَّب: المتعلق بالشيء الملازم له.

والحدباء: الدابة التي بدت حراققتها وعظم ظهرها.

ووسيق أحدب: سريع.

والأحدب: الشدة.

والحداب: موضع.

والحدبئية: موضع. وقيل: بئر سمي المكان بها.

وبعضهم يقول: الحدبئية بالتخفيف.

والحدبئى: لغة للثبط.

أول من شهد بالشر ٥ مرات (٣١: ٢٦٤)

الطَّوْشِي: والحدبة: خروج الظهر. يقال: رجل

أحدب إذا احدودب كثيرًا. (٧: ٢٧٩)

الرواقب: يجوز أن يكون الأصل في الحدب: حدب

الظهر، يقال: حدب الرجل حدبًا فهو أحدب

واحدَوْدَب، وناقة حدباء تشبهها به، ثم شُبّه به ما ارتفع

من ظهر الأرض، فسمي حدبًا. (١١٠)

الرَّمَحُضَرِي: حدب ظهره واحدَوْدَبَ، وفي ظهره

حدبة.

ومن الجاز: نزلوا في حدب من الأرض وحدبة، وهو

التشر وما أشرف منها، ﴿وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ﴾

ونزلوا في الحداب.

وحَدَب عليه وتحَدَّب: تحطف، وهو حَدَبٌ على

أخيه، وفيه ما شئت من الحلف والحدب على حفدة العلم

والأدب.

وناقة حَذَباء جذباء: بذت حَرَّاقِفَهَا مِنَ الْهَزَالِ،
ونوق حَذَب حداير، ضَمَّ إِلَى حُرُوفِ الْحَذَبِ حَرْفَ
رَابِعٍ، فَرُكِّبَ مِنْهَا رِبَاعِيٌّ.
وَفِي كَلَامِ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «اعْتَكَزْتُ عَلَيْهَا
حَدَايِيرَ السَّيْنِ».

ومحملة على الأكلة الحَذَباء، وهي الشمس.
وجاء حَذَبُ السَّيْلِ بِالشَّوَاءِ، وَهُوَ ارْتِفَاعُهُ وَكَثْرَتُهُ.
وَانْظُرْ إِلَى حَذَبِ الزَّمَلِ، وَهُوَ سَاجَدَاتُ بَدَنِ الزَّيْجِ
فَارْتَفَعَ.

وأمر أحدب: شاقَّ الْمُرْكَبِ، وَخَطَّةُ حَذَبَاءِ وَأُمُورِ
حَذَبٍ، وَسَمَةُ حَذَبَاءِ: شَدِيدَةٌ بَارِدَةٌ، وَأَصَابَنَا حَذَبُ
الشَّوَاءِ. [واستشهد بالشعر أربع مرّات]

(أساس البلاغة: ٧٥)

الطُّبْرُوسِيُّ: الْحَذَبُ: الارتفاع من الأرض بين
الانخفاض، والحذبة: خروج الظهر ورجل أحدب: (١٤: ١٦)
الحذيني: في حديث قيلت: «كانت لها ابنة
حَذَبِيَاءَ» الحَذَبُ: ما ارتفع وغلظ من الظهر، وصاحبه:
أحدب، والمرأة: حَذَبَاءُ، وتصغيره: حَذَبِيَاءُ، وقد
حَذَبَ، إِذَا ارْتَفَعَ مِنْ ظَهْرِهِ هَتَّةً.

والحدب أيضا: ما ارتفع من الأرض. (١١: ٤١٠)
ابن الأثير: ومنه حديث يأجوج ومأجوج «وَهُمْ
مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ» يريد يظهرون من غليظ
الأرض ومرتفعها، وجمعه: حداب. [ثم استشهد بشعر]
(١: ٣٤٩)

القيومي: الحدب بفتحين: ما ارتفع عن الأرض،
قال تعالى: «وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ».

ومنه قيل: حَذَبَ الْإِنْسَانُ حَذَبًا، مِنْ بَابِ «نَجَبَ»
إِنَّمَا خَرَجَ ظَهْرُهُ وَلِارْتِفَاعِهِ عَنِ الْإِسْتَوَاءِ، فَالزَّمَلُ: أَحَدَبُ،
وَالْمَرْأَةُ: حَذَبَاءُ، وَالْجَمْعُ: حَذَبٌ، مِثْلُ أَحْمَرٍ وَخَمْرَاءَ
وَمُخْمَرٍ.

والحدبيّة: يَمُرُّ بِحَرْبٍ مَكَّةَ عَلَى طَرِيقِ جُدَّةَ دُونَ
مَرَحَلَةٍ، ثُمَّ أَطْلُقَ عَلَى الْمَوْضِعِ. وَيُقَالُ: بَعْضُهُ فِي الْحَيْلِ
وَبَعْضُهُ فِي الْحَرَمِ، وَهُوَ أَبْعَدُ أَطْرَافِ الْحَرَمِ عَنِ الْبَيْتِ.

ونقل الزُّعَنْفَرِيُّ عَنِ الْوَاقِدِيِّ: أَنَّهَا عَلَى تِسْعَةِ
أَمْيَالٍ مِنَ الْمَسْجِدِ، وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ الطُّبْرِيُّ فِي
كِتَابِ «دَلَالَةِ الْقِبْلَةِ»: حَدَّ الْحَرَمِ مِنْ طَرِيقِ الْمَدِينَةِ ثَلَاثَةَ
أَمْيَالٍ وَمِنْ طَرِيقِ جُدَّةَ عَشْرَةَ أَمْيَالٍ وَمِنْ طَرِيقِ الطَّائِفِ
سَبْعَةَ أَمْيَالٍ وَمِنْ طَرِيقِ الْيَمَنِ سَبْعَةَ أَمْيَالٍ وَمِنْ طَرِيقِ
الْفَرَاقِ سَبْعَةَ أَمْيَالٍ.

قال في «الحكم»: فِيهَا التَّثْقِيلُ وَالتَّخْفِيفُ، وَلَمْ أَرِ
التَّثْقِيلَ لثَمَرِهِ وَأَهْلُ الْمَجَازِ يَخَفُّونَ. قَالَ الطُّرْطُوشِيُّ فِي
قَوْلِهِ تَعَالَى: «إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا»: هُوَ مُصْلِحُ
الْحَذَبِيَّةِ، قَالَ: وَهِيَ بِالتَّخْفِيفِ، وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى:
لَا يَجُوزُ فِيهَا غَيْرُهُ، وَهَذَا هُوَ الْمَنْقُولُ عَنِ الشَّافِعِيِّ.

وقال الشَّهْبِيلِيُّ: التَّخْفِيفُ أَعْرَفُ عِنْدَ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ،
قَالَ: وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ النَّخَّاسُ: سَأَلْتُ كُلَّ مَنْ لَقِيتُ مَنْ
أَتَى بِعِلْمِهِ مِنْ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ عَنِ الْحَذَبِيَّةِ، فَلَمْ يَخْتَلَفُوا عَلَيَّ
فِي أَنَّهَا تَخْفِفَةٌ. وَنَقَلَ الْبُكْرِيُّ التَّخْفِيفَ عَنِ الْأَصْمَعِيِّ
أَيْضًا.

وأشار بعضهم إِلَى أَنَّ التَّثْقِيلَ لَمْ يُسْمَعْ مِنْ فَصِيحٍ،
وَوَجْهُهُ أَنَّ التَّثْقِيلَ لَا يَكُونُ إِلَّا فِي الْمُنْسَوْبِ، لِحُجُجِ
الْإِسْكَندَرِيَّةِ فَإِنَّهَا مَنْسُوبَةٌ إِلَى الْإِسْكَانْدَرِ. وَأَمَّا الْحَذَبِيَّةُ

فلا يُعقل فيها النسبة، وباء النسب في غير منسوب قليل، ومع قلته قوقوف على التبع.

والقياس أن يكون أصلها: حَدْبَاءُ بِألف الإلهاء بينات الأربعة، فلما صُفرت انقلبت الألف باءً وقيل: حَدْبِيَّةٌ، ويشهد لصحة هذا قولهم: لَيْلِيَّةٌ بالتصغير، ولم يرد لها مكبر، فقدرة الأئمة «ليلا» لأنَّ المُصَفَّر فرع المكبر، ويتبع وجود فرع بدون أصله، فقدَّر أصله ليُخبري على سَنَنِ الباب.

ومثله مما سمع مصفراً دون مكبره قالوا في تصغير غِلْمَةٍ ومِجَنَّةٍ: أُغْلِمَتُهُ^(١) وَأَصْيِيَّتُهُ، فقدَّروا أصله: أُغْلِمَتُهُ وَأَصْيِيَّتُهُ، ولم يطفئوا به لما ذكرت، فافهمه فلاحيدته.

وقد تكلمت العرب بأسماء مصفرة ولم يشكروا بِمَكْبَرِهَا، ونقل الزجاجي عن ابن قُتَيْبَةَ أنها أُرْسِخُوا اسماً.

الفيروز آبادي: الحَدَبُ محرَّكة: خروج الظَّهَر ودخول الصدر والبطن: حَدِبٌ كَفَرَجٍ وَأَحْدَبٌ «أَحْدَوْدَبٌ وَنَحَادَبٌ، وهو أَحْدَبٌ وَحَدِبٌ، وَحَدُورٌ فِي صِيبٍ كَحَدَبِ الْمَوْجِ وَالزَّمَلِ، وَالْبِلَظُ الْمَرْتَعِ مِنَ الْأَرْضِ، وَمِنَ الْمَاءِ: تَرَاجِبُهُ فِي جَرِيهِ، وَالْأَثَرُ فِي الْجِلْدِ، وَتَبَتِ أَوِ النَّصِيْبِ.

وأَرْضٌ حَدْبِيَّةٌ: كَثِيرَتُهُ، وَمَاتَانِثَرٌ مِنَ الْبُهْنَى فَتَرَاجِبُ، وَمِنَ النَّشَاءِ: شِدَّةُ بَزْدِهِ.

وَأَحْدَوْدَبٌ الزَّمَلُ: أَحْفُوْقَقُ.

وَحَدَبُ الْأُمُورِ: شَوَاقِهَا، وَاحْدَتُهَا: حَدْبَاءُ. وَالْأَحْدَبُ: عُرْقُ سُسْتَبِيْنٍ عَظُمَ الذَّرَاعُ، وَجَبَلُ لِفْزَارَةٍ بِمَكَّةَ حَرَسَهَا اللهُ تَعَالَى وَالشَّدَّةُ.

وَالْأَحْدَبُ: جَبَلٌ بِالرُّومِ.

وَحَدَابٍ كَقَطَامٍ: السَّنَةُ الْمُجْدِيَّةُ، وَمَوْضِعٌ وَيُتْرَبُ.

وَكِتَابٌ: مَوْضِعٌ يَحْزَنُ فِي يَرْبُوعٍ لَهُ يَوْمٌ، وَجَبَلٌ

بِالشَّرَاءِ.

وَالْحَدْبِيَّةُ كَدَوْبِيَّةٍ وَقَدْ تُشَدُّ: بِمَرْ قُرْبٍ بِمَكَّةَ

حَرَسَهَا اللهُ تَعَالَى، أَوْ لَشَجَرَةٍ حَدْبَاءُ كَانَتْ هُنَاكَ.

وَالْحَدْيَاءُ: مَاءٌ بِحَدِيَّةٍ.

وَتَحْدَبُ بِهِ: تَعْلَقُ، وَعَلَيْهِ: تَعَطَّفُ، وَالْمَرْأَةُ: لَمْ

تَتَزَوَّجَ وَأَشْبَلَتْ عَلَى وَلَدِهَا كَحَدِبٍ بِالْكَسْرِ فِيهَا.

وَالْحَدْبَاءُ: الدَّابَّةُ بَدَتْ حَرَاقِفُهَا.

وَحَدْبَذِيٌّ: لَعْنَةٌ لِلنَّبِيْطِ. (١١: ٥٤)

الطُّرْبِيْحِيٌّ: [أَعْوَالُ الْقِيَوْمِ وَأَصَافُ:]

وَحَدِبٌ عَلَيْهِ، إِذَا عَطَفَ. وَأَحْدَبُهُمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ:

أَحْضَرُهُمْ وَأَشْفَقَهُمْ.

وَالْحَدْبِيَّةُ الْبُحْرَةُ: يَعْلَمُ اللهُ تَعَالَى مِنْهَا مَوْضِعَ

النَّشْنِ وَالْفَقْلِ وَالشَّهْوَةِ لِلتَّغَادُ وَالْحَدَبُ عَلَى نَسْلِهَا:

أَيُّ التَّعَطُّفِ وَالنَّحْنِ، فَسَبَّحَانَهُ مِنْ عَلِيمٍ خَيْرٍ.

وَأَلَةُ الْحَدْبَاءِ: النَّعْشُ، [نَمَّ اسْتَشْهِدَ بِشَعْرٍ] (٢: ٣٦)

مَحَمَّدُ إِسْمَاعِيلُ إِبْرَاهِيمَ: الْحَدَبُ: مَعْنَاهُ نَتَوَّءُ فِي

الظَّهْرِ، نَمَّ أَطْلُقَ عَلَى كُلِّ مَرْتَعٍ وَلَوْ مِنَ الْأَرْضِ، مِثْلُ

الْجَبَلِ أَوِ الْأَكْمَةِ أَوِ الْهَضْبَةِ. (١٢٥)

الْمُصْطَفَوِيُّ: وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ «الْحَدَبَ» هُوَ الارتفاع

(١) في القاموس، المَلَامُ جَمْعُهُ: أَغْلِمَتُهُ وَغْلَمَتُهُ وَغْلَمَانٌ.

وَالضَّيْبُ جَمْعُهُ: أَضْبُهُ وَأَصْبٌ وَصِبْوَةٌ وَضَبَةٌ وَصَبِيَّةٌ وَصَبَوَانٌ

وَمِصْبَانٌ وَنَضَمَ هَذِهِ الثَّلَاثَةُ - أَيْ فَلَا وَجَدَ لِإِنْكَارِ مُكْتَبَرِ

أَغْلِمَتُهُ وَأَضْبِيَّةً! وَقَدْ ذَكَرَهَا «صَاحِبُ الْقَامُوسِ» أَوَّلَ

الْمَجْمُوعِ لِكُلِّ مِنَ الثَّلَاثَةِ وَالضَّيْبِ.

إذا كان أطرافه في حدود وإشراف إلى الانخفاض، ولا يقال لكل ارتفاع: حذب.

﴿...وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَذَبٍ يَنْسِلُونَ﴾، أي من كل موضع مرتفع مُشرف إلى الانخفاض يُسرعون، فسلا يكون الارتفاع حاجزاً بينهم وبين سيرهم وحركتهم، وفي هذا التعبير إشارة أيضاً إلى جدة سيرهم وسرعتهم، وإلى تسلطهم وإحاطتهم. (١٨٧: ٢)

الرَّجَاج: ورويت أيضاً (من كُلِّ حَذَبٍ يَنْسِلُونَ) بسالجير والثناء، والأجود في هذا الحرف ﴿حَذَبٍ يَنْسِلُونَ﴾ بالحاء. والحذب: كل أكمة. (٤٠٥: ٣١)
الماوردي: وفي حذب الأرض ثلاثة أوجه: أحدها: [قول ابن عباس الأخير] والثاني: حوها.

والثالث: تلاعها وآكامها، مأخوذة من حذبة الظاهر. (٤٧١: ٣١)

الطوسي: قال قتادة: الحذب: الأكم، وقيل: هو الارتفاع من الأرض بين الانخفاض، ومعناها واحد. (٢٧٩: ٧)

الواحد: الحذب. كل أكمة مرتفعة من الأرض، والمعنى وهم من كل شيء من الأرض يسرعون. يعني أنهم يتسرعون في الأرض، فلا ترى أكمة إلا وقوم منهم يسرعون منها مسرعين. (٢٥٢: ٣١)

نحوه الطبرسي: البغوي: أي نشر وتل، والحذب: المكان المرتفع. (٦٤: ٤١)
(٣١٧: ٣١)

نحوه الحبيدي (٣٠٦: ٦١)، والبروسوي (٥٢٢: ٥)، الزمخشري: الحذب: النشر من الأرض. قرأ ابن عباس رضي الله عنه (من كُلِّ حَذَبٍ) وهو القبر، الثاء بحجازية والباء نيمية. (٥٨٤: ٢)

نحوه البضاوي: الطبرسي: يعني أنهم يتسرعون في الأرض، فلا ترى أكمة إلا وقوم منهم يهبطون منها مسرعين. وقيل: إن قوله: (هَمْ) كناية عن الخلق يخرجون من

النصوص التفسيرية

حذب

عَلَى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَذَبٍ يَنْسِلُونَ ﴿٩٦﴾

ابن مسعود: من كل نشر من الأرض. (الطبرسي: ٩٦: ٩٦)

ابن عباس: من كل أكمة ومكان مرتفع. (٢٧٥: ٢١)
نحوه الفراء.

من كل شرف يُقبلون. (الطبرسي: ٩٦: ٩٦)

إنه فجاءها وأطرافها. (الماوردي: ٤٧١: ٣)

قتادة: من كل أكمة. (الطبرسي: ٩٦: ٩٦)

ابن زيد: الحذب: الشيء المُشرف.

(الطبرسي: ٩٦: ٩٦)

ابن قتيبة: أي من كل نشر من الأرض وأكمة. (٢٨٨)

الطبرسي: يعني من كل شرف ونشر وأكمة.

(٩٦: ٩٦)

الأصول اللغوية

١- الأصل في هذه المادة: الحَذَب، وهو ما ارتفع من ظهر الإنسان. يقال: حَذَبَ ظَهْرُهُ يَحْدَبُ حَذْبًا، فهو أَحْدَبُ وحَدَبٌ، وأَحْدَوْدَبَ ظَهْرُهُ وتَحَادَبَ، وأَحْدَبَهُ الله.

والْحَدْبَاءُ: الدَّابَّةُ الَّتِي بَدَتْ خَرَاقَتُهَا وَعَظُمَ ظَهْرُهَا. يقال: نَاقَةٌ حَدْبَاءٌ وَجَذْبِيرٌ وَجَذْبَارٌ، وَهِنَّ حُدَبٌ وَحَدَابِيرٌ.

وَالْحَسْدَبَةُ أَيْضًا: مَا اشْرَفَ مِنَ الْأَرْضِ وَغُلِظَ وَارْتَفَعَ، وَهُوَ تَشْبِيهُ بِحَدْبَةِ الظَّهْرِ.

وَالْحَدَبُ: حَذُورٌ فِي صَنْبٍ كَحَدَبِ الرِّجِّ وَالرَّمْلِ وَالْجَمْعُ: أَحْدَابٌ وَجَدَابٌ. يقال: أَحْدَوْدَبَ الرَّمْلُ: احْفَرَتْ، أَيْ اسْتَطَالَ وَاحْجَوْجٌ، كَاحْتِبَاقِ الظَّهْرِ وَانْحَرَجَاجِهِ. وَحَدَبُ الْمَاءِ: مَا رَتَفَعَ مِنْ مَوْجِهِ، وَحَدَبُ الْجَبَلِ: ارْتِفَاعُهُ، وَحَدَبُ الْغَدِيرِ: كَثَرَتُهُ وَارْتِفَاعُهُ، وَحَدَبُ الْبَهْمِيِّ: مَا تَنَازَرَتْ مِنْهُ فَرَكِبَ بَعْضُهُ بَعْضًا، كَحَدَبِ الرَّمْلِ، وَنَهْرٌ ذُو حَدَبٍ: مُتَرَكَبٌ الْمَوْجِ.

وَالْحَدَبُ: الْإِشْفَاقُ. يقال: حَدَبٌ فَلَانٌ عَلَى فَلَانٍ يَحْدَبُ حَذْبًا فَهُوَ حَدَبٌ، وَحَدَبَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى وَلَدِهَا وَنَحَدَبَتِ: لَمْ تَتَزَوَّجْ وَأَشْبَلَتْ عَلَيْهِمْ، وَنَحْدَبٌ: تَحَلَّفَ وَحَنَّا عَلَيْهِ. يقال: هُوَ لَهُ كَالْوَالِدِ الْحَدَبِ، وَهَذَا مِنَ الْبَابِ، فَكَأَنَّهُ جَنَّا عَلَيْهِ مِنَ الْإِشْفَاقِ، وَذَلِكَ شَبِيهُ بِالْحَدَبِ.

وَسَنَّةٌ حَدْبَاءٌ: شَدِيدَةٌ، شَبَّهَتْ بِالدَّابَّةِ الْحَدْبَاءِ، وَالْجَمْعُ: حُدَبٌ، وَحُدَبُ الْأُمُورِ: شَوَائِقُهَا، وَأَمْرٌ أَحْدَبٌ:

قُبُورُهُمْ إِلَى الْحَسْرِ، عَنْ مُجَاهِدٍ. وَكَانَ يَفْرَأُ (مَنْ كَلَّ جَدَثًا) يَعْنِي الْقَبْرَ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: «فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ» يَسْ: ٥١، (٤: ٦٤).

الْفَخْرُ الرَّازِي: أَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى: «وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ» فَحُصُو فِي أَثْنَاءِ الْكَلَامِ... وَالْحَدَبُ: النَّشْرُ مِنَ الْأَرْضِ، وَمِنْهُ حَدْبَةُ الْأَرْضِ، وَمِنْهُ حَدْبَةُ الظَّهْرِ. (٢٢: ٢٢٢)

الْفَرَطِيُّ: أَيْ لِكَثْرَتِهِمْ يَنْسِلُونَ مِنْ كُلِّ نَاحِيَةٍ.

(١١: ٣٤١)

التَّنْصِفُ: نَشْرٌ مِنَ الْأَرْضِ، أَيْ ارْتِفَاعٌ. (٣: ٨٩) نَحْوُ: أَبُو الشُّعُودِ. (٤: ٣٥٧)

الشَّرْبِينِيُّ: أَيْ نَشْرٌ عَالٍ مِنَ الْأَرْضِ. (٢: ٥٣٠)

الْأَلُوصِيُّ: أَيْ مَرْتَفِعٌ مِنَ الْأَرْضِ كَجَبَلٍ وَأَكْثَمَةٍ.

وَقَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ (جَدَثٌ) بِالْجِيمِ وَالْقَاءِ الْمُثَلَّثَةُ وَهُوَ الْقَبْرُ. وَهَذِهِ الْقِرَاءَةُ تُؤَيِّدُ رَجُوعَ الْعَصِيرِ إِلَى النَّاسِ.

وَقَرِئَ بِالْجِيمِ وَالْقَاءِ، وَهِيَ بَدَلُ «الْقَاءِ» عِنْدَ قِيَمٍ، وَلَا يَخْتَصُّ إِدْخَالُهَا عَنْدهُمْ فِي آخِرِ الْكَلِمَةِ، لِإِثْنِهِمْ يَقُولُونَ:

(١٧: ٩٢)

مَعْدُ الْكَرِيمِ الْخَطِيبِ: وَالْحَدَبُ: الْمَكَانُ الْمَرْتَفِعُ،

وَمِنْهُ الْأَحْدَبُ الَّذِي بَرَزَ ظَهْرُهُ، وَعَلَا، ثُمَّ انْحَنَى.

(٩: ٩٥٤)

مَكَارِمُ الشَّيْوَازِيِّ: الْحَدَبُ عَلَى زِنَةِ «الْأَدَبِ»

مَعْنَاهُ مَا ارْتَفَعَ مِنَ الْأَرْضِ بَيْنَ مَنْخَفَضَاتِهَا، وَقَدْ يُنْطَلَقُ

عَلَى مَا ارْتَفَعَ وَبَرَزَ مِنْ ظَهْرِ الْإِنْسَانِ أَيْضًا. (١٠: ٢٦٩)

شاق، وحَذَبُ السَّاءِ: شدة برده.

٢- ولعلَّ بعض مشتقات «الحَذَر» دخلت هذه المادة خطأ أو تصحيفاً، كقول بعضهم: الحَذَب والحَذَر: الأمر في الجلد، والأظهر الحَذَر وحده دون الحَذَب، يقال منه: حَذَر جلده من الضَّرب يَحْذِر ويَحْذَرُ حَذَرًا وحَذَرًا، أي غلظ وانتفخ وذُرم.

وقيل: وسبقَ أَحَذَبَ، ولعله الحَذَر، أي الإسراع في القراءة، يقال: حَذَرَ في قراءته وفي أذانه حَذَرًا، أي أسرع.

الاستعمال القرآني

جاء منها لفظ واحد (حَذَب) في سورة مَكَّة:

﴿حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ﴾
الأنبياء: ٩٦

يلاحظ أنهم قالوا في ﴿كُلِّ حَدَبٍ﴾: كُلُّ نَشْرٍ من الأرض، كُلُّ أكمة ومكان مرتفع، كُلُّ شَرَفٍ، وجميع الطَّيْرِ بينها فقال: من كُلِّ شَرَفٍ، ونَشْرٍ، وأكمة. وقال الطُّوسِي: وقيل: هو الارتفاع من الأرض بين الانخفاض. وذكر الماوردي فيه ثلاثة أوجه: أكمة منها حولها، تلاعها وآكامها، ومعناها واحد أو قريب، وفيها بُحُوث:

١- في تفسيرها، قال الطُّبرسي ج ٤، ٦٤: أي وهم - يريد يَأْجُوج وَمَأْجُوج - من كُلِّ نَشْرٍ من الأرض يسرعون، عن قتادة، وابن مسعود، والجُبَّائي، وأبي مسلم، يعني أنهم يتفرقون في الأرض فلا ترى أكمة إلا وقوم منهم يهبطون منها مسرعين. وقيل: إن قوله:

(هُمْ) كناية عن الخلق يخرجون من قبورهم إلى الحشر، عن مجاهد، وكان يقرأ (مِنْ كُلِّ جَدْتٍ) يعني القبر، ويدل عليه قوله: ﴿فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ﴾ يس: ٥١.

٢- وعليه فضمير (هُمْ) يحتمل رجوعه إلى يَأْجُوج وَمَأْجُوج، أو إلى أهل قرية أهلكهم الله في آية قبلها، ويؤيده قراءة (جَدْتٍ) ولكن سياق الكلام يناسب الأول، لظهور «الحذب» في ماعلى الأرض من الارتفاع والانخفاض، دون الحشر، ولهذا قال الطُّبرسي: أي لكثرةهم ينسلون من كل ناحية، وإن جاء (يَنْسِلُونَ) في الحشر أيضًا في آية يس.

٣- القراءة المشهورة (حَذَب) بالهاء والباء، وقرئ (جَدَب) بالجيم والفاء - كما سبق - وقرئ (جَدَف) بالجيم والفاء، وهي بدل «الفاء» عند نعيم، فهي يوافق المعنى السابق.

٤- قال الفخر الرازي ج ٢٢ ص ٢٢٢: ﴿حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ﴾ المعنى فتح سدَّ يَأْجُوج وَمَأْجُوج فحذف المضاف وأدخلت علامة التانيث في (فُتِحَتْ) لما حذف المضاف، لأنَّ يَأْجُوج وَمَأْجُوج مؤنَّتان بمنزلة القبيلتين، وقيل: حتى إذا فُتِحَتْ جهة يَأْجُوج.

٥- وقال أيضًا: «وأما قوله تعالى: ﴿وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ﴾ فعشَو في أثناء الكلام، والمعنى إذا فُتِحَتْ يَأْجُوج واقترب الوعد، الحقَّ شُغِصَتْ أبصار الذين كفروا، وعليه فذكر فتح يَأْجُوج وَمَأْجُوج إلى انْسِلُونَ لأنه كما جاء في الروايات من أعلام القيامة، وأنَّ ما جدها متصل بما قبلها.

ح د ث

١١ لفظًا، ٣٦ مرة، ٢٦ مَكْنِيَّة، ١٠ مدنيَّة

في ٢٨ سورة: ٢٢ مَكْنِيَّة، ٦ مدنيَّة

حديث ٢-١٠: ١٢	يُحَدِّثُ ١-١: ٢	والمحدث: الإبداء.	(١٧٧: ٣١)
المحدث ١-٥: ٦	مُحَدَّثٌ ٢: ٢	أبو عمرو السَّيبَانِي: والمُحَدَّث: الرُّبِّي.	
حديثًا ٤-١: ٥	مُحَدَّثٌ ١-١: ١		(١٧٢: ٨)
أحاديث ٢: ٢	أَتَحَدَّثُونَهُمْ ١-١: ١	والمُحَدَّثُ: المُنْطَلِق الحديثه التنازع.	(٢١١: ٨)
الأحاديث ٢: ٣	فَحَدَّثَ ١: ١	يقال: أَتَيْتُهُ فِي رُبِّي شَبَابَهُ وَرَبَّانَ شَبَابِهِ، وَحَدَّثِي شَبَابَهُ وَحَدِيثَ شَبَابِهِ وَجِدَّتَانِ شَبَابَهُ، بِمَعْنَى وَاحِدٍ.	
أُحَدِّثُ: ١: ١			

(الأزهرى ٤: ٤٠٦)

القَرَاء: يَقُولُونَ: أَهْلَكْنَا المَحْدَثَانِ، وَأَمَّا جِدَّتَانِ الشَّبَابِ فَبِكسر المَاءِ وَسكون الدَّالِ.

(الأزهرى ٤: ٤٠٦)

نُزِي أَنْ وَاحِدَ الأحَادِيثِ: أُحَدِّثُهُ، ثُمَّ جَعَلُوهُ جَمْعًا لِلْحَدِيثِ.

الأَصْمَعِيُّ: وَالعَرَبُ يَقُولُونَ: أَخَذَنِي مَا قَدَّمَ

وَمَا حَدَّثْتُ، بِضَمِّ الدَّالِ مِنْ «حَدَّثْتُ» أَتَبِعُوهُ «قَدَّمَ»

وَالأَصْلُ فِيهِ: حَدَّثْتُ.

(الأزهرى ٤: ٤٠٦)

النصوص اللغوية

التَّخْلِيلُ: يَقَالُ: صَارَ فُلَانٌ أُحَدِّثُتَهُ، أَيْ كَثُرُوا فِيهِ

الأحاديث.

وَمَثَابٌ حَدَّثٌ، وَشَابَةٌ حَدَّثَةٌ: فَنِيَّةٌ فِي السَّنَةِ.

والمحدث: مِنْ أَحْدَاثِ الذَّهْرِ شَبِهُ التَّارِزَةِ.

وَالأَحْدَوْتَةُ: الْحَدِيثُ نَفْسُهُ.

وَالْحَدِيثُ: الْجَدِيدُ مِنَ الْأَشْيَاءِ.

وَرَجُلٌ جَدَّثٌ: كَثِيرُ الْحَدِيثِ.

اللَّحْيَانِي: رجل حدث وحدث، إذا كان حسن الحديث. (الأزهري ٤: ٤٠٥)

ابن الأعرابي: رجل حديث وحدث وحدث ومحدث بمعنى واحد.

المحدثان: الفأس، وجمعه: محدثان. [ثم استشهد بشر] (الأزهري ٤: ٤٠٥)

المحدث في الوَعْل، فإذا كان الوَعْل حدثًا فهو صدع.

(ابن سيده ٣: ٢٥٣)

ابن التَّكَيْت: يقال: هو تبعُ نساء، وطلبُ نساء، وطلبُ نساء، وحدثُ نساء. (٥٤٠)

[يقال: رجل أحدث وحدث، إذا كان كثير الحديث حسن السَّيَاق له. (إصلاح المطلق: ٩٩)

تقول: هذا رجل حديث وحدث، إذا كان حسن الحديث. ورجل حديث: كثير الحديث.

ويقال: هو حدثٌ مُلُوك، إذا كان صاحب حديثهم ومهرهم.

وتقول: هذا رجل حدث، وهو رجل حديث السن، وهم جُلَّانُ حَدَثَانِ السَّن.

و يقال: هل حدث أمر؟

و يقال: أخذه ما قدَّم وماحدث.

(إصلاح المطلق: ٣٢٩)

الصُّبْرَد: كان الحسن يقول: «حادثوا هذه القلوب، فأتها سريعة الدُّثور»... قوله: «حادثوا» مثل، و معناه

اجلوا واشغذوا، تقول العرب: حادث فلان سيفه، إذا جلاه «شغذه» [ثم استشهد بشر] (١: ١٢٣)

فَعَلَّبه: تركت البلاد تُحدث، أي تسمع فيها دويًا.

(ابن سيده ٣: ٢٥٤)

الرَّجَاج: حدثت الدابة في السفر وأحدثتها، إذا

أهرلتها، وكذلك حدث الرجل نفسه وأحدثها، إذا أتمها وأذابها. وروي في الحديث: «لما فعلت نواضعكم؟ قالوا:

حدثناها يوم بدر»، أي أهرلناها، (فعلت وأفعلت: ١١) الأزهري: والحديث: ما يُحدث به المحدث تحديثًا.

ورجل حدث أي كثير الحديث.

والأحاديت في الفقه وغيره: معروفة؛ واحدة الأحاديث: أحدوثة.

[وقيل: حدثان الدهر: حوادثه، وربما أُنثت العرب المحدثان، يذهبون به إلى الحوادث.

[وقيل: يقال: هؤلاء قوم حدثان: جمع حدث، وهو الفني السن.

ويقال: أحدث الرجل، إذا صلح أو فصح أو خُصِف، أي فلان فعلًا فهو مُحَدِّث، وأحدث الرجل وأحدثت المرأة، إذا زينا، يُكْنَى بالأحداث عن الزنى.

ومحدثات الأمور: ما ابتدعه أهل الأهواء من الأشياء التي كان السلف الصالح على غيرها.

وقال يَحْيَى: «كلُّ مُحَدِّثٍ بدعة، وكلُّ بدعة ضلالة».

و يقال: فلان حدث نساء، كقولك: تبع نساء وزير نساء.

ويقال: أحدث الرجل سيفه وحادثه، إذا جلاه. وروي عن الحسن أنه قال: «حادثوا هذه القلوب

فأتها سريعة الدُّثور» معناه اجلوها بالمواعظ وشوقوها حتى تنفوا عنها الطغيان والصدأ الذي تراكب عليها من الذنوب. [واستشهد بالشعر مرتين] (٤: ٤٠٥)

الصَّاحِبُ: المحدث والمحدثان: من أحدث الدهر
شيئاً التَّازِلَ وهو أيضاً الإبداء، والفعل: أحدث.
والمحدث: معروف، حدث يُحدث.
وصار فلان أحدثاً: أكثر وأخبر الأحاديث.
ورجل محدثٌ وحديثٌ: كثير الأحاديث، وحديثٌ:
جيد السِّيَاق لها، وحديثٌ: يُزِن الحديث، ومحدثٌ:
يرى الرَّأي فيكون كما رأى.
والمحدث من الأشياء: المحدث، وحديث الشيء:
واستحدثتُ أمراً.

وشابَّ حدثٌ، وشابَّه حدثٌ، وفومٌ حدثان.
والمحدثان: مصدر الشيء الحديث.
والأحاديث من الفقه ونحوه: معروفة.
وأحدثت الشيء: أبدعته، واستحدثته: منعه.
وهذا حدثان ما فعل هذا أي جملة حديثين.
وناقة محدث: حديثة التَّاج.
والمحدثان: الفأس.

الجَوْهَرِيُّ: الحديث: نقيض القديم، يقال: أخذني
ما قَدُم وما حَدَث، لا يُضَمُّ «حدث» في شيء من الكلام
إلا في هذا الموضع، وذلك لما كان «قَدُم» على الازدواج.
والمحدث: الخبر، يأتي على القليل والكثير، ويُجمع
على: أحاديث على غير قياس.

والمحدث: كونه شيء لم يكن.
وأحدثته الله فحدثت، وحديثٌ أمرٌ، أي وقع.
والمحدث والمحدثي والمحادثة والمحدثان، كلها بمعنى.
وأحدث الرجل، من الحديث.
واستحدثتُ خبراً، أي وجدت خبراً جديداً، إنم

استشهد بشعر

ورجل حدث، أي شاب. فإن ذكرت السَّن قلت:
حديث السَّن.
وهؤلاء غلبان حدثان، أي أحدثان.
والمحادثة، والتحدث، والتحدث، والتحديث:
معروفات.
ومحادثة السيف: جلاؤه.
ورجل حدثٌ وحديثٌ بضم الدال وكسرهما، أي
حسن الحديث.

ورجل حديث منال فسق، أي كثير الحديث.
وتقول: سمعت حديثي حسنة، مثل خطيبي.
والأحدثون: ما يُتحدث به ورجل حديث ملوك،
يكسر الهاء، إذا كان صاحب حديثهم وسموهم. وحديثُ
نساء، يتحدث إليهن.
ونقول: أقل ذلك الأمر بحديثانه وبحداثته، أي في
أوله وطرامته.

و يقال للرجل الصادق الظنُّ: محدث، بفتح الدال
مشددة. (١: ٢٧٨)
ابن فارس: الحاء والدال والفاء أصل واحد، وهو
كون الشيء لم يكن، يقال: حدث أمر بعد أن لم يكن.
والرجل المحدث: الطري السَّن، والحديث من هذا،
لأنه كلام يحدث منه الشيء بعد الشيء.
ورجل حديثٌ: حسن الحديث. ورجل حديث نساء،
إذا كان يتحدث إليهن.
ويقال: هذه حديثي حسنة، كخطيبي، يراه به
الحديث. (٢: ٣٦)

أبو هلال: الفرق بين الخبر وبين الحديث: أن الخبر هو القول الذي يصح وصفه بالصدق والكذب، ويكون الإخبار به عن نفسك ■ عن غيرك. وأصله: أن يكون الإخبار به عن غيرك وما به صار الخبر خبراً هو معنى غير صيغته، لأنه يكون على صيغة ما ليس بخبر، كقولك: رحم الله زيداً، والمعنى اللهم ارحم زيداً.

والحديث في الأصل: هو ما أخبر به عن نفسك من غير أن تستد به إلى غيرك، وسمي حديثاً لأنه لا تقدم له. وإنما هو شيء حدث لك فحدثت به. ثم كثر استعمال اللفظين حتى سمي كل واحد منهما باسم الآخر، فنيل للحديث: خبر و للخبر: حديث، ويدل على صحة ما قلنا أنه يقال: فلان يحدث عن نفسه بكذا وهو حديث النفس، ولا يقال: أخبر عن نفسه ولا هو خبر النفس واختار شاذان قولهم: إن سأل سائل فقال: أخبروني، ولم يختاروا: حدثوني، لأن السؤال استخبار والجبب أخبر. ويجوز أن يقال: إن الحديث ما كان خبرين فصاعداً إذا كان كل واحد منها متعلقاً بالآخر، فقولنا: رأيت زيداً خبر، ورأيت زيداً مطلقاً حديث، وكذلك قولك: رأيت زيداً وعمراً حديث، مع كونه خبراً. (٢٨)

الفرق بين القصص والحديث: أن القصص ما كان طويلاً من الأحاديث، متحدثاً به عن سلف، ومنه قوله تعالى: ﴿نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ﴾ يوسف: ٣. وقال: ﴿وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ﴾ هود: ١٢٠. ولا يقال لله: قاص، لأن الوصف بذلك قد صار علماً لمن يتخذ القصص صناعة.

وأصل القصص في العربية: اتباع الشيء بالشيء، ومنه قوله تعالى: ﴿وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّي﴾ القصص: ١١. وسمي الخبر الطويل قصصاً، لأن بعضه يتبع بعضاً حتى يطول. وإذا استعمل السامع الحديث قال: هذا قصص.

والحديث يكون عن سلف وعن حاضر، ويكون طويلاً وقصيراً. ويجوز أن يقال: القصص هو الخبر عن الأمور التي يتلو بعضها بعضاً، والحديث يكون عن ذلك وعن غيره.

والقصص: قطع يستطيل ويتبع بعضه بعضاً، مثل قص الثوب بالمقص وقص الخناجر وما أشبه ذلك. وهذه قصة الرجل، يعني الخبر عن مجموع أمره، وسميت قصة لأنها تتبع بعضها بعضاً، حتى تحتوي على جميع أمره. (٢٩) الفرق بين المحدثات والإحداث: إن الإحداث والمحدث يقتضيان تحديثاً من جهة اللفظ، وليس كذلك المحدثات والمحدثات، وليس المحدثات والإحداث شيئاً غير المحدثات والمحدثات، وإنما يقال ذلك على التقدير.

وشبه بعضهم ذلك بالتراب، وقال: هو اسم لاسمى له على الحقيقة، وليس الأمر كذلك، لأن التراب سبحة تطلع عليه الشمس فتبرق فيحب ماء، فالتراب على الحقيقة شيء إلا أنه مستصور بصورة غيره، وليس المحدثات والإحداث كذلك.

الفرق بين المحدث والمفعول: أن أهل اللغة يقولون لما قرب حدوثه: أحدث وحديث، يقال: بناء أحدثت وحديث، وتمر حديث، وغلام حديث، أي قريب الوجود، ويقولون لما قرب وجوده أو بعد: مفعول، والمحدث والمفعول في استعمال المتكلمين واحد. (٣٠)

الشَّعَالِي: حَدَّثَانِ الْأَمْرُ: أَوَّلُهُ. (٥٥)

ابن سميده: المحدثون: تفيض القدمة. حدث الشيء، يَحْدُثُ حَدْوثًا وَحِدَاثَةً، وأحدثه هو. فهو محدث ومحدث وحديث، وكذلك استحدثته.

وأخذني من ذلك ما قَدُمَ وَحْدُثٌ، ولا يقال: «حدث» بالضم إلا مع «قدم» كأنه إتياع، ومثله كثير. وكان ذلك في حديثان أمر كذا، أي في حَدْوثِهِ. وأخذ الأمر بحديثانه وحداثته، أي بأَوَّلِهِ وابتدائه. وحديثان الدهر وحوادثه: نُزُومُهُ وما يَحْدُثُ منه، واحدها: حادث، وكذلك أحداثه واحدها: حدث.

والأحداث: الأمطار الحادثة في أول السنة. والمحدثان: الفأس، أراه على التشبيه بحديثان الدهر. ولم يقله أحد.

وسمى سيبويه المصدر: حَدْثًا، لأنَّ المصادر كلها أعراض حادثة، وكثره على أحداث، قال: فأما الأفعال فأمثله أخذت من أحداث الأسماء.

ورجل حَدَّثَ السَّنَ وحديثها، بين الحداثه والمحدثه، ورجال أحداث السن وحداثها وحداثوها. وكل فتى من الناس والدواب والإبل: حَدَّثٌ، والأُنثى: حَدَثَةٌ، واستعمل ابن الأعرابي «المحدث» في الوَعِيل، فقال: إذا كان الوَعِيل حَدْثًا فهو ضَعُفٌ. والحديث: الجديد من الأشياء.

والحديث: الخبر، والجمع: أحاديث كقطع وأقاطيع، وهو شاذ، وقد قالوا في جمعه: حديثان وحديثان، وهو قليل.

وقد حدثه الحديث وحدثته به. وقول سيبويه في

تعليل قولهم: «لا تأتيني فتحدثني»، كأنك قلت: ليس يكون منك إتيان فحديث، إنما أراد: فتحدث، فوضع الاسم موضع المصدر، لأنَّ مصدر حَدَّثَ إنما هو التحدث، فأما الحديث فليس بمصدر.

وقوله تعالى: «وَأَنصُرْ بِنِعْمَةٍ رَبِّكَ فَحَدَّثَ» الضحى: ١١، أي بلغ ما أرسلت به، وحدث بالثبوت التي آتاك الله وهي أجل النعم. وسمعت حديثي حسنة، أي حديثًا. والأحدثوة: ما حدث به.

ورجل حَدَّثٌ وَحَدَّثٌ وَحَدَّثٌ وحديث: كثير الحديث حسن الشقاق له، كل هذا على النسب ونحوه.

وقلان حديثك، أي حَدَّثُكَ، والقوم يتحدثون ويتحدثون.

والحدث: الإبداء، وقد أحدث. والحدث مثل الولي^١ وأرض محدثة: أصابها الحدث.

والحدث: موضع متصل ببلاد الروم، مؤنثة. وحدث الرفاق - ويروي بالجيم - موضع بالشام. [واستشهد بالشعر مرتين] (٣: ٢٥٢)

الطوسي: والإحداث حقيقة: إيجاد الشيء بعد أن لم يكن موجودًا (١: ١٣١)

والفرق بين حديث القرآن وآياته: أنَّ حديثه قَصَصٌ تُستخرج منه عبر، تدلُّ على الحق من الباطل. والآيات هي الأدلة التي تفصل بين الصحيح والفاسد، فهو مصروف في الأمرين ليسلك الناظر فيه الطريقين، لما

له في كل واحد منها من الفائدة، في القطع بأحد الحالين في أمور الدين. (٢٤٩: ٩)

الزائغ: المحدث: كون الشيء بعد أن لم يكن، عرضاً كان ذلك أو جوهرًا، وإحداثه: إيجاد، وإحداث الجوهر ليس إلا أنه تعالى.

والحدث: ما أوجد بعد أن لم يكن، وذلك إما في ذاته أو إحداثه عند من حصل عنده، نحو: أحدثت ملكًا... ويقال لكل ما قرب عهده: مُحدثٌ فضلًا كان أو مقلًا.

وكل كلام يبلغ الإنسان من جهة السمع أو الوعي في يقظته أو منامه، يقال له: حديث، [ثم ذكر الآيات] والحديث: الطري من الشجار.

ورجل حدث: حسن الحديث، وهو جذت النشاء، أي مُحدثين، وحادثته وحديثه وتحدثوا، ونحو: أحدثته.

رجل حدث وحديث السن بمعنى.

والحادثة: النازلة العارضة، وجمعها: حوادث.

(١١٠)

الزَمْخَشَرِيُّ: هو حدث من الأحداث وحديث السن.

ونزلت به حوادث الدهر وأحداثه، ومن ينجو من الحدثان؟

وكان ذلك في حدثان أمره.

وأحدث الشيء واستحدثه.

واستحدث الأمير قرية وقناة، واستحدثوا منه خبرًا، أي استفادوا منه خبرًا حديثًا جديدًا.

وأخذ ما قدّم وحدث.

وحديثه بكذا، وتحدثوا به، وهو يتحدث إلى فلانة، وحادث صاحب وهو حديثه، كقولك: تخبره.

وهو حدث ملوك، وحدث نساء: يتحدث إليهم، ورجل حدث وحدث: حسن الحديث، وحدث: كثير الحديث.

وسمعت منه أحدثة مليحة، وله أحاديث ملاح، وهذه حديثي حسنة مثل خطيبي، «هو من حديثه» [ثم استشهد بالشعر أربع مرات]

ومن الهاز: صاروا أحاديث. (أساس البلاغة: ٧٥) [في حديث] الحسن رحمه الله: «حدثوا هذه القلوب بذكر الله، فإنها سريعة الدور، وأفدغوا هذه الأنفس بذكر الله، فإنها طمعة».

[ثم استشهد بغير]

فنبه ما يركب القلوب من الرين بالصدأ، وجلاها بذكر الله بالحادثة، والدثور: الدروس، القذع: الكف، الطلقة: التي تطلع إلى هواها وشهواتها.

(الفائق: ١: ٢٩٨)

ابن الشجري: وما جمعه على غير القياس «حديث» قالوا: جمعه: أحاديث، وأحاديث كأنه جمع «أحداث» كأعصار وأعاصير.

ولا يجوز أن يكون أحاديث: جمع أحدثته، كأغلوطه وأغاليط، لأنهم قد قالوا: حديث النبي وأحاديث النبي ﷺ، ولم يقولوا: أحدثته النبي.

(٢٨٤: ١)

المديني: في الحديث: «لولا حدثان قومك

بالكفر، أي حدائث عهدهم به، وقريبهم من الخروج منه والدخول في الإسلام، وهو مصدر حدث، ومنه: حدثان الشَّباب، أي أوله وجدته.

في الحديث: «أن فاطمة جاءت إلى النبي ﷺ فوجدت عنده حدثًا، فاستخيت وزجعت». فالحدثات جاء على غير قياس كالمجلاس، والقياس: محدثون، ولعله حُمل على نظيره، وهو سَمَر جمع سامر، فإن السَّمار: المحدثون أيضًا.

في الحديث: «من أحدث فيها حدثًا، أو آوى محدثًا أي جانيًا، وأجاره من خصمه، وحال بينه وبين أن يقتص منه» (١١: ٤١١).

ابن الأثير: في حديث: «يجت الله السحاب فيضحك فحسن الضحك ويتحدث أحسن الحديث» جاء في الخبر: «أن حديثه الرعد وضججه البرق» ونسبه بالحديث لأنه يدير عن المطر وقرب مجيئه، فصار كالحديث به، [ثم استشهد بشعر]

ويجوز أن يكون أراد بالضحك: افتراق الأرض بالنبات وظهور الأزهار، وبالحديث: ما يتحدث به الناس من صفة النبات وذكره، ويستق هذا النوع في علوم البيان، الجاز التعليلي، وهو من أحسن أنواعه.

وفي حديث عائشة رضي الله عنها: «لولا حدثان قومك بالكفر هدمت الكعبة ونيتها» حدثان النوى بالكسر: أوله، وهو مصدر حدث يتحدث حدثونًا وحدثانًا، والحديث: ضد القديم.

والمراد به: قُرب عهدهم بالكفر والخروج منه والدخول في الإسلام، وأنه لم يتمكن الذين في قلوبهم،

فلو هدمت الكعبة وغيرتها ربما نفروا من ذلك.

ومنه حديث حُنين: «إني أُعطي رجالًا حديثي عهد بكفرٍ أنا لفهم» وهو جمع صَحَّة «الحديث» فعيل بمعنى فاعل.

ومنه الحديث: «أناس حديثه أسنانهم» حدائفة السن: كناية عن الشباب، وأول العمر.

ومنه حديث أم الفضل: «زعمت امرأتي الأولى أنها أرضت امرأتي المحدث» هي تأنيث «الأخذت» يُريد المرأة التي تزوجها بعد الأولى.

وفي حديث المدينة: «من أحدث فيها حدثًا أو آوى محدثًا» المحدث الأمر الحادث المتكرر الذي ليس بمعتاد ولا معروف في الشئ والمحدث: يُروى بكسر الدال وفتحها، هل الفاعل والمفعول.

فمعنى الكسر: من نصر جانيًا أو آواه وأجاره من خصمه، وحال بينه وبين أن يقتص منه. والفتح: هو الأمر المتدفع نفسه، ويكون معنى الإيواء فيه: الرضا به والعبر عليه، فإنه إذا رضي بالبدعة وأقر فاعلها ولم ينكر عليه، فقد آواه.

ومنه الحديث: «إياكم ومحدثات الأمور» جمع «محدث» بالفتح، وهي ما لم يكن معروفًا في كتاب ولا سنة ولا إجماع.

وحديث بني قُرَيْظَةَ: «لم يقتل من نسايتهم إلا امرأة واحدة كانت أحدثت حدثًا» قيل: حدثها أنها نسيت النبي ﷺ.

وفي حديث الحسن: «حادثوا هذه القلوب بذكر الله أي اجعلوها به، واعملوا الدُّرَن عنها، وتعاهدوها

بذلك، كما يُحَادَث السَّيف بالصَّقال.

وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه: «أنه سَلِمَ عليه وهو يصلي فلم يَرُدَّ عليه السَّلام. قال: فأخذني ما قدَّم وما حَدَّثَ» يعني هُتُومَه وأفكاره القديمة والحديثة. يقال: حَدَّثَ الشَّيْءُ بِالْفَتْحِ يَحْدُثُ حَدُوثًا، فإذا قُرِنَ بِمَا قَدَّمَ صُمِّمَ لِلْإِزْدَوَاجِ بِمَا قَدَّمَ. (٣٥٠: ١)

الْفَيْثُومِيُّ: حَدَّثَ الشَّيْءُ حَدُوثًا مِنْ بَابِ «فَعَدَ» تَجَدَّدَ وَجُرُودَ، فهو حَدَثٌ وَحَدِيثٌ، ومنه يقال: حَدَّثَ بِهِ عَيْبٌ، إِذَا تَجَدَّدَ وَكَانَ مَعْدُومًا قَبْلَ ذَلِكَ. وَيَتَمَدَّى بِالْأَلْفِ فَيَقَالُ: أَحَدَثْتُهُ، ومنه: مُحَدَّثَاتُ الْأُمُورِ، وهي التي ابْتَدَعَهَا أَهْلُ الْأَهْوَاءِ.

وَأَحْدَثَ الْإِنْسَانُ إِحْدَاتًا، وَالْإِسْمُ: الْحَدِيثُ. وَهُوَ الْمَحَالَّةُ النَّاقِضَةُ لِلطَّهَارَةِ شَرْعًا، وَالْجَمْعُ: الْأَحْدَاتُ، مِنْ سَبَبٍ وَأَسْبَابٍ. وَسَمِعْتُ قَوْلَهُمُ: النَّاقِضَةُ لِلطَّهَارَةِ: أَنَّ الْحَدِيثَ إِنْ صَادَفَ طَهَارَةً نَقَضَهَا وَزَفَعَهَا، وَإِنْ لَمْ يَصَادَفْ طَهَارَةً فَفَنَ شَأْنُهُ أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ، حَتَّى يَجُوزَ أَنْ يَجْتَمَعَ عَلَى الشَّخْصِ أَحْدَاتٌ.

وَالْحَدِيثُ: مَا يُتَحَدَّثُ بِهِ وَيُنْقَلُ، ومنه حَدِيثُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

وهو حَدِيثٌ عَهْدٌ بِالإِسْلَامِ، أَيِ قَرِيبٌ عَهْدٌ بِالإِسْلَامِ.

وَحَدِيثَةُ الْمَوْصِلِ: بَلَدٌ بِقَرْبِ الْمَوْصِلِ مِنْ جِهَةِ الْمَجْنُوبِ عَلَى شَاطِئِ وَجْهَةٍ بِالْجَنَابِ الشَّرْقِيِّ، بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَوْصِلِ نَحْوُ أَرْبَعَةِ عَشَرَ فَرَسَخًا.

وَحَدِيثَةُ الْفُرَاتِ: بَلَدٌ عَلَى فُرَاسِخٍ مِنَ الْأَشْجَارِ وَالْفُرَاتِ بِحَيْثُ بِهَا.

وَيَقَالُ لِلْفَتَى: حَدِيثُ السَّنِّ، فَإِنْ حَذَفَتْ السَّنَّ قُلْتُ:

حَدَّثْتُ بَفَتْحَتَيْنِ، وَجَمْعُهُ: أَحْدَاتٌ. (١: ١٢٤)

الْجُرْجَانِيُّ الْحَادِثُ: مَا يَكُونُ مَسْبُوقًا بِالْعَدَمِ، وَيَسْتَمِي: حَدُوثًا زَمَانِيًّا، وَقَدْ يُعْبَرُ عَنِ الْحَدُوثِ بِالْحَاجَةِ إِلَى الْغَيْرِ، وَيَسْتَمِي: حَدُوثًا ذَاتِيًّا. (٣٦١)

الْفَيُوزِيَّادِيُّ: حَدَّثَ حَدُوثًا وَحَدَائِثَ: نَقِضَ قَدَمَ، وَتَضَمَّنَ دَالَهُ إِذَا ذُكِرَ مَعَ «قَدَمَ».

وَحَدَثَانِ الْأَمْرَ بِالْكَسْرِ: أَوَّلُهُ وَابْتِدَآؤُهُ كَحَدَائِثِهِ، وَمِنْ الْقَهْرِ: نُوبُهُ كَحَوَادِثِهِ وَأَحْدَاتِهِ.

وَالْأَحْدَاتُ: أَمْطَارُ أَوَّلِ السَّنَةِ.

وَرَجُلٌ حَدَّثَ السَّنَّ وَحَدِيثَهَا: سَيَّنَ الْحَدَائِثَ

وَالْحَدُوثَةَ. فَتَى:

وَالْحَدِيثُ: الْجَدِيدُ، وَالْخَبَرُ كَالْحَدِيثِ، وَالْجَمْعُ: أَحْدَاتٌ شَاءَ، وَحَدَثَانِ وَيُضَمُّ.

وَرَجُلٌ حَدَّثَ وَحَدَّثَ وَحَدَّثَ وَحَدَّثَ: كَثِيرٌ، وَالْحَدَّثُ مَهْرَكَةٌ الْإِبْدَاءِ وَقَدْ أَحْدَثَ، وَبَلَدٌ بِالزَّوْمِ.

وَالْحَدَائِثُ: التَّحَادُثُ، وَجَلَاءُ السَّيْفِ كَالْإِحْدَاتِ.

وَالْمُحَدَّثُ كَمُحَمَّدٍ الصَّادِقِ، وَبِالتَّخْفِيفِ: مَاءَانِ،

وَقَرْيَةٌ بِوَسْطِ وَيْخَدَانِ، وَجِهَاءُ: مَوْضِعٌ.

وَأَحْدَثَ: زَنَى.

وَالْأَحْدُوثَةُ: مَا يُتَحَدَّثُ بِهِ.

وَحَدَّثَ الْمُلُوكَ بِالْكَسْرِ: صَاحِبَ حَدِيثِهِمْ.

وَالْحَادِثُ وَالْحَدِيثَةُ وَأَحْدَثُ كَأَجْبَلٍ: مُوَاضِعٌ.

(١: ١٧٠)

الطَّرِيعِيُّ: فِي الْحَدِيثِ: «مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ

يَشْكُرِ اللَّهَ وَمَنْ لَمْ يَشْكُرِ الْقَلِيلَ لَمْ يَشْكُرِ الْكَثِيرَ.

والتحديث بنعمة الله شكر وتركه كفر» وقيل: أي بالنبوة مبلّغًا، والصحيح أنه يعم جميع النعم ويشمل تعليم القرآن والشرائع.

وفي الحديث: «لئن أوصياء محمد عليه وسلم السلام محدثون» أي محدثتهم الملائكة، وفيهم جبرئيل عليه السلام من غير معاية.

ومثله قوله عليه السلام: «إن في كل أمة محدثون من غير نبوة» ومنه في وصف فاطمة عليها السلام: «أيتها المحدثة العليمة».

والمحدث أيضًا: الصادق الظن.

والمحدث بخفة دال وفتحها: الذي كان بعد أن لم يكن. وهو خلاف القديم.

وفيه: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردود» يعني دين الإسلام هو أمرنا الذي نهى له ونشغل به بحيث لا يخلو عنه شيء من أقراننا وأهوائنا، فمن أحدث فيه ما ليس في كتاب ولا سنة ولا إجماع فهو ردود.

والإحداث: تجديد العهد، ومنه: «أحدث به عهدا» أي جدد به عهد الصعبة.

وفي الحديث: «لولا كذا لمخلتك حديثًا لمن خلفك» أي عبرة ومثلاً لمن خلفك يعتبرون بك.

وفيه: «لم أر شيئاً أحسن دركاً ولا أسرع طلباً من حسنة محدثة لذنب قديم» كأن المعنى أن الحسنة المحدثه تدرك الذنب وتطلبه ولا تبقيه.

وحديثه نفسه بكذا: أمرته، ومنه الخبر: «رُفِعَ من أمي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل».

وفي حديث صفات المؤمن: «لا يحدث أمانة الأصدقاء ولا يكثر شهادة الأعداء» كأن المراد بتحديث أمانتهم: إفشاء سرهم الذي لا يحبون أن يظهر عليه عدو ولا مبغض.

والخبر: يأتي على القليل والكثير، والحديث: ما يرادف الكلام، وسمي به لتجده وحدونه شيئاً فشيئاً. وحديث النبي: «حدوثاً» من باب «قعد»: تجدد حدونه.

والمحدث: اسم للحادثة الناقضة للطهارة شرعاً، والمجمع: أحداث، مثل سبب وأسباب.

قوله: «لا يزال في صلاة ما لم يحدث» أي في ثواب صلاة ما لم يأت بحديث، وهو يعم ماخرج من السبلين وخبره.

ومنه حديث فاطمة عليها السلام مع النبي عليه السلام: «لو جددت عنده أحداثاً أي شيئاً، ولي بعض النسخ «حدثاً» أي شيئاً جديداً يتحدثون.

قيل: وهو جمع شاذ، حمل على نظيره كاسر وسنار، فإن الثمار: المحدثون.

وتحادثوا: حدث بعضهم بعضاً وقولهم: «لا أحدثت بلسانه» أي لا أتكلّم به.

والأحدونة: ما يتحدث به الناس، ومنه الحديث: «بالعلم يكسب الإنسان الطهارة في حياته وجهيل الأحدونة بعد وفاته» أي البناء والكلام الجميل. والأحدونة: مفرد الأحاديث.

والمحدثان بالتحريك: الموت، ومنه قوله: «لا آمن المحدثان».

وفي حديث الأرواح الخمسة: «هذه الأرواح الأربعة

يصيبها الحدتان، إلا روح القدس لا تلهو ولا تلعب»
كأنه يريد بالحدتان: ما يحدثه ما من النوم والفتنة واللهو
والزهو، ونحو ذلك.

وجدتان الشيء، بكسر الحاء، وسكون الدال: أوله،
وهو مصدر حدث، ومنه الخبر: «لولا جدتان قومك
بالكفر...».

وفي حديث الأحاديث المختلفة: «خذوا بالأحذث
فالأحذث» والمعنى إن كان مطابقاً للواقع لا مطلقاً، وقد
حمله الشيخ على الإطلاق، وهو كناية. (٢: ٢٤٤)
مَجْمَعُ اللَّغَةِ: حدث الأمر يحدث حدوثاً: وقع
وحصل.

وأحدثه: أوجده، واسم المفعول منه: مُحَدَّثٌ
والمحدث: الجديد، لأنه أحدث.
حدث كذا ويكذا حديثاً: خبر ونبأ.
والمحدث: الكلام الذي يُحدث به أو يحدثه
أحاديث.

وأطلقت «الأحاديث» على الرؤى والأحلام، لأن
النفس تُحدث بها في منامها. (١١: ٢٤٠)
محمَّد إسماعيل إبراهيم: حدث الأمر: وقع
وحصل.

حدث عن فلان: روى الحديث عنه، وحدثه بكذا:
أخبره به.

وأحدث حديثاً: أوجده وابتدعه.
وصاروا أحاديث، أي انقضوا وصار الناس
يتحدثون بأخبارهم ويضربون بهم المثل.

والأحاديث: السير والأخبار والأحلام التي تحدث

بها النفس في منامها.

ذكر مُحَدَّث، أي جديد إنزاله على النبي ﷺ

(١١: ٢٢٥)

الْعُدْنَانِي: حَدَّثَ: تقول المُعْجَبَات: حَدَّثَ يَحْدُثُ
حَدُوثاً وَحَدَاثَةً وَحِدَاثَاتُ الشَّيْءِ: كان ولم يكن قبل،
ونقيضه: قَدَمٌ. وتُضَمُّ داله إذا ازدوج مع قَدَمٌ، ثم جاء
تعطيل ضبط دال «حَدَّثَ» بالضم، في الجزء الرابع
والعشرين من مجلة مجمع اللغة العربية بالهجرة، في باب
قرارات المجمع.

وخلاصه: ١ - من قُصِحَ الرتبة ماورد في عبارة:
«أَخَذَنِي مِنَ الْأَمْرِ مَا قَدَمَ وَمَا حَدَّثَ» أي ملكني المهم
قديمة وحديثة. وقد جاء فعل «حَدَّثَ» مضموم الدال،
ونعى اللُحُوتِيُّونَ على أَنَّ الدَّالَ في «حَدَّثَ» لم تُضَمَّ إِلَّا فِي
هذا الموضع، وذلك لمكان «قَدَمَ» ويعبر عن ذلك أحياناً
بالأزواج، وأحياناً بالإثباع، ومنه في قُصِحَ العربية
كثير.

٢ - لم يُنكر نقاد اللغة تخريج ضم الدال في «حَدَّثَ»
من تلك العبارة المأثورة ولكن:
أجاز مجمع القاهرة استعمال الفعل «حَدَّثَ» دون أن
يكون مقترناً بالفعل «قَدَمَ» بقوله:

على أنه يتسنى تخريج استعمال «حَدَّثَ» مستقلاً
باعتبار أنه من باب تحويل الفعل إلى «فَعَّلَ» لإفادة
المدح أو الذم أو المبالغة، مع إشرابه معنى التعجب،
ويُضَدُّ به الإلحاق بالترائز، كما يقال: عَلِمَ الرَّجُلُ، أي
صار العليم ملازماً له كأنه سجيته فيه، وقد أجاز النحاة في
كل صالح للتعجب منه استعماله على «فَعَّلَ» بضم العين،

الفقهاء: من صدر عنه حديثٌ يبطل حالة طهارته، وهذه كلها معانٍ مستحدثة. [ثم ذكر الآيات]

فالحديث: كل ما يتجدد بالذكر ويُروى ويُنقل من أي مقولة كان، فالنظر في «الحديث» إلى جهة التجدد ونقل ما وقع، وفي «الرواية» إلى جهة النقل، وفي «الخبر» إلى جهة الإخبار فقط. (١٨٨: ٢)

النصوص التفسيرية

حديث

... فبأي حديث يفقه، يؤمنون. الأعراف: ١٨٥
ابن عباس: فبأي كتاب بعد كتاب الله (يؤمنون) (١٤٢)
الطبري: فبأي تخويف وتحذير وترهيب. بعد تحذير محمد ﷺ وترهيبه الذي أتاهم به من عند الله في أي كتابه، يصدقون؟ إن لم يصدقوا بهذا الكتاب الذي جاءهم به محمد ﷺ من عند الله تعالى؟ (١٣٦: ٩)
الطوسي: معناه: بأي حديث بعد القرآن يؤمنون، مع وضوح دلالة على أنه كلام الله، إذ كان معجزاً لا يفكر أحد من البشر أن يأتي بمثله. ومعناه حديثاً لأنه حديث غير قديم، لأن إنبائه حديثاً ينافي كونه قديماً.

(٥٢: ٥١)
البهقي: أي بعد القرآن يؤمنون، يقول: بأي كتاب غير ما جاء به محمد ﷺ يصدقون، وليس بعده شيء ولا كتاب؟ (٢٥٥: ٢)

الزمخشري: فإن قلت: بم يمتلئ قوله: «فبأي

بالأصالة أو التعويل، إذا أريد التعجب مدحاً أو ذمّاً أو مبالغة. (١٤٦)

تحدث بالحرب

ويقولون: تحدث الفدائيون على الحرب، والصواب: تحدثوا بالحرب.

وقد أجاز أقرب الموارد أن نقول: تحدث بكذا وعن كذا، ولم أجد «عن كذا» في التاج، واللسان، والأساس، والمصباح، ومثل اللثة، والصحاح، ومذ الفاموس، والمصباح. لذا أرى أن لأتمذي الفعل «تحدث» إلا بالياء. (معجم الأخطاء الشائعة: ٦٢)

المصطفوي: ظهر أن مفهوم هذه المادة: هو تكون شيء في زمان متأخر، وهذا التكون والتجدد أعم من أن يكون في الجواهر والذوات، أو في الأجزاء والأفعال والأقوال، وليس في مفهومها نظر إلى كونه في مقابل القديم أو التكون من العدم، وإن كانت الظروف والمعدّات كلها متكوّنة حادثة موجودة بعد العدم.

ثم إن النظر في صيغة الإحداث إلى جهة الصدور والنسبة إلى الفاعل، وفي صيغة التحديث إلى جهة الوقوع والنسبة إلى المفعول، فعمل هذا يكون معنى الحديث: من صدر عنه حدث، ومعنى الحديث: من يروي حديثاً.

فظهر أن مفهوم المادة مطلق، وإن كان «الحديث» في اصطلاح أهل الدراية والرواية: عبارة عما يُنقل عن النبي ﷺ أو أحد من الأئمة عليهم السلام. و«الحديث» من يروي الحديث. و«الحادث» في اصطلاح أهل الحكمة والكلام: عبارة عما يقابل القديم. و«الحديث» في اصطلاح

حديث بثقة يؤمنون؟

قلت: بقوله: «عسى أن يكون قد اقتربت أجلهم» كأنه قيل: لعل أجلهم قد اقترب، فاهم لا يبادرون إلى الإيمان بالقرآن قبل الفوت، وما ينتظرون بعد وضوح الحق، وبأي حديث أحق منه يريدون أن يؤمنوا.

(١٣٤: ٢)

نحوه المتضاهي.

(٢٧٩: ١)

ابن عطية: ثم وقفهم بأي حديث أو أمر يقع إيمانهم وتصديقهم إذا لم يقع بأمر فيه نجاتهم ودخولهم الجنة؟

(٤٨٢: ٢)

القزطبي: أي بأي قرآن غير ما جاء به محمد ﷺ يصدقون؟ وقيل: الهاء للأجل، على معنى بأي حديث بعد الأجل يؤمنون حين لا ينفع الإيمان؟ لأن الآخرة ليست بدار تكليف.

(٣٢٤: ٧)

النيسابوري: وبأي حديث أحق منه يريدون أن

يؤمنوا؟

ولا دلالة في إطلاق لفظ الحديث على القرآن على أنه ليس بقديم، لأن المراد بالحديث: ما يردف الكلام، ولو سلم، فإنه محمول على الألفاظ والكلمات، ولا نزاع في حدوثها.

أبو الشعود: «فبأي حديث...» قطع لاحتمال إيمانهم رأساً ونفي له بالكسبية، مترتب على ما ذكر من تكذيبهم بالآيات، وإخلاصهم بالتصديق والنظر.

والهاء متعلقة بـ (يؤمنون)، وضمير (ثقة) للآيات، على حذف المضاف المفهوم من (كذبوا) والتذكير باعتبار كونها قرآناً أو بتأويلها بالمذكور، وإجراء الضمير مجرى

اسم الإشارة.

والمعنى أكذبوا بها ولم يشكروا فيها بوجوب تصديقها من أحواله عليه الصلاة والسلام وأحوال المصنوعات؟ فبأي حديث يؤمنون بعد تكذيبه، ومعها مثل هذه الشواهد القوية، كلاً وهيئات؟

وقيل: الضمير للقرآن، والمعنى: فبأي حديث بعد

القرآن يؤمنون إذا لم يؤمنوا به، وهو النهاية في البيان؟

وقيل: هو إنكار وتبكيث لهم، مترتب على إخلاصهم بالمسارعة إلى التأمل فيما ذكر، كأنه قيل: لعل أجلهم قد اقترب فاهم لا يبادرون إلى الإيمان بالقرآن قبل الفوت، وماذا ينتظرون بعد وضوح الحق، وبأي حديث أحق منه يريدون أن يؤمنوا؟

وقيل: الضمير لـ (أجلهم) والمعنى فبأي حديث بعد انقضاء أجلهم يؤمنون؟ وقيل: للمرسول ﷺ على حذف

الضمان، أي فبأي حديث بعد حديثه يؤمنون، وهو أصدق الناس.

(٦٠: ٣)

البزوصوي: هو في اللغة: الجديد، وفي عرف المائنة: الكلام. إنم ذكر ملخصاً نحو ما سبق عن أبي الشعود.

(٢٩٠: ٣)

الأوسني: قطع لاحتمال إيمانهم رأساً ونفي له بالكسبية بعد إلزام الحق والإرشاد إلى النظر، والباء متعلقة بـ (يؤمنون)، وضمير (ثقة) للقرآن على ما ذهب إليه غالب المفسرين وهو معلوم من السياق، و«الحديث» بمعنى الكلام فلا دليل في الآية لمن يزعم حدوث القرآن، وقيل: ولئن سلمنا كونه دليلاً يراد من

القرآن الألفاظ وهي محدثة على المشهور، والمعنى إذا لم يؤمنوا بالقرآن وهو النهاية في البيان فبأي كلام يؤمنون بعدد، وقيل: الضمير للآيات على حذف المضاف المفهوم من كذبوا، والتذكير باعتبار كونها قرآنًا أو بتأويلها بالمذكور أو إجراء الضمير مجرى اسم الإشارة.

والمعنى أكذبوا بالآيات ولم يتفكروا فيها بوجوب تصديقها من أحواله عليه الصلاة والسلام وأحوال المصنوعات فبأي حديث بعد تكذيبها يؤمنون، وفيه بُعد، وقيل: إنه يعود على الرسول ﷺ بتقدير مضاف أيضًا، أي بعد حديثه يؤمنون، وهو أصدق الناس، وقيل: المراد بعد هذا الحديث، وقيل: بعد الأجل أي كيف يؤمنون بعد انقضاء أجلهم؟ وجعل الزمخشري ذلك مرتبطًا بقوله تعالى: (وَأَنْ عَسَى أَنْ يَمْلَأَ اللَّهُ وَجْهَكَ فَتَحْسَبَهُ عِلْمًا) وقال: (وَأَنْ عَسَى أَنْ يَمْلَأَ اللَّهُ وَجْهَكَ فَتَحْسَبَهُ عِلْمًا) التفسير للقرآن كأنه قيل: لعل أجلهم قد اقترب، فما بالهم لا يبادرون بالإيمان بالقرآن قبل الموت، وماذا يظنون بعد وضوح الحق، وبأي حديث أحق منه يريدون أن يؤمنوا؟ وتقدير ما قدر عند صاحب «الكشف» ليس لأنته لابد من تقديره لبعثهم الكلام بل للتشبيه على معنى الاستبطاء الذي في ضمن أي، وأنه ليس بعد هذا البيان الواضح أمر ينتظر.

(١٢٩: ٩)

رشيد رضا: وردت هذه الآية بنصها في آخر سورة «المُرسلات» التي أقيمت فيها الدلائل على البعث والجزاء، وتهديد المكذابين بالويل والهلاك، بعد تقرير كل نوع منها، وورد في الآية الخامسة من سورة «الجمانية» بعد التذكير بآيات الله للمؤمنين، وآياته لقوم يوقنون،

وآياته لقوم يعقلون، قوله: «تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ تَنْزِلُهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ» الجانية: ٨، والمحدث في الجميع كلام الله الذي هو القرآن، يدل عليه هنا قوله تعالى في رسوله: «إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ» الأعراف: ١٨٤، وفي آية «المُرسلات» القرينة في تهديد المكذابين له، وفي آية «الجمانية» افتتاح السورة بذكر الكتاب، فيكون معناها: فبأي حديث بعد كتاب الله المذكور في الآية الأولى وآياته المنار إليها بعدها يؤمنون؟

والمراد أن محمدًا رسول الله ﷺ نذير مبين عن الله تعالى، وإنما أُنذر الناس بهذا الحديث أي القرآن كما أمره أن يقول: «وَأَوْحِي إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَ مَنِ بَلَغَ الْأَشْهُامَ: ١٩، وهو أكمل كتب الله بيانًا، وأقواها برهانًا، وأقهرها سلطانًا، فمن لم يؤمن به فلا تطمع في إيمانه بغيره، ومن لم يُبصر في نور النهار ففي أي نور يبصر؟ ومن لم يُبصر في نور النهار ففي أي نور يبصر؟ (٤٥٨: ٩)

الخراقي: أي فبأي حديث بعد القرآن يؤمنون إذا لم يؤمنوا به؟ وهو أكمل كتب الله بيانًا، وأقواها برهانًا، فمن لم يؤمن به فلا تطمع في إيمانه بغيره (١٢٥: ٩) مكارم الشيرازي: إذا لم يكونوا ليؤمنوا بهذا القرآن العظيم، الذي فيه ما فيه من الدلائل الواضحة والبراهين اللامعة الهادية إلى الإيمان بالله، فأي كتاب ينتظرونه خير من القرآن ليؤمنوا به؟ (٢٩٠: ٥١) وهذا المعنى جاء قوله: «فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ يُؤْمِنُونَ»، المُرسلات: ٥٠.

الحديث

١ - فَلَقُلْتُ يَأْخُذُ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا
بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. الكهف: ٦

ابن عباس: بأن لم يؤمنوا بهذا القرآن. (٢٤٤)
وهكذا أكثر التفاسير.

الفخر الرازي: المراد بالحدِيث: القرآن. قال
القاضي: وهذا يقتضي وصف القرآن بأنه حديث، وذلك
يدل على فساد قول من يقول: إنه قديم. وجوابه أنه
محمول على الألفاظ وهي حادثة. (٧٩: ٢١)
الشربيني: أي القرآن المتجدد تنزيله، على حسب
التدريج. (٣٤٩: ٢)

أبو السعود: أي القرآن الذي عبر عنه في صدر
السورة بالكتاب. وجواب الشرط محذوف «نقته»
بدلالة ما سبق عليه، وقرئ بدان المفتوحة أي لأن لم
يؤمنوا. فأعمال (أخضع) عمله على حكاية حال ماضية
لاستحضار الصورة، كما في قوله عز وجل: «وَبَسِطَ
ذِرَاعَيْهِ» الكهف: ١٨. (١٦٨: ٤)

البروسوي: أي القرآن، إن قلت: تحية القرآن
حديثاً دليل على حدوثه.

قلت: سماء حديثاً لأنه يحدث عند سماعهم له معناه،
ولأنه عائد إلى الحروف التي وقعت بها العبارة من
القرآن، كما في الأسئلة المضممة. (٣١٦: ٥)

الآلوسي: الجليل الشأن، وهو القرآن المعبر عنه في
صدر السورة بالكتاب) و وصفه بذلك لوسلم دلالة
على الحدوث، لا يضر الأشاعرة وأضرابهم القائلين: بأن
الألفاظ حادثة. (٢٠٥: ١٥١)

مكارم الشيرازي: استخدام كلمة «حديث»
لتعبر عن القرآن، هو إشارة إلى مستجدات هذا
الكتاب السماوي الكبير، يعني أن هؤلاء لم يفكروا في أن
يستفيدوا ويحتوا في هذا الكتاب الجديد ذي المحتويات
المتجددة. وهذا دليل على عدم المعرفة بحيث أن
الإنسان لا يلتفت إلى هذا الموضوع الهام والجديد، رغم
قربه من هذا الكتاب: (١٧٨: ٩)

٢ - وَمِنَ النَّاسِ مَن يُشْعِرُ كَلِمَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ
سَبِيلِ اللَّهِ يَغْيِرَ عِلْمَ ذِي بُرْهَانٍ هُزُوا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ
مُّهِينٌ لقمان: ٦

ابن مسعود: المراد بالكلمة الحديث، الغناء.
منه ابن عباس، وهذا المعنى مروى عن الإمام
المكظم والإمام الصادق والإمام الرضا (عليهم السلام)

(الطبرسي: ٤: ٣١٣)
قتادة: كل لمز ولعب. (الطبرسي: ٤: ٣١٣)
عطاء: الترميمات والرسائس. (الطبرسي: ٤: ٣١٣)
الكليبي: الأحاديث الكاذبة والأساطير الملهية عن
القرآن. (الطبرسي: ٤: ٣١٣)

الإمام الصادق (عليه السلام): هو الطعن بالحق والاستهزاء
به... (الطبرسي: ٤: ٣١٣)

أبو مسلم الأصفهاني: السخرية بالقرآن و اللغو
فيه. (الطبرسي: ٤: ٣١٣)

الطبرسي: أي باطل الحديث. (٣١٣: ٤)
[راجع «ل هو»]

٣ - اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مّتَفَاتٍ

الخير، وما يكون كذلك فهو محدث وحادث.

وأما الوجه الثالث في بيان استدلال القوم أن قالوا: إن قوله: «أحسن الحديث» يقتضي أن يكون هو من جنس سائر الأحاديث، كما أن قوله: زيد أفضل الإخوة، يقتضي أن يكون زيد مشاركاً لأولئك الأقوام في صفة الأخوة ويكون من جنسهم، فثبت أن القرآن من جنس سائر الأحاديث، ولما كان سائر الأحاديث حادثاً، وجب أيضاً أن يكون القرآن حادثاً.

وأما الوجه الرابع في الاستدلال أن قالوا: إنه تعالى وصفه بكونه كتاباً والكتاب مشتق من «الكتابة» وهي الاجتماع، وهذا يدل على أنه مجموع جامع ومحل تصرف متصرف، وذلك يدل على كونه محدثاً.

والجواب أن نقول: نحمل هذا الدليل على الكلام المؤلف من الحروف والأصوات والأنفاظ والعبارة، وذلك الكلام عندنا محدث مخلوق، والله أعلم.

المسألة الثانية: كون القرآن أحسن الحديث إما أن يكون أحسن الحديث بحسب لفظه أو بحسب معناه.

القسم الأول: أن يكون أحسن الحديث بحسب لفظه، وذلك من وجهين:

الأول: أن يكون ذلك المحسن لأجل الفصاحة والجزالة.

الثاني: أن يكون بحسب التظم في الأسلوب، وذلك لأن القرآن ليس من جنس الشعر، ولا من جنس المنطبي، ولا من جنس الرسائل، بل هو نوع يخالف الكل، مع أن كل ذي طبع سليم يستلذه ويستطيعه.

القسم الثاني: أن يكون كونه أحسن الحديث لأجل

المعنى، وفيه وجوه:

الأول: أنه كتاب منزله عن التناقض، كما قال تعالى: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ النساء: ٨٢. ومثل هذا الكتاب إذا خلا عن التناقض كان ذلك من المعجزات.

الوجه الثاني: اشتغاله على الغيوب الكثيرة في الماضي والمستقبل.

الوجه الثالث: أن العلوم الموجودة فيه كثيرة جداً.

وضبط هذه العلوم أن نقول: العلوم النافعة هي ما ذكره الله في كتابه، في قوله: ﴿وَالْحَسْبُ مَوْعِدٌ كُلِّ أَمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا تَنفَرُقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا نَحْمَدُكَ وَأَطَعْنَا غُفْرَانُكَ رَبَّنَا وَالْيَاكُوفُ الضَّعِيفُ﴾ البقرة: ٢٨٥، فهذا أحسن ضبط يمكن ذكره للعلوم النافعة.

والقرآن أحسن الحديث، ما يحدث به الحديث، ومحمي القرآن حديثنا، لأن رسول الله ﷺ كان يحدث به أصحابه وهوهم [نحو ذكر جملة من الآيات بشأن القرآن]

(٢٤٩: ١٥)

الشريعتي: أي القرآن... وكونه أحسن الحديث لوجهين: أحدهما: من جهة اللفظ، والآخر من جهة المعنى.

أما الأول فلأن القرآن أفصح الكلام وأبلغه وأجزله، وليس هو من جنس الشعر ولا من جنس المنطبي، ولا من جنس الرسائل، بل هو نوع يخالف الكل في أسلوبه، مع أن كل طبع سليم يستلذه ويستطيعه.

وأما من جهة المعنى فهو منزله عن التناقض

والاختلاف، قال جلّ ثناؤه: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾، ويشتمل على أخبار الماضي وقصص الأولين، وعلى أخبار الغيوب الكثيرة في الماضي والمستقبل، وعلى الوعد والوعيد والجنة والنار.

البُروسي: هو القرآن الكريم الذي لانهاية لحسنه ولاغاية لجمال نظمه وملاحه معانيه، وهو أحسن ما نزل على جميع الأنبياء والمرسلين وأكمل وأكبره أحكاماً، وأيضاً أحسن الحديث لفصاحته وإعجازه، وأيضاً لأنه كلام الله، وهو قديم، وكلام غيره مخلوق محدث، وأيضاً لكونه صدقاً كله إلى غير ذلك حتى حديثاً لأن النبي ﷺ كان يحدث به قومه ويخبرهم بما ينزل عليه منه، فلا يدل على حدوث القرآن، فإن الحديث في عرف العامة: الخبر والكلام.

الأوسي: هو القرآن الكريم، وكونه حديثاً بمعنى كونه كلاماً محدثاً به، لا بمعنى كونه مقابلاً للقديم، ومن قال بالتلازم من الأشاعرة القائلين بحدوث الكلام اللفظي، جعل الأوصاف الدالة على حدوث ذلك الكلام، وجوز أن يكون إطلاق الحديث هنا على القرآن من باب المشاكلة.

وأما الاستشهاد على أحسنيته، فليكون ممن لا يتصور أكمل منه، بل لا كمال لشيء ما في جنبه بوجه، وأما تأكيد الاستناد إليه تعالى فمن التقوى، وأما أن مثله لا يمكن أن يتكلم به غيره سبحانه فلمكان التناسب، لأن أكمل الحديث إنما يكون من أكمل متكلم ضرورية، ومذهب الزمخشري أن مثل هذا التركيب يفيد المحصر،

وأنه لا تنافي بينه وبين التقوى جمعاً، فافهم.

(٢٥٨: ٢٣)

الطباطبائي: هو القرآن الكريم، والحديث هو القول، كما في: ﴿فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ﴾ و﴿فَيَأْتِي حَدِيثٌ بِمِثْلِهِ يُؤْمِنُونَ﴾ فهو أحسن القول لاستحاله على محض الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو كلامه المجيد.

١- أفين هذا الحديث تعجبون. النجم: ٥٩

الماوردي: فيه وجهان: أحدهما: من القرآن في نزوله من عند الله، الثاني: من البعث والمجاز، وهو محتمل.

الطبرسي: يعني به الحديث: ما قدم من الأخبار عن الصادق عليه السلام وقيل: معناه أفين هذا القرآن ونزوله من عند الله على محمد ﷺ، وكونه معجزاً تعجبون؟

(١٨٤: ٥١)

الفخر الرازي: قيل: من القرآن، ويحتمل أن يقال: هذا إشارة إلى حديث ﴿أَرَأَيْتَ الْآزِفَةَ﴾ النجم: ٥٧، فإنهم كانوا يتعجبون من حشر الأجساد وجمع العقظام بعد الفساد.

وقد فسر الحديث بالقرآن في أكثر التفاسير.

٥- أفين هذا الحديث أنتم مذهنون. الواقعة: ٨١

ابن عباس: أي القرآن الذي يقرأ عليكم محمد ﷺ

نحو أكثر التفاسير.

الطَّبْرِيّ: أفسدنا القرآن الذي أنبأكم خبره، وقصصت عليكم أمره أيها الناس، أنتم تُلينون القول للكذابين به، مما لا منكم لهم على التكذيب به والكفر؟ (٢٧: ٢-٢٠)

الطَّبْرِيّ: الذي حدثناكم به وأخبرناكم به من حوادث الأمور، (٩: ٥١١)

نحوه الطَّبْرِيّ: (٥: ٢٢٦)

الصَيْبُديّ: أي بهذا القرآن، سمّاه «حديثاً» لأن فيه ذكر حوادث الأمور، (٩: ٤٦٤)

ابن حُطَيْب: والحديث المشار إليه هو القرآن المتضمن البعث، وإن الله تعالى خالق الكل، وإن ابن آدم مُصرّف بقدره وقضائه وغير ذلك (٥: ٢٥٢)

الفخر الرازي: (هذا إشارة إلى ماذا؟ لنقول: المشهور أنه إشارة إلى القرآن، وإطلاق

الحديث في القرآن على الكلام القديم كثير، بمعنى كتبه اسماً لا وصفاً، فإن الحديث: اسم لما يتحدّث به، ووصف يوصف به ما يتجدّد، فيقال: أمرٌ حادثٌ ورسمٌ حديثٌ، أي جديد، ويقال: أعجبتني حديث فلان وكلامه، وقد يتّأّن القرآن قديم له لآلة الكلام الجديد والحديث الذي لم يُسمع.

الوجه الثاني: أنه إشارة إلى ما تحدّثوا به من قبل، في قوله تعالى: ﴿وَكُنَّا نَقُولُونَ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَأَنْتَا لَمَبْعُوثُونَ﴾ (٥٧: ١٧)

٤٨، وذلك لأن الكلام مستقلّ مستظلم، فإنّه تعالى ردّ عليهم ذلك بقوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ﴾ الواقعة ٤٩، وذكر الدليل عليهم بقوله: ﴿تَحْسُنُ

خَلَقْنَاكُمْ﴾ الواقعة: ٥٧، وبقوله: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْسُوتُونَ﴾ الواقعة: ٥٨، ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْسُوتُونَ﴾ الواقعة: ٦٣، وأقسم بعد إقامة الدلائل بقوله: ﴿فَلَا أَقْسِمُ﴾ الواقعة: ٧٥، وبين أن ذلك كلّه إخبار من الله بقوله: ﴿إِنَّهُ لَقُرْآنٌ﴾ الواقعة: ٧٧، ثم عاد إلى كلامهم، وقال: ﴿أَفَبِعَذَابِنَا﴾ الحديث: الذي تتحدّثون به ﴿أَنْتُمْ عُدْهِتُونَ﴾،

(٢٩: ١٩٧)

النيسابوري: أي بالقرآن أو بهذا الدالّ على حقيقة القرآن، (٢٧: ٨٣)

الشَّوْبِينِيّ: أي القرآن الذي تقدّمت أوصافه العالية، وهو يتجدّد إليكم إنزاله وقتاً بعد وقت،

(٤: ١٩٧)

أبو السعود: الذي ذكرت نوعه الجميلة الموجبة لإعظامه وإجلاله، وهو القرآن الكريم، (٦: ١٩٥)

نحوه الأَكْوسِيّ (٢٧: ٦٥٥)، والقاسمي (١٦: ٥٦٦٥).

البروسويّ: (نحو أبي السعود وأضاف:)

وهو [هذا الحديث] متعلّق بقوله: ﴿مُدْهِتُونَ﴾ وجاز تقديمه على المتبدّل لأنّ عامله يجوز فيه ذلك، والأصل: أفاتم مدّهون بهذا الحديث، (٩: ٣٣٨)

عبد الكريم الخطيب: الإشارة هنا إلى القرآن الكريم، وما تحدّث به آياته عن قدرة الله سبحانه، وعن سلطانه القائم على هذا الوجود، وعن البعث والحساب والجزاء...

والاستفهام تقريريّ، يراد به إقرار الكافرين بما عندهم من هذا الحديث الذي سمعوه، ممّا يحلّ عليهم من آيات الله، وهل هم مصنون إليه، واقفون منه موقف الجدل

وطلب العلم والفهم، أم أنهم مستمعون استماع الجامل
الذي لا يعنيه شيء من مضامين هذا الحديث ومفاهيمه؟
(١٤: ٧٣٨)

٦ - فذُرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبْ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَشْتَدِرُ بِهِمْ
مِنْ حَيْثُ لَا يَغْلِبُونَ. القلم: ٤٤

ابن عباس: بهذا الكتاب. (٤٨٢)

السَّدي: أي القرآن. (٤٦٠)

نحوه الشَّريفي (٤: ٣٦٤)، وأبو السعود (٦: ٢٩٠)،
والطَّباطبائي (١٩٢: ٣٨٦)

الماوردي: أي يوم القيامة. (٧٢: ٦)

ابن عطية: والحديث المنسار إليه هو القرآن
المُخبر بهذه النيوب. (٥١: ٣٥٣)

حديثاً

١ - يَوْمَئِذٍ يَكْفُرُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصُوا الرَّسُولَ لَوْ
سُئِلُوا بِهِنَّ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا. النساء: ٤٢
راجع: «ل ك ت م» (وَلَا يَكْتُمُونَ).

٢ - فَتَالِي هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ
حَدِيثًا. النساء: ٧٨

الطَّبري: لا يكادون يعلمون حقيقة ما تُخبرهم به،
من أن كل ما أصابهم من خير أو شرٍّ أو ضررٍ وشدةٍ أو
رخاء، لن عند الله، لا يقدر على ذلك غيرهم. (٥: ١٧٥)
الواحدي: لا يفهمون القرآن وتأويله فيؤمنوا،
ويعلمون أن الحسنة والسيئة من عند الله. (٢١: ٨٣)

البَقوي: أي لا يفقهون قولاً، وقيل: الحديث ما هنا
هو القرآن، أي لا يفقهون معاني القرآن. (١١: ٦٦٥)
نحوه القاسمي. (٥١: ١٤٠٤)

السَّبيدي: يعني ما هؤلاء اليهود والمنافقين
لا يفقهون قولاً إلا التَّكذيب بالثَّمة! (٢: ٥٩٣)

الطَّبرسي: أي لا يقربون فقه معنى الحديث الذي
هو القرآن، لأنهم يبعدون منه بإعراضهم عنه وكفرهم
به. وقيل: معناه لا يفقهون حديثاً، أي لا يعلمون حقيقة
ما يخبرهم به أنه من عند الله من السَّراء والضَّراء، على
ما وصفا. (٢: ٧٩)

الفخر الرازي: قالت المعتزلة: أجمع المفسرون
على أن المراد من قوله: «لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا»
أنهم لا يفقهون هذه الآية المذكورة في هذا الموضع، وهذا
يقضي وصف القرآن بأنه حديث، والحديث: «مُخبر»
بمعنى «مُخبر» فيلزم منه أن يكون القرآن محدثاً.

والجواب: مرادكم بالقرآن ليس إلا هذه العبارات،
ونحن لا ننازع في كونها محدثة. (١٠: ١٩٠)
نحوه السَّماوي (٥: ٨٧)، والشَّريفي (١: ٣١٨).

البَيْضاوي: يعظون به وهو القرآن، فليتهم لو
فهموه وتدبروا معانيه، لعلموا أن الكل من عند الله
سبحانه وتعالى، أو حديثاً ما كيهانهم لا أفهام لها، أو حادثاً
من صروف الزَّمان فيفكرون فيه، فيعلمون أن القابض
والباسط هو الله سبحانه وتعالى. (١١: ٢٣١)

نحوه البروسوي. (٢: ٢٤٢)
أبو حيان: أي القرآن لو تدبروه لبصَّروهم في الدين
وأورثهم اليقين. (٣: ٣٠١)

الآلوسي: أي كلامًا يوغلون به وهو القرآن، أو كلامًا ما، أو كل شيء حدث وقرب عهده، كلام من قبله تعالى معترض بين المبين، وبينه مسوق لتبيينهم بالجهل، وتبسيط حالهم، والتعجيب من كمال غياوتهم...
ويفهم من كلام بعضهم أن المراد من الحديث هو ما تفوهوا به آنفًا، حيث إنه يلزم منه تعدد الخالق المستلزم للشرك المؤدي إلى فساد العالم، وإن (ما) في حيز الأمر رد لهذا اللزام. (٥: ٨٨)

٣-.. ومن أصدق من الله حديثًا. النساء: ٨٧
ابن عباس: قولاً.
مثله الشريفي. (١٠: ٣٢١)

يريد موعداً لا خلف لوعده (الواحد: ٢: ١٩٦)
مُقتاتيل: لا أحد أصدق من الله في أمر البت.

الطبري: ومن أصدق من الله حديثاً وكبراً (الواحد: ٢: ١٩٦)

الطوسي: ونُصب (حديثاً) على التمييز كما تقول: أحسن من زيد فهماً أو خلقاً. (٣: ٢٨٠)

البغوي: أي قولاً وعداً. (١: ٦٧١)
الفخر الرازي: استدلت المعتزلة بهذه الآية على أن كلام الله تعالى محدث، قالوا: لأنه تعالى وصفه بكونه حديثاً في هذه الآية، وفي قوله تعالى: ﴿وَأَنَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ﴾ الزمر: ٢٣، والحديث هو الحادث أو المحدث.

وجوابنا عنه: أنكم إنما تحكمون بحديث الكلام الذي هو الحرف والصوت، ونحن لا تنازع في حدوثه، إنما الذي ندعي قدمه شيء آخر غير هذه الحروف والأصوات، والآية لا تدل على حدوث ذلك الشيء ألبتة بالاتفاق ما

ومنكم. فأمّا ما فظاھر، وأمّا منكم فإنكم تتكرون وجود كلام سوى هذه الحروف والأصوات، فكيف يمكنكم أن تقولوا بدلالة هذه الآية على حدوثه، والله أعلم. (١٠: ٢١٨)

أبو حنيفة: هذا استنهام معناه الثاني، التقدير: لا أحد أصدق من الله حديثاً، وقُسم «الحديث» بالخبر أو بالوعد قولان، والأظهر هنا الخبر.
راجع «ص د ق» (أصدق). (٣: ٣١٢)

٤-.. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثاً يفترى... يوسف: ١١١
ابن عباس: يعني القرآن ليس بحديث يُخْتَلَق.

(٤: ٢٠٤)
قصصه: قصائد وابن إسحاق (المأزوي: ٣: ٩٠)،
والواحد: (٢: ٦٢٩)، والبغوي (٢: ٥١٩)،
والزعروري (٢: ٣٤٨)، والبياضي (١: ٥١١).

الطوسي: والحديث: الإخبار عن حوادث الزمان، وتسميته بأنه حديث يدل على أنه حادث، لأن القديم لا يكون حديثاً. (٦: ٢٠٩)

ابن عطية: والحديث هنا: واحد الأحاديث، وليس للذي هو خلاف القديم ها هنا مدخل. (٣: ٢٨٩)
عبد الكريم الخطيب: أي هذا القصص الذي يقصّه الله تعالى على نبيه الكريم، من أنباء الرسل، لم يكن حديثاً مطلقاً، أو مُفترى، ولكنه كلام رب العالمين.

(٧: ٦٢)
٥-.. وإذا أنزلنا نبياً إلى قومٍ أتواجه حديثاً...
التحريم: ٣

راجع «س ر» (أنزل)

أَحَادِيث

١- ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرًا كُلًّا جَاءَ أُمَّةً وَرَسُولُهَا
كَذَّبُوهُ فَآتَيْنَا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا
لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ. المؤمنون: ٤٤

ابن عباس: في دهرهم يُحدث عنهم. (٢٨٧)
أَبُو عُبَيْدَةَ: أَي يَتَمَثَّل بِهِمْ فِي الشَّرِّ، وَلَا يُقَالُ فِي
الْخَيْرِ: جَعَلْتَهُ حَدِيثًا. (٥٩: ٢)

الْأَخْفَشُ: إِنَّمَا هَذَا فِي الشَّرِّ، وَأَمَّا فِي الْخَيْرِ فَلَا يُقَالُ:
جَعَلْتَهُمْ أَحَادِيثَ وَأُحْدُوته. وَإِنَّمَا يُقَالُ: صَارَ فُلَانٌ
حَدِيثًا. (البَقَوِيُّ ٣: ٣٦٦)

ابن قُتَيْبَةَ: أَخْبَارًا وَغَيْرًا. (٢٩٧)
الطَّبْرِيُّ: قَوْلُهُ: «وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ» لِلنَّاسِ
وَمَثَلًا يَتَحَدَّثُ بِهِمْ فِي النَّاسِ، وَالْأَحَادِيثُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ

جَمْعُ أُحْدُوته لِأَنَّ الْمَعْنَى مَا وَصَفَتْ مِنْ أَتَمِّهِمْ جُعِلُوا
لِلنَّاسِ مَثَلًا يَتَحَدَّثُ بِهِمْ، وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ جَمْعُ
حَدِيثٍ، وَإِنَّمَا قِيلَ: «وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ» لِأَنَّهُمْ جُعِلُوا
حَدِيثًا وَمَثَلًا يُتَمَثَّلُ بِهِمْ فِي الشَّرِّ، وَلَا يُقَالُ فِي الْخَيْرِ:
جَعَلْتَهُ حَدِيثًا وَلَا أُحْدُوته. (٢٤: ١٨)

نَحْوُ الطُّوسِيِّ (٧: ٣٧٠)، وَالطَّبْرِيِّ (٤: ١٠٨).
البَقَوِيُّ: بِمَعْنَى سَهْرًا وَقَصَصًا يَتَحَدَّثُ مِنْ بَعْضِهِمْ
بِأَمْرِهِمْ وَشَأْنِهِمْ، وَهِيَ جَمْعُ أُحْدُوته. (٣٦٦: ٣١)
نَحْوُ الْمَشِيدِيِّ. (٤٣٧: ٦١)

الزَّمَخْشَرِيُّ: أَخْبَارًا يُسَرَّ بِهَا وَيُتَعَجَّبُ مِنْهَا.
الْأَحَادِيثُ تَكُونُ اسْمَ جَمْعٍ لِلْحَدِيثِ، وَمِنْهُ أَحَادِيثُ
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَتَكُونُ جَمْعًا لِلْأُحْدُوته الَّتِي هِيَ مَثَلُ:
الْأُضْحُوكة وَالْأَلْعُوية وَالْأَعْجُوبة، وَهِيَ مِمَّا يَتَحَدَّثُ بِهِ

النَّاسُ تَلَهَّيًا وَتَعَجُّبًا، وَهُوَ الْمُرَادُ هَاهُنَا. (٣٣: ٣١)

نَحْوُ الْفَخْرِ الرَّازِيِّ (٣٣: ١٠٠)، وَالنَّسَائِيِّ (٣٣: ١٢٠)،
وَالشَّرِيفِيِّ (٢: ٥٨٠)، وَالْأَلَوْسِيِّ (١٨: ٣٤).

ابن عَطِيَّةَ: يَرِيدُ: أَحَادِيثَ مَثَلِي، وَقَلْبًا يُسْتَمَلُ
«الْجَمْعُ» حَدِيثًا إِلَّا فِي الشَّرِّ. (٤: ١٤٤)

الْقُرْطُبِيُّ: [نَحْوُ الزَّمَخْشَرِيِّ] ثُمَّ ذَكَرَ قَوْلَ الْأَخْفَشِ
وَأَضَافَ: |

أَحَادِيثُ: جَمْعُ أُحْدُوته وَهِيَ مَا يُتَحَدَّثُ بِهِ،
كَأَعَاجِبِ جَمْعِ أَعْجُوبة، وَهِيَ مَا يُتَعَجَّبُ مِنْهُ.

(١٢١: ١٢٥)

الْبَيْضَاوِيُّ: لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ إِلَّا حِكَايَاتُ يُسَرَّ بِهَا،
وَهُوَ اسْمُ جَمْعٍ لِلْحَدِيثِ أَوْ جَمْعُ أُحْدُوته، وَهِيَ مَا
يَتَحَدَّثُ بِهِ تَلَهَّيًا. (٢: ١٠٨)

نَحْوُ أَبُو الشَّوَرِ. (٤: ٤٦٥)

النَّبِيسَابُورِيُّ: [نَحْوُ الزَّمَخْشَرِيِّ] إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: |

وَأَحَادِيثُ: يَكُونُ اسْمُ جَمْعِ الْحَدِيثِ، أَوْ جَمْعًا لَهُ مِنْ
غَيْرِ لَفْظِهِ. (١٨: ٢١)

أَبُو عَيَّانٍ: (أَحَادِيثُ) جَمْعُ حَدِيثٍ، وَهُوَ جَمْعُ شَاذٍ
وَجَمْعُ أُحْدُوته، وَهُوَ جَمْعُ قِيَاسِيٍّ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ
الثَّانِي، أَي صَارُوا يَتَحَدَّثُ بِهِمْ وَيُحَاكِمُونَ فِي الْإِهْلَاكِ، عَلَى
سَبِيلِ التَّعَجُّبِ وَالْإِهْتِبَارِ وَضَرْبِ الْمَثَلِ بِهِمْ. [ثُمَّ نَقَلَ قَوْلَ
الْأَخْفَشِ وَالزَّمَخْشَرِيِّ وَقَالَ: |

و«أَفَاعِيلُ» لَيْسَ مِنْ أَتَمِّهِ اسْمُ الْجَمْعِ، وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ
أَصْحَابُنَا فِيهَا نَذْرًا مِنَ الْجَمْعِ كَقَطِيعٍ وَأَقَاطِيعٍ. وَإِذَا كَانَ
«عِبَادِيدُ» قَدْ حَكَمُوا عَلَيْهِ بِأَنَّهُ جَمْعُ تَكْسِيرٍ وَهُوَ لَمْ يُلَفِّظْ
لَهُ بِوَاحِدٍ، فَأُخْرِجَ «أَحَادِيثُ» وَقَدْ نُفِظَ لَهُ وَهُوَ حَدِيثٌ،

فالصحيح أنه جمع تكسير لاسم جمع، لما ذكرناه.

(٤٠٧:٦)

البُزوسوي: [نحو الزَّخْشَرِي وأُضاف:]

تغنى و تيق عنك أحدوتك

فاجهد بأن تحسن أحدوتك

في البيت دلالة على أن «الأحدوتة» تقال على الخير

والشر، وهو خلاف ما قال الأخفش. (٨٤:٦)

القاسمي: أي أخبارًا يُسر بها ويُستحب منها.

يعني أنهم فنوا ولم يبق إلا خبرهم. إن خيرًا وإن شرًا.

(٤٤٠٠:١٢)

عبد الكريم الخطيب: إشارة إلى هلاك هذه

الأمم المتتابعة، وزوال آثارها، فلم يبق منها إلا أحاديث

يروىها الناس عنها، وعسا كان منها، وما نزل بها.

(١٣٩:١٢)

مكارم الشيرازي: إشارة إلى أن كل أمة تتعرض

للهلاك، أما الأشخاص و آثارهم فتبقى هنا وهناك.

وأحيانًا لا يبقى منهم أي أثر. وإن هذه الأسم المعاندة

والطاغية كانت ضمن المجموعة الثانية. (٤٠٧:١٠)

٢... وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ...

سيا: ١٩

ابن قتيبة: أي عظة ومُعبرة. (٣٥٦)

الطبري: صيّرناهم أحاديث للناس، يضربون بهم

المثل في السب، فيقال: «تقرق القوم أيادي سيا، وأيدي

(٨٦:٢٢)

سيا، إذا تقرقوا و تقطعوا.

(٧٤:٢٢)

نحو المراضي.

الطوسي: وقيل: معنى «جَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ» أي

أهلكنا وأهلكنا الناس حديثهم ليعتبروا. (٣٨٩:٨)

الواحدي: لمن بعدهم يتحدثون بأمرهم سياهم

كيف فعلنا بهم. (٤٩٢:٢)

نحو الهوي.

الأمخشي: يتحدث الناس بهم و يتعجبون من

أحوالهم. (٢٨٦:٣)

مثله الشبي (٣٢٢:٣)، والقاسمي (٤٩٤٦:١٤).

الطبرسي: لمن بعدهم يتحدثون بأمرهم وسأهم

بضربون بهم المثل، فيقولون: «تقرقوا أيادي سيا» إذا

نسيتم أفعالهم.

نحو التضاوي (٢٥٩:٢)، والكاشاني (٢١٦:٤).

القمي: أي يتحدث بأخبارهم، وتقديره في

المرية: ذوي أحاديث.

أبو حيان: أي عظات غير ما يتحدث بهم ويستمع.

وقيل: لم يبق منهم إلا الحديث، ولو بقي منهم طائفة

لم يكونوا أحاديث. (٢٧٣:٧)

نحو الشريبي.

أبو السعود: أي جعلناهم بحيث يتحدث الناس

بهم، متعجبين من أحوالهم، ومعتبرين بعاقبتهم سياهم.

(٢٢٥:٥)

البزوسوي: قال ابن الكمال: الأحاديث مبي على

واحدة المستعمل وهو الحديث، كأنهم جمعوا حديثًا على

أخذته، ثم جمعوا الجمع على الأحاديث، أي جعلنا أهل

سيا أخبارًا. [ثم قال نحو أبي السعود] (٢٨٦:٧)

الطوسي: جمع أحدوتة، هي ما يتحدث به على

الطَّبْرِيِّ: حَتَّى أَهْدَتْ أَنَا لَكَ مِمَّا تَرَى مِنَ الْأَعْمَالِ
الَّتِي أَهْلُهَا، الَّتِي تَسْتَكْرِهَا، أَذْكَرُهَا لَكَ، وَأَبَيِّنَ لَكَ شَأْنَهَا،
وَأَبْدَنَكَ الْخَبْرَ عَنْهَا. (٢٨٣: ١٥)

الطُّوسِي: مَعْنَاهُ لَا تَسْأَلْنِي عَنْ بَاطِنِ أَمْرٍ حَتَّى أَكُونَ
أَنَا الْمُبْتَدِئُ لَكَ بِذَلِكَ. (٧٢: ٧)

الْمُوَاحِدِيُّ: حَتَّى أَكُونَ أَنَا الَّذِي أَفْتَرُهُ لَكَ، لِأَنَّهُ قَدْ
غَاب عَنْكَ عَنكَ. (١٥٨: ٣)

نَحْوَهُ الْمُبْتَدِئُ (٦: ٧١٩)، وَالطَّبْرِيُّ (٣: ٤٨٣)، وَ
بَنُ الْمُؤَزِّي (٥: ١٧١)، وَالْقُرْطُبِيُّ (١١: ١٨).

الْبَغَوِيُّ: حَتَّى أَبْتَدِئَ لَكَ بِذِكْرِهِ، فَأَبَيِّنَ لَكَ شَأْنَهُ.
(٢٠٦: ٣)

الْفَخْرُ الرَّازِيُّ: أَي لَا تَسْخِرْنِي عَمَّا تَرَاهُ مِنِّي
مِمَّا لَا يَهْمُ بِأَوَجْهِهِ حَتَّى أَكُونَ أَنَا الْمُبْتَدِئُ لِعَلِّمِكَ إِتَاءَ
وَإِخْبَارِ لِسَانِهِ. (١٥٣: ٢١)

أَبُو حَتَّانَ: فَلَا تَغَاغِي بِالسُّؤَالِ حَتَّى أَكُونَ أَنَا الْفَاتِحُ
عَلَيْكَ، وَهَذَا مِنْ أَدَبِ الْمُتَعَلِّمِ مَعَ الْعَالِمِ الْمُتَبَوِّعِ.

(١٤٨: ٦)
نَحْوَهُ الْفَاسِي: (١١: ٤٠٨٠)

أَبُو الشَّعُودِ: أَي حَتَّى أَبْتَدِئَ بَيَانَهُ، وَفِيهِ إِذْنَانِ بِأَنَّ
كُلَّ مَا صَدَرَ عَنْهُ فَلَهُ حِكْمَةٌ وَغَايَةٌ حَمِيدَةٌ أَلْبَتَّةَ [نَحْوَ ذِكْرِ]

نَحْوِ أَبِي حَتَّانَ (٤: ٢٠٤)
نَحْوَهُ الْبُرُوسِيُّ. (٥: ٢٧٦)

الْأَلُوسِيُّ: أَي حَتَّى أَبْتَدِئَ بَيَانَهُ، وَالْغَايَةُ - عَلَى مَا
قَبْلَ - مَضْرُوبَةٌ لِمَا يَهْمُ مِنَ الْكَلَامِ، كَأَنَّهُ قِيلَ: أَنْكَرَ بِقَلْبِكَ
عَلَى مَا أَفْضَلَ حَتَّى أُبَيِّنَهُ لَكَ، أَوْ هِيَ لِتَأْيِيدِ تَرْكِ السُّؤَالِ،
فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي السُّؤَالُ بَعْدَ الْبَيَانِ بِالطَّرِيقِ الْأُولَى.

سَبِيلَ التَّلَاقِي وَالِاسْتِفْرَافِ، لِاجْمَعِ حَدِيثٌ عَلَى خِلَافِ
الْقِيَاسِ، وَجَعَلَهُمْ نَفْسَ الْأَحَادِيثِ، إِنَّمَا عَلَى الْمُبَالَغَةِ، أَوْ
تَقْدِيرِ الْمُضَافِ، أَي جَعَلْنَاهُمْ بِحَدِيثٍ يَتَحَدَّثُ النَّاسُ بِهِمْ
مَتَعَبِينَ مِنْ أَحْوَالِهِمْ، وَمُعْتَبَرِينَ بِعَاقِبَتِهِمْ وَمَآلِهِمْ.

(٢٢: ١٣١)
الطَّبَّاطِبَائِيُّ: أَي أَرْزَلْنَا أَعْيَانَهُمْ وَأَنَارَهُمْ، فَلَمْ يَبْقَ
مِنْهُمْ إِلَّا أَحَادِيثُ يُحَدَّثُ بِهَا فِيهَا يُحَدَّثُ، فَعَادُوا أَسْمَاءَ
لَا مُسَمَّى لَهُمْ إِلَّا فِي وَهْمِ الْمُتَوَهِّمِ، وَخِيَالِ الْمُتَخَيَّلِ.

(١٦: ٣٦٥)

الْأَحَادِيثُ

وَكَذَلِكَ يَجَسَّهَبُكَ وَهَلْكَ وَيَخْلُفُكَ مِنْ تَأْوِيلِ
الْأَحَادِيثِ...

رَاجِعْ «أَوَّلَ - تَأْوِيلِ» الْمَجْمَعِ ٤: ٢٢٢.
وَجَاءَ بِهَذَا الْمَعْنَى:

﴿وَكَذَلِكَ سَكَنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ
تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ﴾ يُونُسُ: ٢١.

و ﴿رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْخُلُقِ وَغَشَّقَنِي مِنْ تَأْوِيلِ
الْأَحَادِيثِ﴾ يُونُسُ: ١٠١.

أُحْدِثُ

قَالَ فَإِنْ أَتَيْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ
لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا. الْكَهْفُ: ٧٠.

ابْنُ هُبَالٍ: أَبَيَّنَ لَكَ. (٢٥٠)
الْقَرَّاءُ: حَتَّى أَكُونَ أَنَا الَّذِي أَسْأَلُكَ. (٣: ١٥٥)

وعلى الوجهين فيها إيدان بأن كل ما يصدر عنه فله
حكمة و غاية حميدة ألبتة، وقيل: (حتى) للتعليل،
وليس بشيء. (١٥: ٣٣٥)
الطَّبَّاعُطْبَانِي: وإحداث الذكر من الشيء: الابتداء
به من غير سابقة، والمعنى فإن اتبعتني فلا تسألني عن
شيء تشاهده من أمري تشق عليك مشاهدته حتى أبتدا
أنا بذكر منه.

وفيه إشارة إلى أنه سيأخذ منه أمورا تشق عليه
مشاهدتها وهو سيئتها له، لكن لا ينبغي لموسى أن
يتقدمه بالسؤال والاستخبار، بل ينبغي أن يصبر حتى
يتقدمه هو بالإخبار. (١٣: ٣٤٣)

يُحَدِّثُ

١- وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَحَرَّرْنَا بِهِ عَنْ
الْوَجْدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحَدِّثُ لَهُمْ ذِكْرًا. طه: ١١٣
الواحدى: يحدّد لهم القرآن اعتبارا، فيتذكروا به
عقاب الله للأمة فيعتبروا. (٢: ٢٢٣)
نحوه البقوى. (٣: ٢٧٦)
الزَّمْعَشْرِيّ: وقرئ (تُحَدِّثُ) و (تُحَدِّثُ) بالتون
والثاء، أي تُحَدِّثُ أنت، وسكن بعضهم الثاء للتخفيف.
(٦: ٥٥٤)
ابن عطية: قالت فرقة: معناه أو يكسبهم شرفا،
ويبقى عليهم إيمانهم ذكرا صالحا في الغابرين.
وقرأ الحسن البصريّ (أو يُحَدِّثُ) ساكنة الثاء، وقرأ
مُجَاهِدٌ (أو تُحَدِّثُ) بالتون وسكون الثاء، ولا وجه للجزم
إلا على أن يُسَكَّنَ حرف الإعراب استغناءً لحركته.

وهذا نحو قول جرير: ولا يعرفكم العرب، (٤: ٦٥)
الطَّبْرَسِيّ: (أنحو الواحدى وأضاف: |
وإنما أضاف إحداث الذكر إلى القرآن لأنه يقع عنده
كما قال: ﴿وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا﴾
الأنفال: ٢. (٤: ٣١)

الفخر الزازي: فيه وجهان

الأول: أن يكون المعنى إنا أنزلنا القرآن لأجل أن
يصيروا متقين، أي محترزين عما لا ينبغي، أو يُحدث
القرآن لهم ذكرا يدعوهم إلى الطاعات وفعل ما ينبغي،
وعليه موالات:

السؤال الأول: القرآن كيف يكون محدثا للذكر؟
الجواب: لما حصل الذكر عند قراءته أضيف الذكر إليه.
السؤال الثاني: لم أضيف «الذكر» إلى القرآن وما
أضيفته التقوى؟ إليه؟ الجواب: أن التقوى عبارة عن
أن لا يفعل القبيح، وذلك استمرار على عدم الأصلي،
فلم يجر إسناده إلى القرآن، أما حدوث الذكر فأمر حدث
بعد أن لم يكن، فجازت إضافته إلى القرآن.

السؤال الثالث: كلمة (أو) للمنافاة، ولا منافاة بين
التقوى وحدوث الذكر بل لا يصح الانتفاء إلا مع الذكر،
فما معنى كلمة (أو)؟ الجواب: هذا كقولهم: جالس الحسن
أو ابن سيرين، أي لا تكن خاليا منهما، فكذا هاهنا.

الوجه الثاني: أن يقال: إنا أنزلنا القرآن ليتقوا، فإن
لم يحصل ذلك فلا أقل من أن يُحدث القرآن لهم ذكرا
وشرفا وحيثا حسنا، فعلى هذين التقديرين يكون
إنزاله تقوى. (٢٢: ١٢١)
نحوه أبو حنبلان. (٦: ٢٨١)

سورة الأنفال: ﴿وَإِذَا ثَلِثْتَ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا﴾.
في الآية الآتية الذكر إشارة إلى أصلين مهمين من
أصول التعليم والتربية المؤثرة:

أحدهما: مسألة الصراحة في البيان، وكون العبارات
بليغة واضحة تستقر في القلب.

والآخر: بيان الطالب بأساليب متنوعة لئلا تكون
سبباً للتكرار والملل، ولتغذ إلى القلوب. (١٠: ٧٧)

٢ - ... لَقُلْ اللَّهُ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا. (الطلاق: ١)

راجع «ط ل ق».

مُحَدَّث

مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحَدَّثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ
يَلْفُفُونَ

إتيان جبريل وقراءة محمد ﷺ واستماعهم، مُحَدَّثًا،
لا القرآن. (٢٦٩)

قناة: ما ينزل عليهم من شيء من القرآن إلا
استمعوه وهم يلمسون. (الطبري: ١٧: ٢)

مُحَدَّثٌ: يحدث الله الأمر بعد الأمر.

(البغوي: ٣: ٢٨٢)

الْقَرَاءَةُ: لو كان «المحدث» نصباً أو رفعاً لكان جواباً.
التنصب على الفعل: ما يَأْتِيهِمْ مُحَدَّثًا، والرفع على الرد
على تأويل الذكر، لأنك لو أقيمت (من) لرفعتم «الذكر»،
وهو كقولك: ما من أحد قائم وقائم وقائمًا. التنصب في
هذه على استعسان الباء، وفي الأولى على الفعل.

(٢: ١٩٧)

الْبَيِّنَاتُ: (ذِكْرًا) عِظَةٌ واعتبارًا حين يسمعونها،
فيبْطِئُ عنها، وهذه التكنية أسند التقوى إليهم و
الإحداث إلى القرآن. (٢: ٦٢)

نحوه التبريئي. (٢: ٤٨٦)
الْقَسْفِيُّ: الوعيد أو القرآن. (٣: ٦٧)

الْبُزْزُوسِيُّ: أي يُجَدِّدُ القرآن لهم إيقاظًا واعتبارًا
بهلاك من قبلهم، مؤدبًا بالآخرة إلى الاتقاء. وإحداث
الشيء: إيجاده، والحديث: كون الشيء بعد أن لم يكن،
عرضًا كان أو جوهريًا. (٥: ٤٣٢)

الْأَلُوسِيُّ: [والمراد] بالذِّكْر: العِظَةُ الحاصلة من
استماع القرآن المُبْتَطِعة عن المعاصي، ولما كانت أمرًا يتجدد
بسبب استماعه، ناسب الاستناد إليه، ووصفه بالحدث
المناسب لتجدد الألفاظ المسموعة. (١٦: ٢٦٧)

الطَّبَاطِبَانِي: يكون المراد بإحداث الذِّكْرِ لهم
حصول التذكُّر فيهم، وتتم المقابلة بين الذِّكْر والتقوى
من غير تكلف. (١٤: ٢١٤)

مَكَارِمُ الشَّيرَازِيِّ: إِنَّ اخْتِلَافَ جُمْلَةٍ «لَقُلْهُمْ
يَتَّقُونَ» مع جملة «يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا» يمكن أن يكون من
جهة أن الجملة الأولى تقول: إِنَّ الهدف هو إيجاد وغرس
التقوى بصورة كاملة. وفي الجملة الثانية: إِنَّ الهدف هو
أَنْ التَّقوى و إن لم تحصل كاملة، فليحصل على الأقل
الوعسى والعلم لتحدته في حدود أولًا، ثم تكون في
المستقبل مصدرًا وينبوعًا للحركة نحو الكمال.

و يحتمل أيضًا أن تكون الجملة الأولى إشارة إلى
إيجاد وتحقيق التقوى بالنسبة لغير المتقين، والثانية إلى
التذكُّر والتذكير بالنسبة للمتقين، كما نقرأ في الآية (٢)

الطَّبَرِيُّ: ما يحدث الله من تنزيل شيء من هذا القرآن للناس و يذكرهم به ويظهرهم إلا استمعوه، وهم يلبون لاهية قلوبهم. (١٧: ٢)

الزَّجَّاج: المنفض القراءة، ويجوز في غير القراءة: مُحَدَّثًا وَمُحَدَّثٌ. انصب على الحال، والرفع بإضمار هو.

(٣: ٣٨٣)

الماوردي: (مُحَدَّثٌ) التنزيل مبتدأ الثلاثة للزولة سورة بعد سورة و آية بعد آية، كما كان ينزله الله عليه في وقت بعد وقت.

نحوه الواحدي (٣: ٢٢٩)، والطبرسي (٤: ٣٩).

الطُّوسِي: معناه أي شيء من القرآن يحدث بتنزيله سورة بعد سورة و آية بعد آية. (٧: ٢٢٥)

البغوي: يعني ما يحدث الله من تنزيل شيء من القرآن يذكرهم به ويظهرهم به.

وقيل: الذكر المحدث: ما قاله النبي ﷺ وبيته من السنن والمواظف سوى ما في القرآن، وإضافته إلى الرب عز وجل، لأنه قال بأمر الرب. (٣: ٢٨٢)

نحوه الميبدي (٦: ٢١١)، والهازم (٤: ٢٣٣).

الزمخشري: و يحدث لهم الآية بعد الآية والسورة بعد السورة، ليكرر على أسماعهم التنبيه والموعظة لهم يتعلمون، لما يزيدهم استماع الآي والسور وما فيها من فنون الموعظ والبصائر التي هي أحق الحق وأجد الجدة إلا لعبًا وتلهيًا واستسغارًا. والذكر هو الطائفة النازلة من القرآن.

وقرأ ابن أبي عثمة (مُحَدَّثٌ) بالرفع صفة على المحل.

(٢: ٥٦٢)

ابن عطية: قالت فرقة: المراد ما ينزل من القرآن و معناه «مُحَدَّثٌ» نزوله وإتيانه إليهم، لا هو في نفسه [ثم قال نحو البغوي وأضاف:]

وقالت فرقة: «الذكر» الرسول نفسه، استجبت بقوله تعالى: «فَإِذَا أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ الْكِتَابَ فَتُكُونُوا رُسُلًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ الْكِتَابِ الْمُبِينَاتِ» الطلاق: ١٠، ١١، فهو مُحَدَّثٌ على الحقيقة.

الفخر الرازي: فيه مسائل:

المسألة الأولى: قرأ ابن أبي عثمة (مُحَدَّثٌ) بالرفع صفة للمحل.

المسألة الثانية: إنما ذكر الله تعالى ذلك بيانًا لكونهم مكرهين، وذلك لأن الله تعالى يحده لهم الذكر وقتًا مؤقتًا ويظهر لهم الآية بعد الآية والسورة بعد السورة، ليكرر على أسماعهم التنبيه والموعظة لهم يتعلمون، لما يزيدهم ذلك إلا لعبًا واستسغارًا.

المسألة الثالثة: المحترقة احتجوا على حدوث القرآن بهذه الآية، فقالوا: القرآن ذكر والذكر مُحَدَّثٌ لما للقرآن مُحَدَّثٌ، بيان أن القرآن ذكر قوله تعالى في صفة القرآن: «إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ» ص: ٨٧ وقوله: «وَأِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْلِكَ» الزخرف: ٤٤، وقوله: «وَهُنَّ وَالْقُرْآنُ ذِي الذِّكْرِ» ص: ١، وقوله: «إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ» الحجر: ٩، وقوله: «إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ» يس: ٦٩، وقوله: «وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ» الأنبياء: ٥٠، وبيان أن الذكر مُحَدَّثٌ بقوله في هذا الموضع:

«وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحَدَّثٌ» الأنبياء: ٢، و قوله: «وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحَدَّثٌ»

الشعراء: ٥.

ثم قالوا: فصار مجموع هاتين المقدمتين المنصوصتين كالنص في أن القرآن مُحدث.

و الجواب من وجهين: الأول: أن قوله: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾ وقوله: ﴿وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ﴾ إشارة إلى المركب من الحروف والأصوات، فإذا ضمنا إليه قوله: ﴿عَمَّا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرِ مِنْ رَبِّهِمْ تُحَدِّثُ﴾ لزم حدوث المركب من الحروف والأصوات، وذلك مما لا نزاع فيه بل حدوثه معلوم بالضرورة، وإنما النزاع في قديم كلام الله تعالى بمعنى آخر.

الثاني: أن قوله: ﴿عَمَّا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرِ مِنْ رَبِّهِمْ تُحَدِّثُ﴾ لا يدل على حدوث كل ما كان ذكرا بل على ذكر ما مُحدث، كما أن قول القائل: لا يدخل هذه البهدة رجل فاضل إلا يعضونه، فإنه لا يدل على أن كل رجل يجب أن يكون فاضلا بل على أن في الرجال من هو فاضل.

و إذا كان كذلك فالآية لا تدل إلا على أن بعض الذكور مُحدث، فيصير نظم الكلام هكذا: القرآن ذكر وبعض الذكور مُحدث، وهذا لا ينتج شيئا كما أن قول القائل: الإنسان حيوان || بعض الحيوان فرس، لا ينتج شيئا، فظهر أن الذي ظنوه قاطعا، لا يفيد ظنا ضعيفا، فضلا عن القطع.

نحوه: النيسابوري.

القرطبي: [ذكر قول الفراء وقال:] أي ما يأتيهم ذكر من ربهم مُحدث، يريد في النزول وتلاوة جبريل على النبي ﷺ فإنه كان يُنزل سورة بعد

سورة، و آية بعد آية، كما كان يُنزل الله تعالى عليه في وقت بعد وقت، لا أن القرآن مخلوق. (١١١: ٢٦٧)

البيضاوي: (مُحدث) تنزله، ليكرر على أسماعهم التشبيه كي يتخطوا، و قرئ بالرفع على المله. (٢: ٦٦) التفسيري: في التنزيل إثباته، مبتدأة تلاوته، قريب عهد، بأسماعهم، والمراد به الحروف المنظومة، ولا خلاف في حدوثها. (٣: ٧١)

الشربيني: إنزاله، أي ما يُحدث الله تعالى من تنزيل شيء من القرآن يذكركم و يظلم به، وبهذا سقط احتجاج المعتزلة بأن القرآن حادث، لهذه الآية.

أبو السعود: (مُحدث) بالجر صفة للذكر، و قرئ بالرفع مجلا على محله، أي يحدث تنزله بحسب اقتضاء الحكمة. (٤: ٣٢٢)

البركاتي: (مُحدث) بالجر صفة للذكر، أي يحدث تنزله بحسب اقتضاء الحكمة، لتكرره على أسماعهم للتشبيه، كي يتخطوا، فالمحدث تنزله في كل وقت على حسب المصالح و قدر الحاجة، لا الكلام الذي هو صفة قديمة أزلية، و أيضا الموصوف بالإتيان و بأنه ذكر هو المركب من الحروف والأصوات، و حدوثه مما لا نزاع فيه، قالوا: القرآن اسم مشترك يُطلق على الكلام الأزلي الذي هو صفة الله، و هو الكلام النفسي القديم، من قال بحدوثه كفر، و يُطلق أيضا على ما يدل عليه، وهو النظم المتلو الحادث، من قال بقدمه سجل على كمال جهله.

الآلوسي: والمراد بالحدوث الذي يستدعيه

(٥: ٤٥٢)

(مُحَدَّث): التجدد، « هو يقتضي المسوقية بالعدم.

(٧: ١٧١)

القاسمي، استدل بهذه الآية من ذهب إلى حدوث كلامه تعالى المسعوج، وحسم المعتزلة و الكراميّة والأشعرية.

فأما المعتزلة فقالوا: إنما كان القرآن حادثاً لكونه مؤلفاً من أصوات و حروف، فهو قائم بغيره. وقالوا: معنى كونه مستكلاً، أنه موجود لتلك الحروف و الأصوات في الجسم، كاللوح المحفوظ أو كجبريل أو النبي عليه الصلاة والسلام، أو غيرهم كتجربة موسى.

و أما الكرامية، فلما رأوا ما التزمه المعتزلة مخالفاً للعرف « اللغة، ذهبوا إلى أن كلامه صفة له مؤلفة من الحروف و الأصوات الحادثة القائمة بذاته تعالى، فذهبوا إلى حدوث الدالّ والمدلول، وجوّزوا كونه تعالى محلاً للحوادث.

والأشعرية قالوا: إن الكلام المتلوّ دالّ على الصفة القديمة النفسية، التي هي الكلام عندهم حقيقة. قالوا: فما نزل على الأنبياء من الحروف و الأصوات، و سمعوها و بلغوها إلى أئمتهم، هو محدث موصوف بالتغير « التكثر و التزول. لا مدلولها التي هي تلك الصفة القديمة، والمسألة شهيرة ما للعلماء فيها، والقصد أن الآية المذكورة رآها من ذكر، حجة فيما ذهب إليه.

وقد عدّ الإمام ابن تيمية - عليه الرحمة و الرضوان - هذا الاحتجاج من الأغلاط، و عبارته في كتابه «مطابقة المنقول للمقول»:

احتج من يقول: بأن القرآن أو عبارة القرآن

مخلوقة، بهذه الآية، مع أن دلالة الآية على نقيض قولهم، أقوى منها على قولهم. فإنها تدلّ على أن بعض الذكر محدث، وبعضه ليس بمحدث، وهو ضد قولهم. والحدوث في لغة العرب العام ليس هو الحدث في اصطلاح أهل الكلام، فإن العرب يُسمّون ما تجدد حادثاً، وما تقدم على غيره قديماً، وإن كان بعد أن لم يكن، كقوله تعالى: ﴿كَانَ قُرْآنُ الْقَدِيمِ﴾ يس: ٢٩، و قوله تعالى عن إخوة يوسف: ﴿تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ﴾ يوسف: ٩٥، و قوله تعالى: ﴿وَإِذْ لَمْ يَخْلُقْنَا بِهِ قُلُوبًا لَقَدْ عَلِمْتُمْ لِيَوْمِ هَذَا﴾ قديم: الأحقاف: ١١، و قوله تعالى عن إبراهيم: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ﴾ أنتم و آبائكم اللافكّون ﴿الشعراء: ٧٥، ٧٦ انتهى.

و قال العارف ابن عربي في الباب التاسع و الستين و الثلاثمائة من «فتوحاته» في هذه الآية: المراد أنه محدث

سمعه، وهذا كما تقول: حدثت اليوم عندنا ضيف، و معلوم أنه كان موجوداً قبل أن يأتي، و كذلك القرآن جاء في موادّ سادنة تعلق السمع بها، فلم يتعلّق الفهم بما دلّت عليه الكلمات، فله الحدث من وجه و القِدَم من وجه. فإن قلت: فإذا كان الكلام لله و الترجمة للمتكلّم.

فالجواب نعم، و هو كذلك بدليل قوله تعالى مُقَسِّماً (الله) يعني القرآن ﴿لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾ الحاقة: ٤٠، فأضاف الكلام إلى الواسطة و المترجم، كما أضافه تعالى إلى نفسه بقوله: ﴿فَأَجْزُهُ حَقٌّ يَشْفَعُ كَلَامَ اللَّهِ﴾ التوبة: ٦، فإذا تلا علينا القرآن فقد سمعنا كلام الله تعالى، و موسى لما كلمه ربه سمع كلام الله. ولكن بين السامعين بُعد

المشرقين، فإنَّ الذي يُدركه من يسمع كلام الله بلا واسطة، لا يساويه من يسمعه بالوسائط، انتهى.

وبالجملة فالمذهب المأثور عن أهل السنة والجماعة أنَّه الحديث والسلف، كما قاله ابن تيمية في «منهاج السنة» إنَّ الله تعالى لم يزل متكلمًا إذا شاء بكلام يفهم به، وهو متكلم بصوت يُسمع، وإنَّ نوع الكلام قديم، وإن لم يعمل نفس الصوت المعين قديمًا.

وبشارة أخرى: إنَّه تعالى لم يزل متصفاً بالكلام، يقول بمشيئته وقدرته شيئًا غشيئًا، فكلامه حادث الأحاد، قديم النوع.

ثم قال ﷺ: فإن قيل لنا: فقد قلتم بقيام الحوادث بالزمن.

قلنا: نعم، وهذا قولنا الذي دلَّ عليه الشرع والعقل ومن لم يقل: إنَّ الباري يتكلم ويريد ويحب ويغضب ويرضى ويأتي ويحيي - فقد ناقض كتاب الله، ومن قال: إنَّه لم يزل ينادي موسى في الآزل، فقد خالف كلام الله مع مكابرة العقل، لأنَّ الله تعالى يقول: ﴿ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ: ﴿الْقُلْ: ٨١﴾ وَ قَالَ: ﴿إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ إِذَا أُزِيدْتُ شَيْئًا أَنِ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ يس: ٨٢ فَأَنَّى بِالْمَعْرُوفِ الدَّالَّةُ عَلَى الِاسْتِقْبَالِ.

ثم قال ﷺ: قالوا - يعني أئمة أصحاب الحديث وغيرهم من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما - وبالجملة فكل ما يحتاج به المعتبرة والشيعة مما يدل على أنَّ كلامه متعلق بمشيئته وقدرته، وأَنه يتكلم إذا شاء، وأَنه يتكلم شيئًا بعد شيء، فنحن نقول به، وما يقول به من يقول: إنَّ كلام الله قائم بذاته، وأَنه صفة له، والصفة

لا تقوم إلا بالموصوف، فنحن نقول به. وقد أخذنا بما في قول كلِّ من الطائفتين من الصواب، وعدلنا عما يردُّه الشرع والعقل من قول كلِّ منهما. فإذا قالوا لنا: فهذا يلزم منه أن تكون الحوادث قامت به، قلنا: ومن أنكر هذا فبكم من السلف والأئمة؟ ونصوص القرآن و السنة تتضمن ذلك مع صريح العقل، وهو قول لازم لجميع الطوائف، ومن أنكره فلم يعرف لوازمه وملزوماته. ونلفظ الحوادث بمحمل يرد به الأعراض والتفاني، والله منزَّه عن ذلك، لكن يقوم به ما شاء، وقد ر عليه من كلامه وأفعاله ونحو ذلك، مما دلَّ عليه الكتاب والسنة.

ثم قال: والقول بدوام كونه متكلمًا ودوام كونه فاعلاً بمشيئته، منقول عن السلف وأئمة المسلمين من أهل البيت وغيرهم، كابن المبارك وأحمد بن حنبل والبخاري وغيرهم، كابن سعيد الدارمي وغيرهم.

ثم قال: فنحن قلنا بما يوافق العقل والنقل من كمال قدرته ومشيئته، وإنَّه قادر على الفعل بنفسه كيف شاء، وقلنا: إنَّه لم يزل موصوفًا بصفات الكمال متكلمًا ذاتًا، فلانقول: إنَّ كلامه مخلوق منفصل عنه، فإنَّ حقيقة هذا القول أَنه لا يتكلم، ولانقول: إنَّه شيء واحد، أمر ونهي وخبر، فإنَّ هذا مكابرة للعقل، ولانقول: إنَّه أصوات منقطعة متضادة أزليَّة، فإنَّ الأصوات لا تسبق زمانين، وأيضًا فلو قلنا بهذا القول والذي قبله، لزم أن يكون تكليم الله للملائكة وموسى ولخلق يوم القيامة، ليس إلا مجرد خلق الإدراك لهم، لما كان أزليًّا لم يزل، ومعلوم أنَّ النصوص دلَّت على ضد ذلك، ولانقول: إنَّه صار

متكلمًا بعد أن لم يكن متكلمًا، فإنه وصف له بالكمال بعد النقص، وإنه صار محلًا للحوادث التي كمل بها بعد نقصه، ثم حدوث ذلك الكمال لا بد له من سبب. والقول في الثاني كالقول في الأول، ففيه تجدد جلاله و دوام أضالته، انتهى ملخصًا. (١١: ٤٢٤٥)

هزة دروزة: تعليق على كلمة «حدث» و على مسألة خلق القرآن.

«لقد وقف علماء الكلام عند كلمة (حدث) حيث اتخذها بعضهم دليلًا على حدوث القرآن، وأولها بعضهم بما يجعل هذا الاستدلال في غير محله، لأنه يؤدي إلى القول بأن القرآن حادث وهو كلام الله، كما جاء في آية التوبة هذه: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ﴾ والكلام من صفات الله القديمة بقدمه التي لا يصح عليها حدوث و خلق و الكلمة في مقامها واضحة الدلالة على أنها قديمة قصدت «آيات جديدة التزول» ولا تتحمل إثارة المعنى الذي أريد الجدل حوله.

و مسألة خلق القرآن من المسائل الكلامية الشهيرة التي أدت إلى فتنة شديدة في زمن المأمون الخليفة العباسي، و امتدت نحو عشرين سنة، واضطهد وعذب في سبيلها علماء كثيرون على رأسهم الإمام أحمد بن حنبل، لأنهم أريدوا على القول بإعجاز من المعتزلة: بأن القرآن مخلوق فأبوا.

و هذه المسألة متفرعة عن مسألة أعم، و هي الخلاف على صفات الله بين أهل السنة و المعتزلة. فالمعتزلة قالوا: إن صفات الله هي ذات الله، فهو عالم

بذاته قادر بذاته متكلم بذاته إلخ، أي بدون علم و قدرة و كلام زائد عن ذاته أو غير ذاته، على اعتبار أن الذهاب إلى كون صفات الله القديمة بقدمه غير ذاته هو تعدد الله القديم الذي يستحيل عليه التعدد.

و أهل السنة قالوا: إن صفات الله معق زائدًا عن ذاته، فهو عالم بعلم و قادر بقدره و متكلم بكلام، واحترزوا بهذا المنع تعدد الله القديم بتعدد صفاته، لأنهم مثل المعتزلة يمتنعون باستحالة التعدد في حق الله.

ثم انجز الخلاف إلى صفة كلام الله و ماهية القرآن باعتباره كلام الله، فقال فريق من أهل السنة: إن الله متكلم بكلام أزلي قديم زائد عن ذاته و غير منفك عنها، و إن القرآن معنى قائم بذات الله، و قيدوا أنهم لا يعنون بذلك الحروف و الأصوات المقروءة المسموعة المكتوبة، و مثلوا على ذلك بالفرق بين ما يدور في خلد الإنسان من كلام يكون أن يطلق به، فهو شامل في أي واحد لجميع الكلام الذي يدور في الخلد، أما الحروف و الأصوات المقروءة المسموعة المكتوبة من القرآن، فإنها ليس من تلك الصفة القديمة، و إنما هي من الحوادث لأنها تابعة لترتيب يتقدم فيه حرف على حرف نطقًا و كتابة و سمعًا، و هذا من سمات الأمور الحادثة.

وقال فريق آخر من أهل السنة: إن حروف القرآن المكتوبة المقروءة و أصواتها المسموعة، غير منفكة عن صفة كلام الله الأزلي القديم، و أنها مثلها قديمة أزلية أيضًا ليست حادثة و لا مخلوقة.

أما المعتزلة - و الشيعة الإسماعيلية مثلهم في أكثر المذاهب الكلامية - فقد قالوا: إن الله متكلم بذاته بدون

كلام زائد عنها، وأنه يخلق الحروف والأصوات في الأعراض فتقرأ وتسمع، وأن القرآن باعتبار أنه متصف بما هو صفات المخلوق وسماه الحدود، من تأليف وتنظيم، وإنزال وتنزيل، وكتابة وسماع، وعروبة لسان وحفظ، وناسخ ومنسوخ، الخ هو مخلوق ولا يصح أن يكون قديماً أزلياً. ويقولون: إن القرآن اسم لما نقل إلينا بين دفتي المصحف تواتراً، وهذا يستلزم كونه مكتوباً في المصاحف مقروء بالآلكن مسموعاً بالآذان، وكل ذلك من سمات الحدود بالضرورة.

ويرد عليهم أهل السنة: بأنه كلام الله مكتوب في مصاحفنا محفوظ في قلوبنا مقروء بالسنة مسموع بأذاننا غير حال فيها، بل هو معنى قديم قائم بذات الله، يُلفظ ويُسمع بالنظم الدال عليه، ويُكتب بنقوش وحُجُور وأشكال موضوعة للحروف ويُكتب بالقلم، وأن المراد بأن القرآن غير مخلوق هو حقيقته الموجودة في الخارج، هذه خلاصة وجيزة جداً، لأن التبسط في الكلام ليس من منهجنا. وواضح أن الجاهات المختلفة معترفون بكمال صفات الله، وأن اختلافهم هو حول آثار هذه الصفات وتخليها وتفهمها ومداه، وأن شأنهم في هذا شأنهم في الخلافات الكلامية الأخرى، منهم المُنظَّم لله ومنهم المنزَّه له، وأنهم متفقون على أن القرآن مُنزَّل من الله على نبيه.

و نعتقد أن توران هذه المسألة الخلافية وما ترتب عليها من فتنة في أوائل القرن الثالث الهجري، ذو صلة بالأحداث السياسية والتحلية والطائفية والعنصرية التي حدثت في القرون الإسلامية الأولى، وأنه كان

تسرب الأساليب الكلامية والكتب الفلسفية الأجنبية أثر قوي فيها، وأنها لا تتصل بآثار نبوية وراشدية موثقة ثابتة في ذاتها، فضلاً عما هناك من آثار نبوية وراشدية تنهى عن الخوض في ماهية الله والقرآن، وتوجب أن يظل المسلم في حدود الثقريرات القرآنية، من أن القرآن كلام الله ومن عند الله، وأن الله أحسن الأسماء وأكمل الصفات، وأنه ليس كمثله شيء، وأنه لا تُدرَك الأنصار، ولا يشورط ويخوض في ماهيات وكيفيات متصلة بسر واجب الوجود وسر الوحي والنبوة، مما لا يُستطاع إدراكه بالعقل العادي، و مما لا طائل من ورائه. مع ملاحظة هامة هي صلة القرآن بأحداث الشيرة النبوية وظروف البيئة النبوية، واعتباره الدعوة إلى الله وحده والإيمان به، وإصلاح البشر وتوجيههم إلى ما فيه خيرهم وصلاحهم وهداهم إلى ما فيه خيرهم، والله أعلم. (١٥٦: ٦)

الطباطيني: واستدل بظاهر الآية على كون القرآن محدثاً غير قديم، وأولها الأشاعرة بأن توصيف الذكر بالحدث من جهة نزوله، وهو لا ينافي قديمه في نفسه، وظاهر الآية عليهم، وللکلام تنمة نوردها في بحث مستقل.

كلام في معنى حدوث الكلام وقدمه في فصول:

١ - ما معنى حدوث الكلام وبقائه؟ إذا سمعنا كلاماً

من متكلم كسعر من شاعر، لم نلبث دون أن ننسبه إليه، ثم إذا كرره وتكلم به نانياً لم نرتب في أنه هو كلامه الأول بعينه أعاده نانياً، ثم إذا نقلنا نقل عنه ذلك حكنا بأنه كلام ذلك القائل الأول بعينه، ثم كلما تكرَّر النقل

كان المنقول من الكلام هو بعينه الكلام الأول الصادر من المتكلم الأول، وإن تكرر إلى ما لانهاية له.

هذا بالبناء على ما يقضي به الفهم العرفي. لكننا إذا أمعنا في ذلك قليل إيمان وجدنا حقيقة الأمر على خلاف ذلك، فقول القائل: جاءني زيد مثلاً، ليس كلاماً واحداً، لأن فيه الجيم أو الألف أو الهززة، فإن كل واحدة منها فرد من أفراد الصوت المتكوّن من اعتداد نفس المتكلم على مخرج من مخارج فم، والمجموع أصوات كثيرة ليس بواحدة أثبتة إلا بحسب الوضع والاعتبار.

ثم إن الذي تكلم به قائل القول الأول ثانياً والذي تكلم به الناقل الذي ينقله عن صاحبه الأول ثالثاً رابعاً وغير ذلك، أفراد آخر من الصوت مماثلة لما في الكلام الأول المفروض من الأصوات المتكوّنة وليست عندها، إلا بحسب الاعتبار، وضرب من التوسع.

ليس هذه الأصوات كلاماً إلا من حيث إنها كلام، وأمارات بحسب الوضع والاعتبار، تدل على معاني ذهنية، ولا واحداً إلا باعتبار تعلق غرض واحد بها.

و يتحصل بذلك أن الكلام بما أنه كلام أمر وضحي اعتباري لا تحقق له في الخارج من ظرف الدعوى والاعتبار، وإنما المتحقق في الخارج حقيقة الأفراد من الصوت التي جعلت علامة بالوضع والاعتبار، بما أنها أصوات لا بما أنها علامة بمجولة، وإنما ينسب التحقق إلى الكلام بنوع من العناية.

ومن هنا يظهر أن الكلام لا يتصف بشيء من الحدود والبقاء، فإن الحدود هو مسبوقية الوجود بالعدم الزماني، والبقاء هو كون الشيء موجوداً في

الآن بعد الآن على نعت الاتصال، من شؤون الحقائق الخارجية، ولا تحقق للأمر الاعتبارية في الخارج.

كذا لا يتصف الكلام بالقدم، وهو عدم كون وجود الشيء مسبوقاً بعدم زماني، لأن القدم أيضاً كالحادث في كونه من شؤون الحقائق الخارجية دون الأمور الاعتبارية.

على أن في انصاف الكلام بالقدم إشكالاً آخر بحال، وهو أن الكلام هو المؤلف من حروف مترتبة متدرجة بعضها قبل وبعضها بعد، ولا يتصور في القدم تقدم وناخر وإلا كان المتأخر حادثاً وهو قديم، هذا خلف. فالكلام - بمعنى الحروف المؤلفة الدالة على معنى تام بالوضع - لا يتصور فيه قدم مع كونه محالاً في نفس الأمر، كما فهم ذلك.

٢ - هل الكلام بما هو كلام فعل أو صفة ذاتية، بمعنى أن المتكلم هل هي قائمة في نفسها مستغنية عن الكلام ثم يتفرع عليها الكلام، أو أن قوام الذات متوقف عليه كتوقف الحيوان في ذاته على الحياة، أو كعدم انضكاك الأرض عن الزوجية في وجود لا ريب أن الكلام بحسب الحقيقة ليس فعلاً ولا صفة للمتكلم، لأنه أمر اعتباري، لا تحقق له إلا في ظرف الدعوى والوضع، فلا يكون فعلاً حقيقياً صادراً عن ذات خارجية، ولا صفة لموصوف خارجي.

نعم الكلام بما أنه عنوان لأمر خارجي هو الأصوات المؤلفة، وهي أفعال خارجية للمتعصّات بها، تعدّ فعلاً للمتكلم بنوع من التوسع، ثم يؤخذ عن نسبتها إلى الفاعل وصف له وهو المتكلم والتكليم، كما في

ظواهره من الاعتباريات كالمخضوع والإعظام والإهانة والبيع والشري، ونحو ذلك.

٢- من الممكن أن يحلّل الكلام من جهة غرضه، وهو الكشف عن المعاني المكنونة في الضمير، فيعود بذلك أمراً حقيقياً بعد ما كان اعتبارياً. وهذا أمر جارٍ في جُلّ الاعتباريات أو كلّها، وقد استعمله القرآن في معانٍ كثيرة كالسجود والقنوت والعلوّ والكبر والمسلّة والعرش والكرسيّ والكتاب، وغير ذلك.

فحقيقة الكلام هو ما يكشف به عن مكنونات الضمير، فكلّ معلول كلام لعلته، لكشفه بوجوده عن كمالها المكنون في ذاتها، وأدقّ من ذلك أن صفات الشّيء الذاتية كلام له يكشف به عن مكنون ذاته، وهذا هو الذي يذكره الفلاسفة أن صفاته تعالى الذاتية كالمعلم والقدرة والمباة كلام له تعالى، وأيضاً العالم كلامه تعالى، وبين أن الكلام بناء على هذا التحليل في قديمه

وحدوثه تابع لسنخ وجوده، فالمعلم الإلهي كلام قديم بقدم الذات، وزيد الحادث بما هو آية تكشف عن ربه كلام له حادث، والوحي النازل على النبيّ بما أمّه تفهيم إلهي حادث بحدوث التفهيم، وبما أمّه في علم الله - واعتبر علمه كلاماً له - قديم بقدم الذات، كعلمه تعالى بجميع الأشياء من حادث - قديم.

٤- نحصل من الفصول السابقة أن القرآن الكريم إن أريد به هذه الآيات التي نتلوها، بما أمّاها كلام دالّ على معاني ذهنية نظير سائر الكلام ليس بحسب الحقيقة للاحادث ولا قديماً، نعم هو متّصف بالحدوث بحدوث الأصوات التي هي مُنَوّنة بعنوان الكلام والقرآن.

وإن أريد به ما في علم الله من معانيها الحقيقة، كان كعلمه تعالى بكلّ شيء حقّ قديماً بقدمه، فالقرآن قديم أي علمه تعالى به قديم، كما أن زيدا الحادث قديم، أي علمه تعالى به.

ومن هنا يظهر أن البحث عن قدم القرآن وحدوثه بما أمّه كلام الله بما لا جدوى فيه، فإنّ القائل بالقدم إن أراد به أن المفروء من الآيات بما أمّاها أصوات مؤلّفة دالّة على معانيها قديم غير مسبوق بعدم فهو مكابر، وإن أراد به أمّه في علمه تعالى، وبعبارة أخرى علمه تعالى بكتابه قديم، فلا موجب لإضافة علمه إليه ثمّ الحكم بقدمه، بل علمه بكلّ شيء قديم بقدم ذاته، لكون المراد بهذا العلم هو العلم الذاتي.

على أنه لا موجب حينئذ لعدّ الكلام صفة ثبوتية ذاتية أخرى له تعالى وراه العلم لرجوعه إليه، ولو صحّ لكانت كلّ صفة تنطبق بحسب التحليل على بعض صفاته الحقيقية الثبوتية صفة ثبوتية له، لم ينحصر عدد الصفات الثبوتية بمحاصر لجواز مثل هذا التحليل، في مثل الظهور والبطون والعظمة والهباء والنور والجمال والكمال والنسب والباطنة، إلى غير ذلك مما لا يحصى.

والذي اعتبره الشرع وورد من هذا اللفظ في القرآن الكريم ظاهر في المعنى الأوّل المذكور مما لا تحليل فيه، كقوله تعالى: ﴿يَلِكُ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ﴾ البقرة: ٢٥٢، وقوله: ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيماً﴾ النساء: ١٦٤، وقوله: ﴿وَقَدْ كَانَ قَرِيْبٌ مِنْهُمْ يَنْصُتُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ﴾ البقرة: ٧٥، وقوله: ﴿يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ﴾ المائدة: ١٢، إلى غير

ذلك من الآيات.

تُحَدِّثُ

■ أما ما ذكره بعضهم أن هناك كلامًا نفسيًا قائمًا
بغض المشتكّم غير الكلام اللّفظي، وأنشد في ذلك قول
الشاعر:

إنّ الكلام لي الفؤاد وإنّما

جعل اللسان على الفؤاد دليلًا
والكلام النفسي فيه تعالى هو الموصوف بالقدم دون
الكلام اللّفظي.

ففيه أنه إن أريد بالكلام النفسي معنى الكلام
اللّفظي أو صورته العلمية التي تطبق على لفظه، عاد
معناه إلى العلم ولم يكن أمرًا يزيد عليه وحفة مغايرة له،
و إن أريد به معنى وراء ذلك فلسفنا نعرفه في نفوسنا إذا
راجعناها.

و أما ما أنشد من الشعر في بحث عقلي فلا يفهم ولا
يضرنا، و الأبحاث العقلية أرفع مكانة من أن يصارع
فيها الشعراء.

عبد الكريم الخطيب؛ و الذكر المحدث هو
ما ينزل من آيات الله، حالًا بعد حال و يتجدد زمانًا بعد
زمن، وهؤلاء المشركون النافلون على حال واحدة مع
كلّ ما ينزل من آيات الله يسمعونها بأذان لا تخصي إلى
حق، و بقلوب لا تتفتح لقبول خير. (٨٤٧: ٩)

مكارم الشيرازي؛ و التعبير بـ (تحدثت) إشارة إلى
أن الكتب السماوية كانت تنزل الواحد تلو الآخر،
و تحتوي كلّ سورة من سور القرآن و كلّ آية من آياته
محتوى جديدًا، ينفذ إلى قلوب الخافلين بطرق مختلفة،
لكن أي فائدة مع من يتخذ كلّ ذلك هزواً. (١١٠: ١٠)

يؤمّنيدُ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا. الزّوال: ٤
ابن مسعود: فتُخبر بأنّ أمر الدنيا قد انقضى، و أنّ
أمر الآخرة قد أتى، فيكون ذلك منها جوابًا عند سؤالهم،
وعيدًا للكافر و إنذارًا للمؤمن. (المأوردي: ٦: ٣١٩)
ابن عباس: تُخبر الأرض بما عمل عليها من الخير
والشر. (٥١٦)

نحو: مجاهد (الطبري: ٣٠: ٢٦٧)، وزيد بن عليّ
(٤٩٣)، و الثوري (الطبري: ٣٠: ٢٩٧)، و الزّجاج (٥):
(٣٥١)، و الواحدي (٤: ٥٤٢)، و البغوي (٥: ٢٩٢)،
و الخازن (٧: ٢٣٤)، و ابن كثير (٧: ٣٤٩).

ابن زَيْد: ما كان فيها، و على ظهرها من أعمال
الطبري: (٣٠: ٢٦٧)
الطبري: و قد ذكر عن عبد الله أنّه كان يقرأ ذلك
أيؤمّنيدُ نبيّ أَخْبَارَهَا).

و قيل: معنى ذلك أنّ الأرض تُحدث أخبارها من
كان على ظهرها من أهل الطّاعة و المعاصي، و ما عملوا
عليها من خير أو شرّ. (٣٠: ٢٦٧)

أبو مسلم الأصفهاني: يومئذ يتبين لكلّ أحد
جزاء عمله، فكأنّها حدثت بذلك، كقولك: الدار تُحدثنا
بأنّها كانت مسكونة، فكذا انتفاض الأرض بسبب
الزّلزلة تُحدث أنّ الدنيا قد انقضت ■ أنّ الآخرة قد
أقبلت. (الفخر الرازي: ٣٢: ٥٩)

المأوردي؛ و في حديثها بأخبارها ثلاثة أقاويل:
أحدها: أنّ الله تعالى يقبلها حيوانًا ناطقًا فتتكلم بذلك.
الثاني: أنّ الله تعالى يُحدث الكلام فيها.

الثالث: يكون الكلام منها بياناً يقوم مقام الكلام.

(٣١٩: ٦)

الطُّوسِيّ: قيل: معناه يظهر بالدليل الذي يجعله الله فيها ما يقوم مقام إخبارها، بأن أمر الدنيا قد انقضى وأمر الآخرة قد أتى، وأنه لا بد من الجزاء، وأن الفوز لمن اتقى وأن النار لمن عصى.

و قيل: معناه تحدث إخبارها بمن عصى عليها، إما بأن يقلبها حيواناً قادراً على الكلام فتتكلم بذلك، أو يحدث الله تعالى الكلام فيها، ونسبه إليها مجازاً، أو يظهر فيها ما يقوم مقام الكلام، فعبّر عنه بالكلام. [ثم استشهد بنسب]

الزَّمْخَشَرِيّ: فإن قلت: ما معنى تحدثت الأرض والإيحاء لها؟

قلت: هو مجاز عن إحداث الله تعالى فيها من الأحوال ما يقوم مقام التحديث باللسان، حتى يظهر من يقول: (فألقها) إلى تلك الأحوال، فيعلم لم زلزلت ولم لفظت الأموات، وأن هذا ما كانت الأنبياء يُنظرونه ويُحذرون منه.

و قيل: يُنطقها الله على الحقيقة، ويُعبر بما عمل عليها من خير وشر. وروي عن رسول الله ﷺ: «تشهد على كل أحد بما عمل على ظهرها».

فإن قلت: (إذا) و (يؤتى) ما ناصبها؟

قلت: (يؤتى) بدل من (إذا) و ناصبها (تحدثت) ويجوز أن ينتصب (إذا) بمضمر و (يؤتى) به (تحدثت).

فإن قلت: أين مفعول (تحدثت)؟

قلت: قد حذف أولها والثاني (أخبارها)، وأصله:

تحدثت الخلق أخبارها، إلا أن المقصود ذكر تحديثها الأخبار لا ذكر الخلق، تنظيمًا لليوم. (٢٧٦: ٤)

ابن عطية: إن قول المحدث: حدثنا وأخبرنا سواء وقال الطبري وقوم: التحديث في الآية مجاز، والمعنى أن ما فعله بأمر الله من إخراج ألقاها وتفتت أجزائها وسائر أحوالها، هو بمنزلة التحديث بأخبارها وأخبارها، ويؤيد القول الأول قول النبي ﷺ: «فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة». وقرأ عبد الله بن مسعود: (ثُمَّ أَخْبَارَهَا)، وقرأ سعيد بن جبيرة: (ثَبَّتَ).

الطُّبرسيّ: (تحدثت) يجوز أن يكون على الخطاب، أي تحدثت أنت، ويجوز أن يكون على (تحدثت) هي، [إلى أن قال:]

أي تعبر بما عمل عليها، وجاء في الحديث: «أن النبي ﷺ قال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها، تقول: عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا، هذا أخبارها» و على هذا فيجوز أن يكون الله تعالى أحدث الكلام فيها، وإنما نسبه إليها توسعاً ومجازاً، ويجوز أن يقلبها حيواناً يقدر على التلقين، ويجوز أن يظهر فيها ما يقوم مقام الكلام فعبّر عنه بالكلام. (٥٢٥: ٥)

الفخر الرازيّ: فيه سؤالات:

الأول: أين مفعول (تحدثت)؟ الجواب:

[اسأل الزمخشري]

السؤال الثاني: ما معنى تحديث الأرض؟

قلنا: فيه وجوه:

أحدها: وهو قول أبي مسلم [أو قد تقدم]

و الثاني: هو قول الجمهور: أن الله تعالى يجعل الأرض حيواناً عاقلاً ناطقاً، ويعرفها جميع ما عمل أهلها، فحينئذ تشهد لمن أطاع و عصى من عصى. قال عليه السلام: «إن الأرض لشخيرة يوم القيامة بكل عمل عمل عليها» ثم تلا هذه الآية.

وهذا على مذهبنا غير بعيد، لأن البنية عندنا ليست شرطاً لقبول الحياة، فالأرض مع بقائها على شكلها وبيسها و قسفتها يخلق الله فيها الحياة والخلق، والمقصود كأن الأرض تنكو من النجاسة و تنكو من أطاع الله، فتقول: «إن فلاناً صلى و زكى و صام و حج في، و إن فلاناً كفر و ذنى و شرب و جار، حتى يود الكافر أن يلقى إلى النار، و كان على عليه السلام إذا فرغ بيت المال حسبي فيه ركنين، و يقول: لشهدني أني ملائكت بحق و فترخت بحق.

و القول الثالث: وهو قول المستزلة: أن الكلام يجوز خلقه في الجباد، فلا يعد أن يخلق الله تعالى في الأرض حال كونها جراداً أصواتاً مستظمة مخصوصة، فيكون المتكلم والشاهد على هذا التقدير هو الله تعالى.

السؤال الثالث: (إذا) و (يؤمّن) ما ناصبها؟ الجواب: [نحو الزهري]

السؤال الرابع: لفظ التشديد يفيد الاستثناس، وهناك لا استثناس، فما وجه هذا اللفظ؟

الجواب: أن الأرض كأنها ثبتت شكواها إلى أولياء الله و ملائكته.

القرطبي: (يؤمّن) منصوب بقوله: (إذا زلزلت).

وقيل: بقوله: (تحدثت أخبارها) أي تخبر الأرض بما عمل عليها من خير أو شر يومئذ. ثم قيل: هو من قول الله تعالى: وقيل: من قول الإنسان: أي يقول الإنسان: ما لها تحدثت أخبارها متعجباً. (٢٠: ١٤٨)

البيضاوي: تحدث الخلق بلسان الحال. (٣: ٥٧٦)

النيسابوري: أي تشهد لك و عليك. (٣٠: ١٥٦)

الخازن: فيقول الإنسان (أما لها) و المعنى أن الأرض تحدث بكل ما عمل على ظهرها من خير أو شر، فتشكو العاصي و تشهد عليه و تشكر الطائع و تشهد له. (٧: ٢٣٤)

أبو حيان: الظاهر أنه تحديد و كلام حقيقة، بأن يخلق فيها حياة و إدراكاً، فتشهد بما عمل عليها من صالح أو فاسد. [نقل بعض الروايات المتقدمة]

(٨: ٥٠٠)

الشرييني: و قوله تعالى: (تحدثت أخبارها)

جواب (إذا) و هو الناصب لها عند الجمهور. [ثم قال نحو ابن عباس و نقل بعض الأقوال] (٤: ٥٧٦)

أبو السعود: (يؤمّن) بدل من (إذا)، و قوله تعالى: (تحدثت أخبارها) عامل فيها، و يجوز أن يكون (إذا) متممًا بضمير، أي يوم إذا زلزلت الأرض تحدث الخلق أخبارها؛ إما بلسان الحال حيث تدل دلالة ظاهرة على ما لأجله زلزالها و إخراج أبقائها، و إما بلسان المقال حيث يخلقها الله تعالى فتخبر بما عمل عليها من خير و شر. (٦: ٤٥٨)

البروسوي: (يؤمّن) بدل من (إذا)، (تحدثت

أخبارها) عامل فيها و هو جواب الشرط، و هذا على

القول بأن العامل في إذا الشرطية جوابها، و (أَخْبَارَهَا) مفعول لـ (تَحْدِثُ)، و الأول محذوف لعدم تعلق الغرض بذكره؛ إذ الكلام مسوق لبيان تهويل اليوم و أن الجهادات تطلق فيه، و أقام ذكر ابن الحاجب من أن: حدث و أنبا و ثأ، لا ينعدي إلا إلى مفعول واحد فعير مسلم الصحة، على ما فصل في محله. [ثم أدام نحو أبي الشؤد] (١٠٠: ٩٢)

الآلومي: أي الأرض، و احتمال كون الفاعل الغاطب - كما زعم الطبرسي - لا وجه له، عامل فيها و قيل: العامل مضمحل بدل عليه مضمون المحمل بعده، و التقدير: يحشرون إذا زلزلت، و يؤمنون متعلق بـ (تَحْدِثُ)، و (إذا) عليه مجرد الظرفية.

و قيل: هي نصب على المفعولية لـ (أذكره) محذوفاً، أي أذكر ذلك الوقت، فليست ظرفية و لا شرطية.

و يجوز أن تكون شرطية منصوب بعوار مقدر، أي يكون ما لا يدرك كنهه أو نحوه، و المراد: يوم إذا زلزلت زلاها و أخرجت أبقاها و قال الإنسان: ما لها تحدث الخلق ما عندها من الأخبار، و ذلك بأن يخلق الله تعالى فيها حياة و إدراكاً و تتكلم حقيقة، فتشهد بما عمل عليها من طاعة أو معصية. (٣٠: ٢٠٩)

القاسمي: أي كُيِّن الأرض بلسان حالها، ما لأجله زلاها و إخراج أبقاها، فتدل دلالة ظاهرة على ذلك، وهو الإيدان بقاء النشأة الأولى و ظهور نشأة أخرى. فالتحديث: استعارة أو مجاز مرسل مطلق الدلالة.

(١٧: ٦٢٣٣)

الطباطبائي: فتشهد على أعمال بني آدم، كما

تشهد بها أعضاؤهم و كتاب الأعمال من الملائكة، و شهداء الأعمال من البشر وغيرهم. (٢٠: ٣٤٢) مغنيّة: حديث الإنسان أن يظهر ما يكفه في نفسه، و حديث الأرض يوم القيامة أن تُبرز للبيان ما ابتلته من عجائب و غرائب مدى الدهور و العصور.

(٧١: ٥٩٨)

عبد الكريم الخطيب: أي تظهر الأرض أخبارها التي كانت مكنونة في صدرها، و في التعبير عن إظهار أخبارها بالتحديث، إشارة إلى أن أحداثها التي يراها الناس يومئذ، هي أبلغ حديث، و أظهر بيان، فهو شواهد باطقة بلسان الحال، أبلغ من لسان المقال. (١٥: ١٦٥) مكارم الشيرازي: تحدث بالصالح و الطالح، و بأعمال الخير و الشر، مما وقع على ظهرها، و هذه الأرض واحد من أهم الشهود على أعمال الإنسان في ذلك اليوم، و هي إذا رقية على ما فصله عليها...

هل إن تحدث الأرض يعني أنها تشكلم في ذلك اليوم بأمر الله، أم إن المقصود ظهور آثار أعمال الإنسان على ظهر الأرض؟

واضح أن كل عمل يقوم به الإنسان يترك آثاره حتمًا على ما حوله، و إن خفيت علينا هذه الآثار اليوم تمامًا، مثل آثار أصابع اليد التي تبقى على مقبض الباب، و في ذلك اليوم تظهر كل هذه الآثار. و حديث الأرض ليس سوى هذا الظهور الكبير تمامًا، كما نقول لشخص نعلم: عينك تقول: إنك كنت سهرًا أفس، أي إن آثار التهر عليها واضحة.

و ليس هذا الموضوع بغريب اليوم بعد الاكتشافات

العلمية ■ الاختراعات القادرة في كل مكان و في كل لحظة، أن تسجل صوت الإنسان و تصور أعماله وحركاته في أشرطة يمكن طرحها في المحكة كونائق إدانة، لا تقبل الإنكار. (٢٠: ٣٤٥)

فضل الله: ولكن كيف هو الحديث؟ هل هو صوت ناطق، أم هو استعارة للحديث المتمثل بحركة الصورة في الحس التي توحى بالصورة في الذهن، من خلال الدلالات أو الإيحاءات؟ ربما يشير البعض بأن هناك حياة وشعورًا يسريان في الأشياء، وإن كنا في غفلة من ذلك. وهذا هو مدلول قوله تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾ [الإسراء: ٤٤]، وقوله تعالى: ﴿قَالُوا أَنْطَقْنَا اللَّهَ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [فصلت: ٢١]، إن الظاهر منها هو التسبيح الحقيقي، والتعلق بالصوت المسموع، ولكننا ذكرنا في محله، أن الظاهر من: التسبيح والطق أنها يصدران عن حيٍّ ووعي و حركة في الفكر، وإرادة في الذات، وهذا مما لا يتوغل إلا للأحياء العاقلين، مما يجعل ذلك قرينة عقلية على إرادة المعنى الكنتافي الذي يشير إلى المعنى الواقعي، من خلال صورة المعنى.

وهكذا يمكن أن يكون المعنى: أن أخبار الأرض تتحدث عن هذا الحدث الكوني الهائل العظيم، بأنه لا يصدر عن أسباب طبيعية كالتي اعتادها الإنسان في الظواهر الكونية العادية، بل يصدر عن إرادة الله بشكل مباشر، فهي تقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حَتْلَكُمْ وَكُنْزَكُمْ لَكُمْ صَوْلًا فِي دِينِكُمْ وَالْمَوْلَىٰ لِلَّهِ فِي شَيْءٍ كُنْزٍ عَظِيمٍ﴾ [البقرة: ٢٠٠]، وفي إخراج أبقاها منها، لأن القيامة قد قامت،

ولأن ساعة الحساب قد جاءت. ولأن الناس مدعوون إلى الوقوف بين يدي الله. (٢٤: ٣٦٩)

الوجوه والنظائر

الحيري: الحديث على سبعة أوجه:

أحدها: القول، كقوله: ﴿لَا يَكْذِبُونَ بِفَقْهُونَ﴾ [حديثاً] النساء: ٧٨، وقوله: ﴿وَمَنْ أَحْدَثَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ فَهُوَ سَعْيٌ عَنَّا﴾ [حديثاً] النساء: ٨٧.

و الثاني: القرآن، كقوله: ﴿أَفَلَا نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا﴾ الزمر: ٢٣.

و الثالث: كتب أساطير، كقوله: ﴿مَنْ يَشْرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ﴾ لقمان: ٦.

و الرابع: العبرة [كقوله: ﴿وَحَقْلُنَا هُمْ أَحَادِيثَ﴾ [الفرقان: ١٩]،

و الخامس: التجديد، كقوله: ﴿يُحْدِثُ بِنَفْسِهِ ذَلِكَ أَمْراً﴾ الطلاق: ١.

و السادس: حديث من أمر الناس، كقوله: ﴿وَإِذْ أَسْرَ النَّبِيُّ إِتَىٰ بَعْضُ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا﴾ [التحریم: ٣].

و السابع: الشكر، كقوله: ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾ الضحى: ١١. (٢١٤)

الداعفاني: الحديث على خمسة أوجه: الخبر، القول، القرآن، القصة، العبرة.

فوجه منها: الحديث: الخبر، قوله: ﴿قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ﴾ أي أخبرونهم ﴿بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: ٧٦]. أو ذكر نحو الحيري في القول والقرآن والعبرة ثم قال:

خبراً؛ وجَدْتُ خبراً جديداً، وتركْتُ البلادَ مُحدِّثاً؛
تسمع فيها دويّاً، والقوم يتحدّثون ويتحدّثون، وسمي
الحديث حديثاً لأنّه كلام يحدث منه الشّيء بعد الشّيء،
كما قال ابن فارس،

والحديثُ: الحديث، يقال: سمعتُ حديثي حسنةً، أي
حديثاً حسناً.

والأحدوثُ: الحديث يقال: صار فلانٌ أحدوثَةً، أي
أكثرَوا فيه الحديث.

ورجلٌ حديثٌ وحديثٌ وحديثٌ وحديثٌ ومُحدِّثٌ؛
كثير الحديث، حسن السّياق له؛ يقال: فلانٌ حديثك، أي
محدثك، ورجلٌ حديثٌ ملوك: صاحب حديثهم وسرهم،
وحديثٌ نساء: يتحدث إليهن.

ومُحدثُ السيف: جلاؤه، وهو تعهده بالقتل
والنّظرية، فيجزي ويحدث: يقال: أحدث الرجل سيفه
وحادثه، أي جلاؤه.

وأحدث الرجل: فصّح، أي بدت منه ريح، فهو
محدث.

وأحدث الرجل والمرأة: زنيا، على الكناية.

٢- ويرى القُدّاني في «معجم الأخطاء الشائعة» أن
لا يحدّي الفعل «تحدث» إلّا بالباء، اعتياداً على معاجم
اللغة، فهي لم تعده، وكذا الفعل «حدث» بهذا الحرف
أيضاً.

وذكر الترمذيّ في كتاب العلم من صحيحه حديثاً
عن النبي ﷺ قال: «من حدّث عني حديثاً وهو يرى
أنّه كذب فهو أحد الكاذبين».

و الوجه الرابع: الحديث يعني القصّة، قوله تعالى:
﴿اللّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ﴾ (الزمر: ٢٣، يعني أحسن
القصص.

نحو الفيروزآبادي، (بصائر ذوي التمييز ٢: ٤٣٩)

الأصول اللّغويّة

١- الأصل في هذه المادّة المُحدث، أي كون شيء لم
يُوجد؛ يقال: أحدثته الله فحدث، وحدثت الشّيء، يحدث
حدوثاً وحدائهُ، وأحدثهُ هو واستحدثهُ، فهو حديثٌ و
مُحدثٌ ومُستحدثٌ، وكان ذلك في حديثان أمر كذا في
حدوثه، وافعل ذلك الأمر بحديثانه وبحداثته: بأوله
وطرأته.

وحدائهُ السنّ: كناية عن الشباب وأوّل العمر؛
يقال: شابٌ حدثٌ فنيّ السنّ، ورجلٌ حديث السنّ؛
شاب، وامرأةٌ حدثٌ: شابةٌ، وهؤلاء قومٌ حَدَثَانُ
وحديثانٌ وحدائهُ السنّ: شبان، جمع حدث، والأحداث:
الأمطارُ الحادثة في أوّل السنّة، والحديث: الجديد.

وحَدَثَانُ الدّهر: نُوبُهُ وما يحدث منه، واحد:
حادث؛ يقال: أهلكنا المحدثان، والمحدثان: الفأس، على
التشبيه بحَدَثَانِ الدّهر، وحوادث الدّهر وأحداثه: نُوبُهُ،
وواحد أحداث: حدث.

والحدث: الأمرُ الحادِث المنكر الذي ليس بمعتاد ولا
معروف في السنّة، ومُحدثات الأمور: ما ابتدعه أهل
الأهواء، واحدها مُحدثة.

والحديث: الخبر، وما يحدث به الحدثُ حديثاً، وقد
حدثه الحديث وحدث به، والجمع: أحاديث، واستحدثتُ

الاستعمال القرآني

جاءت فعلاً، واسم مصدر، وصفة، واحماً، بأربعة

مكان، في ٣٦ آية: ٢٨ مكية، و٨ مدنية:

١- التحديث:

١- ﴿يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا﴾ الزلزال: ٤

٢- ﴿الْحَدِّثُوهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُخَاجِبُكُمْ بِهِ

عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ البقرة: ٧٦

٣- ﴿وَأَمَّا يَنْفَعُوا رَبَّكَ فَحَدِّثْ﴾ الضحى: ١١

٢- الحديث: الكلام

٤- ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ

عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ...﴾ الأنعام: ٦٨

٥- ﴿... وَاسْتَهْزَأُوا بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا عَنْهُمْ حَتَّى

يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذَا يَفْلَهُمُ إِنَّ اللَّهَ مُخِصِّ

الْمُتَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا﴾ النساء: ١٤٠

٦- ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَوْلَا الْحَدِيثِ لِيُفِضَ

عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ...﴾ لقمان: ٦

٧- ﴿... فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُمَسَّتَانِينَ

لِلْحَدِيثِ...﴾ الأحزاب: ٥٣

٨- ﴿يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَغَضُوا الرُّسُولَ لَوْ

تَسْمَى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا﴾ النساء: ٤٢

٩- ﴿فَسَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ

حَدِيثًا﴾ النساء: ٧٨

١٠- ﴿وَإِذَا نَزَلَ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدَّثَ...﴾

التحریم: ٣

الحديث: القرآن

١١ و١٢- ﴿... فَبَيَّانٍ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ﴾

المرسلات ٥٠، الأعراف: ١٨٥

١٣- ﴿... فَبَيَّانٍ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ﴾

الجاثية: ٦

١٤- ﴿فَلَنُفْلِكَ بِأَخْبَعِ نَفْسِكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا

بالحديث: ٦

بِهَذَا الْحَدِيثِ أَنتَا﴾

١٥- ﴿فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ﴾

الطور: ٣٤

١٦- ﴿أَلَيْسَ هَذَا الْحَدِيثِ تَعَجَّبُونَ﴾ النجم: ٥٩

١٧- ﴿أَفَلَيْسَ هَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُذْهَبُونَ﴾ الواقعة: ٨١

١٨- ﴿فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ...﴾

القلم: ٤٤

١٩- ﴿... مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي

يُؤْتَى: ١١١

بِهِ بِذِي...﴾

٢٠- ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَابًا

تَفْصِيلًا مِمَّا جُلُودُ الَّذِينَ يَخْتَفُونَ بِهِمْ...﴾ الزمر: ٢٣

٢١- ﴿... وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا﴾ النساء: ٨٧

٤- الحديث: القصة

٢٢- ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضُنَيْبِ ابْنِ زُهَيْرٍ

الذاريات: ٢٤

الْمُسْكِرِينَ﴾

٢٣- ﴿وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى﴾ إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ

لَأَهْلِي إِنَّكُمْ لَأَعْتَابُ...﴾ طه: ٩، ١٠

٢٤- ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى﴾ إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ

بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى﴾

التازعات: ١٥، ١٦

٢٥- ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْمُنَادِ﴾ وَرَقُونَ

وَأُكُودُ﴾

البروج: ١٧، ١٨

٢٦- ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾ وَجُودَ يَوْمَئِذٍ

خاتمة

الغاشية: ١، ٢

المحور الأول: التحديث، وفيه ثلاثة أفعال من باب

«التعجيل» و ٢٣ كلمة بلفظ «حديث».

٥ - تأويل الأحاديث:

٢٧- ﴿وَكَذَلِكَ يَجْزِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ

الْأَحَادِيثِ...﴾ يوسف: ٦

٢٨- ﴿... وَكَذَلِكَ مَكِّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ

وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ...﴾ يوسف: ٢٦

٢٩- ﴿وَبِذَلِكَ أَتَتْكَ مِنَ الْمَلِكِ وَخَلَقْتَ مِنْ

تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ...﴾ يوسف: ١٠١

٦- الأحاديث: الأساطير

٣٠- ﴿... فَأَتَيْنَا بَعْضَهُمْ بِخُفَاةٍ وَجَعَلْنَاهُمْ

أَحَادِيثَ...﴾ المؤمنون: ٤٤

٣١- ﴿... فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَوْعِظَاتٍ كُتِبَ

مُصْرَفِي...﴾ سبأ: ١٩

٧- الإحداث:

٣٢- ﴿قَالَ فَإِنَّ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى

أُخْبِتَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا﴾ الكهف: ٧٠

٣٣- ﴿... وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ

يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا﴾ طه: ١١٣

٣٤- ﴿... لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾

الطلاق: ١

٨- مُحَدَّث:

٣٥- ﴿مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحَدَّثٍ إِلَّا

اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَنُونَ﴾ الأنبياء: ٢

٣٦- ﴿وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحَدَّثٍ إِلَّا

كَانُوا عَنْهُ مُفْرِضِينَ﴾ الشعراء: ٥

يلاحظ أولاً: أن فيها أربعة محاور:

ثانياً: جاء في (١) من سورة الزلزال ﴿يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا﴾ أي تحدث الأرض يوم القيامة أخبارها، لأن الكلام من أول السورة في الأرض وما يعرضها من الأحوال، وفيها مُحَدَّث:

١- التحديث لغة: التكلّم باللسان، ولا يصدر إلا من

الإنسان، وفي تحديث الأرض رؤيتان بين المفسرين:

أحدهما: أن الله يُنطقها حقيقة، إما بأن يقلبها حيراناً

ناطقاً فتكلم، أو ينطقها وهي على حالها، كما يُنطق

الأعضاء والجوارح فتعترف بما صدر منها في الدنيا.

ثانيها: أنه مجاز عن إحداث الله فيها من الأحوال

ما يقوم مقام التحديث باللسان، كقولك: الدار تحدثنا

بأنها كانت مكوّنة، كذلك استفاض الأرض بالزلزلة

تحدثت أن الدنيا قد انقضت وأن الآخرة قد أقبلت.

فالتحديث إما بلسان القال، أو بلسان الحال، والأول

مروي عن النبي صلوات الله عليه وعلى آله - كما سبق -

والثاني أسبب بالتساقى وعبر عنها «المكازم» بأن المراد

ظهور آثار أعمال الإنسان وشرحها، وقال فضل الله:

«التحديث استعارة للحديث المتمثل بمركبة الصور في

الحس التي توحى بالصورة في الذهن - إلى أن قال -

أخبار الأرض تتحدث عن هذا الحدث الكوني الهائل

الظلم بأنّه لا يصدر عن أسباب طبيعية، كالتّي اعتادها

الإنسان في الظواهر الكونية العادية بل يصدر عن

إرادة الله بشكل مباشر، فهي تقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

كُنَّا وَحْيًا تَكْوِينِيًّا بِأَن تَخضع لإرادته في زلزالها الذي

يشمل كل مواضعها، وفي إخراج أفعالها منها...

١ - قد أراد أن السباق في الآيات قبلها يوحى بأنها أعمال لها حسب حالها كما خلقها الله، لا يعمل جديد غير طبيعي فيها.

٢ - احتمل الطبرسي فقط أن الضمير في (تحدث) خطاب، أي تحدث أنت أيها النبي أو أيها الإنسان، أخبارها، وهذا - كما قال الآكوسي -: لا وجه له، لأن الضمائر بعدها وقبلها ترجع إلى الأرض.

٣ - المراد به (أخبارها) عند بعضهم أنها تخبر بأن أمر الدنيا انقضى وأمر الآخرة أتى، وعند فضل الله: أنها تحدث عن هذا الحدث الكوني أي الأرض، وهذا يناسب المعنى المجازي، وعند أكثرهم: أنها تحدث عن أعمال الإنسان خيرها وشرها، وهذا يناسب المعنى الحقيقي، والأول أوفق بالسباق، كما سبق.

٤ - وقد قرئ (يَوْمَئِذٍ نُبَيِّنُ) و (تُبَيِّنُ) ويحتمل كل واحد تفسيراً لا قراءة، ومنه كثير، ولا سيما فيما روي عن ابن مسعود.

٥ - قالوا في إعرابها: أن (يَوْمَئِذٍ) بدل من (إذا) والسامل فيها (تحدث) لأنه جواب (إذا) الشرطية، والقول بتعلقها بـ (رُزِقَتْ) لا وجه له، لأن الشرط متعلق بفعل الجزاء لا العكس، وكذلك تعلق (إذا) بمحذوف، كما قيل.

و المفعول الأول للحدث محذوف، لأنه ليس مقصوداً بالكلام، والثاني (أخبارها) أي الأرض تحدث الناس أخبارها في ذلك اليوم.

٦ - قيل: جاء «الحديث» بناءً على إرادة المجاز منه

لوضوح دلالتها، وحكايتها عن انقضاء الدنيا، كالتحديث. وقال الفخر الرازي: «لأن التحديث يفيد الاستئناس وهناك لا استئناس؟ وأجاب: بأن الأرض كانتا نبتت شكواها إلى أولياء الله وملائكته، وهذا يناسب المعنى الحقيقي دون المجازي.

ثالثاً: جاء في (٢) نقلاً عن اليهود ينادي بعضهم بعضاً «أَعِدُّوا لَهُمْ مَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ» كانوا يظهرون بمظهر المنافقين «وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا» البقرة: ١٤، فيخبرونهم بما جاء في التوراة في وصف النبي ﷺ: «وَإِذَا خَلَا بِقَضْبِهِمْ إِلَى بَعْضِ قُلُوبِهِمْ أَتَعِدُّوا لَهُمْ مَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُخَاجِبُوهُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ لَعَلَّاهُمْ يَخْشَوْنَ» البقرة: ٧٦، وهذا أقرب للظاهر مما قيل في قولها، لما قال النبي لبني قريظة: يا أبناء القردة... الخنازير: إذ ليس فيه حجة عليهم عند الله، وفيها بحوث، لا حظ لفتحها.

رابعاً: جاء في (٣) «وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ» خطاباً إلى النبي ﷺ، وهذه آخر آية من سورة «الضحى» وقد سبقتها آيات ذكر فيها ما أنعم الله عليه: «أَمْ يَحْذَرُكَ يَتِيمًا فَارَى * وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى * وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى * ثُمَّ كَلَّمَهُ بِإِزَاءِ كُلِّ مَنَّا بِتَكْلِيفٍ، فقال: «فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ * وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ * وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ» وبلا حيلة نظم الآيات فالأخيرة منها تقع بإزاء الأخيرة من ذلك، ولكن الأقرب أن تكون بإزاء جميع ما جاء في هذه السورة من أولها إلى آخرها من النعم والآداب، أي حدث بما عرض لك من انقطاع الوحي واتصاله، وبما كنت عليها من

الأحوال، وما أُنعمت بها من النعم، فإن التحدث بها شكر لله عز وجل، لاحظ «الشمي» و«التعنة».

خامساً: جاء «حديث» ٢٢ مرة في (٤ - ٢٦) اسم مصدر بمعنى الكلام، وسياق أكثرها ذم، وهي ثلاثة أصناف: الصنف الأول: الحديث العادي في سجع آيات: (٤ - ١).

أ: جاء الأمر بالإعراض عن الحديث مرتين: مرة في (٤) - وهي مكثية - إعراضاً عن المشركين، ومرة في (٥) - وهي مدنية - إعراضاً عن المنافقين، و«مشيراً» إلى ما سبق في (٥) حيث قال فيها: «وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ».

وقد جمع الله فيها المنافقين والكفار في الوعيد فقال: «إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا» النساء: ١٤٠. حيث جمعهم الكفر بآيات الله والاستهزاء بها.

ب: جاء في (٦) «وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ» وفسروا لهو الحديث بالتناء و«بالطن بالحق» و«الشغرة بالقرآن» و«هو أنسب بالسياق» و«تفسيره بالتناء تعميم في الحكم» و«ليس بياناً للزول».

«يبدو منها أن بعض الكفار اشترى حديثاً باطلاً ليعارض به القرآن الذي جاء وحفه في آيات قبلها، لكنهم لم يذكروه فلاحظها، ولاحظ «ش ر ي» اشترى. ول «و: هو».

ج: جاء في (٧) «وَلَا تُسْتَأْذِنِينَ لِحَدِيثٍ» في جملة آداب العشرة للنبي ﷺ، حيث قال: «يَأْتِيهَا الَّذِينَ

أَمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاءً وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْصَرُّوا وَلَا مُسْتَأْذِنِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَعْجِلُ مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَعْجِلُ مِنْ أَحَدٍ...» فيها هم عن دخول بيوت النبي بغير إذن، إلا أن يؤذن لهم إلى طعام، فلا يدخلوها قبل إدراك الطعام، فيطول مقامهم في منزله، بل دخلوا حين إتمام الطعام، فإذا طعموا فلا يعملوا متحدثين، أي لا يمتثلوا فيها قبل الطعام، ولا بعده بل حينه فقط.

قال الطبرسي «٨: ٣٦٦»: «غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاءً» منصوب على الحال (وَلَا مُسْتَأْذِنِينَ) مفعول عليه، فهو حال مطوف على حال قبله، وتقديره: «ولا تدخلوا مستأذنين لحديث» ولآية شأن نزول، لاحظ «د خ ل» و«ط ع م» و«د ع ي» وأن س.

س: جاء في (٨) «وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا» بشأن الذين كفروا وعصوا الرسول في الآخرة، فإنهم حينئذ يودون أمرين: لو تسوى بهم الأرض أولاً، ولا يكتُمون الله حديثاً ثانياً، والكلام هنا في الثاني، وقد ذكر فيه الطبرسي «٣: ٥» خمسة وجوه باختلاف في المخطوف عليه بوجهين.

١ - أنه عطف على (لَوْ تَسَوَّى) أي هؤلاء يودون أن يكونوا تراباً مساوياً للأرض، وأن لو لم يكتُموا الله حديثاً في الآخرة، لأنهم أقسموا بالله أنهم ما كانوا مشركين، فكتُموا ما كانوا عليه من الشرك، ولم يقرؤا به، أو لم يكتُموا في الدنيا أمر محمد وبشبهه، فهذان وجهان.

٢ - أنه كلام مستأنف عطف على (يُؤْذَنُ)، والمراد

أنهم يومئذ لا يكتفون شيئاً من أمور دنياهم وكفرهم، بل يعترفون بها فيدخلون باعترافهم النار.

أو لا يستقدرون على كتمان شيء من الله، لأن جوارحهم تشهد عليهم بما فعلوه أو لأنهم ملجؤون يومئذ إلى ترك القبايح والكذب، وأن قولهم: ﴿وَفِي مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ أي ما كانوا مشركين عند أنفسهم، لأنهم يظنون في الدنيا أن عبادتهم للأصنام ليست بشرك من حيث تقربهم بها إلى الله. هذه ثلاثة وجوه، والجمهور خمسة وجوه: ١- الأول أرجح عندنا، أي إنهم يودون يومئذ أن يكونوا تائبين وأن لا يكتفوا الله حديثاً، خلاصاً من العذاب الأليم.

هـ: جاءت (٩) خطاباً لمن كان يكره القتال من ضعفاء المسلمين، كما يقتضيه السياق ﴿فَسَالُوا هَؤُلَاءِ أَقْتُلُوا لَا يَكَادُرُونَ بِفَقْهٍ حَقِيقًا﴾، والمراد به الكلام الحق الذي كادوا أن لا يفقهوه وهو القرآن كلام الله وكلام الرسول.

و: وجاء في (١٠) ﴿وَإِذَا أَمَرُ النَّاسُ إِلَى بَعْضِ أَرْوَاحِهِمْ حَدِيثًا...﴾ وهو كما جاء في الروايات ما أمره النبي إلى حفصة، لاحظ «س ر ر: أسر».

هذه كلها في الحديث العادي في الدنيا والآخرة بين الناس وآخرين، أو بين الله والناس، أو بين النبي وبعض أرواحه، و«حديث» فيها نكرة تحقيراً أو تظليلاً، سوى في (٦) ﴿هَؤُلَاءِ الْحَدِيثُ﴾ فجاء معرفة بلام الجنس، تعميماً وإبرازاً للقبح والذم، وانتان منها (٤ و ٦) مكبتان والباقي مدنيات.

الصف الثاني: ما أريد بالحديث: القرآن، أو ما يقابله،

وكلها مكتبة خطاباً للمشركين بمكة المكذبين للقرآن إلا آية واحدة (٢١) قديمة، في سياق الآيات الموجهة إلى المنافقين وهي إحدى عشرة آية: (١١-٢١) بضمين مختلفة:

أ: ثلاث منها (١١ - ١٣) توبيخ لهم بأنهم إذا لا يؤمنون بالقرآن مع وضوح شأنه وأنه من عند الله، فبأي حديث بعده يؤمنون؟ وجاء «حديث» فيها وكذا في (١٥) و (١٩) نكرة توهيناً أو تعميماً لكل حديث غير القرآن.

ب: واحدة منها (١٤) تحذير للنبي ﷺ تطبيقاً من أجل أسفه على هؤلاء الكفار حيث لم يؤمنوا بالقرآن، تنبيهاً بأنهم ليسوا أهلاً لهذا الأسف منه ﷺ.

ج: واحدة (١٥) تحذير بالقرآن بأنهم إذا لا يعترفون بأنه من عند الله بل هو كلام بشر، فلبأ توكلام مثله إن كانوا صادقين، في قولهم: إنه كلام بشر.

د: أربع منها (١٦ - ١٩) تعنيف وتوبيخ لهم على تكذيبهم وإدهانهم أو هجمهم بالقرآن، وهذه افتراء من محمد ﷺ على الله تعالى.

هـ: وثلاثة (١٩ - ٢١) توصيف للقرآن بشواهد الصديق، وأنه تصديق للكتب والأنبياء قبله، وأنه أحسن الحديث كتاباً متشابهاً، مثالي...، وأنه كلام الله وليس أحد أصدق من الله، لاحظ «القرآن».

و «الحديث» معرفة فيما أطلق على القرآن ونكرة فيما أريد به غير القرآن، أو يعم مطلق الحديث مثل ﴿وَمَنْ أَضَدُّقٌ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا﴾.

الصف الثالث: القصة في خمس آيات مكتبة (٢٢-٢٦)

في «التأويل» أن بعضهم فسروها بأحاديث الأنبياء وأخبار الماضين، وعلى كل حال فرجعها إلى المصور الأول.

المصور الثالث: الأحاديث: الأساطير في آيتين: (٣٠) و (٣١) وهما مكتبتان أيضاً بلفظ واحد «وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ».

والأولى جاءت في الأسم السالفة «موقفهم أمام أنبيائهم» حيث قال: «ثُمَّ أَتَيْنَاهُم بِمَقْصِدِهِمْ فَمَوْئِدًا أُخْرَىٰ • فَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْذِنُونَ • ثُمَّ لَوْعَلْنَا رُسُلُنَا تَتَذَكَّرُوا • فَاتَّبَعْنَاهُمْ بِمَقْصِدِهِمْ نَجْزًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبِدْءًا يُقَوْمُ لَا يَذْكُرُونَ» المؤمنون ٤٢ - ٤٤

والثانية جاءت في قوم سبأ حيث قال: «وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم وَبَيْنَ الْقُرَىٰ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا لَهَا مَصِيرًا غَيْرَ الْيَقِينِ فَتَقَالُوا لَا يَتَّبِعُنَا وَمَنْ يَتَّبِعُنَا فَانقُضْ أَيْمَانَهُمْ فَعَقَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَرِّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ» سبأ: ١٨، ١٩. وفيها محو:

١ - قالوا في معنى «وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ»: جعلناهم أحاديث يتحدث بها على سبيل التعجب والتعجب والاستغراب، جعلناهم عبرة يتحدث الناس عنهم بعدهم، يتحدث بها الناس تعجباً وضرباً مثل، فيقولون: «تفرقوا أيادي سبأ» أي كما تفرق أبناء سبأ في البلاد، ما يتحدث به الناس على جهة الغرابة والتعجب، أي أزلنا أعيانهم و آثارهم فلم يبق منهم إلا أحاديث يحدث بها فيما يحدث، فعادوا أسماء لا مستى لهم إلا وهم

واحدة منها (٢٦) حكاية «الغاشية» في الآخرة، وأربع منها حديث الأنبياء الماضين: أولها (٢٢) حديث ضيف إبراهيم، وإثنتان (٢٣ و ٢٤) حديث موسى: إحداهما حديثه إذ رأى نازراً أثناء رجوعه مع أهله من عند شعيب إلى مصر، والأخرى حديثه إذ ناداه ربه بالوادي المقدس، في ابتداء رسالته.

هذه ثلاث، ورأسها (٢٥) حديث الجنود فرعون و ثود، لاحظ «الغاشية» وإبراهيم، وموسى، وفرعون، وثود.

والتعبير عنها «حديث» رمز للاهتمام بها، وأنها وقائع تكررت و دارت على ألسن العابرين، وينبغي التحدث بها للأحقيين، ليعتبروا بها، وتسبق حجة في حافظه التاريخ، ولا تنسى مدى الدهر، فإن الأنبياء أسوأ للبشر، وحديثهم حياة للنفس.

هذه محو في المصور الأول، وهو التحدث والحديث.

المصور الثاني: الأحاديث أي الرؤيا وتأويلها في ثلاث آيات: (٢٧ - ٢٩)، كلها بشأن يوسف عليه السلام وقد بحثناها في «أول: التأويل» فلاحظ. والبحث هنا في وجه إطلاق «أحاديث» - وهي جمع «حديث» مثل أناسيد: جمع «نسيده» - على الرؤيا، فقال الطبري (٢٢: ١٥٣)، والطبرسي (٣: ٢١٠) لأن فيه أحاديث الناس عن رؤياهم، وقال الزمخشري (٢: ٣٠٢): «لأن الرؤيا إما حديث نفس أو ملك أو شيطان...» وفسرها الألويسي (١٢: ١٨٥) بأحاديث الملك إن كانت صادقة، أو أحاديث النفس أو الشيطان إن لم تكن كذلك. وقد سبق

المتوهم و خيال المتخيل - وهذا يناسب قوله في الثانية: ﴿وَمَرَّاتُهُمْ كُلُّ مَحْزُوقٍ﴾ - سُورًا وقصصًا يتحدث من بعدهم بأمرهم وشأنهم، أخبارًا يسمونها و يتعجبون منها ليكونوا عظة للمستعبرين. فعلموا أنه لا يفلح الكافرون ولا ينجيب المؤمنون، لم يبق منهم إلا حكايات يعتبر بها المستعبرون، إنه سبحانه يبلغ من إهلاكهم مبلغًا صاروا معه أحاديث، فلا يرى منهم عين ولا أثر، ولم يبق منهم إلا الحديث الذي يذكر ويُعتبر به، ونحوها.

و المعنى واحدًا واختلفت العبارات، وبعضها أوفى وأبلغ في أداء المقصود من بعض، وقال الطباطبائي (١٥١): فيها: «أبلغ كلمة تفصح عن القهر الإلهي الذي ينشئ أعداد الحق والمكذبين لدعوته، حيث محو للعين ويعفو الأثر، ولا يبقى إلا المنبر».

٢- قال الأخفش: «إنما هو في الشر، والآية في الخير فلا يقال: جعلهم أحاديث وأحدوتة. إنما يقال: صار فلان حديثًا».

٣- واختلفت كلماتهم في أن «أحاديث» بهذا المعنى جمع «أحدوتة» كالأساطير وأسطورة والأعاجيب وأعجوبة، والألغيب وألوبة، واختاره أكثرهم، وقال الزقششري: «هو اسم جمع للحديث ومنه أحاديث الرسول»، وقال بعضهم: إنه جمع حديث. وهذا الخلاف يوجد في «الأحاديث» بمعنى الرؤيا أيضًا. والمناسب لها لأنها هي الأول مثل «الأساطير وأسطورة».

٤- قال الأكويسي: «جعلهم نفس الأحاديث إنما على المبالغة أو بتقدير المضاف، أي جعلناهم بحيث يحدث

الناس بهاء». ولكن اللطف في الأول فيكون استعارة مثل زيد أسد، ولا معنى لقوله: بتقدير المضاف. وعلى كل حال فرجعه إلى المحور الأول أيضًا.

المحور الرابع: الإحداث في خمس آيات: (٢٢-٢٦) واحدة منها (٢٢) جاءت في قصة موسى وعبد من عباده الله يقال: إنه خضر، وأربع بشأن القرآن، وفيها نحو: ١- في (٢٢) بعد أن وجد موسى ذاك العبد استجازه في أتباعه، فأجازه بشرط أن لا يسأله عن شيء صدر منه من الغرائب حتى يبتدئه هو ببنيانه، ولا ريب أنه المراد من «أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا» إلا أن المتراءى من بعضهم أن الحديث بمعنى أيقن وأحدثت وأذكر؛ حيث قالوا: «أيقن لك، أذكرها لك، أنا الذي أفسره لك، ونحوها». وأكثرهم فسروها ببدأً وهو الصواب. قال أبو حيان: «فلا تقامعني بالسؤال حتى أكون أنا الفاتح».

وقال الطباطبائي: «إحداث الذكر من الشيء: الابتداء به من غير سابقة - إلى أن قال - وفيه إشارة إلى أنه سيأخذ منه أمورًا تشق عليه مشاهدتها، وهو حينها له، لكن لا ينبغي لموسى أن يبتدئه بالسؤال والاستخبار، بل ينبغي أن يصبر حتى يبتدئه هو بالإخباره لاحظ «أول: تأويل».

٢- جاء في (٣٣ و ٣٤) (يُحْدِثُ) وضمير الفاعل في الأول راجع إلى القرآن؛ حيث قال: ﴿وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا﴾ ويحتمل رجوعه إلى (الوعيد)، وهو أقرب لفظًا، وأنسب معنى.

خلاف منهم في ذلك، وإنما خلافتهم في أنه من حيث كونه كلام الله قديم.

فقال ابن عربي: «إنه مُخَدَّثُ الإتيان، لا مُخَدَّثُ العين»
وقال فريق من أهل السنة: «إن حروف القرآن المقروءة وأصواتها المسموعة غير منفكة عن صفة كلام الله الأزلي القديم» وأنها مثلها قديمة أزلية أيضًا، ليست حادثة ولا مخلوقة، و يظهر من الإمام البخاري - كما جاء في ترجمته - أنه كان يقول: «لفظي بالقرآن مخلوق»، فأنكره الناس حتى هاجر عنهم من بخاري إلى نيسابور.

فيدو منهم الثغالي في القول بتقديم القرآن حتى ما يقرأه الناس، وهذا عجيب منهم.

والحق أنهم خلطوا بين الكلام المنزَّل، فهو حادث مخلوق مُخَلَّقٌ، وبين كلام الله صفة من صفاته الذاتية فهو قديم يقدم الذات عند الأشاعرة ومن ماثلهم في العقيدة، وهو من صفاته الفعلية عند المعتزلة والإمامية ومن ماثلها فليس قديمًا، وهو الموافق لآيات من القرآن.

و نحن لا نريد التطويل فيه، وكفانا التخصُّص، فلاحظ.

وفي الثانية إلى الله: «لَعَلَّ الله يُخَبِّرُ بِشَعْدَ ذَلِكَ أَهْلًا» قالوا: أي يُخَبِّرُ رأي الزوج فيراجعها وهي في بيته، لاحظ «الطلاق».

٣ - جاء في (٣٥ و ٣٦) (مُخَدَّثٌ) وصفًا للقرآن بتفاوت: «مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُخَدَّثٌ» وما يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُخَدَّثٌ» فعبّر فيها عن القرآن بما (يُذَكَّرُ) - وهو من أسامي القرآن - موصوفًا بما (مُخَدَّثٌ)، وجاء في الأولى (ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ)، وفي الثانية (ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ) وفيها جميعًا تلطيف من الله.

وجاء في ذيل الأولى «إِلَّا اسْتَفْهَوْهُ وَهُمْ يُلْقُونَ» وفي ذيل الثانية «إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ» وكلاهما ذم لهم لإعراضهم عن القرآن تصريحًا في الثانية ومكنية عنه في الأولى، لاحظ «رب، رحمن، القرآن».

٤ - القراءة المشهورة (مُخَدَّثٌ) كسرًا صفة لـ (ذِكْرٍ) لفظًا، و (قُرئ) (مُخَدَّثٌ) رضا صفة له على المحل، لأنَّ هُكَّةَ رفع بزيادة «من».

٥ - اتفقت كلماتهم بحسب التخصُّص على أن القرآن - وهو مجموعة الألفاظ التي بين الدفتين - مُخَدَّثٌ نُزِّلَ تدريجيًا سورة بعد سورة، وآية بعد آية، ولم ينسأحد

مرکز تحقیقات کامپیوتر علوم اسلامی

ح د د

٩ ألفاظ ، ٢٥ مرة ، ٣ مكّنة ، ٢٢ مدنيّة
في ١٢ سورة : ٤ مكّنة ، ٨ مدنيّة

وَالْحَدَّ: حَدُّ الْقَاضِي وَنَحْوَهُ، مَا يَقَامُ عَلَيْهِ مِنَ الْجُزْأِ	حديد ١: ٢ - ١	حَادٌّ ١: ١
بِمَا أَتَانَا	الحديد ١: ٣ - ١	يَحَادُّ ١: ١
وَالْمَدِيدُ: مَعْرُوفٌ، وَمَعَايِصُهُ: الْحَدَادُ.	حديثاً ١: ١ - ١	يُحَادُّونَ ٢: ٢
وَرَجُلٌ مَحْدُودٌ: مَخَافٌ فِي جَدِّهِ.	حدود ١٣: ١٣ - ١٣	جِدَادٌ ١: ١
وَحَدَّ كُلَّ شَيْءٍ: طَرَفٌ مُبَاهٍ كَحَدِّ السَّيْفِ وَالسَّيْفِ		حدوده ١: ١
وَنَحْوِهِ.		

النُّصُوصُ اللُّغَوِيَّةُ

وَالْحَدَّ: الرَّجُلُ الْمَحْدُودُ عَنِ الْخَيْرِ.	الْخَلِيلُ: فَصْلٌ مَا بَيْنَ كُلِّ شَيْئَيْنِ: حَدٌّ بَيْنَهُمَا.
وَالْحَدَّ: بِأَسْ الرَّجُلِ وَتَقَاذُهُ فِي تَجِدَّتِهِ، قَالَ الْمَجَاجُ:	وَمَنْتَهُنَّ كُلَّ شَيْءٍ: حَدَّهُ.
«أَمْ كَيْفَ حَدَّ مُضِرَّ الْقَطِيرِ»	وَحَدَّ السَّيْفِ وَاحْتَدَّ.
وَأَحَدَّتِ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا فَهِيَ مُحَدَّةٌ، وَحَدَّتْ بِغَيْرِ	وَهُوَ جَلَدٌ حَدِيدٌ.
الْأَلْفِ أَيْضًا، وَهُوَ التَّسْلِيْبُ بَعْدَ مَوْتِهِ.	وَأَحَدَدْتُهُ..
وَحَادَدْتُهُ: عَاصَيْتُهُ، وَمَنْ يَحَادِدُ اللَّهَ، أَيُّ يَعْصِيهِ.	وَأَسْتَحَدَّ الرَّجُلُ وَاحْتَدَّ جِدَّةً فَهُوَ حَدِيدٌ.
وَمَاعِنَ هَذَا الْأَمْرَ حَدَدَّةً، أَيُّ مَنُذِلٌ، وَلَا تُحَدَّدُ، مِثْلُهُ.	وَحَدُودُ اللَّهِ: هِيَ الْأَشْيَاءُ الَّتِي بَيْنَهَا وَأَمْرُ اللَّهِ
وَحَدَّانٍ: حَتَّى مِنَ الْيَمِينِ.	لَا يُتَعَدَّى فِيهَا.
وَالْحَدَّ: الْمَصْرُفُ عَنِ الشَّيْءِ مِنَ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ،	

وتقول للرّامي: اللّهم احْدُدْهُ، أي لا توفقه للإصابة.

وحَدَّدْتُهُ عن كذا: مَنَعْتُهُ.

والاستعداد: خلق الشيء بالحديد.

وحَدَّ الشَّراب: صلابته. [و استشهد بالشعر

مرتين] (١٩: ٣)

الكِسائي: والحِدَّة: ما يعثرى الإنسان من الغنى والنضب، تقول: حَدَدْتُ على الرّجل أجدُّ حِدَّةٍ وحَدًّا.

(الجنوري ٢: ٤٦٢)

أبو عمرو والشَّيباني: وقال: أصابتهم سحابة

حريصة: حِدَّة مطرها، وسحابة حديدية. (١: ١٧٩)

وتقول: حَدَادٌ حُدَيْهِ، إذا دعوت أن تدفع عن الرّجل.

(١: ١٨١)

وتقول: أَحَدَدْتُ السَّكِين.

الحَدَاد: البَوَاب. [ثم استشهد بشعر] (١: ٢٠٠)

سيف حَدَادٍ بِالضَّمِّ والتَّشْدِيدِ مثل أمر كُبَّار.

(الجنوري ٢: ٤٦٣)

الحِدَّة: النُّضْبَة.

أبو عُبَيْدَة: وفي الحديث الَّذِي جَاءَ فِي غُضْرِ مِنَ الشَّيْءِ: «الاستعداد من القُشْر» الاستعداد: خلق العانة. ومنه الحديث الآخر حين قدم من سفر فأراد النَّاسُ أَنْ يَطْرُقُوا النِّسَاءَ لَيْلًا، فَقَالَ: «أَسْهَلُوا حَقِّي تَشْيِيطَ الشَّيْءِ، وَتَسْتَحْدِ الْمَغِيْبَةَ أَي تَخْلُقْ عَائِشًا.

(الجنوري ٣: ٤٢٦)

أبو زيد: تقول: حَدَّ اللهُ عَنَّا شَرَّهَا، أي كَفَّه وصرفه. (٢٥٠)

تَحَدَّدَ بِهِمْ، أي تَحَرَّشَ بِهِمْ. (الجنوري ٣: ٤٢٠)

يقال: مَالِي مِنْهُ بُدٌّ وَلَا تَعْقُدْ وَلَا تَمْلِكْ، أي مَالِي مِنْهُ بُدٌّ.

(الجنوري ٣: ٤٢٢)

الأَصمعي: حَدَّ الرّجُلُ يَحْدُّ حَدًّا، إذا جعل بينه

وبين صاحبه حَدًّا.

وحَدَّهُ يَحْدُّهُ، إذا ضربه الحدَّ. وحَدَّهُ يَحْدُّهُ، إذا

صرفه عن أمر أراد.

وأما حَدَّ يَحْدُّ فَعَنَاءُ أَنَّهُ أَخَذَتْهُ عَجَلَةٌ وَطَيْشٌ.

وأَحَدَ السَّيْفِ إِحْدَادًا، إذا شَحَذَهُ. وحَدَّهُ فهو مُحَدَّدٌ

مثلهُ.

يقال: اسْتَحَدَّ الرّجُلُ، إذا أَحَدَ شَفْرَةً بِحَدِيدَةٍ

وغيرها.

الحَدَاد: صَاحِبُ السَّجَنِ، وذلك أَنَّهُ يَمْنَعُ مَنْ فِيهِ أَنْ

يَخْرُجَ.

ويقال: دُونَ ذَلِكَ حَدَدٌ، أي مَنَعٌ. [ثم استشهد بشعر]

ويقال: فَلَانٌ حَدِيدٌ فَلَانٌ، إذا كَانَتْ دَارُهُ إِلَى جَانِبِ

دَارِهِ. (الجنوري ٣: ٤٢١)

اللَّحْيَانِي: الْكَلَامُ: أَحَدَهَا بِالْأَلْفِ، وَقَدْ حَدَدْتُ

نَجْدَةً حِدَّةً وَاحِدَةً.

وسَكِينٌ حَدِيدٌ وَحَدِيدَةٌ وَحَدَادٌ، ولا يقال: حَدَادَةٌ.

سَكِينٌ حَدِيدٌ - بغير هاءٍ - من سَكَكَ كَيْنَ حَدِيدَاتٍ

وَحَدَائِدٌ وَحَدَادٍ. [ثم استشهد بشعر] (ابن سيده ٢: ٥٠٥)

أبو عُبَيْدَة: وفي الحديث: «لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُحْدَ... (إلا

المرأة على زوجها...» إحداد المرأة على زوجها: تركها

الرَّيْنَةَ...

وفي الحديث: «الاستعداد من القُشْر» وهو استفعال

من الحديدية، يعني الاستحلاق بها. (الجنوري ٣: ٤٢١)

ابن الأعرابي : وحديد الثمان : عُرْقُوباء [الفرس]
وأذناء وقلبه ومنكباه. (القالبي ٢ : ٢٥٣)

ابن السكيت : يقال : رجل حديد الفؤاد ، وشهم
الفؤاد ، وذكي الفؤاد ، ونز الفؤاد ، كله من جذة القلب .
(١٦٢)

ويقال : قد أخذ السكين والشفرة بحذها إحداها .
ويقال : قد حذ الرجل يحذ حذة ، إذا احتذ .

وقد حذت حدود الدار أحذها حذاً .
وقد حذته عن كذا وكذا أحذه حذاً ، إذا منعه منه .
ومنه سقي الحاجب حذاً ، لأنه يمنع . ويقال : دونه
حذد ، أي منع .

ويقال : حذت المرأة على زوجها وأخذت ، وهي
حاذة ومحذة . (إصلاح المنطق : ٢٧٨)

شبير : يقال للمرأة : الحذاة . (الأزهري ٣ : ٢٤٠)
الزجاج : وحذت المرأة على زوجها وأخذت ، إذا
تركت الزينة . (فعلت وأفعلت : ١١)

معنى الحذاة في اللغة : الحاجب ، وكل من منع شيئاً
فهو حذاد .

وقولهم : أخذت المرأة على زوجها ، معناه قطعت
الزينة ، وامتنعت منها .

والحديد إنما سمي حديداً ، لأنه يمتنع به من الأعداء .
وحذ الدار هو ما يمنع غيرها أن تدخل فيها .

(١ : ٢٥٧)

ابن دريد : حذ السكين وغيره : معروف .
وحذت السكين وغيره أحذه حذاً ، وأحذها
يحذها إحداها ، وسكين حديد وحذاد ، إذا محته يعجر

أو يبرد .

ويقال : رجل حذ ومحدود ، إذا كان محروماً .

وأخذت إليك النظر أحذه إحداها .

والحد بين السكين : الفرق بينهما لتلا يستدي أحدهما
على الآخر .

وحذت على الرجل أحذه حذة ، إذا غضبت عليه .
وحذ الدار : معروف .

وحذ السارق وغيره : الفعل الذي يمنعه عن
المعاودة ، يحذه عنها ويمنع غيره أيضاً .

وأصل الحد : المنع ، يقال : حذني عن كذا وكذا . إذا
منعني عنه ؛ وبه سمي السجان : حذاداً لمنعه ، كأنه يمنع من

الحركة .

وسمي الأعشى الخمار : حذاداً ، لأنه يحبس الخمر
عنه .

وحذت المرأة وأخذت ، إذا تركت الطيب والزينة
بعد زوجها ، وأبى الأصمعي إلا أخذت ، فهي محذة ، ولم

يعرف : حذت .

ويقال : هذا أمر حذد ، أي ممتنع . ودعوة حذد ، أي
مردودة لأتجاب . (واستشهد بالشعر مرتين | ١ : ٥٧)

حذ الرجل حذاداً ، إذا كان سريع الغضب ، والحذد :
المنع ؛ وبه سمي السجان ، حذاداً .

ويقال : هذا أمر حذد ، أي ممتنع لا يجبل أن يؤكس .

ويقال : أمر حذد ، أي باطل . ودعوة حذدة ، أي
باطلة . (٣ : ١٨٨)

القالبي : والمحدود : الذي قد حذ ، أي قد ضرب
الحد . (٢ : ١٩٧)

قيل: حَدَادٍ حَدِيه، أي مَنَاعٍ امْنِيه. والحَدَّ:
المنع. (ذيل الأمان: ٦٠)

الأزهري: قال اللَّيْث: فصل ما بين كلَّ شيئين: حَدٌّ
بينهما، ومنتهى كلَّ شيء: حَدُّه.

قلت: ومنه أخذ حُدود الأرضين وحدود الحرم،
وفي الحديث في القرآن: لكلَّ حرف حَدٌّ، ولكلَّ حَدٍّ
مُطْلَع، قيل: أراد لكلَّ حرفٍ منتهى له نهاية.

[وقال حول كلام الخليل «استحدَّ الرجل»:]

قلت: والمسموع في حِدَّة الرجل وطيبته: احتدَّ، ولم
أسمع فيه استحدَّ، إنما يقال: استحدَّ واستمان، إذا حلق
عائته.

[وقال حول قول الخليل «حدود الله»:]

قلت: فحدود الله ضربان: ضرب منها: حدود
حدَّها للناس في مطاعهم، ومشاربهم، ومنع كبحهم
وغيرها، وأمر بالانتها، عما نهى عنه منها، ونهى عن
تعديها.

والضرب الثاني: عقوبات جعلت لمن ركب ما نهى
عنه، كحدِّ السارق: وهو قطع يمينه في ربع دينار
فصاعداً، وحدِّ الزاني البكر: وهو جلد مائة وتغريب
عام، وحدِّ المُحصن إذا زنى: الرجم، وحدِّ القاذف:
ثمانون جلدة. سميت حدوداً لأنها تحدُّ، أي تمنع من إتيان
ما جعلت عقوبات فيها، وسميت الأولى حدوداً، لأنها
نهايات نهى الله عن تعديها.

وقال اللَّيْث وغيره: الحدُّ: الرجل المهدود عن الخير،
قلت: المهدود: المحروم، ولم أسمع فيه رجل حَدٌّ لغير
اللَّيْث. وهو مثل قولهم: رجلٌ حَدٌّ، إذا كان مجذوماً.

قال: والحدَّة: بأس الرجل ونفاذه في نهجته، يقال: إنه
لذو حدٍّ.

والحديد: معروف، وصانعه: الحداد. ويقال: ضربه
بحديدة في يده. [وقال بعد قول أبي عبيد في «إحداد
المرأة...»:]

ونرى أنه مأخوذ من المنع، لأنها قد مُنعت من
ذلك.

ومنه قيل للبواب: حَدَاد، لأنه يمنع الناس من
الدخول.

يقال: أَحَدَّت المرأة مُحِدَّ، وَحَدَّتْ مُحَدَّ وَحَدَّ جَداداً،
[وقيل:] حَدَان: قبيلة في اليمن.

ويقال: حَدَدَا أن يكون كذا، كقولك: معاذ الله،
[والصاحب:] نحو الخليل وقال: (٣: ٤٦٩-٤٧٢)

الصَّاحِب: [نحو الخليل وقال:]

وَحَدَانُ: حيٌّ من العرب من اليمن من الأزد.
ودار فلان حَدِيدَة دار فلان، أي يلزقها.
وَحَدَدْتُ له وإليه: قصَدْتُه.
وتحدَّد به، أي تحرَّض.

وحدادك أن تفعل كذا، أي جهِّدك.
والحدَّة: مثل العبَّة والكُفَّة.

وفي زُجَرٍ حنو الإبل: أَحَدَّ. (٢: ٣٠٥)
الجوهري: الحدُّ: الحاجز بين الشيئين.

وحدُّ الشيء: منتهاه، تقول: حَدَدْتُ الدَّارَ أَحَدَهَا
حَدًّا، والتَّحْدِيدُ مثله.

وفلان حَدِيدٌ فلان، إذا كان أرضه إلى جنب أرضه.
والحدُّ: المنع، ومنه قيل للبواب: حَدَاد.

- ويقال للشَّجَّان: حداد، لأنه يمنع من الخروج، أو لأنه يعالج الحديد من القيود.
- والمحدود: المنوع من البَحث وغيره.
- وهذا أمرٌ حَدَدُ، أي منيع حرام لا يُجِلُّ ارتكابه.
- ودعوه حَدَدٌ، أي باطله.
- ودونه حَدَدٌ، أي تنع.
- ومالي عن هذا الأمر حَدَدٌ، أي بُدُّ.
- وحَدَدْتُ الرَّجُلَ: أقيمت عليه الحد، لأنه يمنع من المعاودة.
- وأَحَدَتِ المرأة: أي امتعت من الزينة والحضاب بعد وفاة زوجها. وكذلك حَدَّتْ تُحَدُّ وتُحَدُّ جَدادًا، وهي حادٌ، ولم يعرف الأصمعي إلا أَحَدَتِ فهي تُحَدُّ.
- والمُحَادَّة: المخالفة، ومنع ما يجب عليك، وكذلك الشَّادُّ.
- والمُحَدِّد: سرور، لأنه منيع، والمُحَدِّدَةُ أخصر منه، والجمع: المُحَدِّدَات. وقد جاء في الشعر المُحَدِّدَات
- وَحَدُّ كُلِّ شَيْءٍ: شِبَابُهُ، وَحَدُّ الرَّجُلِ: بَأْسُهُ، وَحَدُّ الشَّرَابِ: صلابته.
- وقد حَدَّ الشَّيْفُ بِحَدٍّ جَدَّةً، أي حار حادًا وَحَدِيدًا، وسيوف جَدَادٍ، وألسنة جَدَادٍ.
- والمُحَدِّدَاتُ أَيْضًا: ثِيَابُ الْمَائِمِ السُّود. [إلى أن قال:]
- وتحديد الشُّفْرَةِ وإحداها واستحداها بمعنى.
- والاستعداد أَيْضًا: حَلَقِي شَعْرِ الْعَانَةِ.
- وَأَحَدَتُ النَّظَرَ إِلَى فُلَانٍ، وَاحَدْتُ فُلَانًا مِنَ الْغَضَبِ
- فهو مُحَدَّتٌ.
- وقولهم: مَا أَجَدُّ مِنْهُ مُحَدَّتًا وَلَا مَلْتَدًا، أي بُدًّا.
- [واستشهد بالشعر ٦ مرّات] (٣: ٤٦٢)
- ابن فارس: الحاء والذال أصلان: الأول: المنع، والثاني: طَرْفُ الشَّيْءِ.
- فالمُحَدِّدُ: الحاجز بين الشيئين.
- وفلانٌ مُحَدَّدٌ، إذا كان ممنوعًا، وإِنَّهُ لُمُحَادَّتٌ مُحَدَّدٌ كَأَنَّهُ قَدْ مُنِعَ الرَّزْقُ.
- ويقال للبوَّاب: حداد، لمنعه النَّاسَ من الدَّخُولِ.
- وسمي الحديد حديدًا لامتناعه وصلابته وشِدَّتِهِ.
- والاستعداد: استعمال الحديد.
- ويقال: حَدَّتِ المرأةُ عَلَى بَعْلِهَا وَأَحَدَتِ. وذلك إذا
- باعت نفسها الزينة والحضاب.
- والمُحَادَّة: المخالفة، فكأنه المهادنة، ويجوز أن يكون من الأصمعي الآخر.
- ويقال بمالي عن هذا الأمر حَدَدٌ وَتُحَدُّ، أي تُغَدَّلُ وَتُشَدُّ.
- ويقال: حَدَدًا، بمعنى معاذ الله، وأصله من المنع.
- وَحَدُّ النَّاصِي سُمِّي حَدَدًا، لأنه يمنع عن المُعَاوَذَةِ.
- وأما الأصمعي الآخرة فقولهم: حَدُّ الشَّيْفِ، وهو حَرْفُهُ، وَحَدُّ السَّكِّينِ، وَحَدُّ الشَّرَابِ: صلابته.
- وَحَدُّ الرَّجُلِ: بَأْسُهُ، وهو تَنْبِيهِهِ.
- ومن المصنوع المُحَدَّة: التي تعتري الإنسان من النَّزَقِ، تقول: حَدَدْتُ عَلَى الرَّجُلِ أَجَدُّ حَدَدًا. [واستشهد بالشعر ٣ مرّات] (٣: ٢١)
- أبو هلال: الفرق بين الاسم والحد: أن الحد يوجب المعرفة بالمحدود من غير الوجه المذكور في المسألة عنه، فيجمع للسائل المعرفة من وجهين:

وفرق آخر وهو أنه قد يكون في الأسماء مشترك وغير مشترك، مما يقع الالتباس فيه بين المتجادلين، فإذا توافقا على الحد زال ذلك.

وفرق آخر وهو أنه قد يكون مما يقع عليه الاسم ماهو مشكل، فإذا جاء الحد زال ذلك، مثاله قول التحويتين: الاسم والفعل والحرف، وفي ذلك إشكال فإذا جاء الحد أبان.

وفرق آخر وهو أن الاسم يستعمل على وجه الاستعارة والحقيقة، فإذا جاء الحد بين ذلك وميزه. الفرق بين الحد والحقيقة: أن الحد: ما أبان الشيء وفصله من أقرب الأشياء؛ بحيث منع من مخالطة غيره له، وأصله في العربية: المنع.

والحقيقة: ما وضع من القول موضعه في أصل اللغة. والشاهد أنها مقتضية الجاز وليس الجواز إلا قولاً، فلا يجوز أن يكون ما يناقضه إلا قولاً.

ومثل ذلك الصدق لما كان قولاً كان نقيضه وهو الكذب قولاً، ثم يسمى ما يُعبر عنه بالحقيقة وهو الذات حقيقة مجازاً، فهي على الوجهين مفارقة للحد مفارقة بيّنة.

والفرق بينهما أيضاً: أن الحد لا يكون إلا لما له غير، يجمعه وإتياء جنس قد فصل بالحد بينه وبينه.

والحقيقة تكون كذلك ولما ليس له غير، كقولنا: شيء، والشيء لاحد له من حيث هو شيء، وذلك أن الحد هو المانع للمحدود من الاختلاط بغيره، والشيء لا غير له، ولو كان له غير لما كان شيئاً، كما أن غير اللون ليس بلون، فتقول: ما حقيقة الشيء؟ ولا تقول: ما حد.

الشيء؟

وفرق آخر وهو أن العلم بالحد هو علم به وبما يميزه، والعلم بالحقيقة علم بذاتها. (٢٠)

الفرق بين الحد والرسم: أن الحد أتم ما يكون من البيان عن المحدود، والرسم مثل السمة يُعبر به حيث يعسر التحديد.

ولا بد للحد من الإشمار بالأصل إذا أمكن ذلك فيه، والرسم غير محتاج إلى ذلك، وأصل الرسم في اللغة: العلامة، ومنه رسوم الديار.

وفرق المطلقون بين الرسم والحد، فقالوا: الحد مأخوذ من طبيعة الشيء، والرسم من أعرافه.

الفرق بين قولنا: ما حدّه، وبين قولنا: ماهو: أن قولنا: ماهو؟ يكون سؤالاً عن الحد، كقولك: ما الجسم؟ وسؤالاً عن الرسم كقولك: ما الشيء؟ وذلك أن الشيء لا يُحدّ على ما ذكرنا وإنما يُرسم بقولنا: إن الذي يصح أن يُعلم ويُذكر ويُعبر عنه.

وسؤالاً عن الجنس، كقولك: ما الدنيا؟ وسؤالاً عن التفسير اللغوي، كقولك: ما القطر؟ فتقول: الشخص، وما القطر؟ فتقول: المود.

وليس كذلك قولنا: ما حدّه، لأن ذلك يبيّن الاختصاص من وجه من هذه الوجوه. (٢١)

الفرق بين الحد والنهاية والعاقبة: أن النهاية ما ذكرناه^(١)، والحد يفيد معنى تمييز المحدود من غيره، ولهذا قال المتكلمون: حدّ القدرة كذا وحدّ الشّواد كذا، وسُمّي حدّاً لأنه يمنع غيره من المحدود فيها هو حدّه، وفي

هذا لتمييز له من غيره، ولهذا قال الشرطيون: اشترى الدار بمحدودها، ولم يقولوا: بينهايتها، لأن الحد أجمع للمعنى، ولهذا يقال: للعالم نهاية، ولا يقال: للعالم حد، فإن قيل: فعل الاستعارة؟ وهو جيد.

وعندهم أن حد الشيء منه، فقال أبو يوسف والمحسن بن زياد: إذا كتب: حدّها الأول دار زيد، دخلت دار زيد في الشراء، وقال أبو حنيفة: لا تدخل فيه وإن كتب: حدّها الأول المسجد وأدخله، فسد البيع في قولها، وقال أبو حنيفة: لا يفسد، لأن هذا على مقتضى الثرف، وقصد الناس في ذلك معروف.

وأما العاقبة فهي ما تؤدي إليه التآدية، والعاقبة هي الكائنة بالنسب الذي من شأنه التآدية، وذلك أن السب على وجهين: مولد ومؤد، وأما العاقبة في المؤدّي، فالعاقبة يؤدي إليها السب المقدم وليس كذلك الآخرة، لأنه قد كان يمكن أن تجمل هي الأولى في المدة. (٢٤٣)

الغالبية: فصل في محاسن أخلاقها [المرأة] وسائر أوصافها: فإذا تركت الزينة لموت زوجها، فهي حادة، ومحدّة. (١٦٨)

فصل في إتياعات الطعوم: جرّيف حادّ. (٢٦٩)
أبوسهل الهزوي، وتقول: قد أحدثت السكن إحداثاً، إذا رفقت جانبه بمجرّد أو غيره، وسكن حديدٌ وحْدادٌ بالضم، وحْدادٌ بالضم أيضاً وتشديد الدال، أي رقيق الجانب.

وأحدثت إليك النظر إحداثاً، أي ظفرت إليك ظفراً شديداً لا أطرق فيه.

وحَدَدْتُ حدود الدار أحدها حَدّاً، إذا نُسِبت مُنتهاها

من جوانبها المهيطة بها، لتمييزها من غيرها.

وَحَدَّتِ المرأة على زوجها حَدّاً وَحَدّاً - بكسر الحاء وضمتها - جداداً بكسر الحاء، إذا تركت الزينة، وهي حَدٌّ، بغير هاء، ويقال: أَحَدْتُ أيضاً فهي حَدٌّ، بغير هاء أيضاً.

وقد حَدَّدْتُ على الرجل أَحَدَ حَدَّةٍ وَحَدّاً من الغضب، أي أسرع الغضب عليه. (فصيح ثعلب: ٣٨) ابن سيده: الحدّ: الفصل بين الشيئين لئلا يختلط أحدهما بالآخر، أو لئلا يتعدى أحدهما على الآخر، وجمعه: حُدُود.

وداري حَدِيدَةٌ دارك وَحَدَاتُهَا، إذا كان حَدّاً

كحدّ هذا

وَحَدَّ الشيء من غيره يَحْدُهُ حَدّاً، وَحَدُّهُ: مِيزُهُ.

وَحَدَّ كَلِمَ شَيْءٍ: مَنَتهَا، لأنه يردّه عن التّساهل، ويجمع كالجمع.

وَحَدَّ السارق وغيره: ما يمنعه من المعاودة ويمنع أيضاً غيره عن إتيان الجنایات؛ وجمعه: حُدُود.

وحُدُود الله تعالى: الأشياء التي بيّنها وأمر ألا تتعدى، ومنع من مخالفتها؛ واحدها: حَدٌّ. وَحَدَّ القاذف ونحوه يَحْدُهُ حَدّاً، أقام عليه ذلك.

والحديد: هذا الجوهر المعروف، القطعة منه حَدِيدَةٌ؛ والجمع: حَدَائِد، وَحَدَائِدَات: جمع الجمع، والحَدَاد: معالج الحديد.

والاستعداد: الاحتلاق بالحديد.

وَحَدَّ السَّكِّينَ وغيرها معروف؛ وجمعه: حُدُود.

وَحَدَّ السَّكِّينَ وَكُلَّ كَلِيلٍ يَحْدُّهَا حَدّاً وَأَحْدَهَا

وَحَدَدَهَا: مَسَحَهَا بِجَبَرٍ أَوْ يَبْرَدٍ، [إِلَى أَنْ قَالَ:]
وَأَنَّهُ لِيَبْنَى الْحَدَّ.

وَحَدَّ نَاهِيَةً حِدَّةً، وَنَابَتْ حَدِيدٌ وَحَدِيدَةٌ، كَمَا
تَقْدَمُ فِي السَّكِينِ، وَلَمْ يُسْمَعْ فِيهَا حُدَادٌ.

وَرَجُلٌ حَدِيدٌ وَحُدَادٌ مِنْ قَوْمِ أَجْدَاءَ وَأَجْدَةٍ
وَجِدَادٍ، يَكُونُ فِي اللَّسَنِ وَالْفَهْمِ وَالغَضَبِ، وَالْفِعْلُ مِنْ
ذَلِكَ كَلِمَةٌ حَدَّ يَحِدُّ حِدَّةً، وَإِنَّهُ لَيَبْنَى الْحَدَّ أَيْضًا كَالسَّكِينِ،
وَحَدَّ عَلَيْهِ يَحِدُّ حُدْدًا، وَاحْتَدَّ وَاسْتَحَدَّ: غَضِبَ.

وَحَادَّةٌ: غَضَبُهُ، مِثْلُ شَأْنِهِ، وَكَانَ اسْتِغْنَاهُ مِنَ الْحَدَّةِ
الَّذِي هُوَ الْخَيْرُ وَالنَّاحِيَةُ، كَأَنَّهُ صَارَ فِي الشَّقِّ الَّذِي فِيهِ
عَدُوٌّ، كَمَا أَنَّ قَوْلَهُمْ: شَأْنُهُ قَدْ صَارَ فِي الشَّقِّ الَّذِي فِيهِ
عَدُوٌّ.

وَرَانِحَةٌ حَادَّةٌ: ذَكِيَّةٌ، عَلَى الْمَثَلِ.

وَنَاقَةُ حَدِيدَةٍ الْجَمْرَةِ: تَوْجَدُ لِحْمَتَهَا رِيحٌ حَادَّةٌ، وَفِي ذَلِكَ
مِمَّا يُجْتَمَدُ.

وَحَدَّ كُلُّ شَيْءٍ: طَرَفَ شِبَاهَهُ كَحَدَّ السَّكِينِ وَالسِّيفِ
وَالسَّانِ وَالسَّهْمِ، وَقِيلَ: الْحَدُّ مِنْ كُلِّ ذَلِكَ: مَادُّهُ مِنْ
شَعْرَتِهِ وَالْجَمْعُ: حُدُودٌ.

وَحَدَّ الْخَمْرُ: صَلَابَتُهَا.

وَحَدَّ الرَّجُلُ: بِأَسْهُ وَتَفَادَاهُ فِي نَجْدَتِهِ.

وَحَدَّ بَصَرَهُ إِلَيْهِ يَحْدَهُ، وَأَحَدَهُ - الْأَوَّلُ عَنْ
الْأَحْيَانِ - كَلَامًا: حَدَقَهُ إِلَيْهِ وَرَمَاهُ بِهِ.

وَرَجُلٌ حَدِيدٌ النَّظَرُ: عَلَى الْمَثَلِ: لَا يَتِيهِمْ بِرِيَّةٌ،
فَتَكُونُ عَلَيْهِ غَضَاضَةٌ فِيهَا، فَيَكُونُ كَمَا قَالَ تَعَالَى:
﴿يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَلٍ﴾ الشُّورَى: ٤٥. هَذَا قَوْلُ
الْفَارَسِيِّ.

وَحَدَّةُ الزَّرْعِ: تَأَخَّرَ عَنْ خُرُوجِهِ لِتَأَخَّرِ الْمَطَرِ ثُمَّ
خَرَجَ وَلَمْ يُشْغَبْ.

وَحَدَّ الرَّجُلُ عَنِ الْأَمْرِ يَحْدَهُ حَدًّا: مَنَعَهُ وَحَبَسَهُ.

وَالْحُدَادُ: الْبُزَابُ وَالسَّجَانُ، لِأَنَّهَا يَمْنَعَانِ.

وَحَدَّ الرَّجُلُ: مَنَعَ مِنَ الظَّفَرِ.

وَكُلُّ مَحْرُومٍ: مُحَدُّودٌ.

وَدُونَ مَا سَأَلْتَ حَدْدًا، أَيْ مَنَعَ. وَلَا حَدْدَ عَنْهُ، أَيْ
لَا مَنَعَ وَلَا دَفْعَ.

وَحَدَّاهُ هُنَا شَرَّ فُلَانٍ حَدًّا: كَفَّهَ وَصَرَفَهُ.

وَكُلُّ مَصْرُوفٍ عَنْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ: مُحَدُّودٌ.

وَمَا لَكَ عَنْ ذَلِكَ حَدْدٌ وَتَحْدُّ، أَيْ مَصْرُوفٌ وَمَقْبُولٌ.

وَرَجُلٌ حَدَّ: تَحْدُوهُ عَنِ الْخَيْرِ مَصْرُوفٌ.

وَيُدْعَى عَلَى الزَّامِيِّ، فَيَقَالُ: اللَّهُمَّ احْدُدْهُ، أَيْ

لَا تَوْفِّقْهُ لِإِصَابَةٍ.

وَأَمْرٌ حَدْدٌ: مَمْتَنَعٌ بِاطِلٍ، وَكَذَلِكَ دَعْوَةٌ حَدْدٌ، وَأَمْرٌ

حَدْدٌ: لَا يَهْمِلُ أَنْ يُرْتَكَبَ.

وَالْحَادُّ وَالْمُحَدِّ مِنَ التَّسَاءُلِ: الَّذِي تَتْرَكَ الزَّيْنَةَ

وَالطَّبِيبُ يَمْدُ زَوْجَهَا لِلْبَيْتَةِ، حَدَّثَتْ تَحَدَّتْ وَتَحَدَّ حَدًّا، وَأَبَى

الْأَصْمَعِيُّ إِلَّا أَخَذَتْ وَهِيَ مُحَدَّةٌ، وَلَمْ يَعْرِفْ: حَدَّتْ.

وَالْحُدَادُ: تَرَكَهَا ذَلِكَ، وَفِي الْحَدِيثِ: «لَا تُحَدُّ الْمَرْأَةُ

فَوْقَ ثَلَاثِ إِلَّا أَعْلَى زَوْجٍ».

وَالْحُدَادُ: الْحَرُّ، وَقِيلَ: نَهَرٌ بِعَيْنِهِ، [وَاسْتَشْهَدَ

بِالشَّرْحِ ٨ مَرَّاتٍ] (٢: ٥٠٤)

الطُّوسِيُّ: وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يَسْأَلُكَ حُكْدُودُ الْأَنْبِيَاءِ﴾

الْبَقَرَةُ: ١٨٧، فَالْحَدُّ عَلَى وَجْهِهِ:

أَحَدُهَا: الْمَنَعَ، يَقَالُ: حَدَّهُ عَنْ كَذَا حَدًّا، أَيْ مَنَعَهُ.

والحدّ: حدّ الدار.

والحدّ: الفرض من حدود الله، أي فرائضه.

الحدّ: الجُحد للزّاني وغيره.

والحدّ: حدّ السيف، وما أشبهه.

والحدّ في المخلّق: الحيّة.

والحدّ: الفرق بين الشيئين.

والحدّ: منتهى الشيء.

وحَدّ الشراب: صلابته.

وإعداد المرأة على زوجها: استئناحها من الزينة.

والطّيب.

وإعداد السيف: إنشاده.

وإعداد النظر إلى الشيء: التحديق إليه.

والحديد: معروف، وعائنه: الحداد، والحداد.

السّجان.

والاستعداد: خلق الشيء بالحديد.

وحادّته: عاصيته، ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ

يُحَادِّثُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ المجادلة: ٥، وأصل الباب: المنع.

والحدّ: نهاية الشيء التي تمنع أن يدخله ما ليس منه.

وأن يخرج عنه ما هو منه.

(١٣٦: ٢)

نحوه الطّبرسي.

حدّته تحديداً، إذا أُرهِقته، ومنه حدّ الشيء:

نهايته.

(٢٨٠: ١)

الزّاعب: الحدّ: الحاجز بين الشيئين الذي يسمع

اختلاط أحدهما بالآخر، يقال: حدّثت كذا: جعلت له

حدّاً يميّز.

وحَدّ الدّار: ما تميّز به عن غيرها.

وحَدّ الشيء: الوصف المحيط بمعناه المميّز له عن

غيره، وحَدّ الرّزق والخمر سمّي به لكونه مانعاً لمتصايطه

عن معاودة مثله، ومانعاً لغيره أن يسلك مسلكه. [ثمّ

ذكر الآيات وقال:]

والحديد: معروف، قال عزّ وجلّ: ﴿وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ

لَهُ بِأَشَدِّ حَدِيدٍ﴾ الحديد: ٢٥.

وحَدّث السّكّين: رَفَقَتْ حَدّه، وأحدّدته: جعلت

له حدّاً، ثمّ يقال لكلّ مادّة في نفسه من حيث الخلقة أو

من حيث المعنى كالبحر والبصرة: حديد، فيقال: هو

حديد النّظر وحديد الفهم، قال عزّ وجلّ: ﴿فَيَحْضُرْكَ

الْيَوْمَ حَدِيدٌ﴾ في: ٢٢.

ويقال: لسان حديد نحو لسان صارم وماضي، وذلك

إذا كان يؤثّر تأثير الحديد، قال تعالى: ﴿تَلْقَوْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ

يَوْمَئِذٍ الْأَحْزَابُ: ١٩.

والتّصوّر المنع سميّ البوّاب: حدّاد.

وقيل: رجل محدّد: ممنوع الرّزق والمظنّ. (١٠٩)

الرّمحُ حُدّسيّ: حدّه: منه، واللّهمّ أحدّدّه.

وإذا طلع عليهم من كرهوه قالوا: حدّاد حُدّيه.

وفلان حدّاد كالج، وهو البوّاب.

ودون ذلك حدّد.

وحَدّداً أن يكون كذا، كما تقول: معاذ الله.

ومالي عنه حدّد، أي بُدّ.

وامرأة مُحدّ، وقد أحدّدت، ولبست الحداد.

وحادّه مُحادّة، وداري مُحادّة لداره، وفلان حديدي

في الدّار، أي محادّي.

ومن الجّاز: احتدّ عليه: غضب، وفيه حدّة، وهو

حَدِيدٌ، وهو من أجْدَاء الرجال.

ولفلان جَدُّ وَحَدُّ، أي بَأْس.

وأقام به حَدَّ الرِّيح، أي فصل الرِّيح.

وأَتَيْتُهُ حَدَّ الظَّهيرة. [واستشهد بالشعر ٤ مرّات]

(٧٦)

وفي قصّة حُثَيْن: «إِنَّ مالِك بن عوف التصريّ قال

لغلام له حَدُّ البصر: ماترى؟...» يقال: رجل حَدِيد

البصر وحَدَّه، كفولهم: كليل البصر وكأله.

قال في الثَّغّة: «في الرّأس والجسد قصّ الشارب

والتواك والاستنشاق والمضمضة، وتقليم الأظفار

ونشف الإبط والمِستان، والاستجاء بالأحجار

والاستحذاء وانتقاص الماء». استحدّ الرجل، إذا مضى

وهو «استعمل» من الحديد، كأنه استعمل الحديد على

طريق الكناية والتورية.

ومنه حديثه: «إنّه حين قدم من سفر أراد التّكسّر أن

يطرقوا النساء ليلاً، فقال: أمهلوا حتّى تَنشيط النّسعة،

وتستجِدّ المعيبة».

(الفاائق ١: ٢٦٤)

«خيار أُمّي أجْدَأوها» وهو جمع حَدِيد، كأشداء في

جمع شديد، والمراد الذين فيهم جِدَّة وصلابة في الدين.

(الفاائق ١: ٢٦٥)

«صفية بنت أبي عُبَيْد اشكت عيناها وهي حَدَّ

على ابن عمر زوجها، فلم تكتحل حتّى كادت عيناها

تَرَمَصان» حَدَّ حَدَّ حَدَّ، والمعنى أهدت، إذا تبركت

الزينة بعد وفاة زوجها وهي حَدَّ، أي ذات جِدَاد، أو

(الفاائق ١: ٢٦٧)

شيء حَدَّ على المذهبين.

الطَّبْرَسِيّ: الحادّة: مجاوزة الحدّ بالمشاقّة، وهي

والخالفّة والجانبية والمعاداة نظائر، وأصله: المنع.

والحادّة: ما يصتري الإنسان من التّزوّج، لأنّه يمتنع

من الواجب. (٢١: ٤٣)

الحديد: ضدّ الكليل، والجمع: حِدَاد. (٤: ٣٤٦)

الحديد: الحادّ، مثل الحفيظ والحافظ. (٥: ١٤٥)

الحادّة: الخافقة، وأصله من الحدّ، وهو المنع، ومنه

الحدّ: الحاجز بين الشّيئين. [تمّ استشهد بشعر]

(٥: ٢٤٦)

ابن الجَوْزِيّ: وأصل الحدّ في اللّغة: المنع، ومنه:

حدّ الدّار، وهو ما يمنع غيرها من الدّخول فيها.

والحدّاد في اللّغة: الحاجب واليوّاب. وكلّ من منع

شيئاً فهو حدّاد. [تمّ استشهد بشعر]

وأحدت المرأة على زوجها، وحدت، فهي حَدَّ

ومحدّ، إذا فطمت الزينة، وامتنعت منها.

وأحدت النّظر إلى فلان، إذا سمت نظره من غيره.

وسمي الحديد حديداً، لأنّه يُمنع به الأعداء.

(١: ١٩٣)

ابن الأثير: حَدَد. فيه ذكر الحدّ والحُدود في غير

موضع، وهي محارم الله وعقوباته التي قرن بها الذّنوب.

وأصل الحدّ: المنع والفصل بين الشّيئين، فكأنّ

حدود الشّرع فصلت بين الحلال والحرام، فلهذا

ملا يُقَرَّب كالقواحش المُحرّمة، ومنه قوله تعالى:

﴿يَلِكْ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا﴾ البقرة: ١٨٧، ومنها

ملا يتصدّى كالواريث المعيّنة، وتزويج الأربع. ومنه

قوله تعالى: ﴿يَلِكْ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا تَقْدُوهَا﴾ البقرة: ٢٢٩.

ومنه الحديث: «إني أصبت حَدّاً فأقمه عليّ» أي

أصبحت ذنباً أوجب عليّ حدّاً، أي عقوبة.

ومنه حديث أبي العالية: «إِنَّ اللَّتَمَ مَا بَيْنَ الْحَدَّيْنِ : حَدَّ الدُّنْيَا وَحَدَّ الْآخِرَةِ» يريد بحَدَّ الدُّنْيَا ما تجب فيه الحدود المكتوبة، كالسرقة والزنى والقذف، ويريد بحَدَّ الْآخِرَةِ : ما أوعده الله تعالى عليه العذاب كالقتل، وعقوق الوالدين، وأكل الزَّيَا. فأراد أن اللَّتَمَ من الذُّنُوب : ما كان بين هذين مما لم يوجب عليه حدّاً في الدُّنْيَا ولا تَمْذِيْبًا في الْآخِرَةِ.

وفيه «الحِدَّةُ تعزري خيار أمتي» الحِدَّةُ كالشَّعْطِ والتَّسْرِعة في الأمور والمضاء فيها، مأخوذ من حَدَّ السَّيْفِ. والمراد بالحِدَّة هاهنا: المضاء في الدين والصلابة، والقصد في الخير.

ومنه حديث عمر: «كنت أداري من أبي بكر بعض الحِدَّة» الحِدَّةُ والحِدَّة سواء من الغضب، يقال: حَدَّ يَحْدُ حَدّاً وحِدَّةً، إذا غضب. وبعضهم يرويه بالجيم. من الحِدَّة: ضدُّ الهَزَلِ. ويجوز أن يكون بالفتح من الحَفَظِ.

ومنه حديث حُجَيْبٍ: «أنت استمار موسى ليستعدّ بها» لأنّه كان أسيراً عندهم وأرادوا قتله، فاستعدّ لثلاث يظهر شعر عاتته عند قتله.

وفي حديث عبد الله بن سلام: «إِنَّ قَوْمَنَا حَادُونَ لِمَا صَدَّقَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ» الحَادَّةُ: المعاداة والمخالفة والمنازعة، وهي «مُفَاعَلَةٌ» من الحَدَّ، كَأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهَا تَجَاوَزَ حَدَّهُ إِلَى الْآخَرِ.

ومنه الحديث في صفة القرآن «لِكُلِّ حَرْفٍ حَدٌّ» أي نهاية، ومتبني كل شيء: حَدٌّ.

وفي حديث أبي جهل لما قال في خزنة النار - وهم

تسعة عشر - ما قال، قال له الصحابة: «تقيس الملائكة بالحدّادين» يعني السَّجَّانِينَ، لأنّهم يمنعون الحبّسين من الخروج.

ويجوز أن يكون أراد به صُنَاعَ الحديد، لأنّهم من أوسع الصُّنَاعِ ثوباً وبدناً. (١: ٣٥٢)

الْقُرْطُبِيُّ: الإحْدَادُ: ترك المرأة الزينة كلّها، من اللباس والطيب والحلي والكحل، والمنضاب بالحناء، ما دامت في عدتها، لأنّ الزينة داعية إلى الأزواج، فنهيت عن ذلك قطعاً للذرائع، وحماية لحُرُمَاتِ اللهِ تعالى أن تشتهك، وليس دهن المرأة رأسها بالزيت والشيرج من الطيب في شيء. يقال: امرأة حادّة ومُحَدَّة. (٣: ١٧٩)

الْفُيُومِيُّ: حَدَّتِ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا تُحَدُّ وَتُحَدُّ حَدّاً كَمَا يَكْسِرُ فِيهِ حَدّاً بغير هاء، وأحدت إحداها فهي مُحَدَّةٌ ومُحَدَّةٌ. إذا تركت الزينة لموته، وأنكر الأصمعي التَّلاَقَ واقتصر على الزَّيْنَةِ.

وحَدَّتْ الدَّارُ حَدّاً من باب قتل: ميّزتها عن مجاوراتها بذكر نهاياتها.

وحَدَّثَهُ حَدّاً: جَلَدْتُهُ، والحَدَّ في اللّغة: الفصل والمنع، فمن الأوّل: قول الشاعر:

● جَاوِلَ الشَّمْسِ حَدّاً لَاحِقَاءَ بِهِ ●

ومن الثاني: حَدَّثَهُ عَنْ أَمْرٍ إِذَا مَنَعَهُ، فهو مُحَدَّدٌ، ومنه الحدود المقدّرة في الشرع، لأنّها يمنع من الإقدام، ويسمى الحاجب حَدّاً، لأنّه يمنع من الدخول. والمديد: سجين معروف، وصانعه: حَدَادٌ، واسم الصّانعة: الحِدَادَةُ بالكسر.

وحَدَّ السَّيْفُ وَغَيْرَهُ يُحَدُّ من باب ضرب جِدَّةٌ فهو

حديد وحادة، أي قاطع ماضي، ويعدى بالهزلة والتضعيف فيقال: أحدته، وفي لغة يتعدى بالهزلة فيقال: حدته أحده من باب قتل. وسكن حديد وحادة، وأحدت إليه النظر بالآلف: نظرت متأثلاً.

(١٧٤: ١)

الجرجاني: الحد: قول دال على ماضية الشيء، وعند أهل الله: الفصل بينك وبين مولاك، كعتبك وانحصارك في الزمان والمكان المحدودين.

الحد في اللغة: المنع، وفي الاصطلاح: قول يشمل على ما به الاشتراك، وعلى ما به الامتياز.

الحد المشترك: جزء وضع بين المقدارين، يكون منتهى لأحدهما ومبتدأ للآخر، ولا بد أن يكون مختلفاً لهما.

الحد التام: ما يتركب من الجنس والفصل القريب، كتحريف الإنسان بالحيوان الناطق.

الحد الناقص: ما يكون بالفصل القريب وحده أو به وبالجنس البعيد، كتحريف الإنسان بالناطق أو بالجسم الناطق.

المحدود: جمع حد، وهو في اللغة: المنع، وفي الشرع: هي عقوبة مقدرة وجبت حقاً لله تعالى.

حد الإعجاز هو أن يرتقي الكلام في بلاغته إلى أن يخرج عن طوق البشر، ويعجزهم عن معارضته. (٣٧) القيروز إبادي: الحد: الحاجز بين شئين، ومنتهى الشيء، ومن كل شيء: حدته.

وملك: بأسك، ومن الشراب: سؤره. والدفع، والمنع كالحدد، وتأديب المذنب بما يمنعه

وغيره من الذنب، وما يعثري الإنسان من القسب والنزق كالحيدة، وقد حدثت عليه أحداً، وتبيز الشيء عن الشيء.

وداري حديدة داره ومعادنها: حدّها كحدّها.

والحديد: معروف: جمعه: حدائد وحديدات.

والحداد: معالجها، والسجّان، واليوتاب، والبحر، ونهر.

والاستعداد: الاحتلاق بالحديد.

وحد السكين وأحدّها وحدّتها: مسحها بمجر أو

ببر، فحدثت تحدّ حدة، واحتدت فهي حديد.

وحداد كثراب ورمان: جمعه: حديدات وحدائد وحداد.

وناب حديد وحديدة، ورجل حديد وحداد من

أحداً، وأحدة وحداد: يكون في اللسان والفهم والنفس.

وحد عليه يحدّ حدداً وحددة واحدة واستحدّ:

غضب.

وحادة: غاضبه وعاداه وخالفه.

وناقة حديدة الجيرة: يوجد منها رائحة حادة، أي

ذكية. وحدّ الزرع تحديداً: تأخر خروجه لتأخر المطر.

وإليه وله: قصد.

وحدا حدي كقطام: كلمة تقال لمن تكره طلعتة.

والحدود: المروم والمنوع من الخير كالحد بالضم،

وعن الشر.

والحاد والمحد: تاركة الزينة للعبه، حدثت تحيد

وتحدّ حدّاً وحداً، وأحدت.

وأبو الحديد: رجل من الضرورية، وأم الحديد:

امراة كهذل

وخذ بالضم : موضع

والحدة : الكنية والعتبة

ودعوة حدة مكررة : باطلة

وحداثتك : امرأتك

وحداثك تفعل كذا : قصاراك

ومالي عنه تحة وتحنة أي بد ونحيد (١١: ٢٩٦)

مجمع اللغة : ١- الحدة : المهاجر المانع بين الشيئين

ومحمد حدود

وسميت أحكام الله وشرائعه حدودا لمنها عن

التخطي إلى ماوراءها

٢- حدة السيف حدة : كان منحودا فهو حديد

ويقال : بصتر حديد أي نالذ

وخذ بصره إلى الشيء يحده : حدقه ، ويلزم عادة

من حد البصر : نقاد النظر

٣- والحديد هو المعدن المعروف

٤- حد الشيء : يحده فهو حاد وحديد : صار قاطعا

منحودا ، ويقال : سيف حديد وسيف حداد أي

قاطعة ماضية وبها سببت الألسنة فليل : «السنه جداة»

٥- حاده مجاده محادة : عاده وخالفه ونازعه ، وهو

«مفاعلة» من الحد ، كأن كلا منهما في حد وجانب يقابل

حد الآخر وجانبه (١١: ٢٤٦)

نحوه ملخصا محمد إسماعيل إبراهيم (١: ١٢٥)

العذنانبي ، امرأة حاد

ويقولون : جارتنا حادة ، لأن زوجها مات منذ

أسبوعين

والصواب : جارتنا حاد على زوجها ، أي تلبس

الحديد والجمع : حواد ، أو : هي تحة أو تحدة

والفعل هو : حدثت تحة أو تحة حدة وحدادا على

زوجها

أو : أخذت إحدادا ، فهي تحة

(معجم الأخطاء الشائعة : ٦٢)

محمود شيت : حد السيف ونحوه حدة : صار

قاطعا ، والزائحة : زكت واشتدت ، وحد الرجل : نشط

وفوي قلبه ، وعلى غيره : غضب وأغلظ القول

وحد السيف ونحوه : شجده ، وبصره إليه : نظر إليه

نظرة انتباه ، والأرض : وضع فاسلا بينها وبين

ما يحاذيها ، والجاني : أقام عليه الحد

حاد في الأرض الأرض : شاركتها في حدها ، ويقال :

حاد فلان فلانا جاوره

وحادة : غاضبه وعصاه

حد على الشيء : أقام له حدا ، وعلى فلان : منعه

من حرية التصرف : [ثم قال نحو مجمع اللغة وأضاف :

الحدود - القليل الخط

حد المناطق الدفاعية ، أقام لها حدودا

الحيدة : قسم الحيدة في معامل الجيش : القسم

الذي يعالج الحديد

الحداة : من أرباب الحرف في المعامل العسكرية

وغيرها (١: ١٧٣)

المصطفوي : والتحقيق أن الأصل الواحد في هذه

المادة هو الحدة والشدة

والحدة تختلف باختلاف الموضوعات ، فيقال في حد

الشَّرَاب: سَوْرَتُهُ، وَفِي حَدِّ التَّيْفِ: شَحْذُهُ، وَفِي حَدِّ النَّظَرِ: نُقُودُهُ، وَفِي الْحَدِّ عَلَى الزَّوْجِ: تَرْكُ الْقَرِّينِ لَهُ، وَفِي الْحَدِّ عَلَى شَخْصٍ: الْغَضَبُ عَلَيْهِ، وَفِي حُدُودِ الدَّارِ: مِمَّازِيَتِهَا وَمَشْغَصَاتِهَا، وَفِي مَحْدُودِيَةِ الرَّجُلِ: مَمْنُونِيَّتُهُ مِنْ جِهَةٍ أَوْ جِهَاتٍ.

ورجل حاد: ذُو بَأْسٍ وَشِدَّةٍ، وَالْحَدِيدُ: لِكَوْنِهِ ذَا حَدَّةٍ وَسَوْرَةٍ وَشِدَّةٍ فِي نَفْسِهِ، وَسَكِّينٌ حَدِيدٌ: قَاطِعٌ، وَلِسَانٌ حَدِيدٌ: وَالْجَمْعُ: جِدَادٌ، أَيُّ شَدِيدٍ نَافِذٍ حَدًا. وَحُدُودُ اللَّهِ تَعَالَى: أَحْكَامُهُ وَنَوَاهِيهِ الشَّدِيدَةُ الْقَاطِعَةُ الَّتِي فِيهَا حِدَّةٌ وَبَأْسٌ وَسُورَةٌ.

وحادة مُحَادَّةٌ مِنْ «الْمُقَاعَلَةِ»: تَدَلُّ الصَّيْفَةِ عَلَى الْإِسْتِمْرَارِ وَالْمَدَاوِمَةِ، أَيُّ مَنْ يَعْمَلُ بِالشَّدَّةِ وَالْجِدَّةِ وَالصَّلَابةِ وَالْحَشُونَةِ، خِلَافَ اللَّيْنَةِ وَالْمَخْضُوعِ وَالزَّحِيمَةِ وَالْعَطُوفَةِ.

ظَهَرَ أَنَّ تَرْجُمَةَ الْمَادَّةِ بِالْمَنْعِ وَالْغَضَبِ وَالْإِسْتِمْرَارِ وَالْمَاجِزِ وَالْحَرَمَةِ وَالْمُخَالَفَةِ وَالطَّرْفِ وَغَيْرِهَا: كُلُّهَا عَلَى خِلَافِ التَّحْقِيقِ، وَأَنَّهَا مَعَانِيٌّ بِمَازِيَةٍ، وَمِنْ لَوَازِمِ الْأَصْلِ وَمَصَادِيقِهِ.

فَالْأَصْلُ الْوَاحِدُ الْمَحْفُوظُ فِي الْمَوَارِدِ كُلِّهَا، هُوَ «الْحِدَّةُ» وَيُعَبَّرُ عَنْهَا فِي الْفَارْسِيَّةِ بِكَلِمَةِ «تَنْدِي».

ثُمَّ إِنَّ الْحِدَّةَ فِي الْمَادَّةِ مُتَحَقِّقَةٌ مِنْ جَانِبِ الْفَاعِلِ، وَفِي الْمَحْدُودِ مُتَوَجِّهَةٌ إِلَى جَانِبِ الْمَفْعُولِ، فَهُوَ وَاقِعٌ بِمَحَاطَا بِالْحَدِّ. (١٩٠: ٢١)

النُّصُوصُ التَّفْسِيرِيَّةُ

حَادٌّ

...يُؤَادُونَ مَنْ حَادَّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ... المجادلة: ٢٢

راجع: دود ده (يُؤَادُونَ).

يُحَادِدُ

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ التوبة: ٦٢

ابن عباس: يخالف الله ورسوله في السر. (١٦٠: ١٦٠) مثله الكلبي.

أَبُو عُبَيْدَةَ: أَيُّ مَنْ يَحَارِبُ اللَّهَ وَيَسَاقِقُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. (١١: ٢٦٣)

الطَّبْرِيُّ: أَنَّهُ مَنْ يَحَارِبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيَخَالَفُهُمَا. فِتَاوَتُهُمَا بِالْخِلَافِ عَلَيْهَا. (١٠: ١٧٠)

الزَّجَّاجُ: مَعْنَاهُ مَنْ يَعَادِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَمَنْ يَسَاقِقُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ.

وَالْمُحْتَقِاقَةُ مِنَ اللَّغَةِ، كَقَوْلِكَ: مَنْ يَحَارِبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، أَيُّ مَنْ يَكُونُ فِي حَدِّ، وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ فِي حَدِّ.

نَحْوُ الْبُخَارِيِّ (٢: ٣٦٥)، وَابْنِ عَطِيَّةٍ (٣: ٥٤)، وَابْنِ الْمُبَرِّزِيِّ (٣: ٤٦٢)، وَالْفَرُّطِيُّ (٨: ١٩٤)، وَالتَّبْسَابُورِيُّ (١٠: ١٢٠)، وَالْمَخَازِنُ (٣: ٩٥)، وَابْنُ كَثِيرٍ (٣: ٤١٥)، وَأَبُو الشَّعْرَاءِ (٣: ١٦٥)، وَالْكَاشَانِيُّ (٢: ٣٥٤)، وَالْبَرْوسِيُّ (٣: ٤٥٨)، وَحُسَيْنُ مَخْلُوفٍ (٣: ٣٢٥).

أَبُو مُسْلِمٍ الْأَصْفَهَانِيُّ: أَنَّهَا مُعَادَاتُهَا، مَاخُذٌ مِنْ حَدِيدِ السَّلَاحِ، لِاسْتِمَالِهِ فِي الْمُعَادَاةِ.

الزَّمَّانِيُّ: بِمَازِيَةٍ حُدُودُهَا. (المأوردي: ٢: ٣٧٨)

الطُّوسِيُّ: يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى وَجْهِ التَّهْدِيدِ

(المأوردي: ٢: ٣٧٨)

الزَّمَّانِيُّ: بِمَازِيَةٍ حُدُودُهَا. (المأوردي: ٢: ٣٧٨)

الطُّوسِيُّ: يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى وَجْهِ التَّهْدِيدِ

وكذلك المنافقون يكونون في الحد والجانب المقابل للجانب الذي يحبه الله لعباده والرسول لأئمة، من الحق والخير والعمل الصالح ولاسيما الجهاد بالمال والنفس للدفاع عن الملة والأئمة، وإعلاء شأنها.

والعاصي وإن خالف أمر الله ورسوله ونهيها في بعض الأمور لا ينتهي إلى هذه الغاية أو العُدوة في البعد عنها. فليس في الآية حجة لمن يُكفرون العصاة.

والمعنى: ألم يعلم هؤلاء المنافقون أن الشأن والأمر الثابت الحق هو: من يعادي الله ورسوله يعتدي حدود الله، أو يلزم الرسول في أهواله كقسمة الصدقات، أو أخلاقه ونهائله. (١٠١: ٥٢٤)

نحوه المرائي. (١٠: ١٥٠)
الْمُطَفِّفُونَ: أي من يعمل عملاً حاداً وبالسَّوء (٢: ١٩١)

وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْغِي: أي من يبغي. (١١: ١٣٧)
الله ورسوله... الجادة: هـ.

جَدَادٍ

...فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ تَلَقَّوْكُمْ بِأَلْسِنَةٍ جَدَادٍ...

الأحزاب: ١٩
ابن عباس: ذرية سليطة أشعة على الخير، بخيلة بالتفقه في سبيل الله. (٣٥٢)
استقبلوكم. (الطبري: ٢١: ١٤١)
الفرء: ذرية. (٢١: ٣٣٩)
وجاء نحوه في أكثر التفاسير.

الطبري: عضوكم بألسنة ذرية. ويقال للرجل

والتقريع والتوبيخ هؤلاء المنافقين: ﴿أَلَمْ يَقْلُوبُوا﴾ أي أو ما عليموا ﴿أَنَّهُ مَن يَخَادِدِ اللَّهَ﴾ أي يجاوز حدود الله التي أمر المكلفين أن لا يتجاوزوها. فالحادثة: مجاوزة الحد بالمشاقة، ومثله المباحة، والمحن مصيرهم في حد غير حد أولياء الله. فالخالفة والحادة والجانية والمعادة ظائر في اللمة. (٥: ٢٩٠)

نحوه الواحدي (٢: ٥٠٧)، والطبرسي (٣: ٤٥)، والفخر الرازي (١٦: ١٢٠)، وشبر (٣: ٩٠)، والقاسمي (٨: ٣١٩٢)، والطباطبائي (٩: ٣١٧).

الْمُتَخَشِّرِيُّ: الحادة: «مفاعلة» من الحد كالمشاقة من الشق. (٢: ١٩٩)

مثله المتضايي (١: ٤٢١)، والنسفي (٢: ١٣٣).
أَبُو حَتَّانَ: [ذكر الأقوال ثم قال:]
وهذه أقوال متقاربة. (٥: ١٦٤)

نحوه السمين (٣: ٤٨٠)، والشريفي (١١: ١٣٧).
الآلوسي: [نحو الزجاج ثم قال:]
ويحتمل أن تكون من الحد بمعنى المنع.

(١٠: ١٢٩)
رشيد رضا: الاستفهام هنا للتوبيخ وإقامة الحجة، والحادة «مفاعلة» من الحد، وهو طرف الشيء، كالمشاقة من الشق، وهو بالكسر: الجانب ونصف الشيء المنشق منه، وكلاهما بمعنى المعادة، من «العُدوة» وهي بالضم: جانب الوادي، لأن العدو يكون في غاية البعد همتن يعاديه عداء البغض والسنان؛ بحيث لا يتزاوران ولا يتعاونان، فشيء بين يكون كل منهما في حد وثيق وعدوة، كما يقال: هما على طرفي نقيض.

- الخطيب: الذرب اللسان. (١٤١: ٢٦)
- البِقْوِيُّ: ذَرِيَّةٌ: جمع حديد، يقال للخطيب
الفصيح: الذرب اللسان. (٦٤٣: ٣)
- الخازن: أي ذَرِيَّةٌ تفعل كفعل الحديد. (٢٠٣: ٥٦)
- الشَّرْبِينِيُّ: ذَرِيَّةٌ قاطعة فصيحة، بعد أن كانت عند
الخوف في غاية اللُّجْجَةِ، لا تقدر على الحركة من قسوة
الزَّيْقِ وَيُسُّ الشَّفَاةِ، وهذا المطلب العرض الثاني من
الغنية وغيرها. (٢٣٢: ٣)
- أبو الشعود: وقالوا: وفُروا قسحتنا فينا قد
شاهدناكم وفاتلنا معكم، وبمكنا غلبت عدوكم، وبنا
نصرتهم عليه. (٢١٧: ٥)
- الطَّبَّاطِبَانِي: ضربوكم وطعنوكم بالسنة جِذَادُ
قاطعة. (٢٨٨: ١٦)
- بنت الشَّاطِنِ: أُنْثَى (جِذَاد) فرجيدة العنيفة
وجاء من المادة: (حَدِيدًا) سِتُّ مَرَّاتٍ، وَ«حَدُّودُ اللَّهِ»
ثلاث عشرة مرَّة. كما جاء الفعل (حَادَ) ماضياً مرَّةً،
ومضارعاً مرتين. [يل ثلاث مرَّاتٍ] وملحظ الهيئة
والنصف واضح في «أَلْسِنَةِ جِذَادٍ». وفي لُجْجِ الهداية
ولَدَدَ الجدول. وفي (الحديد) ظاهرة القوة، وفي «حَدُّودِ
اللَّهِ» ما يعطيها قوَّة المنازعة والمُحَرِّمة. (٣٥٥)
- عبد الكريم الخطيب: «الألسنة الحديدية» أي
الألسنة المسعورة الجارحة، الذُّقْفَةُ في الحديث.
فالمتناقضون أحدُ النَّاسِ أَلْسَنَةً، وأكثرهم قولاً، وأقلهم
فعلًا. (٦٧٥: ١١)
- مكارم الشَّيرَازِيِّ: «الألسنة الحديدية» تعني
الجارحة المؤذية، وهي هنا كناية عن الخشونة في الكلام.
- (١٧٨: ١٣)
- فضل الله: فوجَّهوا إلى النَّبِيِّ والمؤمنين الكلام الحادَّ
السَّليط الذي لا يرتكز على قاعدة، ولا يخضع لمحق.
انطلاقاً من حقدهم وغرورهم ونفاقهم الذي يوزَّع
مواقفه على مصالحه وشهواته. (٢٧٩: ١٨)
- حَدِيدٌ
- فَبَصَرُكَ التَّيْمَ حَدِيدٌ. ق. ٢٢
- ابن عباس: حَادٌ، ويقال: فَبَصَرُكَ اليوم نافذ في
البعث. (٤٣٩)
- هو خاص في الكافر أي فأنت اليوم عالم بما كنت
تكره في الدنيا. (الطَّبْرَسِيُّ ٥: ١٤٦)
- يعاين ما يصير إليه من ثواب وعقاب.
- (الْقُرْطُبِيُّ ١٧: ١٥)
- مُقَابِلِد: يعني نظرك إلى لسان ميزانك حين توزن
حسناتك وسيئاتك. (البُخَارِيُّ ٤: ٢٧٤)
- مثله الضَّحَّاك. (الْقُرْطُبِيُّ ١٧: ١٥)
- الحصن: العمل الذي كان يعمل في الدنيا.
- (الْمَاوَرَدِيُّ ٥: ٣٤٩)
- قِتَادَةٌ: عاين الآخرة فنظر إلى ما وعده الله، فوجده
كذلك. (السُّرَّامِيُّ ٦: ١٠٦)
- مُقَابِل: شاخص لا يطرف لمعاينة الآخرة.
- (ابن الجوزي ٨: ١٤)
- ابن زَيْد: لقد كنت في غفلة من هذا الأمر يا محمد،
كنت مع القوم في جاهليتهم «فَكَشَفْنَا...».
- (الطَّبْرَسِيُّ ٢٦: ١٦٤)

الفرّاء : يقول : قد كنت تُكذّب ، فأنت اليوم عالم
ناخذ البصر ، والبصر هاهنا : هو العلم ليس بالعين .

(٧٨ : ٣)

ابن قُتيبة : أي حادث ، كما يقال : حافظ وحفيظ .

(٤١٩)

الطبري : [ذكر الأقوال في المقول ذلك له و
أضاف :] وعلى هذا التأويل الذي قاله ابن زَيْد ، يجب أن
يكون هذا الكلام خطاباً من الله لرسوله ﷺ أنه كان في
غفلة في الجاهلية من هذا الدين الذي بعث به ، فكشف
عنه غطاءه الذي كان عليه في الجاهلية ، فنظ بصره
بالإيمان وتبيّن ، حتى تقرّر ذلك عنده ، فصار حادث البصر
به . [إل أن قال :]

يقول : فأنت اليوم ناخذ البصر ، عالم بما كنت عنه ^{في}
الدنيا في غفلة ، وهو من قولهم : فلان يصير بهذا الأمر .
إذا كان ذا علم به ، وله بهذا الأمر بصر ، أي علم ،

وقد روي عن الضحاك أنه قال : معنى ذلك :

﴿فَصَبَّرَكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ﴾ لسان الميزان .

وأحسبه أراد بذلك أن معرفته وعلمه بما أسلف في
الدنيا شاهد عدل عليه ، فسبّه بصره بذلك بلسان
الميزان ، الذي يعدل به الحق في الوزن ، ويعرف مبلغه
الواجب لأهله ، ممّا زاد على ذلك أو نقص ، فكذلك
علم من وافي القيامة بما اكتسب في الدنيا شاهد عليه
كلسان الميزان . (٢٦ : ١٦٤)

الزجاج : أي فعلُك بما أنت فيه ناخذ ، ليس يراد
بهذا البصر من بصر العين ، كما تقول : فلان يصير بالتحو
والفقه ، تريد عالمًا بها ، ولم تُردّ بصر العين . (٥ : ٤٥)

الروماني : (حديد) مشتق من الحدّ ، ومعناه منيع
من الإدخال في الشيء ما ليس منه ، والإخراج عنه ما هو
منه ، وذلك في حفة رؤيته للأشياء في الآخرة .

(الطوسي ٩ : ٣٦٦)

الماوردي : وفي المراد بالبصر هنا وجهان :

أحدهما : بصيرة القلب ، لأنّه يصير بها من شواهد
الأفكار ، ونتائج الاعتبار ما تبصر العين ما قبلها من
الأشخاص والأجسام ، فعلى هذا في قوله : ﴿حديّد﴾
تأويلان : أحدهما : سريع كسرعة نور الحديد ، الثاني :
صحيح كصحة قطع الحديد .

الوجه الثاني : أن المراد به بصر العين وهو الظاهر ،

فعل هذا في قوله : ﴿حديّد﴾ تأويلان : أحدهما : شديد ،
قوله الضحاك ، الثاني : بصير ، قاله ابن عباس .

وماذا يدرك البصر ؟ فيه خمسة أوجه : أحدها :
جوارح الآخرة ، قاله قتادة .

الثاني : لسان الميزان ، قاله الضحاك .

الثالث : ما يصير إليه من ثواب أو عقاب ، وهو معنى

قول ابن عباس .

الرابع : ما أمر به من طاعة وحذره من معصية ، وهو

معنى قول ابن زَيْد .

الخامس : [وهو قول الحسن] (٥ : ٣٤٩)

الطوسي : معناه : إن عينك حادة النظر لا يدخل

عليها شك ولا تشبّه . (٩١ : ٣٦٦)

مثله الطبرسي . (٥ : ٤٦)

الواحد : فأنت اليوم عالم ناخذ البصر ، تبصر

ما كنت تتكر في الدنيا . (٤ : ١٦٧)

نحوه البقوي.

(٤: ٢٧٤)

الرَّاصِحُ شَرِيٌّ، وقرئ (لَقَدْ كُنْتُ هَتَكِي غطاءك فبصرتك) بالكسر على خطاب النفس: أي يقال لها: لقد كنت جعلت الغفلة كأنها غطاء غطّي به جسده كله، أو غشاوة غطّي بها عينيه فهو لا يبصر شيئاً، فإذا كان يوم القيامة تنقُط وزالت الغفلة عنه وغطاؤها، فيبصر ما لم يبصره من الحق، ويرجع بصره الكلّيل عن الإبصار لغفلته حديداً لا يثبُطه. (١٩)

(٤: ٧)

نحوه النسفي.

(٤: ١٧٨)

ابن عطية: وقال صالح بن كيسان والضحاك وابن عباس: معنى قوله: ﴿لَقَدْ كُنْتُ﴾ أي يقال للكافر الغافل من ذوي النفس التي معها الشائق والشهيد، إذا حصل بين يدي الرحمن وعاین الحقائق التي لا يصحُّق بها في الدنيا ويتغافل عن النظر فيها: ﴿لَقَدْ كُنْتُ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا﴾، فلما كشف الغطاء عنك الآن احسن بصرك أي بصيرتك، وهذا كما تقول: فلان حديد الذهن والفؤاد ونحوه.

وقال مجاهد: هو بصر العين إذا احسن التفاته إلى ميزانه، وغير ذلك من أهوال القيامة.

وقال زيد بن أسلم: قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ مَا كُنْتُ مِنْهُ نَجِيْدًا﴾ ق: ١٩، وقوله: ﴿لَقَدْ كُنْتُ﴾ الآية، مخاطبة لمحمد ﷺ، والمعنى أنه خاطب بهذا في الدنيا، أي لقد كنت يا محمد في غفلة من معرفة هذا القصص والغيب حتى أرسلناك وأنعمنا عليك وعلمناك ﴿فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدًا﴾.

وهذا التأويل يضعف من وجوه: أحدها: أن الغفلة

إنما تُنسب أبداً إلى مقصر، ومحمد ﷺ لا تقصير له قبل بعثه ولا بعده.

وثاني: أن قوله بعد هذا: ﴿وَقَالَ قَرِينُهُ﴾ يقتضي أن القصير إنما يعود على أقرب مذكور، وهو الذي يقال له: ﴿فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدًا﴾ وإن جعلناه عائداً على «ذي النفس» في الآية المتقدمة جاء هذا الاعتراض لمحمد ﷺ بين الكلامين غير متمكن، فتأمل.

وثالث: أن معنى توقيف الكافر وتوبيخه على حاله

في الدنيا يسقط، وهو أخرى بالآية وأول بالرصف.

والوجه عندي ما قاله الحسن وسالم بن عبد الله: إنها مخاطبة للإنسان «ذي النفس» المذكورة من مؤمن وكافر. (٥: ١٦٢)

ابن الجوزي: وفي المراد بالنصر قولان: أحدهما: البصر المعروف، قاله الضحاك. الثاني: العلم، قاله الزجاج.

وفي قوله: ﴿الْيَوْمَ﴾ قولان: أحدهما: أنه يوم القيامة، قاله الأكثرون. والثاني: أنه في الدنيا، وهذا على قول ابن زيد.

فأما قوله: ﴿حَدِيدًا﴾ فقال ابن قتيبة: الحديد بمعنى الحاد، أي فأنت ثاقب البصر، ثم فيه ثلاثة أحوال: أحدها: فبصرك حديد إلى لسان الميزان حين توزن حسناتك وسيئاتك، قاله مجاهد.

والثاني: أنه شاخص لا يطرف لمعاينة الآخرة، قاله مقاتل.

والثالث: أنه العلم التافه، قاله الزجاج. (٨: ١٤)

(١) هكذا الصحيح «لثبُطه» بدون «لا» كما ذكرها النسفي.

الفخر الزاوي : وكان من قبل قليلاً ، وفريق
حديداً ، وكان في الدنيا قليلاً ، وإليه الإشارة .

(٢٨ : ١٦٥)

القُرطبي : قيل : يراد به بصر القلب ، كما يقال : هو
بصير بالفتح . فبصر القلب وبصيرته : تبصرته شواهد
الأفكار ونتائج الاعتبار ، كما تبصر العين ما قبلها من
الأشخاص والأجسام .

وقيل : المراد به بصر العين وهو الظاهر ، أي بصر
عينك اليوم حديد ، أي قوي نافذ يرى ما كان محجوباً
عنه . [ونقل قول مجاهد والضحاك وابن عباس ثم قال :]
وقيل : يعني أن الكافر يُحسّر وبصره حديد . ثم
يزرق ويغشى .

البيضاوي : نافذ لزوال المانع للإبصار . وقيل :
الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام ، والمعنى كنت في
غفلة من أمر الديانة فكشفنا عنك غطاء الغفلة بالوحي
وتعليم القرآن ، فبصرك اليوم حديد ترى مالا يرون ،
وتعلم مالا يعلمون . ويؤيد الأول قراءه من كسر التاء ،
والكافات على خطاب النفس .

التيساوي : غير قليل متيقظ ، غير نائم .
(٢٦ : ٧٩)

الخازن : أي قوي ثابت نافذ ، تبصر ما كنت تتكلم
به [في] الدنيا . وقيل : ترى ما كان محجوباً عنه .

(٦ : ١٩٦)

أبو حيان : « لَقَدْ كُنْتُمْ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا » أي من
عاقبة الكفر ، فلما كشف الغطاء عنك احتد بصرك ، أي
بصيرتك ، وهذا كما تقول : فلان حديد الذهن . (٨ : ١٢٥)

ابن كثير : أي قوي ، لأن كل أحد يوم القيامة
يكون مستبصرًا ، حتى الكفار في الدنيا يكونون يوم
القيامة على الاستقامة ، لكن لا يفهم ذلك . (٦١ : ٤٠٣)
الشربيني : « فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ » أي بعد البعث
« حديد » أي في غابة الهدى والثبوت ، فلذا نُقِرَ بما كنت
تُنكر في الدنيا ، [ونقل قول مجاهد ثم قال :]

والمعنى أزلنا غفلتك ، فبصرك اليوم حديد وكان من
قبل قليلاً .

أبو الشؤود : نافذ لزوال المانع للإبصار . (٦ : ١٢٧)
مثله الكاشاني (٥ : ٦١) ، والمراغي (٢٦ : ١٥٩)

البروسوي : أي نافذ ، وبالفارسية « تيزاست » .
تبصر ما كنت تُنكره وتستبعد في الدنيا لزوال المانع
للإبصار ولكن لا يفهمك ، وهذا كقوله : « أُنْمِغْ بِهِمْ
وَأَبْصِرْ يَوْمَ تَأْتُونَنَا » مريم : ٢٨ ، يقال : حددت
الشيء رقت حدًّا ، ثم يقال لكل حاذق في نفسه من
حيث الخيلة أو من حيث المعنى كالبصر والبصيرة :
حديد . فيقال : هو حديد النظر ، وحديد الفهم ، ويقال :
لسان حديد ، نحو لسان صارم وماضي ، وذلك إذا كان
يؤثر تأثير الحديد .

وفي الآية إشارة إلى أن الإنسان وإن خلق من
عالم الغيب والشهادة ، فالغالب عليه في البداية
الشهادة وهي العالم الحسي ، فيرى بالحواس الظاهرة
العالم المحسوس مع اختلاف أجناسه ، وهو بمنزل عن
إدراك عالم الغيب . فمن الناس من يكشف الله غطاءه عن
بصر بصيرته ، فيجعل بصره حديدًا يبصر رُشدَه ويُحذِر
شره ، وهم المؤمنون من أهل السعادة ، ومنهم من

خطاب النسر. ولم ينقل صاحب «الوابع» الكسر في الكاف إلا عن طلحة. وقال: لم أجد عنه في (لَقَدْ كُنْتَ) الكسر. فإن كسر فيه أيضًا فذاك. وإن فتح يكون قد حمل ذلك على لفظ (كُلَّ) وحمل الكسر فيما بعده على معناه لإضافته إلى (نفس) وهو مثل قوله تعالى: ﴿قُلْ أَجْزَاءُ﴾ وقوله سبحانه بعده: ﴿وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ﴾.

(٢٦: ١٨٤)

مَجْمَعُ اللُّغَةِ: تمثيل يراد به إثبات التيفظ يومئذ. وإدراك الأمور على حقائقها بعد انكشاف الحجب عن المقول.

(٢٤١: ١)

عِزَّةٌ دُرُوزَةٌ: حادَّةٌ قَوِيَّةٌ الْإِبْصَارِ.

مُغْنِيَّةٌ: هذا إشارة إلى يوم الحساب والجزاء. أما البصر الحفيد فالمراد به: أن الحقيقة تتجلى عند الموت وبهذه تذكر البعث، فيعرف ما أنكر ويُنكر ما عرف...

(٧: ١٣٣)

الطَّبَاطِبَاتِي: ﴿فَبَصُرُكُ﴾ وهو البصيرة وعين القلب. ﴿الْيَوْمَ﴾ وهو يوم القيامة، ﴿خَبِيرُكُ﴾ أي نافذ بصير ما لم يكن يصوره في الدنيا.

وبين بالآية أولًا: أن يعرف يوم القيامة أنه يوم ينكشف فيه غطاء الغفلة عن الإنسان فيشاهد حقيقة الأمر. وفي هذا المعنى وما يقرب منه آيات كثيرة، كقوله تعالى: ﴿وَالْآخِرُ يَوْمَئِذٍ يُؤْمِنُ﴾ الانقطار: ١٩، وقوله: ﴿لَنْ نَسْلُكَ الْيَوْمَ لِلَّذِينَ اتَّخَذُوا الْفَهَارَ﴾ المؤمن: ١٦، إلى غير ذلك من الآيات.

ونائبًا: أن ما يشاهده الإنسان يوم القيامة موجود مهيأ له وهو في الدنيا، غير أنه في غفلة منه، وخاصة يوم

يكشف الله عن بصر بصيرته يوم القيامة يوم لا ينفع نفسًا إيمانها، وهم الكفار من أهل الشقاوة. (ثم استشهد بشعر)

شَبْرٌ: حادَّةٌ نافذة لا يجيبه شيء. (٦: ٧٢)
مثله سيء قُطِب.

الْأَلُوسِي: ﴿فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ﴾ الغطاء: الحجاب المنطوق لأمر المعاد، وهو الغفلة والانهاك في المحسوسات والالفت بها، وقصر النظر عليها، وجعل ذلك غطاءً مجازًا، وهو إتمام غطاء الجسد كله أو العينين، وعلى كليهما يصح قوله تعالى: ﴿فَبَصُرُكُ الْيَوْمَ خَبِيرُكُ﴾.

أي نافذ لزوال المانع للإبصار. أما على الثاني فظاهر، وأما على الأول فلأن غطاء الجسد كله غطاء للعينين أيضًا، فكشفه عنه يستدعي كشفه عنهما. وزعم بعضهم أن الخطاب للشيء ^{نفسه} والمعنى كنت في غفلة من هذا الذي ذكرناه من أمر التفتح والبعث، وبهي كل نفس معها سائق وشهيد وغير ذلك، فكشفنا عنك غطاء الغفلة بالوحي وتعليم القرآن. فبصرك اليوم حديد ترى ما لا يرون وتعلم ما لا يعلمون. ولصرى أنه زعم ساقط لا يوافق الشباقي ولا الثاني.

وفي «البحر» وعن زيد بن أسلم قول في هذه الآية يحرم نقله، وهو في كتاب ابن عطية، انتهى.
ولعله أراد به هذا لكن في دعوى «حرمة النقل» بحث.

وقرأ الجسجدي، وطلحة بن مصرف بكسر الكافات الثلاثة، أعني كاف (عَنْكَ) وما بعده. على

القيامة أنه يوم انكشاف الغطاء ومعاينة ما وراءه؛ وذلك لأن الغفلة إنما يتصور فيما يكون هناك أمر موجود مغفول عنه، والغطاء يستلزم أمراً وراءه وهو ينطيه ويستره، وعدم جدة البصر إنما ينفع فيما إذا كان هناك مُبصر دقيق لا ينفذ فيه البصر.

ومن أسخف القول ما قيل: إن الآية خطاب منه تعالى لنبينا ﷺ، والمعنى لقد كنت قبل الرسالة في غفلة من هذا الذي نوحى إليك، فكشفنا عنك غطاءك، فبصرك اليوم حديد يُدرك الوحي أو يبصر ملك الوحي، فيطلق الوحي، وذلك لأن التياق لا يساعده، ولا لفظ الآية ينطبق عليه. (٣٥٠: ١٨)

عبد الكريم الخطيب: لقد كُشف عنك غطاء الغفلة الذي كان مضروباً على بصرك، فبصرك اليوم حديد، أي قوي يرى كل ما بين يديك وما خلفك، فالعديد من الحجة، وهي القوة، وحَد السيف: الجانب القاطع منه. (٤٨٢: ١٣٦)

المُصْطَفَوِي: «فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ» وأول الآية «فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ» فإنّ التعلقات المادية والحُجُب الظلمانية الدنيوية ترتفع في عالم الآخرة ويحصل التجرد، فيقوى البصر، كما أن من انتزع عن علائق الدنيا وتوجه إلى عالم الآخرة، وتوّر قلبه بنور الإيمان واليقين وتحصل له التجرد والخلوص، يكون بصره حديداً ونافذاً. (١٩٢: ٢)

مكارم الشيرازي: ...إلا أن العرق في بحر الطبيعة والابتلاء بأنواع الحُجُب لا يسمحان للإنسان أن يرى الحقائق بصورة واضحة، لكنه في يوم القيامة حيث

تنقطع كل هذه العلائق، فمن البديهي أن يحصل للإنسان إدراك جديد ونظرة ناقبة وأساساً، فإن يوم القيامة يوم الظهور وبرز الحقائق.

حتى في هذه الدنيا لو أمكن أن يخلص بعض أنفسهم من قبضة الأسر واتباع الشهوات، وأن يلقوا الحُجُب عن عيون قلوبهم لرزقوا بصراً حديداً يرون به الحقائق، أما أبناء الدنيا قهرومين منه.

وينبغي الالتفات إلى هذه اللطيفة: وهي أن الحديد معناه نوع من المعدن، وهو ما يسمى بالمصطلح الشرقيّ steel ستيل، كما يُطلق على السيف والمُدَّة، ثم توسعوا فيه فأطلقوه على جدة البصر وجدة الذكاء. ومن هنا يظهر أمر المراد بالبصر ليس العين الحقيقية الظاهرة بل بصر القلب والقلب. (٣٥٠: ١٧١)

فضل الله: لا يخفى عليك أي شيء تحتاج إلى رؤيته، لأن الوضوح في قضايا الآخرة لجهة حساب الثواب والمقاب، ولجهة المسير في رضوان الله وسخطه، وبفرض نفسه بحيث لا يترك مجالاً للتعلّل بأيّ غطاء في الحقيقة، في ما يعتد به الناكون أو المجاهدون، من عدم الوضوح. (١٨١: ٢٦١)

حُدُود

- ١... وَلَا تَبْتَاعُوا بِهَا... وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ
تلك حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا... البقرة: ١٨٧
- ابن عباس: تلك المباشرة معصية الله. (٢٦١)
- مثله الضحّاك (الطبري ٣: ١٨٢)، ونحوه مُقَاتِل
ابن كثير (٣٩٧: ١).

شهر بن حَوْشَب : فرائضه. (أَبُو حَيَّان ٢ : ٥٤)

الْحَسَن : حرّ مات الله. (الطَّبْرَسِيُّ ١ : ٢٨١)

الشَّدْي : شروطه. (١٤٢)

الطَّبْرِيُّ : يعني تعالى ذكره بذلك الأشياء التي بينها من الأكل والشرب والجماع في شهر رمضان نهاراً، في غير عذر، وجماع النساء في الاعتكاف في المساجد.

يقول : هذه الأشياء حدّتها لكم، وأمرتكم أن تجتنبوها في الأوقات التي أمرتكم أن تجتنبوها، وحرمنا فيها عليكم، فلا تقربوها، وأبعدوا منها أن تركبوها، فتستحققوا بها من العقوبة ما يستحقّه من تحدّي حدودي، وخالف أمري، وركب معاصي.

وكان بعض أهل التأويل يقول : «حُدُودُ اللَّهِ»

شروطه، وذلك معنى قريب من المعنى الذي قلنا بغير أن الذي قلنا في ذلك أنه بتأويل الكلمة، وذلك أن جهة كل شيء ما حصره من المعاني، وميز بينه وبين غيره.

فقله : «يَلِكْ حُدُودُ اللَّهِ» من ذلك، يعني به المحارم التي ميّزها من الحلال المطلق، فحدّدها بنوعيتها وصفاتها، وعرفها عباد.

نحو الواحد في ملخصاً (١ : ٢٨٨)، والباقوي (١ : ٢٢٢)، والنسفي (١ : ٩٦)، والنسباني (٢ : ١٣١)، وابن كثير (١ : ٣٩٧)، ورشيد رضا (٢ : ١٧٨).

الزَّجَاج : معنى الحدود، ما منع الله عز وجل من مخالفتها. (٢٥٧ : ١)

الْمَأْزُودِي : أي ما حرّم، وفي تسميتها حدود الله وجهان : أحدهما : لأن الله تعالى حدّها بالذّكر والبيان، والثاني : لما أوجبه في أكثر الحرّمات من الحدود.

(٢٤٨ : ١)

الطُّوسِي : يعني ما بين لهم من الأدلة على ما أمرهم به، ونهاهم عنه، لكي يتقوا معاصي، وتعدّي حدوده التي أمرهم الله بها، ونهاهم عنها، وأباحهم إياها. وفي ذلك دلالة على أنّه تعالى أراد التقوى من جميع الناس، الذين بين لهم هذه الحدود. (١٣٧ : ٢)

الرَّاعِب : أي أحكامه، وقيل : حقائق معانيه. وجميع حدود الله على أربعة^(١) أوجه : إثماني، لا يجوز أن يتعدّى بالزيادة عليه ولا القصور عنه كأعداد ركعات صلاة الفرض، وإثماني، يجوز الزيادة عليه ولا يجوز النقصان عنه، وإثماني، يجوز النقصان عنه ولا تجوز الزيادة عليه. (١٠٩)

الرَّمَحُوسِي : (يَلِكْ) الأحكام التي ذكرت «حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا» فلا تقربوها.

فإن قلت : كيف قيل : «فَلَا تَقْرُبُوهَا» مع قوله : «فَلَا تَقْنُدُوهَا وَمَنْ يَتَقْنُدْ حُدُودَ اللَّهِ» البقرة : ٢٢٩.

قلت : من كان في طاعة الله والعمل بشرائعه فهو متصرف في حيّز الحق، فنهى أن يتعداه، لأن من تعداه وقع في حيّز الباطل، ثم يولع في ذلك فنهى أن يقرب المحذور الذي هو الحاجز بين حيّزي الحق والباطل لنلا يداني الباطل، وأن يكون في الوسطة متباعدًا عن الطرف فضلاً عن أن يتخطاه، كما قال رسول الله ﷺ : «إِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حَسِي، وَحَسِي اللَّهِ مَحَارِمُهُ، فَمَنْ رَتَعَ حَوْلَ الْحَسِي يَوْشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ». فالزّرع حول الحسّي وقربان حيّزه واحد.

ويجوز أن يريد بـ(حُدُودُ اللَّهِ) محارمه ومناهيه،

خصوصاً لقوله: ﴿وَلَا تُبَايِعُوا مَنْ﴾ وهي حدود لا تقرب.

نحوه البَيْضَاوِيُّ (١: ١٠٣)، والْبَرْوَسِيُّ (١: ٣٠١)، والشَّرِيفِيُّ (١: ١٢٥)، وأبو الشُّعُود (١: ٢٤٤).

ابن عَطِيَّة: الحدود: الحواجز بين الإباحة والمحظر، ومنه قيل للبواب: حُدَادٌ لآته يمنع، ومنه الحَادُّ، وهي المرأة الممتنعة من الزينة. (١: ٢٥٩)

الْعَلَّامِيُّ: (تِلْكَ) إشارة إلى الأحكام المذكورة في الآية. [ثم ذكر عدة أقوال وأضاف:]

وقيل: معناه تلك فرائض الله فلا تقربوها بالخالفه.

(١: ٢٨١)

الفخر الرازي: فيه مسائل:

المسألة الأولى: قوله: (تِلْكَ) لا يجوز أن يكون إشارة إلى حكم الاعتكاف، لأن الحدود جمع، ولم يذكر الله تعالى في الاعتكاف إلا حداً واحداً، وهو تحريم المباشرة، بل هو إشارة إلى كل ما تقدم في أول آية الصوم إلى هاهنا، على ما سبق شرح مسائلها على التفصيل.

المسألة الثانية: [نقل قولي الليث والأزهري في اللغة ثم قال:]

فنقول: المراد من (حُدُودِ اللَّهِ) محدوداته، أي مقدوراته التي قدرها بمقادير مخصوصة، وصفات مضبوطة.

أما قوله تعالى: ﴿فَلَا تَقْرُبُوهَا﴾ ففيه إشكالان: الأول: أن قوله تعالى: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾ إشارة إلى كل ما تقدم، والأمور المتقدمة بعضها إباحة وبعضها محظر، فكيف قال في الكل: ﴿فَلَا تَقْرُبُوهَا﴾؟ والثاني:

أنه قال في آية أخرى: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْتَدُواهَا﴾ البقرة: ٢٢٩. وقال في آية المواريث: ﴿وَمَنْ يَقْصِرِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَعْتَدِ حُدُودَهُ﴾ النساء: ١٤. وقال هاهنا: ﴿فَلَا تَقْرُبُوهَا﴾ فكيف الجمع بينهما؟

والجواب عن السؤالين من وجوه: الأول: وهو الأحسن والأقوى [أذكر نحو الزمخشري إلى أن قال:]

الثاني: ما ذكره أبو مسلم الأصفهاني: (الانقربوها) أي لا تمسوها بالتبشير، كقوله: ﴿وَلَا تَقْرُبُوا عَالِ التَّبْتِيمِ﴾ الأنعام: ١٥٢ والإسراء: ٣١.

الثالث: أن الأحكام المذكورة فيها قبل وإن كانت كثيرة إلا أن أقربها إلى هذه الآية إنما هو قوله: ﴿وَلَا تُبَايِعُوا مَنْ﴾ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. وقبل هذه الآية قوله: ﴿ثُمَّ آتُوا الزَّكَاةَ إِلَى الْبَيْتِ﴾ البقرة: ١٨٧، وذلك يوجب حرمة الأكل والشرب في النهار، وقبل هذه الآية قوله: ﴿وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ﴾، وهو يقتضي تحريم موقعة غير الزوجة والمملوكة، وتحريم مواقعتها في غير المأني، وتحريم مواقعتها في الحميم والنفس والعدة والزدة، وليس فيه إلا إباحة الشرب والأكل والوقاع في الليل، فلما كانت الأحكام المتقدمة أكثرها تحريمات، لاجرم غلب جانب التحريم، فقال: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا﴾ أي تلك الأشياء التي منعت عنها، إنما منعت عنها بمنع الله ونهيه عنها، فلا تقربوها. (٥: ١٢٦)

نحوه الخازن (١: ١٣٩)، ورشيد رضا (٢: ١٧٨).

الْقُرْطُبِيُّ : أي هذه الأحكام حدود الله فلا تخالفوها ،
فـ (تِلْكَ) إشارة إلى هذه الأوامر والتواهي ، والحدود :
المواجر. [إلى أن قال :

وسميت ﴿حُدُودُ اللَّهِ﴾ لأنها تمنع أن يدخل فيها
ماليس منها ، وأن يخرج منها ما هو منها .

ومنها سميت الحدود في المعاصي ، لأنها تمنع
أصحابها من العود إلى أمثالها . ومنه سميت الحادة في البدة ،
لأنها تمنع من الزينة . (٢ : ٢٣٧)

أبو حنيفة :... وكانت آية الصيام قد تضمنت عدة
أوامر ، والأمر بالتشيء نهي عن ضده . فهذا الاعتبار
كانت عدة مناهي ، ثم جاء آخرها النهي عن المباشرة في
حالة الاعتكاف ، فأطلق على الكل حدود تحليتها
للمتنطق به ، واعتباراً بتلك المناهي التي تضمنتها
الأوامر . ف قيل : ﴿حُدُودُ اللَّهِ﴾ . واحتج إلى هذه التأويل
لأن المأمور بفعله لا يقال فيه : ﴿فَلَا تَقْرُبُوهَا﴾ . (ثم ذكر
الأقوال وأضاف :

وإضافة الحدود إلى الله تعالى هنا وحيث ذكرت ،
تدل على المبالغة في عدم الالتباس بها . ولم تأت منكرة
ولامعرفة بالألف واللام ، بهذا المعنى . [إلى أن قال :

وجاء هنا ﴿فَلَا تَقْرُبُوهَا﴾ وفي مكان آخر
﴿فَلَا تَقْنَدُوهَا وََمَنْ يَنْقُدْ حُدُودَ اللَّهِ﴾ وقوله : ﴿وَمَنْ
يَغْصِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيَنْقُدْ حُدُودَهُ﴾ لأنه غلب هنا جهة
النهي ، إذ هو المعقب بقوله : ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾ وما كان
منهياً عن فعله كان النهي عن قربانه أبلغ .

وأما حيث جاء ﴿فَلَا تَقْنَدُوهَا﴾ فجاء عقب بيان عدد
الطلاق وذكر أحكام البدة والإيلاء والحيض ، فناسب

أن ينهي عن التعدي فيها ، وهو مجاوزة الحد الذي حده
الله فيها ، وكذلك قوله تعالى : ﴿وَمَنْ يَغْصِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ
وَيَنْقُدْ حُدُودَهُ﴾ النساء : ١٤ ، جاء بعد أحكام الموارث ،
وذكر أنصاء الوارث ، والنظر في أموال الأيتام ، وبيان
عدد ما يهل من الزوجات ، فناسب أن يذكر عقيب هذا
كله التعدي الذي هو مجاوزة ما شرعه الله من هذه
الأحكام إلى ما لم يشرعه .

وجاء قوله : ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾ عقب قوله :
﴿وَجِبَةُ مِنَ اللَّهِ﴾ ثم وعد من أطاع بالجنة وأوعده من
عصا وتعدي حدوده بالنار ، فكلل نهي من القربان
والتعدي واقع في مكان مناسبه . (٢ : ٥٤)

نحوه السمين . (١ : ٤٧٦)

الكاشاني ، (تِلْكَ) أي الأحكام التي ذكرت
﴿حُدُودُ اللَّهِ﴾ حرمان الله ومناحيه . (١ : ٢٠٧)
نحوه شجر . (١ : ١٩٢)

الآلوسي : (تِلْكَ) أي الأحكام الستة المذكورة ،
المتضمنة على إيجاب ونحرим وإباحة ، ﴿حُدُودُ اللَّهِ﴾ أي
حاجزة بين الحق والباطل ، ﴿فَلَا تَقْرُبُوهَا﴾ كيلا يداني
الباطل .

والنهي عن القرب من تلك الحدود التي هي
الأحكام ، كناية عن قرب الباطل ، لكون الأول لازماً
للتاني . وهو أبلغ من (الاستتدوها) لأنه نهي عن قرب
الباطل بطريق الكناية التي هي أبلغ من الصريح ، وذلك
نهي عن الوقوع في الباطل بطريق الصريح ، وعلى هذا
لا يشكل ﴿فَلَا تَقْرُبُوهَا﴾ في تلك الأحكام مع استيائها
على ما سمعت ، ولا وقوع ﴿فَلَا تَقْنَدُوهَا﴾ . وفي آية أخرى

والباصرة، أو لا تصدوا هذه الأحكام والمهرمات الإلهية التي بينها لكم، وهي أحكام الصوم بإضاعتها، وترك التقوى فيها. (٤٩: ٢)

حـ من مخطوف: أي محارمه ومناهيه، فلا تقربوا. أو أحكامه المستضمنة لما نهاكم عنه، فلا تقربوا مناهيته عنه. (٦٢)

عبد الكريم الخطيب: تحذير من اختراق الحدود التي أقامها الله سبحانه وتعالى لمهرماته، وجعلها حرم لتلك المهرمات، والماء في قوله: ﴿فَلَا تَقْرُبُوهَا﴾ ضمير يرجع إلى تلك الحدود، بمعنى أن يحذر الإنسان الإلزام بالحدود المطبقة بالمهرمات، أو يدنو منها، مخافة أن تنزل عليه عِقَابٌ فيها حرّم الله، وفي الحديث: «من حنام حول الميمين يوتك أن يواقعه».

هذا، و﴿حُدُودُ اللَّهِ﴾ قد تضرب على أشياء فرض تحريمها، أو تقام على أمور أباحها وأجاز الأخذ بها، وسبحان من أحكم آياته، وتقرّد بكلماته، فجاء بها معجزة قاهرة، تمنوا لجلالها وجوه السالمين، وتحرس لبيانها السنة الملقوقين.

وفي الحدود التي تحتوي في داخلها المهرمات، كما في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَبْشِرُوهُمْ وَآَنْتُمْ غَاكِفُونَ فِي الْمَصَاجِدِ﴾ جاء النهي هكذا: ﴿يَلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا﴾ أي بالتزام الوقوف خارج تلك الدائرة، حيث أن ما وراءها من مقابل هذا المنهي عنه هو المطلق المباح، والاقتراب من تلك الدائرة اقتراب من خطر.

وفي الحدود التي تضم المباحات، حيث يكون الناس معها في داخل الدائرة، يجيء النهي هكذا: ﴿يَلْكَ حُدُودُ

إذ قد حصل الجمع وصحّ (لَا تَقْرُبُوهَا) في الكل.

وقيل: يجوز أن يراد بلْ حُدُودُ اللَّهِ تعالى: محارمه ومناهيه، إنما لأن الأوامر السابقة تستلزم التواهي لكونها متباعدة بالغاية، وإنما لأن المشار إليه قوله سبحانه: ﴿وَلَا تَبْشِرُوهُمْ﴾ وأمثاله.

وقال أبو مسلم: معنى (لَا تَقْرُبُوهَا) لا تضرّوا لها بالتغيير، كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ﴾ فيشمل جميع الأحكام، ولا ينفق مافي الوجهين من التكلف.

والقول: بأن (يَلْكَ) إشارة إلى الأحكام، والمحدّ، إما بمعنى المنع أو بمعنى المحاجر بين الشيئين، فعل الأول يكون المعنى: تلك الأحكام ممنوعة الله تعالى عن الغير، ليس لغيره أن يحكم بشيء، ﴿فَلَا تَقْرُبُوهَا﴾ أي لا تمسكوا على أنفسكم أو على عباد الله من عند أنفسكم بشيء، فإن الحكم لله تعالى عزّ شأنه.

وعلى الثاني يريد أن تلك الأحكام حدود حاضرة بين الألوهية والعبودية، فالإله يحكم والعباد تنقاد، فلا تقربوا الأحكام لتلا تكونوا مشركين بآله تعالى، لا يكاد يعرض على ذي لبّ فيرتضيه، وهو جسد بمرآة من المقصود، كما لا يخفى. (٦٩: ٢)

نحوه ملخصاً القاسمي: أصل الحدّ هو المنع، وإليه يرجع جميع استعمالاته واشتقاقاته، كحدّ السيف وحدّ الفجور وحدّ الذّار والحديد، إلى غير ذلك، والنهي عن القرب من الحدود كناية عن عدم اقترافها والتعدي إليها، أي لا تقربوا هذه المعاصي التي هي الأكل والشرب

الله... فَلَا تَعْتَدُوا هَاهَا أَيُّ أَلْزَمُوا هَذِهِ الدَّائِرَةَ وَلَا تَخْرُجُوا عَنْهَا إِلَى مَا يِقَابِلُ هَذِهِ الْمَبَاحَاتِ، مِمَّا هُوَ خَارِجٌ تِلْكَ الْمَحْدُودِ، فَإِنَّ الْخُرُوجَ عَنْ تِلْكَ الدَّائِرَةِ وَقُوعٌ فِي مَحْظُورٍ، اسْتَمَعَ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿أَطْلَاقُ شَيْءَيْنِ...﴾ الْبَقَرَةُ ٢٢٩، فَالْآيَةُ هُنَا تَشْرِيْعٌ لِإِبَاحَةِ الطَّلَاقِ، وَلَكِنْ هَذَا الْإِبَاحَةُ لَيْسَتْ عَلَى إِطْلَاقِهَا، بَلْ هِيَ دَاخِلٌ حُدُودِ مَرْسُومَةٍ، فَمَنْ تَجَاوَزَ هَذِهِ الْمَحْدُودَ، وَخَرَجَ عَنْهَا مَعْتَمِدًا ظُلْمًا.

وَانْظُرْ قَوْلَهُ سُبْحَانَهُ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ...﴾ الطَّلَاقُ: ١، تَجِدُ أَنَّهَا عَلَى سِمَتِ الْآيَةِ السَّابِقَةِ، إِنَّهَا تَقِيْمُ حُدُودَ اللَّهِ عَلَى أَمْرٍ مَبَاحٍ، وَلَكِنَّهُ قَائِمٌ عَلَى وَصْفٍ خَاصٍّ دَاخِلٍ فِي هَذِهِ الْمَحْدُودِ، فَمَنْ تَجَاوَزَ بِهِ هَذَا الْحَدَّ، وَخَرَجَ بِهِ عَنْ تِلْكَ الصَّفَةِ، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ.

المُصْطَفَوِيُّ: [ذَكَرَ الْآيَاتِ الَّتِي فِيهَا كَلِمَةُ حُدُودٍ نَحْنُ قَالُ:]

أَيُّ الْقَوَانِينِ الْمَقْرُورَةِ وَالْأَحْكَامِ الْمُلْزِمَةِ الْحَادَّةِ مِنَ الْوَاجِبَاتِ وَالْمَحْرَمَاتِ.

وَلَا يَحْتَجِ أَنْ الْحُدُودُ مَنْصُرِفَةٌ إِلَى الْأَحْكَامِ الَّتِي فِيهَا إِلْزَامٌ، وَاجِبَةٌ أَوْ مُحَرَّمَةٌ - وَهَذِهِ بِمُنَاسِبَةِ مَفْهُومِ الْحِدَّةِ، وَهَذَا ذَكَرْتُ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ أَيْضًا فِي تِلْكَ الْمَوَارِدِ، كَالصُّومِ وَالطَّلَاقِ وَأَحْكَامِهَا.

٢... وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ.

البقرة: ٢٣٠

ابن عباس: هَذِهِ أَحْكَامُ اللَّهِ: فَرَائِضُهُ.

مُقَابِلٌ: يَعْنِي أَمْرُ اللَّهِ فِي الطَّلَاقِ، يَعْنِي مَا ذَكَرَ مِنْ

أَحْكَامِ الزَّوْجِ وَالْمَرْأَةِ فِي الطَّلَاقِ وَفِي الْمَرَاجَعَةِ.

(١٩٦: ١)

الطَّبْرِيُّ: هَذِهِ الْأُمُورُ الَّتِي يَبَيِّنُهَا لِعِبَادِهِ فِي الطَّلَاقِ وَالزَّجْمَةِ وَالْفَدْيَةِ وَالْعِدَّةِ وَالْإِبْلَاءِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، مِمَّا يَبَيِّنُهُ لَهُمْ فِي هَذِهِ الْآيَاتِ (حُدُودُ اللَّهِ): مَسَالِمُ فُصُولٍ حَلَالَةٍ وَحَرَامَةٍ، وَطَاعَتُهُ وَمَعْصِيَتُهُ.

(٤٧٩: ٢)

نَحْوُ الْخَازَنِ.

(١٩٥: ١)

الْمَقَاسُ: مَا مَنَعَ مِنْهُ، وَالْحَدُّ مَانِعٌ مِنَ الْاجْتِرَاءِ عَلَى الْفَوَاحِشِ.

(٢٠٥: ١)

نَحْوُ الْقُرْطُبِيِّ.

(١٥٤: ٣)

الْبَغَوِيُّ: يَسْلُمُونَ مَا أَمَرَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ. ابْنُ حَطَّابٍ: الْأُمُورُ الَّتِي أَمَرَ أَنْ لَا تُتَعَدَّى.

(٣٦٠: ١)

(٣٠٩: ١)

الْفَخْرُ الرَّازِيُّ: بِمَعْنَى مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ مِنَ الْأَحْكَامِ يُبَيِّنُهَا اللَّهُ لِمَنْ يَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الْكِتَابَ وَبَعَثَ الرَّسُولَ، لِيَعْمَلُوا بِأَمْرِهِ، وَيَنْتَهُوا عَنْ مَا نَهَا عَنْهُ.

(١١٥: ٦)

الْبَيْهَقِيُّ: أَيُّ الْأَحْكَامِ الْمَذْكُورَةِ. مِثْلُ الْكَانَنِيِّ.

(١٢٢: ١)

(٢٣٨: ١)

ابْنُ كَثِيرٍ: أَيُّ شَرَائِعِهِ وَأَحْكَامِهِ. الشَّرْبِينِيُّ: أَيُّ يَتَدَبَّرُونَ مَا أَمَرَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ، وَيَعْمَلُونَهُ، وَيَعْمَلُونَهُ بِمَقْتَضَى الْعِلْمِ.

(٤٩٧: ١)

(١٥٠: ١)

أَبُو الشَّعْوَدِ: أَيُّ أَحْكَامِهِ الْمَعْنِيَةِ الْحَقِيقَةِ مِنَ التَّخَرُّصِ لَهَا بِالتَّغْيِيرِ وَالْمَخَافَةِ.

(٢٧٣: ١)

مِثْلُ الْبَرْهَوِيِّ (٣٥٩: ١)، وَالْأَكُوْسِيِّ (١٤٢: ٢)، وَالْقَاسِمِيِّ (٦٠٧: ٣).

(١٤٢: ٢)

الْمَوَاضِعِيُّ: أَيُّ إِنَّ هَذِهِ الْأَحْكَامَ يَبَيِّنُهَا اللَّهُ عَلَى لِسَانِ

الطَّبْرِيُّ : المؤدَّون فرائض الله، المنتهون إلى أمره ونهيهِ، الذين لا يضيِّعون شيئاً لزمهم العمل به، ولا يركبون شيئاً نهاهم عن ارتكابه. (٣٩: ١١)

الْقَمِّي : هم الذين يعرفون حدود الله صغيرها وكبيرها ودقيقها وجليلها، ولا يجوز أن يكون بهذه الصِّفة غير الأئمة عليهم السلام. (٣٠٦: ١)

الطُّوسِي : وإنما عطف (النَّاهُونَ) بالواو دون غيره من الصفات، لأنَّه لا يكاد يُذكر على الأفراد بل يقال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فجاءت الصِّفة مصاحبة للأول

فإنما قوله: (وَالْحَافِظُونَ) فلا تَه جاء وهو أقرب إلى المخطوف، ومعنى «الْحَافِظُونَ لِحدودِ الله» أنهم يحفظون ما أمر الله به ونهى عنه، فلا يتجاوزونه إلى غيره.

ابن عباس : لفرائض الله. (٣٥٥: ٥)
نحوه القرطبي (٢٧١: ٨)، وعبد الكريم الخطيب (٩٠: ٢).

القُسَيْرِيُّ : هم الواقفون حيث وقفهم الله، الذين لا يتحرَّكون إلا إذا حرَّكهم، ولا يسكنون إلا إذا سكنهم، ويحفظون مع الله أنفاسهم. (٦٨: ٣)

ابن عطية : لفظ عامٌ تحته إلزام الشريعة والانتهاه عما نهى الله في كل شيء وفي كل فن. (٩٠: ٣)
الطَّبْرِيُّ : «وَالْحَافِظُونَ...» يعني الذين يؤدِّون فرائض الله وأوامره ويحْتَبِيتون نواهيهِ، لأنَّ حدود الله وأوامره ونواهيهِ، وإنما أدخل الواو لأنَّه جاء وهو أقرب إلى المخطوف.

نبيهِ في كتابه الكريم لأهل العلم بفائدتها، ومعرفة ما فيها من المصلحة، ليعملوا بها على الوجه الذي تتحقَّق به الفائدة والمنفعة. لأنَّ يجهلون ذلك، فلا يعملون لحسن النية وإخلاص القلب مدخلاً في العلم، فيرجع أحدهم إلى المرأة وهو يضمر لها السوء، ويبغي الانتقام منها.

(١٧٦: ٢)
الطَّبَّاطِبَائِيُّ : ووضع الظاهر موضع المضمر في قوله تعالى: «وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ» لأنَّ المراد بالحدود غير الحدود.

فضل الله : في الطلاق والرجوع. (٣٠٨: ٤١)

٣... وَالْحَافِظُونَ لِحدودِ الله وَتَشْرِيعِ الصُّورِينِ.
التوبة: ١١٢

ابن عباس : لفرائض الله. (١٦٧)
القائمين على طاعة الله، وهو شرط اشتراطه على أهل الجهاد، إذا وفوا الله بشرطه، وفي لهم شرطهم.

(الطَّبْرِيُّ ١١: ٤٠)
الحسن: القائمون على أمر الله. (الطَّبْرِيُّ ١١: ٤٠)
مثله الزَّجَّاج (٢: ٤٧٢)، والتَّحَّاس (٣١: ٢٥٩)،
والمأوَّذِي (٢: ٤٠٨)، والبُغَوِّي (٢: ٣٩٢).

أهل الوفاء ببيعة الله. (البُغَوِّي ٢: ٣٩٢)
قِتَادَةٌ : الحافظون لفرائض الله تحالٍ من حاله وحرامه.
مثله مُغْنِيهِ. (المأوَّذِي ٢: ٤٠٨)

مُقَاتِلٌ : يعني ما ذكر في هذه الآية لأهل الجهاد. (١٩٩: ٢)

الفَخْر الرَّاظِي: المسألة الثانية: في تفسير هذه

الصفات التسع للمؤمنين في الآية، فذكرها ثم قال: [

الصفة التاسعة: قوله: ﴿وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ﴾

والمقصود أن تكاليف الله كثيرة، وهي محصورة في

نوعين: أحدهما: ما يتعلق بالعبادات، والثاني: ما يتعلق

بالمعاملات.

أما العبادات فهي التي أمر الله بها للمصلحة مرعية

في الدنيا، بل لمصالح مرعية في الدين، وهي الصلاة

والزكاة والصوم والحجّ والجهاد والإعتاق والتدور.

وسائر أعمال البر.

وأما المعاملات فهي: إما لجلب المنافع وإما لدفع

المضار:

والقسم الأول: وهو ما يتعلق بجلب المنافع، فمثل

المنافع: إما أن تكون مقصودة بالأصالة أو بالنتيجة.

أما المنافع المقصودة بالأصالة، فهي المنافع الناجمة

من طرف الموائم الخمسة:

فأولها: المذوقات، ويدخل فيها كتاب الأطعمة

والأشربة من الفقه. ولما كان الطعام قد يكون نباتاً، وقد

يكون حيواناً، والحيوان لا يمكن أكله إلا بعد الذبح، وافه

تعالى شرط في الذبح شرائط مخصوصة، فلأجل هذا

دخل في الفقه كتاب الصيد والذبائح، وكتاب الضحايا.

وثانيها: الملموسات، ويدخل فيها باب أحكام

الوقاع، من جملة ما يفيد حلّه، وهو باب النكاح، ومنه

أيضاً باب الرضاع، ومنها ما هو بحث عن لوازم النكاح،

مثل المهر والثقة والمسكن، ويتصل به أحوال القسم

والتشوز، ومنها ما هو بحث عن الأسباب المزيلّة للنكاح.

ويدخل فيه كتاب الطلاق والمخلع والإبلاء والظهار

والنّعان، ومن الأحكام المتعلقة بالملموسات: البحث عما

يحلّ لبسه وعما لا يحلّ، وعما يحلّ استعماله وعما لا يحلّ

استعماله، وما لا يحلّ، كاستعماله الأواني الذهبية والفضية،

وطال كلام الفقهاء في هذا الباب.

وثالثها: المبصرات، وهي باب ما يحلّ النظر إليه

وما لا يحلّ.

ورابعها: المسموعات، وهو باب هل يحلّ سماعه أم

لا؟

وخامسها: المشروبات، وليس للفقهاء فيها مجال.

وأما المنافع المقصودة بالتبع فهي الأموال، والبحث

عنها من ثلاثة أوجه:

الأول: الأسباب الفعّدة للملك، وهي إما البيع أو

غيره. أما البيع فهو إما بيع الأعيان، أو بيع المنافع. وبيع

الأعيان، فإما أن يكون بيع العين بالعين، أو بيع الدين

بالدين وهو السلم، أو بيع العين بالدين، كما إذا اشترى

شيئاً في الدّنة، أو بيع الدين بالدين، وقيل: إنه لا يجوز،

لما روي أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الكالئ

بالكال، ولكن حصل له مثال في الشرع وهو تقاضي

الدينين.

وأما بيع المنفعة فيدخل فيه كتاب الإجارة، وكتاب

الجماعة، وكتاب عقد المضاربة، وأما سائر الأسباب

الموجبة للملك فهي الإرث، والهبة، والوصية، وإحياء

الموات، والانتقاط، وأخذ اليء، والغنائم، وأخذ الزكوات

وغيرها، ولا طريق إلى ضبط أسباب الملك إلا

بالاستقراء.

والتنوع الثاني من مباحث الفقهاء: الأسباب التي توجب لغير المالك التصرف في الشيء، وهو باب الوكالة، والوديعة وغيرها.

والتنوع الثالث: الأسباب التي تمنع المالك من التصرف في ملك نفسه، وهو الرهن والتفليس والإجارة وغيرها، فهذا ضبط أقسام تكاليف الله في باب جلب المنافع.

وأما تكاليف الله تعالى في باب دفع المضار، فنقول: أقسام المضار خمسة، لأن المضرة: إما أن تحصل في النفس، أو في الأموال، أو في الأديان، أو في الأنساب، أو في العقول.

أما المضار الحاصلة في النفس، فهي إما أن تحصل في كل النفس، والحكم فيه إما القصاص أو الدية أو الكفارة، وإما في بعض من أعضاى البدن كقطع اليد وغيرها، والواجب فيه إما القصاص أو الدية أو الأرض.

وأما المضار الحاصلة في الأموال، فذلك الضرر إما أن يحصل على سبيل الإعلان والإظهار، وهو كتاب النصب، أو على سبيل الخفية وهو كتاب السرقة.

وأما المضار الحاصلة في الأديان، فهي إما الكفر وإما البدعة. أما الكفر فيدخل فيه أحكام المرتدين، وليس للفقهاء كتاب مقرر في أحكام المتدعين.

وأما المضار الحاصلة في الأنساب فيتصل به تحرير الزنى والواط وبيان العقوبة المشروعة فيها، ويدخل فيه أيضاً باب حد القذف وباب اللعان.

وهاهنا بحث آخر وهو أن كل أحد لا يمكنه استيفاء حقوقه من المنافع ودفع المضار بنفسه، لأنه ربما كان

ضعيفاً فلا بلغت إليه خصمه، فلهذا السرّ نصب الله تعالى الإمام لتنفيذ الأحكام، ويجب أن يكون لذلك الإمام ثواب وهم الأمراء والقضاة، فلما لم يجر أن يكون قول الغير على الغير مقبولاً إلا بالحجة، فالشرع أثبت لإظهار الحق حجة مخصوصة وهي الشهادة، ولا بد أن يكون للدعوى وإقامة البينة شرائط مخصوصة، فلا بد من باب مشتمل عليها، فهذا ضبط معاهد تكاليف الله تعالى وأحكامه وحدوده، ولما كانت كثيرة والله تعالى إنما بيّنها في كل القرآن، تارة على وجه التفصيل، وتارة بأن أمر الرسول ﷺ حتى يبينها للمكلفين، لاجرم أنه تعالى أجمل ذكرها في هذه الآية، فقال: ﴿وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ﴾ وهو يتناول جملة هذه التكاليف.

واعلم أن الفقهاء ظنوا أن الذي ذكروه في بيان التكاليف وليس الأمر كذلك، فإن أفعال المكلفين كقولهم: أفعال الجوارح وأفعال القلوب. وكسب الفقه مشتقة على شرح أقسام التكاليف المتعلقة بأفعال الجوارح، فأما التكاليف المتعلقة بأفعال القلوب فلم يبحثوا عنها ألبتة، ولم يصنفوها كتباً وأبواباً وفصولاً، ولم يبحثوا عن دقائقها، ولانسك أن البحث عنها أهم والمبالغة في الكشف عن حقائقها أولى، لأن أفعال الجوارح إنما تراد لأجل تحصيل أفعال القلوب، والآيات الكثيرة في كتاب الله تعالى ناطقة بذلك إلا أن قوله سبحانه: ﴿وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ﴾ متناول لكل هذه الأقسام، على سبيل الشمول والإحاطة. إلى أن قال: | فإن قيل: ما السبب في أنه تعالى ذكر تلك الصفات الثمان على التفصيل، ثم ذكر تعالى عقوبتها سائر أقسام

التكاليف على سبيل الإجمال في هذه الصفحة التاسعة؟ قلنا: لأن التوبة والمعادة والاشتغال بتعميد الله، والسياسة لطلب العلم، والزكوع والتجود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أمور لا ينفك المكلف عنها في أغلب أوقاته، فلهذا ذكرها الله تعالى على سبيل التفصيل. وأما البقية فقد ينفك المكلف عنها في أكثر أوقاته مثل أحكام البيع والشراء، ومثل معرفة أحكام الجنایات، وأيضاً فلهذا الأمور الثانية أهمل القلوب وإن كانت أهمل المولوح، إلا أن المقصود منها ظهور أحوال القلوب، وقد عرفت أن رعاية أحوال القلوب أهم من رعاية أحوال الظاهر، فلهذا السبب ذكر هذا القسم على سبيل التفصيل، وذكر هذا القسم على سبيل الإجمال.

نحوه ملخصاً الثبائري. (١٨: ١١)
البيضاوي: «وَالشَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ» عن الشرك والمعاصي، والمطاف فيه للدلالة على أنه بما عطف عليه في حكم خصلة واحدة، كأنه قال: الجامعون بين الرصدين. وفي قوله تعالى: «وَالْمُحَافِظُونَ يَجُودُونَ» أي فيما بينه وبينه من الحقائق والشرائع، فلتبنيه على أن ما قبله ملحق بالنضائل وهذا جملها.

وقيل: إن هذا للإيمان بأن التدلو قد تم بالسمع من حيث إن الشبهة هو العدد الثام والثامن ابتداء تعداد آخر مطوف عليه، ولذلك تسمى أو الثانية. (٢٤١: ١)
التنفي: أو امره ونواحيه، أو معالم الشرع.

(١٤٨: ٢)

أبو حنيفة: والصفات إما تكررت وكانت للمدح أو

الذم أو الترحم، جاز فيها الإتيان للمعوت والقطع في كلها أو بعضها، وإذا تباين ما بين الرصدين جاز العطف، ولما كان الأمر مباحاً للنهي، إذ الأمر طلب فعل والنهي ترك فعل، حسن العطف في قوله: «وَالشَّاهُونَ»، ودعوى الزيادة أو ولو الثانية ضعيف، وترتيب هذه الصفات في غاية من الحسن، إذ بدأ أولاً بما يخص الإنسان مرتبة على ما مضى، ثم بما يتعدى من هذه الأوصاف من الإنسان لغيره، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم بما شمل ما يخصه في نفسه وما يتعدى إلى غيره، وهو الحفظ لحدود الله.

(١٠٤: ٥)
الشرييني: أي لأحكامه بالعمل بها، والمقصود أن تكاليف الله تعالى كثيرة وهي محصورة في نوعين: أحدها ما يتعلق بالمبادات، والثاني ما يتعلق بالمعاملات. فإن قيل... [ثم قال] لمحو ما سبق في آخر كلام **للقرطبي:** [١١: ٦٥٤]

أبو الشعث: أي فيما بينه وبينه من الحقائق والشرائع عملاً ومحملاً للناس عليه فلتلا يتوهم اختصاصه بأحد الوجهين. (١٩٧: ٣)

البروسوقي: أي فيما بينه وبينه من الحقائق والشرائع عملاً ومحملاً للناس عليه. [ثم ذكر قول **الشرييني** وأضاف:]

ثم إنه لما كانت التكاليف الشرعية غير منحصرة بما ذكر بل لها أوصاف وأقسام كثيرة، لا يمكن تفصيلها وتبيينها إلا في مجلدات، ذكر الله تعالى سائر أقسام التكاليف على سبيل الإجمال بقوله: «وَالْمُحَافِظُونَ يَجُودُونَ».

ضعيف لم يرضه النجاة كما فضله ابن هشام، وسيأتي إن شاء الله تعالى تحقيقه.

وقيل: إنه للتبني على أن ما قبله مفصل الفضائل وهذا مجملها، يعني أنه من ذكر أمر عام شامل لما قبله وغيره، ومثله يؤتى به مطوقاً نحو: زيد وعمرو وسائر قبيلة كرماء، فلمفايرته بالإجمال والتفصيل والمعموم والخصوص عطف عليه.

وقيل: هو عطف عليه، وقيل: هو عطف على ما قبله من الأمر والنهي، لأن من يصدق فعله قوله لا يجدي أمره نفعاً ولا يفيده نهي مثلاً.

قال بعض المحققين: إن المراد بحفظ الحدود ظاهراً، وهي إقامة الحد كالقصاص على من استحقه، والصفات الأولى إلى قوله سبحانه: ﴿وَالْأَمِيرُونَ﴾ صفات محمودة للشخص في نفسه، وهذه له باعتبار غيره، فلذا تعاريف الصفتين فترك العاطف في القسم الأول، وعطف في الثاني، ولما كان لابد من اجتماع الأول في شيء واحد، ترك فيها العطف لشدة الاتصال، بخلاف هذه فإنه يجوز اختلاف فاعلها ومن تعلقت به، وهذا هو الداعي لإعراب ﴿التَّائِبُونَ﴾ مبتدأ موصوفاً بما بعده ﴿وَالْأَمِيرُونَ﴾ خبره، فكأنه قيل: الكاملون في أنفسهم المكمّلون لغيرهم. وقدم الأول لأن المكمّل لا يكون مكمّلاً حتى يكون كاملاً في نفسه، وبهذا يتسق النظم أحسن اتساق من غير تكلف، وهو وجه وجيه للعطف في البعض وترك العطف في الآخر. خلا أن المأثور عن السلف، كابن عباس، وغيره تفسير ﴿وَالْمُحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ﴾ بالفائين على طاعته سبحانه، وهو مخالف

والفقهاء ظنوا أن الذي ذكروه في بيان التكاليف والهي، وليس كذلك، لأن أفعال المكلفين قسمان: أفعال الجوارح وأفعال القلوب، وكتب الفقه مشتملة على شرح أقسام التكاليف المتعلقة بأفعال الجوارح.

وأما التكاليف المتعلقة بأفعال القلوب فليس في كتبهم منها إلا قليل نادر، وبعض مباحثها مدوّن في الكتب الكلامية، والبعض الآخر منها فضله الإمام الغزالي وأمثاله في علم الأخلاق، ومجموعها مندرج في قوله تعالى: ﴿وَالْمُحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ﴾.

قال الشيخ أحمد الغزالي لأخيه الإمام محمد الغزالي: جعلت كل علمك في كلمتين: التنظيم لأمر الله، والشفقة على خلق الله.

قال المتأدّي: وهذه الصفة من أتم ما يكون من المبالغة في وصف السبادة بطاعة الله، والقيام بأوامره والانتها عن زواجره، لأن الله تعالى بين حدوده في الأمر والنهي وفيما ندب إليه فرغب إليه أو خيّر فيه، وبين ما هو الأولى في مجرى موافقة الله تعالى، فإذا قام العبد بفرائض الله تعالى وانتهى إلى ما أراد الله منه، كان من المحافظين لحدود الله. (٣: ٥٢٠)

قُبيّر: القائمون بطاعته في أوامره ونواهيه هي حدوده تعالى... [ثم قال مثل التيساري] (٣: ١٢٢) الألويسي: أي فيما بينه وعينه من الحقائق والشرائع. فقيل: للإيدان بأن العدد قد تمّ بالسابع، من حيث إن السبعة هو العدد الثام، والثامن ابتداء تعداد آخر مطوف عليه، ولذلك يستمرّ واو الثمانية، وإليه مال أبو البقاء وغيره ممن أثبت واو الثمانية. وهو قول

لما في هذا التوجيه، ولعل الأمر فيه سهل، والله تعالى أعلم بمراده.

نحوه القاسمي: (٨: ٣٢٧٩)

وشيد رضا: وهذه الصفة وما بعدها من الصفات المتعلقة بجماعة المؤمنين فيها يجب على بعضهم لبعض، وكل ما قبلها من صفات الأفراد.

﴿وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ﴾ أي شرائعه وأحكامه التي حددت فيها ما يجب وما يحظر على المؤمنين من العمل بها، وما يجب على أئمة المسلمين وأولي الأمر وأهل الحل والعقد منهم إقامتها وتنفيذها بالعمل، في أفراد المسلمين وجماعتهم إذا أخذوا بما يجب عليهم من الحفظ لها، إلى أن قال:

ومن مباحث اللغة: أن المعدودات تُسرّد بخبر عطف، وإنما عطف التهي عن المنكر على الأمر بالمعروف للإيدان بأنها فريضة واحدة، لتلازمها في الغالب.

وأما عطف ﴿وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ﴾ على جملة ما تقدم فقول: لأن التعداد قد تم بالوصف السابق، من حيث إن السبعة هو العدد التام والنام ابتداء عدد آخر معطوف عليه، وأن هذه الواو تسمى الواو الثانية، وأنكر هذه الواو النحاة المحققون، وقيل: لأنه إجمال لما تقدم من التفصيل قبله، فلا يصح أن يجعل فرداً من أفراد فيسرد معه.

وأقوى منه عندي أنه وصف جامع للتكاليف عامة، والمنهيات خاصة، والسبعة المسرودة قبله من الأمور، ولا يحصل الكمال للمؤمن بها إلا مع اجتناب المنهيات، وهو أول ما يلاحظ في حفظ حدود الله، قال

تعالى: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا﴾ البقرة: ١٨٧، ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ البقرة: ٢٢٩، ﴿وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ الطلاق: ١.

وعلى هذا يكون معنى نظم الآية أن المؤمنين الكاملين الذين باعوا أنفسهم لله تعالى هم المستصون بالصفات السبع، والمحافظون مع ذلك لجميع حدود الله في كل أمر ونهي. ويعبر عن هذا في عرف هذا العصر بقولهم: «المثل الأعلى» ويطلقونه على الأفراد الثابتين في بعض الفضائل العامة، وعلى الجماعات والأمم الراقية.

ويكنى أن يقال فيه: «المثل» في كذا، كما قال تعالى: ﴿وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا﴾ الزخرف: ٥٧، وقال: ﴿وَجَعَلْنَا مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ الزخرف: ٥٩، ويقال: مثل عال، أو مثل شريف. وأما «الأعلى» فهو الله عز وجل، كما قال عن نفسه: ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ اعْلَى﴾ النحل: ٦٠، وقال: ﴿وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ الزوم: ٢٧، وجملة القول فيهم أنهم المحافظون لجميع حدود الله تعالى، وخصت تلك الحلال السبع بالذكر لأنها هي التي تنقل في نفس القارئ أكمل ما يكون المؤمن به محافظاً على حدود الله تعالى.

نحوه المراسي: (١١: ٣٤)

الطباطبائي: ﴿الْمُتَّقِينَ الْعَائِدُونَ...﴾ يصف سبحانه المؤمنين بأجل صفاتهم. [ثم ذكر معاني الصفات وقال:]

هذا شأنهم بالنسبة إلى حال الانفراد، وأما بالنسبة

إلى حال الاجتماع فهم آمرون بالمعروف في السنة الدينية وناهون عن المنكر فيها، ثم هم حافظون لحدود الله لا يستعدونه في حالتي انفرادهم واجتماعهم خلوتهم وجلوتهم، ثم يأمر النبي ﷺ بأن يبشرهم، وقد بشرهم تعالى نفسه في الآية السابقة، وفيه من كمال التأكيد ما لا يقدر قدره.

وقد ظهر بما قررنا أولاً وجه الترتيب بين الأوصاف التي عدّها لهم، فقد بدأ بأوصافهم منفردين، وهي التوبة والعبادة والسياسة والزكوة والسجود، ثم ذكر ما لهم من الوصف الخاص بهم المنبعث عن اجتماعهم مجتمعين، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وختم بهم من جميل الوصف في حالتي انفرادهم واجتماعهم وهو حفظهم لحدود الله. وفي التعبير بالمفط مضافاً إلى الدلالة على عدم التمدّي، دلالة على الزكوة والاهتمام.

مكارم الشيرازي: وهم بعد قيامهم برسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قد أدوا آخر وأهم واجب اجتماعي، أي حفظ الحدود الإلهية وإجراء قوانين الله، وإقامة الحق والعدالة.

٤... وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ...

الطلاق: ١

ابن عباس: هذه أحكام الله وقرائنه في النساء، للطلاق من الثقة والسكنى.

(الماوردي ٦: ٢٩)

سعيد بن جبتيو: سنة الله وأمره.

المصنف: تلك طاعة الله، فلا تعتدوها، يقول: من

كان على غير هذه فقد ظلم نفسه.

(الطبري ٢٨: ١٣٥)

السدي: شروط الله.

(الماوردي ٦: ٣٠)

مقاتل: يعني سنة الله وأمره أن تخلق المرأة للعدة.

طاهرة من غير حيض ولا جماع.

﴿وَمَنْ يُتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ﴾

الطبري: وهذه الأمور التي يبتها لكم من الطلاق

للعدة، وإحصاء العدة، والأمر بإتقاء الله، وأن لا تخرج

المطلقة من بيتها، إلا أن تأتي بفاحشة مبينة، حدود الله

التي حدّها لكم أيها الناس فلا تعتدوها.

(الطبري ٢٨: ١٣٤)

نحو: عزة دروزة.

الزجاج: ﴿وَمَنْ يُتَعَدَّ حُدُودَ...﴾ يعني بحدود الله

حدود طلاق السنة، وما ذكر مع الطلاق.

(الطبري ٥: ١٨٤)

الطوسي: يعني ما تقدم ذكره من كيفية الطلاق

والعدة، وترك إخراجها عن بيتها إلا عند فاحشة (حدود

الله) فالحدود نهايات تمنع أن يدخل في الشيء ما ليس

منه أو يخرج منه ما هو منه، فقد بين الله بالأمر والنهي

الحدود في الطاعات والمعصية، بما ليس لأحد أن يدخل

في شيء من ذلك ما ليس منه، أو يخرج عنه ما هو منه.

وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ﴾ معناه من

يعتدي حدود الله بأن يخرج عن طاعته إلى معصيته، فقد

تعدّى حدّاً من حدود الله، وكذلك من دخل في معصية،

فقد خرج عن الطاعة، وليس كلّ من دخل في طاعة فقد

خرج إليها عن معصية، لأنها قد تكون نافلة.

(الواحدي: يعني ما ذكر من سنة الطلاق وما بعدها

﴿وَمَنْ يُتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ...﴾ فيطلق لغير السنة.

(٤: ٣١٢)

نحوه البقوي (٥: ١٠٨)، والطبرسي (٥: ٣٠٤)،
والخازن (٧: ٩١).

ابن عطية: إشارة إلى جميع أوامره في هذه الآية.
(٥: ٣٢٣)

ابن الجوزي: يعني ما ذكر من الأحكام، ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ...﴾ التي يتنها، وأمرها.

نحوه القرطبي (١٨: ١٥٦)، والبيضاوي (٢: ٤٨٢)،
والنسفي (٤: ٢٦٤)، والطباطبائي (١٩: ٣١٣)، وعبد
الكريم الخطيب (١٤: ١٠٠٥).

الفخر الرازي: والحدود: هي الموانع عن الجاوزة
نحو التواهي، والحد في الحقيقة هو النهاية التي ينتهي إليها
الشيء. [ثم نقل قول مقاتل]

(وَمَنْ يَتَعَدَّ... وهذا تشديد ليس يتعدى إطلاق
السنة، ومن يطلق لغير البدة.

ابن كثير: أي شرائعه وممارسه.
نحوه المراهني.

أبو الشعثه: التي حينها لعباده، ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ
الله﴾ أي حدوده المذكورة بأن أدخل بشيء منها، على أن
الإظهار في حيز الإضمار لتحويل أمر التصدي. والإشعار
بصلة الحكم في قوله تعالى ﴿فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾.

مثله البروسوي (١٠: ٢٩)، والآلوسي (٢٨: ١٣٤).

مكارم الشيرازي: لأن الغرض من هذه الأحكام
هو إسعاد الناس أنفسهم، والتجاوز على هذه الأحكام
- سواء من قبل الرجل أو المرأة - يؤدي إلى توجيحه
ضربة قوية إلى حياتهم السعيدة.

(١٨: ٣٧١)

فضل الله: التي جعلها الله في دائرة العلاقات
الزوجية في حالة الطلاق، فلا يجوز للمؤمن أن يتعداها،
فيقدم أو يؤخر، أو يفعل ما يجب تركه، أو يترك ما يجب
فعله.

﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ﴾ لأن الله قد جعلها لمصلحة
الإنسان، كما أن التمرّد على أحكام الله - في ما يوحى به
من التمرّض لمعاقبه، من خلال ما يستلزمه من سخطه -
يقل ظلمًا للنفس في تمريضها لدخول النار.
(٢٢: ٢٨٤)

حُدُودُهُ

وَمَنْ يَتَعَبَّ اللهُ وَرَسُولُهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ...

النساء: ١٤

راجع مع دو - يتعدّ.

الوجوه والنظائر

الحيري: باب الحدود على ثلاثة أوجه:

أحدها: المعاصي، كقوله: ﴿يَسْأَلُكَ حُدُودُ اللهِ
فَلَا تَعْزُبْهَا﴾ البقرة: ١٨٧.

والثاني: الأحكام، كقوله: ﴿يَسْأَلُكَ حُدُودُ اللهِ
فَلَا تَعْزُبْهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ﴾ البقرة: ٢٢٩،
وقوله: ﴿أَلَا يَتَعَبَّ حُدُودَ اللهِ﴾ البقرة: ٢٢٩، ظيورها في
النساء: ١٣ والطلاق: ١.

والثالث: الفرائض، كقوله تعالى: ﴿وَأَعْزُزْ آلَا
يَقْلُحُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ﴾ التوبة: ٩٧.

(٢٠٥)

الذامغاتي: الحديد على أربعة أوجه: الحاد،

تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ المجادلة: ٥ و ٦، أي يمانعون. وذلك إما اعتبارًا بالممانعة، وإما باستعمال الحديد.

الأصول اللغوية

١- الأصل في هذه المادة: الحدّ، وهو الحاجز بين الشيئين؛ والجمع: حدود. يقال: حَدَدْتُ الدَّارَ أَحَدَهَا حَدًّا وَحَدَدْتُهَا، أي وَضَعْتُ لها حاجزًا. وَحَدَّ الشَّيْءُ من غيره يُحَدِّدُهُ حَدًّا وَحَدُّهُ: مِيزَةٌ. وَحَدَّدَ فُلَانٌ بَلَدًا: قَعَدَ حَدُودَهُ. وَحَدَّ الرَّجُلُ: بَأْسَهُ وَنَفَاقَهُ فِي نَجْدَتِهِ. يُقَالُ: إِنَّهُ لَدُوْحَدٌ، عَلَى التَّشْبِيهِ، وَمِثْلُهُ قَوْلُ الشَّاعِرِ:

السَّيْفُ أَصْدَقُ أَنْبَاءٍ مِنَ الْكُتُبِ

فِي حَدِّهِ الْحَدُّ بَيْنَ الْجِدِّ وَاللَّيْلِ
وَحَدَّ كَبْلِي تَبِيءًا: طَرَفَ شِبَابَتِهِ، كَحَدِّ السَّكِينِ وَالشَّيْءِ وَالشَّيْءُ وَالشَّيْءُ وَالشَّيْءُ، وَكَأَنَّهُ يَحَدُّ مَا يَنْقَطِعُ. وَحَدَّ السَّكِينُ يُحَدِّدُهَا حَدًّا، وَأَحَدَهَا إِحْدَادًا، وَحَدَدَهَا تَحْدِيدًا: شَحَذَهَا وَمَسَحَهَا بِحَجَرٍ أَوْ مِيزَةٍ، لَهَا مُحَدَّدَةٌ، وَقَدْ حَدَّتْ مُحَدِّدَةً وَاحْتَدَّتْ، وَسَكَنٌ حَدِيدَةٌ وَحَدَادٌ وَحَدِيدٌ، مِنْ سَكَكَيْنِ حَدِيدَاتٍ وَحَدَائِدٍ وَحِدَادٍ، وَإِنَّمَا لَيْسَتْ الْحَدَّةُ وَحَدَّ النَّفْرَةَ وَأَحَدَهَا وَاسْتَحَدَّهَا: شَحَذَهَا، وَحَدَّ السَّيْفُ يُحَدِّدُ حِدَّةً فَهُوَ حَدَادٌ حَدِيدٌ، وَاحْتَدَّ وَأَحَدَدْتُهُ أَنَا، وَسَيُوفٌ حَدَادٌ، وَسَيْفٌ حَدَادٌ، وَحَدَّ نَابُهُ يُحَدِّدُ حِدَّةً، وَنَابٌ حَدِيدٌ وَحَدِيدَةٌ.

وَدَارِي حَدِيدَةٌ دَارِكٌ وَمَحَادَّتُهَا: حَدُّهَا كَحَدَّتِهَا، وَفُلَانٌ حَدِيدٌ فُلَانٌ: دَارُهُ إِلَى جَانِبِ دَارِهِ، أَوْ أَرْضُهُ إِلَى

الحديد بعينه، الخلاف، الأحكام.

فَوَجَّهَ مِنْهَا: الْحَدِيدُ بِمَعْنَى الْحَدَّ، قَوْلُهُ فِي سُورَةِ قَا: ٢٢، ﴿فَبَيِّنْ لَكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ﴾ يَعْنِي حَدَادًا. وَالْوَجْهُ الثَّانِي: الْحَدِيدُ بِعَيْنِهِ، قَوْلُهُ فِي سُورَةِ الْحَدِيدِ: ٢٥، ﴿وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ﴾.

وَالْوَجْهُ الثَّلَاثُ: يُحَادُّونَ اللَّهَ أَيْ يَخَالِفُونَهُ، كَقَوْلِهِ فِي سُورَةِ الْمَجْدَلَةِ: ٥ ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ أَيْ يَخَالِفُونَهَا، مِثْلَهَا فِيهَا. وَالْوَجْهُ الرَّابِعُ: (حُدُودُ اللَّهِ) بِمَعْنَى أَحْكَامِهِ، قَوْلُهُ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ: ١٨٧ ﴿وَلِلَّهِ حُدُودُ اللَّهِ﴾ بِمَعْنَى أَحْكَامِهِ، مِثْلَهَا فِي سُورَةِ النَّسَاءِ: ١٣.

الْفَيْرُوزُ أَبَادِيٌّ: وَالْحُدُودُ جَاءَتْ فِي الْفُرْقَانِ عَلَى سَبْعَةِ أَوْجُهٍ: الْأَوَّلُ: حَدَّ الْعَتَاكُفِ لِإِخْلَاصِ الْعِبَادَةِ: ﴿وَأَنْتُمْ غَاكِفُونَ فِي الْحَسْبِ يَدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾ الْبَقَرَةُ: ١٨٧.

الثَّانِي: حَدَّ الْخَلْعِ لِبَاسِ الْفِدْيَةِ: ﴿بَيْضًا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾ الْبَقَرَةُ: ٢٢٩.

الثَّالِثُ: حَدَّ الطَّلَاقِ لِبَاسِ الرَّجْعَةِ: ﴿وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ الْبَقَرَةُ: ٢٣٠.

الرَّابِعُ: حَدَّ الْعِدَّةِ لِمَنْعِ الطَّرَارِ وَبَيَانِ الْمُدَّةِ^(١) الْخَامِسُ: حَدَّ الْمِيرَاثِ لِبَيَانِ الْقِسْمَةِ: ﴿وَقَدْ يَتَمَيَّنُ

اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيَتَقَدَّ حُدُودُهُ﴾ النَّسَاءُ: ١٤. السَّادِسُ: حَدَّ الظَّهَارِ لِبَيَانِ الْكُفَّارَةِ: ﴿فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ

فِرَاطًا مِ بَيْنَيْنِ مُشْكِبَيْنَا... وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾ الْمَجْدَلَةُ: ٤. السَّابِعُ: حَدَّ الطَّلَاقِ لِبَيَانِ مَدَّةِ الْعِدَّةِ: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ... وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾ الطَّلَاقُ: ١، وَقَوْلُهُ

(١) لم يذكر مثلاً لهذا الوجه.

جنب أرضه.

حرام لا يحمل ارتكابه، ودعوة حَدَدٌ: باطلة.

والحديد: الفلز المعروف، لأنه شديد كالحديد والقطعة منه حَدِيدَةٌ والجمع: حَدَائِد. يقال: ضربه بحديدة في يده، والحَدَاد: معالج الحديد، والاستعداد: الاحتلاق بالحديد. يقال: استعد الرجل، أي أخذ شفرته بحديدة وغيرها.

وحَدُّ الخمر والشراب: صلابتها: تشبهاً بصلابة الحديد، ورائحة حادة: ذكية. على المثل، وناقصة حَدِيدَةٌ الجيرة: توجد لجيرتها ربح حادة، وذلك مما يُحَدِّدُ والجيرة: الكرش.

وحَدَّ بصره إليه يَحْدُّه وأَحَدَه: حدقه إليه ورماء به، ورجل حديد الناظر: لايتهم بريئة فيكون عليه غشاضة فيها، وهذا على المثل.

ثم استعمل «الحَدَّ» بمعنى المنع محاذراً، لأنه منيع شديد، يقال: حَدَّ الرجل عن الأمر يَحْدُّه حَدًّا، أي منعه وحبسه، وحَدَرْتُ فلاناً عن الشر أَحَدُهُ: منعتُه. وحَدَّ الله عبداً شرَّ فلان حَدًّا: كَفَّه وصرَّفه. والحدود: المنوع من الخير وغيره، كأنه قد شُيْعَ الزرق، والحَدَّ: الرجل الحدود عن الخير، ويقال للرامي دعاء عليه: اللَّهُمَّ احْدُدْهُ، أي لاتوفقه للإصابة، وحَدَّهُ يَحْدُّهُ: صرَّفه من أمر أَرَادَهُ. والحَدَاد: البواب والسجَّان، لأنَّها يمنعان من فيه أن يخرج. ومنه: حَدَّ السارق وغيره، لأنه يمنعه من المعاودة والجمع: حُدُود، وحُدُود الله تعالى: الأشياء التي بين تحريمها وتحليلها، وسُمِّيت حُدُوداً لأنها نهايات نهى الله عن تعدِّيها، وقد حَدَّه يَحْدُّهُ: ضربه الحد.

والحدِّد: المنع أيضاً، يقال: هذا أمرٌ حَدَدٌ، أي منيع

والحداد: ثياب المآتم السود، والحاد والمُحَد من النساء: التي تترك الزينة والطيب بعد زوجها للمعدة، لأنَّها مُنعت من الزينة والخصاب. يقال: حَدَّت المرأة حَدًّا وتَحَدَّ حَدًّا وجَدَادًا، وأَحَدَتْ تُحَدُّ، وهي تُحَدُّ.

والمُحَادَّة: المعادة والمخالفة والمنازعة، وهو «مفاعلة» من الحدَّ، كأن كل واحد من المعاديين يجاوز حده إلى الآخر. يقال: حادَ فلانٌ فلاناً، أي عاصاه وغاضبه.

١- والحيدة: كالتشاطر والسرعة في الأمور والمضام فيها، مأخوذ من حَدَّ السيف. يقال: حَدَّ يَحْدُّ، أي أخذته حيلة وطيش. والحيدة أيضاً: ما يمتري الإنسان من الغزى والغضب. يقال: حَدَّتْ على الرجل أجدُّ جِدَّةً وحَدًّا، وفي فلان جِدَّة.

ورجل حَدِيدٌ وحَدَادٌ، من قوم أجداء وأجدة وجداد. يكون في اللسن والفهم والغضب، وقد حَدَّ يَحْدُّ جِدَّةً، وإنه لبين الحدَّ.

٢- وعَرَّفَ المناطقة والفلاسفة والمستصوفة والفلكيون «الحَدَّ» بتعريفات مختلفة، كما عَرَّفَه الفقهاء أيضاً، فقالوا: هو عقوبة مقدرة وجبت على الجاني.

فالحَدَّ - إذا - هو الجانب العملي للقصاص، إذ عَرَّفَ القصاص بأنه ما يُقْعَلُ بالفاعل مثل ما قُفِّلَ، إلا أن الحدَّ أعم من القصاص، لأن الأخير يوقع بالمثيل، كالمعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والشر بالشر. أمَّا الحدُّ فلا يقتضي المثل دائماً، كحدِّ السارق والزاني وأمثالهما، فلا يجعل السارق مثلاً غارماً، كما في القوانين

الوضعية، بل يجب قطع يده في الشريعة الإسلامية.

وقد أثار المستشرقون ومن ينادي بحقوق الإنسان زورًا ضجةً حول حدود الإسلام، واعتبروها ضررًا من الإجحاف بالإنسان وامتثالًا لكرامته، وشجعوا بذلك الجناة على اقتراف الجريمة واستفحال الشر، كما نرى هذه الظاهرة بوضوح في المجتمع الغربي والأمريكي.

والأنكى من ذلك ترديد بعض سفهاء المسلمين هذه المقولة والترويج لهذه الفكرة الأثيمة عن قصد أو غير قصد جهلاً وغباء، وسيأتي أثر الحد في الحد عن الجريمة في «ق من من».

لثالث... ﴿الحديد: ٢٥﴾

٦- ﴿أَتُوبِي زُيْرَ الْحَدِيدِ...﴾ الكهف: ٩٦

٧- ﴿...يَاجِلْ أَوْي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَالنَّسَاءَ لَهُ﴾

الحديد: ﴿سبأ: ١٠﴾

٨- ﴿قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا﴾ الإسراء: ٥٠

٩- ﴿وَلَهُمْ مُقَامِعٌ مِنْ حَدِيدٍ﴾ الحج: ٢١

١٠- ﴿...فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقَكُمْ بِالنِّسَةِ جَدَادٍ﴾

أبشحة على الخنزير... ﴿الأحزاب: ١٩﴾

١١- ﴿...فَنَكْشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ﴾

حديد: ﴿ق: ٢٢﴾

حدود الله:

١٢- ﴿...بِئْسَ حَدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا...﴾

البقرة: ١٨٧

١٣- ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمَّا تَاكَ يَمْسِرُونَ أَوْ

يَمْسِرُونَ بِأَحْسَنِ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا أَنْتُمْ مَوْحُونَ

فِيهَا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُبَيِّتَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا

يُبَيِّتَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

بِئْسَ حَدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا وَمَنْ يَفْعَلْ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ

هُمْ الظَّالِمُونَ﴾ البقرة: ٢٢٩

١٤- ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ

زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا

إِنْ ظَنَّا أَنْ يَبَيِّتَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّتُهَا لِقَوْمٍ

يَفْلَحُونَ﴾ البقرة: ٢٣٠

١٥- ﴿بِئْسَ حَدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ...﴾ النساء: ١٣

١٦- ﴿الْأَغْرَابُ ابْنٌ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَغْلَبُوا

الاستعمال القرآني

جاءت فعلاً ماضياً ومضارعاً من باب «المضاعفة»

بمعنى المعادة، والمخالفة، واسم مصدر ممدود وجمعا

كلها في ٢٠ آية:

المعادة:

١- ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كَثُرُوا كَثَا

كَبَتْ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ...﴾ المجادلة: ٥

٢- ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي

الْأَذَلِّينَ﴾ المجادلة: ٢٠

٣- ﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ

مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ...﴾ المجادلة: ٢٢

٤- ﴿أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ

نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا﴾ التوبة: ٦٣

الحديد والحداد:

٥- ﴿...وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ

ويحتمل أن يكون من «الحديد» أي كل منها يتألف الآخر بشدة كالحديد. قال الزجاج في «إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ»: أي يمانعون، فذلك إما اعتباراً بالممانعة، وإما باستعمال الحديد. وقالت بنت الساطي: «وملحظ الحدة والعنف واضح في (السنة حداد)، وفي لجج الهادة، ولدد الجدل، وفي «الحديد ظاهرة القوة» وهذا لا يخلو من لطف».

المحور الثاني: «الحديد» وجمعه «الحديد» جاء في خمس منها (٥-٩) حقيقة: فتارة (٥) في توصيف الحديد وشدة: «وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ»، وبها سُئِلَتْ سورة الحديد، وأخرى (٦) باستعمال الحديد في سبب ذي القرنين: «أَتُونِي زُبُرَ الْحَدِيدِ» بنية استحكامه ودوامه، وثالثة (٧) معجزة داود عليه السلام: «وَأَلَيْنَا لَهُ الْحَدِيدَ» إشعاراً بشدة الحديد، ورابعة (٨) تهديداً للذين أنكروا بعت الموتى: «وَقَالُوا إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاقًا إِنَّا لَمُنْهَوْنُ عَنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ» قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ...» الإسراء: ٤٩-٥١، أي أنتم مجنونون ولو كنتم حجارة أو حديدًا، أو شيء آخر أشد منها، فكيف وأنتم عظام ورفاق كما اعترفتم بها وأخيراً (٩) تشديداً للعذاب بضرب مقامع من حديد على رؤوسهم في الآخرة: «وَلَهُمْ سَعَامٌ مِّنْ حَدِيدٍ».

فالشدة والبأس فيها جميعاً إما مصرح بها، أو منار إليها.

وفي هذه كلها جاء لفظ «الحديد» حقيقة.

وجاء مجازاً كنايةً عن الشدة مرتين في (١٠ و ١١).

حدود ما أنزل الله على رسوله... التوبة: ٩٧

١٧- ﴿...وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْمَاعِظُونَ

لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ التوبة: ١١٢

١٨- ﴿...ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ

اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ المجادلة: ٤

١٩- ﴿...لَا تُخْرِجُوهُمْ مِنْ يَثُوبَئِينَ وَلَا يَخْرُجُنَّ إِلَّا أَنْ

يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّقْ حُدُودَ

اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ...﴾ الطلاق: ١

٢٠- ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ يَفْعَلْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيُتَّقْ حُدُودَ

اللَّهِ فَإِنَّهُ خَالِدٌ فِيهَا...﴾ النساء: ١٤

يلاحظ أولاً أن فيها ثلاثة محاور:

المحور الأول: الهادة والمخالفة: (١-٤) في سورتين

مدنيتين ثلاث في المجادلة وواحدة في التوبة، وفيها مجت:

١- كلها موجهة إلى المنافقين، فقد جاءت في التوبة في سياق آيات المنافقين، وهو الظاهر في المجادلة أيضاً.

٢- طرف الهادة فيها جميعاً الله ورسوله، فإنها لا ينفكان سواء في الوداد والإيمان، أو في العداء والكفر والظلمان، فالؤمن من آمن بالله ورسوله وأحبها، والكافر من كفر بها وعادها.

٣- الهادة أطلقت على المخالفة بين شخصين،

مأخوذة: إما من أصل «المنع» أي يمنع كل منها الآخر،

أو من أصل «الحدة» كأن كل واحد منها تجاوز إلى حد

الآخر، أو كل منهما في حد وجانب يقابل حد الآخر

وجانبه، كالمسافة، أي كل منهما في شق غير الشق الذي

فيه الآخر.

هو تمثيل يراد به إثبات التيقظ يومئذ وإدراك الأمور على حقائقها، بعد انكشاف المحجب عن العقول.

واستغاد منها الطباطبائي أن ما يشاهده الإنسان يوم القيامة موجود مهيأ له وهو في الدنيا، غير أنه في غفلة منه.

وفي قول آخر: إن بصره يومئذ كلسان الميزان شاهد عدل عليه بمعرفة ما سلف منه في الدنيا من الأعمال، وللهما وزدي فيها تفصيل. فلاحظ.

الطور الثالث: الحدود ١٤ مرة، في ٩ آيات: (١٢) - (٢٠) وهي الأحكام التي قررها الله لكل عمل وحددها بحدود. ولهذا أضيفت إلى الله في الجميع، وأكد رعايتها والالتزام بها بطرق شتى غيباً وإثباتاً، وعيداً ووعداً.

ثم الوعيد - وهو أكثرها - فجاء - ١١ مرة: فلي (١٢) ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا﴾ فهي فيها عن الاقتراب إليها أربعة إلى الاجتناب عن تجاوزها.

وفي (١٣) ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾، و(١٩) ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾، و(٢٠) ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَّقْ حُدُودَ اللَّهِ يَدْخُلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا﴾ فهي عن تعدي الحدود وتجاوزها.

وفي (١٨) ﴿وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾، و(١٦) ﴿الْأَغْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَبِقَافًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا نَزَّلَ اللَّهُ﴾ جعل «حدود الله» حداً للكفر والافتقار فمن تعداها فقد كفر أو نافق.

وأما الوعد فثلاث مرات: في (١٤) ﴿وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾، و(١٥) ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ

إحداها في الدنيا بشأن المتأقين في غزوة الأحزاب، تهيئاً لنفاذهم بأبلغ بيان: ﴿قَدْ يَلْمُزُ اللَّهُ الْمُؤَفَّفِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَاسَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ أَيْحَةُ عَلَيْكُمْ فَأَيُّدَا جَاءَ الْخَوْفُ وَآيَتُهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَيُّدَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ جِدَارٍ أَيْحَةُ عَلَى الْخَيْرِ أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرْ اللَّهُ أَعْمَالُهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا﴾ الأحزاب: ١٨، ١٩، و(حداد) جمع «حديد» صفة للألسنة، أي ألسنة ذرية قاطعة تفعل كفضل الحديد.

ونائبتهما في الآية (١١): ﴿فَبَصُرُوكَ الْيَوْمَ حَبِيدٌ﴾ خطاب للكافر في الآخرة، كما يفترضه السياق: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ﴾ وجاءت كل نفس مغطاة سائقة وشهيدة ﴿لَقَدْ كُنْتُمْ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصُرُوكَ الْيَوْمَ حَبِيدٌ﴾ وقال قرينه هذا مالم يَ حَبِيدٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ كُلُّ كَفَّارٍ عَنِيدٌ ق: ٢٠ - ٢٤، فيقال للكافر: أنت اليوم عالم بما كنت تنكره في الدنيا، نافذ البصر، وليس بصر العين، بل بصيرة القلب، كما يقال: فلان بصير بالحق والفقير.

وفيها قول آخر: إنه خطاب للنبي ﷺ بأنه كان في غفلة في الجاهلية من هذا الدين الذي بعث به، فكشف الله عنه غطاء الذي كان عليه في الجاهلية، فنقد بصره بالإيمان، وتبينته حتى تقرر ذلك عنده وإلى آخر ما عند الطبري وهو بعيد عن السياق، وعد الطباطبائي من أسخف القول.

وعلى كل منها فالمراد بها نافذ البصيرة لا البصر.

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٧﴾
﴿وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ فجعلها حُدًّا
للإيمان والطاعة والفوز بالجنة فمن راعاها ولم يتعدّها فقد
آمن وأطاع وفاز بالجنة.

ومن طرق التأكيد فيها: تكرارها في (١٣) ٤ مرّات،
وفي (١٤) و(١٩) مرّتين. وأكثرها جاءت بشأن طلاق
النساء وإرثهنّ وظهارهنّ، تأكيداً لمفهوم حفظ حقوقهنّ.

ورعاية شؤونهنّ، لاحظ الطلاق والإرث والظهار.
وواحدة منها (١٦) جاءت بشأن المنافقين، واثنان
(١٧ و١٨) بشأن عموم المؤمنين والكافرين، فلاحظ.
وثانياً: إنّ ما يرتبط منها بالتشريع كآيات «حدود
الله» كلّها مدنيّة، لأنّ المدينة كانت دار التشريع، وكذا
آيات «الحجّة» أمّا آيات «الحديد» فيها المكّي والمدنيّة
كلاهما، لأنّها ترجع إلى العقيدة المشتركة بينهما.

ح د ق

حَدَائِقُ

لفظ واحد، ٢ مرّات مكّنة

النُّصُوصُ اللُّغَوِيَّةُ

(الأزهرى ٤: ٣٤)

حَسْبُ غَيْبِي رَوْضَةٍ

الخليل: حَدَقَةُ العَيْنِ فِي الظَّاهِرِ هِيَ سَوَادُ الْعَيْنِ...
وَفِي الْبَاطِنِ: غَرَزَتُهَا وَتُجَمَّعُ عَلَى: حَدَقٍ وَحِدَاقٍ أَيْضًا...
وَالْحَدِيقَةُ: أَرْضٌ ذَاتُ شَجَرٍ مُشْبِهَةٍ بِالشَّجَرِ...
فَوَاكِهِمْ لَمْ تُخَصَّدْ...»

قوله: «يُمَثِّلُ حَدَقَةُ الْبَعِيرِ مِنَ الْعَيْنِ الْعَذَابَ» يَعْنِي

الحدائق.

كثرة مباحهم وخصبهم، وَأَنَّ ذَلِكَ عَنْدهُمْ كَثِيرٌ دَائِمٌ،

وَالْحَدِيقَةُ مِنَ الرِّيَاضِ: مَا أَحْدَقَ بِهَا حَاجِزٌ أَوْ أَرْضٌ

مرتفعة.

وَأَمَّا شَبَّهَ بِحَدَقَةِ الْبَعِيرِ، لِأَنَّهُ يُقَالُ: إِنَّ الْمَخَّ لَيْسَ يَبْقَى فِي

وَالْتَحْدِيقُ: شِدَّةُ النَّظَرِ.

جَسَدِ الْبَعِيرِ بَقَاءَهُ فِي السَّلَامَةِ وَالْعَيْنِ، وَهُوَ فِي الْعَيْنِ أَبْقَى

وَكُلَّ شَيْءٍ اسْتِدَارَ بِشَيْءٍ فَقَدْ أَحْدَقَ بِهِ. [واستشهد

منه في السَّلَامَةِ أَيْضًا،] ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِشَعْرِ [٢: ٣٩٣]

بِالشَّعْرِ مَرَّتَيْنِ]

ابن الأعرابي: يُقَالُ لِلْبَاطِلِ الْخِيَانَةُ: الْحَدَقُ وَالْمَقْدَرُ.

(٣: ٤٦١)

(الأزهرى ٤: ٣٤)

كِرَاعُ النَّسْلِ: الْحَدِيقَةُ: الْقِطْعَةُ مِنَ الزَّرْعِ.

الَلَيْثُ: تَقُولُ: عَلَيْهِ شَامَةٌ سَوْدَاءٌ قَدْ أَحْدَقَ بِهَا

بِإِضَاءِ.

(الأزهرى ٤: ٣٤)

(ابن سيده ٢: ٥٦٦)

ابن دُرَيْدٍ: الْحَدَقَةُ: حَدَقَةُ الْعَيْنِ، وَهِيَ سَوَادُهَا،

ابن شُمَيْلٍ: حَدِيقُ الزَّرْعِ: مَا أُعْشِبَ بِهِ وَالتَّغَى.

يُقَالُ: رَوْضَةُ بَنِي فُلَانٍ مَا هِيَ إِلَّا حَدِيقَةٌ مَا يَجُوزُ فِيهَا

شَيْءٌ، وَقَدْ أَحْدَقَتِ الزَّرَوْضَةُ عُشْبًا، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا

وَالْجَمْعُ: حِدَقٌ وَأَحْدَاقٌ وَحِدَاقٌ.

و حَدَقَ القوم بالزَّجَلِ و أَحَدَقُوا بِهِ، إِذَا أَطَافُوا بِهِ.
[ثم استشهد بشعر]

والحديقة: البستان من النخل والشجر، والجمع حدائق.

وقالوا: الحُدُوقَةُ والحِندِيقَةُ: الحَدَقَةُ، وَ لَا أُدْرِي مَا صَحَّتْهُ. (١٢٣: ٢)

و حَدَقْتُ وَ حَدَقْتُ بِهِ المَيْتَ وَأَحَدَقْتُ. [ثم استشهد بشعر] (١٤٢: ٣)

الأزهري: [قيل:] السَّوَادُ الأعظم فِي العَيْنِ هو الحَدَقَةُ، وَ الأصغر هو النَّاطِرُ وَ فيه إِنْسانُ العَيْنِ، وَ إِنْما النَّاطِرُ كَالمرأة إِذَا اسْتَقْبَلَتْهَا رَأَيْتَ فِيهَا شَخَصَكَ.

و [قيل:] حَدَقَ فلانُ الشَّيْءَ بِعَيْنِهِ يَحْدِيقُهُ حَدَقًا، إِذَا نَظَرَ إِلَيْهِ، وَ حَدَقَ المَيْتَ، إِذَا فَتَحَ عَيْنَهُ وَ طَرَفَ إِلَيْهَا، وَ الحَدُوقُ: المصدر.

و رَأَيْتُ المَيْتَ يَحْدِقُ يَمْسَهُ وَ يَسْرَهُ، أَي يَفْتَحُ عَيْنَهُ وَ يَنْظُرُ. (٣٣: ٤)

الصَّاحِبُ: [نحو التحليل و أضاف:] وَ حَدَقَ بِهِ: لَفَّهُ، وَ حَدَقَ - أَيْضًا - وَاحِدُوهُنَّ بِهِ، بِمَعْنَى.

و الحَدَقُ: شَجَرٌ فِي لَفَّةٍ هَذِيلٍ شَاكَّةٍ مُورِقَةٍ، وَ هُوَ أَيْضًا الْبَاذُخَانُ. (٣٤١: ٢)

الجوهري: [نحو التحليل و أضاف:] يُقال: الحَدِيقَةُ كُلُّ بستانٍ عَلَيْهِ حائِطٌ.

و حَدَقُوا بِالزَّجَلِ وَ أَحَدَقُوا بِهِ، أَي أَحَاطُوا بِهِ. (١٤٥٦: ٤)

ابن فارس: الحاء والدال والقاف أصل واحد وهو

الشَّيْءَ بِحَيْطٍ شَيْءٌ، يُقال: حَدَقَ القوم بِالزَّجَلِ وَ أَحَدَقُوا بِهِ.

و حَدَقَةُ العَيْنِ مِنْ حَدَا، وَ هِيَ السَّوَادُ، لِأَنَّهَا تُحِيطُ بِالْصَّبِيِّ، وَ الْجَمْعُ: حَدَاقٌ.

و التَّحْدِيقُ: شِدَّةُ النَّظَرِ، وَ الحَدِيقَةُ: الأَرْضُ ذاتُ الشَّجَرِ.

و الحِندِيقَةُ: الحَدَقَةُ. [و استشهد بالشعر مرتين] (٣٣: ٢)

ابن سيده: حَدَقَ بِهِ الشَّيْءَ وَ أَحَدَقَ: اسْتَدَارَ، وَ الحَدِيقَةُ مِنَ الرِّيَاضِ: كُلُّ أَرْضٍ اسْتَدَارَتْ، وَ أَحَدَقَ بِهَا حَاجِزٌ وَ أَرْضٌ مَرْتَفَعَةٌ.

و قيل: الحَدِيقَةُ: كُلُّ أَرْضٍ ذاتُ شَجَرٍ مُنِيرٍ وَ تَخْلَلُ وَ قيل: الحَدِيقَةُ: البستان و الحائِطُ، وَ خَصَّ بِمَعْضَمِهِمُ الْبَيْتَ مِنَ النَّخْلِ وَ العِنَبِ.

و قيل: الحَدِيقَةُ: حُفْرَةٌ تَكُونُ فِي الوادِي يُخْبِئُ فِيهَا الماءُ، وَ كُلُّ وَطْنٍ يُخْبِئُ الماءَ فِي الوادِي وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ الماءُ فِي بَطْنِهِ فَهُوَ حَدِيقَةٌ، وَ الحَدِيقَةُ أَعَمُّ مِنَ الْخَدِيرِ.

و الحَدِيقَةُ: القِطْعَةُ مِنَ الزَّرْعِ، عَنِ كُرَاعٍ، وَ كَلَّهُ فِي مَعْنَى الاسْتِدَارَةِ.

و الحَدَقَةُ: السَّوَادُ الْمُسْتَدِيرُ وَسَطَ بَهَائِضِ العَيْنِ، وَ قيل: هِيَ فِي الظَّاهِرِ سَوَادُ العَيْنِ، وَ فِي الْبَاطِنِ خُرَزَتُهَا، وَ الْجَمْعُ: حَدَقٌ وَ أَحَدَاقٌ وَ حَدَاقٌ.

و قولهم: نَزَلُوا فِي مِثْلِ حَدَقَةِ البَعِيرِ، أَي نَزَلُوا فِي خِصْبٍ. وَ شَبَّهَ بِحَدَقَةِ البَعِيرِ لِأَنَّهَا رَيَّا مِنَ الماءِ، وَ قيل: إِنَّمَا أَرَادَ أَنَّ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ دَائِمٌ، لِأَنَّ النَّفْيَ لَا يَبْقَى فِي جَسَدِ البَعِيرِ بَقَاءَهُ فِي العَيْنِ وَ السَّلَامَى.

والمُسْتَدَوِقَةُ والمُتَدَيِّقَةُ: المَدَقَّةُ، قال ابن دُرَيْدٍ: ولا أدري ما صَحَّتْها.

والتَّحْدِيقُ: شِدَّةُ النَّظَرِ بِالمَدَقَّةِ.

وَالْحَدَقُ: البَازُغِيانُ، واحْدَتْها حَدَقَةً، شَبَّهَ بِحَدَقِ الْمَاءِ، وَوَجَدْنَا بِحَقِّ عَلِيِّ بْنِ حَمْزَةَ: الْحَدَقُ: البَازُغِيانُ بِالدَّالِ الْمَقْطُوعَةِ، وَلا أَعْرِفُها. [وَاسْتَشْهَدَ بِالشَّعْرِ ٥ مَرَّاتٍ] (٥٦٦: ٢)

الرَّائِغِبُ: حَدائقُ ذاتِ بَهْجَةٍ: جَمْعُ حَدِيقَةٍ، وَهِيَ قِطْعَةٌ مِنَ الْأَرْضِ ذاتِ مَاءٍ سَمَّيَتْ تَشْبِيهاً بِمَدَقَّةِ الْعَيْنِ فِي الْحَيْثَةِ وَحَصُولِ الْمَاءِ فِيها. وَجَمْعُ المَدَقَّةِ: جِدائِقُ وَأَحْداقُ.

وَحَدَقْتُ تَحْدِيقاً: شَدَّدْتُ النَّظَرَ.

وَحَدَقُوا بِهِ وَأَحْدَقُوا: أَحاطُوا بِهِ تَشْبِيهاً بِإِدْرَاقِ المَدَقَّةِ. (١١٥)

الرَّيْمُغَشْرِيُّ: هَمٌّ فِي بَثْلِ حَدَقَةِ الْبَحِيرِ، أَيْ فِي غَضَبِ وَماءٍ كَثِيرٍ، وَهِيَ موصُوفَةٌ بِكَثْرَةِ الْماءِ.

وَهُم رُماةُ الْحَدَقِ: لِلتَّهَوُّةِ فِي النَّضالِ.

وَتَقُولُ: الرَّامِي إِذا حَدَقَ، لَمْ يُحْطِ بِالْحَدَقِ.

وَتَكَلَّمْتُ عَلَى حَدَقِ الْقَوْمِ، أَيْ وَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيَّ. [ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِشَعْرِ]

وَحَدَقْتُ إِلَيْهِ وَنَظَرْتُ إِلَيْهِ بِتَحْدِيقٍ، وَحَدَقَهُ بِعَيْنِهِ: نَظَرَ إِلَيْهِ فَهُوَ حَادِقٌ.

وَرَأَيْتُ الْمَرِيضَ يَحْدِيقُ يَمَنَهُ وَيسْئَرَةً، وَرَأَيْتُ الذَّهَبِيَّةَ حَادِقَةً وَقَدْ أَحْدَقُوا بِهِ، إِذا أَحاطُوا.

وَمِنَ الْجَازِ: وَرَدَ عَلَيَّ كِتَابُكَ، فَتَنَزَّهْتَ فِي أَسْقِ رِياضِهِ، وَبَهْجَةِ حَدائِقِهِ.

وَفُلانٌ قَدْ أَحْدَقْتُ بِهِ الْمَنِيَّةَ، (أَسَاسُ الْبَلَاغَةِ: ٧٦)

[ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ الْأَحْنَفِ السَّابِقِ، وَقَالَ:]

شَبَّهَ بِلَادِهِمْ فِي غَضَبِها وَكَثْرَةِ مائِها بِمَدَقَّةِ الْبَحِيرِ وَخَوْلَها الثَّاقَةَ، لِأَنَّ المَدَقَّةَ تُوصَفُ بِكَثْرَةِ الْماءِ.

وَقِيلَ: أَرَادَ أَنَّ غَضَبَها دَائِمٌ لا يَنْقَطِعُ، لِأَنَّ الْمَغْ لَيْسَ يَبْقَى فِي شَيْءٍ بَقَاءً فِي الْعَيْنِ. (الْفَائِقُ ١: ٢٦٧)

الْقَدِينِيُّ: فِي حَدِيثِ معاويةَ بْنِ الْحَكَمِ: «فَحَدَقَنِي الْقَوْمُ بِأَبْصارِهِمْ» أَيْ رَمَوْني بِمَدَقَّتِهِمْ وَنَظَرُوا إِلَيَّ بِها،

وَالْتَحْدِيقُ: شِدَّةُ النَّظَرِ. (١: ١١٣)

ابْنُ الْأَثِيرِ: فِيهِ: «سَمِعَ مِنَ الشَّيْءِ صَوْتاً يَقُولُ: اسْقِ حَدِيقَةَ فُلانٍ».

الْحَمْرِيَّةُ: كُلُّ ما أَحاطَ بِهِ الْبِناءُ مِنَ الْبَسائِنِ وَغَيْرِها، يُوقالُ لِلنَّظْمَةِ مِنَ النَّحْلِ: حَدِيقَةٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ

مَحاطّاً بِها: وَالْجَمْعُ: المَدائِقُ. (١: ٣٥٤)

الْقُيُومِيُّ: أَحْدَقَ الْقَوْمُ بِالْبَلَدِ إِحْداقاً: أَحاطُوا بِهِ؛ وَفِي لُغَةٍ: حَدَقَ يَحْدِقُ مِنْ بابِ «ضَرَبَ»، حَدَقَ إِلَيْهِ

بِالنَّظَرِ تَحْدِيقاً شَدَّدَ النَّظَرَ إِلَيْهِ.

وَحَدَقَةُ الْعَيْنِ: سَوادُها، وَالْجَمْعُ: حَدَقٌ وَحَدَقَاتُ،

مِثْلُ: فَصِيَّةٍ وَقَصَبَةٍ وَقَصَبَاتٍ، وَرَبْما قِيلَ: جِدائِقُ مِثْلُ: رَقَبَةٍ وَرَقابٍ.

وَالْحَدِيقَةُ: الْبَيْتَانُ يَكُونُ عَلَيْهِ حائِطٌ «فَعَمِلَةٌ» بِمَعْنَى «مَنْعُولَةٌ» لِأَنَّ الْحائِطَ أَحْدَقَ بِها، أَيْ أَحاطَ. ثُمَّ تَوَسَّعُوا

حَتَّى أَطْلَعُوا المَدِيقَةَ عَلَى الْبَيْتَانِ إِنْ كَانَ بغيرِ حائِطٍ، وَالْجَمْعُ: المَدائِقُ. (١: ١٢٥)

الْفَيْرُوزِإِبَادِيُّ: المَدَقَّةُ مَحْرُكَةٌ: سَوادُ الْعَيْنِ، كَالْمُسْتَدَوِقَةِ وَالْمُتَدَيِّقَةِ، جَمْعُها: حَدَقٌ وَأَحْداقُ وَجِدائِقُ.

و حَدَقُوا بِهِ يَحْدِقُونَ: أطافوا به، كأحدقوا
واحدؤدقوا، والشيء: نظر إليه، والميتُ حدوقًا: فتح
عينه. طرف بها، وفلانًا: أصاب حدقته.

والحدقُ محرَّكةٌ: الباطحان.

والحديقة: الروضة ذات الشجر: جمعها: حدائق، أو
الْبُسْتَان من النخل والشجر، أو كل ما أحاط به البناء، أو
القطعة من النخل، وقرية من أعراس المدينة.

■ حديقة الرحمان: بستان كان لنبيلة الكذاب
فلما قُتل عندها سميت: حديقة الموت.

و كِبْهَيْتَة: موضع لبني يَرْبُوع. وأحدقت الروضة
حصارت حديقة.

والتحديق: حدة النظر.

الطَّرِيعِي، حبة الحدقة، وهي الناظر في العين
لاجسم العين كله. و حدقوا به، وأحدقوا به: أطافوا
وأحاطوا. (١٤٤: ٥)

الْعَذَنَانِي: حدق القوم به وأحدقوا به:

و يَحْطَّتُونَ من يقول: حدق القوم به، أي أحاطوا به،
و يقولون: إن الصواب هو: أحدقوا به، اعتمادًا على ما قاله
المريري في المقامين المغربي والتصبيية، وما جاء في
الأساس: المُخْرَب والمُخَار.

■ لكن: أجاز الفيلسوف: أحدق القوم به، و حدقوا، كل
من: أدب الكاتب في باب أبنية الأفعال، والصباح،
ومعجم مقاييس اللغة، واللسان، والمصباح، و
القاموس، والتاج، والمذ، ومحيط المحيط، وأقرب
الموارد، والمتن، والوسيط. [ثم استشهد بشعر]

وفعله: حدق به يحديق حدقًا. (١٤٦)

الْمُضْطَّقَوِي: والذي يقوى في النظر: أن «الحدق»
بمجرد لازم، بمعنى الاستدارة لازماً، وتعديته بالحرف أو
بالهمزة والتضعيف.

■ الحديقة «ضيلة» من ذلك المعنى، أي ما نسبت له
الاستدارة بمحاطة يحيط به، أو بأشجار ملتفة أو بارتفاع
أو غير ذلك ولا حاجة إلى كونها بمعنى «المفعول» مع أنها
ليست بتعديّة.

و الحدقة كالتسرة اسم لدخيل العين بمثابة
استدارتها في نفسها، أو بإحاطة العظم المستدير بها.

و أما التحديق فهو إما اشتقاق استعاري من
«الحدقة» أو باعتبار إحاطة البصر وتوحيه الكامل.

وظم، الثام المحديق. [ثم ذكر الآيات وقال:]

يشتق من هذه التعبيرات أن قوام الحديقة ليس
بالمحاطة ولا شجر مخصوص، بل هي عبارة عن روضة
كأن بهجة مستديرة، والأغلب متكاتف الأشجار.

فيلاحظ في الحديقة الاستدارة، وفي الجنة الاستار

بالأشجار. (١٩٣: ٢)

النصوص التفسيرية

حدائق

أَمَّا خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ
السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ
أَنْ تَنْبِتُوا شَجَرَهَا... النحل: ٦٠

ابن عباس: يساتين ما أعيط عليها من النخل
والشجر. (٣٢٠)

نحوه الكَلْبِي. (الماوردي ٤: ٢٢٦)
 جِكْرَمَة: المَدَائِق: التخل ذات بهجة.
 منه فتادة. (المقريفي ١٣: ٢٢٦)
 ونحوه الحسن. (الماوردي ٤: ٢٢٦)
 الفَوَاه: إنما يقال: حديقة لكل بستان عليه حائط.
 لما لم يكن عليه حائط لم يُقَل له: حديقة. (٢٩٧: ٢)
 نحوه الطَّبْرِي (٢٠: ٣)، والطُّوسِي (٨: ٨)،
 والطَّبْرِي (٤: ٢٢٩)، والمَازِن (٥١: ١٢٧)، وشَبْر (٤: ٤٣٥).
 ابن قُتَيْبَة: المَدَائِق: البستان واحد: حديقة.
 سميت بذلك، لأنه يُحْدَق عليها، أي يُحَطَّر عليها حائط.
 ومنه قيل: حُدِّقْتُ بالقوم، إذا أحطت بهم. (٣٢٦)
 الرَّجَاج: المَدَائِق: واحدتها حديقة، والحديقة:
 البستان، وكذلك الحائط، وقيل: القطعة من التخل.
 (٤: ١٢٨)
 الرَّمَحْشَرِي: الحديقة. البستان عليه حائط. من
 الإحْدَاق وهو الإحاطة. (٣: ١٥٥)
 نحوه الفَصْر الرَّاوِي (٢٤١: ٢٠٥)، والمُقَرَّبِي (١٣: ٢٢١)،
 واليَاقُوِي (٢: ١٨٠)، والنَّسَبِي (٣: ٢١٨)،
 وأبو السَّوْد (٥: ٩٥)، والبرُّوسِي (١: ٣٦١)،
 والطَّبَّائِي (١٥: ٣٧٩).
 ابن قُتَيْبَة: المَدَائِق: مجتمع الشجر من الأُصْنَاب
 والتَّخِيل وغير ذلك. قال قوم: لا يقال: حديقة إلا لما عليه
 جدار قد أحْدَق به، وقال قوم: يقال ذلك كان جداراً أو
 لم يكن، لأنَّ البَاسِر يُحْدَق بالأنجار. (٤: ٢٦٦)
 الشَّرِبِينِي: جمع حديقة، وهي البستان. وقيل:

القطعة من الأرض ذات الماء. [تم نقل قول الراغب
 وأضاف:]
 وقال غيره: سميت بذلك لإحْدَاق الجُدْرَان بها. قاله
 ابن عادل - وليس بشيء، لأنه يطلق عليها ذلك مع
 عدم الجدران. (٣: ٦٨)
 أَبُو حَتَّان: الحديقة: البستان كان عليه جدار أو
 لم يكن. (٧: ٨٦)
 الطَّرْبُوعِي: أي ذات حسن، واحدتها: حديقة،
 وإن لم يكن حائطاً بها. (٥١: ١٤٤)
 الأَلُوسِي: أَحْدَاقِي: جمع حديقة. «هي كما في
 «البحر» البستان سواء أحاط به جدار أم لا، وهو ظاهر
 إطلاقي تصغير ابن عباس: حيث غُسر المَدَائِق لابن
 الأَوزَى بالبساتين، ولم يقتد.
 وقال الرَّمَحْشَرِي: هي البستان عليه حائط من
 الإحْدَاق وهو الإحاطة وهو مروي عن الضَّحَّاك.
 وقال الرَّاجِبِي: هي قطعة من الأرض ذات ماء،
 سميت حديقة نسبةً بحديقة العين في الهبة وحصول
 الماء فيها.
 ولعلَّ الأظهر ما في «البحر» وكأنَّ وجه تسمية
 البستان عليه حديقة أنَّ من شأنها أن تُحْدَق بالحيطان أو
 تُصَرَّف نحوها الأحْدَاق. «تُظَر إليها» (٢٠: ٤)
 مكارم الشيرازي، والمَدَائِق: جمع الحديقة،
 وهي كما يقول كثير من المُفسِّرين: البستان الذي يحيطه
 الجدار أو الحائط. وهو محفوظ من جميع الجهات، «منها
 سميت حديقة العين: حديقة، لأنها محفوظة بين الجنتين
 والمذهب. [تم نقل كلام الراغب، وقال:]

و يستفاد من مجموع هذين الزأين أن الحديقة
بستان له جدار وماء كاف. (١٢: ١١٠)

وجاء بهذا المعنى قوله تعالى: ﴿حَدَائِقُ وَأَعْنَابُ﴾
التأ: ٣٢، وقوله تعالى: ﴿وَحَدَائِقُ غُلَبًا﴾ عبس: ٣٠.

الأصول اللغوية

١- الأصل في هذه المادة: الحديقة، أي السواد المحيط
بناظر العين، والجمع: حدق وحديق وأحداق، واشتق
منه: التحديق، وهو شدة النظر بالحديقة. وقالوا: حدق
فلان الشيء يحدقه حدقا، أي نظر إليه، وحدق الميت
حدوقا: فتح عينيه ومطرف بهما، ورأيت الميت يحديق
يَنَنَةً وَيَنَرَةً: يفتح عينيه ويظهر.

ثم استعير لكل شيء يحيط بشيء ويستدير به
يقال: عليه شاة سوداء قد أحدق بها ياحن، وحدق به
الشيء - وأحدق، أي استدار.

ومنه: الحديقة: «فعللة» بمعنى «مفعولة»، وهي ما
أحدق بها حائط من الجنان والرياح والجمع: حدائق،
يقال: روضة بني فلان ماهي إلا حديقة ما يجوز فيها
شيء، وقد أحدقت الروضة غشبا، وإذا لم يكن فيها
غشب فهي روضة.

وحدق القوم بالرجل، وأحدقوا به: أطافوا به،
وحدقت وحدقت به المنيّة وأحدقت، على التشبيه.

٢- ويفرق البستان عن الحديقة، فهو - وفق أصله
في الفارسية - جمع الورد، أي المكان الذي تزرع فيه
ورود ذكية الزائحة، أو تُغرس فيه أشجار ذات نردكي
الطعم، إذ ورد في «الفهلوية» مركبا من كلمتين: «هر» أي

الزائحة، و«ستان» أي مكان الزائحة.

ومعرب من هذه اللغة بلفظ «بستان» بحذف الواو،
للتخلص من التقاء الساكنين: «الواو» و«السين»، فضم
إلى وزن «فعلان»، مثل: حشبان وعشوان وذودان
وغيرها، ثم استعمله الفرس بهذا اللفظ أيضا.

فلا وجه - إذا - لقول من قال: البستان: الحديقة من
التخل، أو كل بستان عليه حائط فهو حديقة، لأنه
يناقض الأصل والمنشأ، إلا أن يكون على التوسيع.

كما لا معنى لقول الزبيدي معقبا لصاحب «شفاء
الغليل»: «مقتضى تركيبه من «هو» و«ستان» أن يكون
أخذ الزائحة، وسقط «الواو» عند الاستعمال، لأنه
يخالف الاستعمال في الفارسية، وقواعد اللغة في العربية؛
إذ يقتضي قوله وجود وزن «فوعلان»، ثم صار «فعلان»
عند الاستعمال للتخفيف.

الاستعمال القرآني

جاء منها لفظ واحد، ثلاث مرّات مكثّة:

١- ﴿... فَأَنْشَأْنَا فِيهَا حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا...﴾

النمل: ٦٠

٢- ﴿فَأَنْشَأْنَا فِيهَا عَنَابًا وَأَعْنَابًا وَفَيْضًا وَرَيْثَانًا

وَفَحْلًا ۖ وَحَدَائِقَ غُلَبًا﴾ عبس: ٢٧ - ٣٠

٣- ﴿إِنَّ لِلْمُتَّبِعِينَ مَغَارًا ۖ حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا﴾

التأ: ٣١، ٣٢

ويلاحظ أولا: أن حدائق جاءت مرّتين في نسّم
الدنيا (١ و ٢)، ومرّة في نسّم الآخرة (٣)، فجاء في (١):
﴿أَمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ

مَاءَ فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنبِتُوا شَجَرَهَا ؕ إِنَّهُ مَعَ اللَّهِ تَلَىٰ هُمْ قَوْمٌ يَعِدُونَ ﴿٦٠﴾
وفي (٢): ﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ ؕ أَنَا صَبَّبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ؕ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ؕ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ؕ وَنَعْبًا وَنَضْطًا ؕ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ؕ وَحَدَائِقَ غُلْبًا ؕ وَفَاكِهَةً وَأَبًّا ؕ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِإِنْعَامِكُمْ﴾

عبر: ٢٤ - ٢٢

وفي (٣): ﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ؕ حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا ؕ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا ؕ وَكَأَنَّهَا دِهَانًا﴾ التبا: ٣١ - ٣٤
وفيها بحوث:

١ - جاء في الأوليين تهديدًا للإنبات الحدائق إنزال الماء من السماء، أو صبه صبا.

٢ - وجاء فيها ذكر الأرض والإنبات، وفي (٢) فقط شق الأرض.

٣ - وجاء في (٢) إن ذلك طعام للناس، ومتاع لهم ولأنعامهم، ﴿وَحَدَائِقَ غُلْبًا﴾ أي مكثفة الأغصان للسكن تحتها وفي (١) بدلها ﴿حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ﴾ فيه فيها على لذة العيون بها، وفي الأولى على تبع البطون منها، والسكن تحتها.

٤ - وجه في الأولى على أنها فعل الله فهو الإله ﴿مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا ؕ إِنَّهُ مَعَ اللَّهِ﴾.

٥ - اكتفى فيها بالحدائق ذات بهجة، وذكر في الثانية إلى جانب ﴿وَحَدَائِقَ غُلْبًا﴾ الحب وجملة من الثمار، والأب. لاحظ أب، والشجر والحب والنبات وغيرها |

٦ - كل ذلك في حدائق الدنيا فإنها تنشأ بالأسباب الطبيعية من الماء وشق الأرض والإنبات وغيرها، أما حدائق الآخرة فهي تنشأ بأمر الله من دون الأسباب، فلم يذكر فيها الماء والإنبات وغيرها.

٧ - ذكرت في (٣) مع الحدائق (أَعْنَابًا) للأكل، و ﴿كَوَاعِبَ أَتْرَابًا﴾ للالتذاذ الجنسي، ﴿وَكَأَنَّهَا دِهَانًا﴾ للضرب، فجمع الله فيها للمتقين كل لذة مادية التي كانت في الدنيا بشكل أوسع وأعلى.

ثانيًا: وكلها مكتبة لرجوعها إلى العقيدة، فإن الأوليين تهديان إلى عقيدة التسويد، والأخيرة إلى عقيدة البعث والدار الآخرة، ومكة كانت دارًا لتحكيم العقيدة، كما أن المدينة كانت دار تشريع وتقنين حسب الغالب.

مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی

حذر

١٢ لفظاً، ٢١ مرة: ٢ مكية، ١٨ مدنية

في ١٢ سورة: ٢ مكية، ٩ مدنية

• حَذَّرَ من أرماحتنا حَذَار •

جَزَتْ لِلجَزَمِ الَّذِي فِي الأَمْرِ، وَأُنْتُ لَأَنْتِهَا كَلِمَةً.
يَقُولُ سُبْحَتُ^(١) حَذَارٍ فِي عَسْكَرِهِمْ، وَدُعِيَتْ نَزَال
(١٩٩: ٣)

سِينَوِيَّة: مَا يَجِيءُ مِنَ المَصَادِرِ مُتَقِيَّ مُتَحَيِّيًا عَلَى
إِضْهَارِ الفِعْلِ المَتْرُوكِ إِظْهَارَهُ... وَمِثْلُ ذَلِكَ: حَذَارُكَ،
كَأَنَّهُ قَالَ: لِيَكُنْ مِنْكَ حَذَرٌ بَعْدَ حَذَرٍ. (١١: ٣٤٨)

وَلَا نَعْلَمُ فِي الكَلَامِ فِعْلًا وَلَا فَعْلًا، وَلَا شَيْئًا مِنْ هَذَا
النَّحْوِ لَمْ نَذْكُرْهُ، وَلَكِنْ عَلَى «قُسْلٍ»، قَالُوا: حُذَرِي،
وَنُذَرِي، وَهُوَ اسْمٌ. (٤: ٢٦١)

وَتَلْحَقُ [أَلْيَاء] رَابِعَةً فَيَكُونُ الحَرْفُ عَلَى «فَيْلِيَّةٍ»،
فَالْأَسْمَاءُ نَحْوُ: حِذْرِيَّةٍ وَهَيْثَرِيَّةٍ... (٤: ٢٦٨)
ابْنُ سَعْدٍ، الحِذْرِيَّةُ: الأَرْضُ الغُلِيفَةُ مِنَ القَفِّ،
الْحَشِيَّةُ. (الأَزْهَرِيُّ ٤: ٤٦٣)

فاحذروهم ١-١

فاحذروهم ١-١

حاذرون ١-١

محذوذاً ١-١

حذروهم ١-١

حذروكم ٢-٢

حذر ٢-٢

يحذر ٢-١: ٣

يحذرون ١-١: ٢

عُذِرُون ١-١

احذروهم ٢-٢

احذروا ٢-٢

يحذروكم ٢-٢

النصوص اللغوية

الخليل: المحذر، مصدر قولك: حذرت أحذر حذراً
فأنا حاذر وحذير، وتقرأ الآية «وَأَنَا لَجَمِيعِ حَازِرُونَ»
الشعراء: ٥٦، أَيِ مُسْتَعِدُونَ، وَمَنْ قَرَأَ (حَازِرُونَ) فَعَاءُ
إِنَّا نَخَافُ شَرَّهُمْ.

وَأَنَا حَازِرُكَ مِنْهُ، أَيِ أَحْذَرُكَ.

وَحَذَارِ يَافِلَانِ، أَيِ احْذَرِ، قَالَ:

(١) جاء من «اللسان» «سُبْحَتُ حَذَار...» مَبْنِيًّا لِلْمَجْهُولِ.

أبو عمرو الشَّيباني: والمِذْرِيَّة، وجماعها: المِذْراري: المرتفعة من الشَّيْء. (١٩٨: ١)
المِذْرِيَّة: المكان الغليظ الخشن، وجماعها: مِذْراري. (الحري: ٣: ١١٩٥)
أبو عبيدة: حَذِرٌ وحَذَرٌ وحاذِرٌ، وهم حَذِرُونَ وحاذِرُونَ. [تم استشهد بشعر] (١٨٦: ٢)
ويقال: سَمِعْتُ في عسكرهم حَذَارٍ حَذَارٍ. (الحري: ٣: ١١٩٥)
أبو زيد: في العين المِذْرُ، وهو يَقلُّ فيها من فدى يصيبها. (الأزهري: ٤: ٤٦٢)
الأصمعي: المِذْرِيَّة من الأرض: الخشن، والجمع: حَذَارِيّ. (الأزهري: ٤: ٤٦٢)
ابن السكيت: يقال: حَذَرٌ وحَذَرٌ، إذا كان كثير المِذْر. (إصلاح المخلوق: ٩٦)
شهير: الحاذِر: المتوذي الشاك في الشلاح. [تم استشهد بشعر] (الأزهري: ٤: ٤٦٢)
الحري: [وفي حديث] «لا ينبغي حَذَرٌ من قَدَر...» يقال: حَذِرْتُ أحذر حَذَارًا. (١١٩٤: ٣)
ابن دُرَيْد: المِذْرُ: معروف، حَذِرٌ يحذر حَذَرًا، وحاذِرٌ يحاذر محاذرة وحِذارًا.
وقد قرئ «وَأَنَا لَجَمِيعٌ حَافِرُونَ» أي متأهبون (وحَذِرُونَ) أي خائفون.
والمِذْرِيَّة^(١) «فليئة»: الأرض المليظة، والجمع: حَذَارِيّ وحَذَارٍ.
ورجل حَذِرِيَانٌ: شديد الفرع.
والحَذَرُوة: الفرع بعينه، وقالوا: بل الحَرْب. [تم]

استشهد بشعر] وقولهم: حَذَارٍ من كذا وكذا، أي احذَره. [تم استشهد بشعر]
وقد سمى العرب: حَذِيرًا وحَذَرًا ومحاذِرًا وحَذَارًا وحَذارة.
والمِذَارِيات: القوم يُحَذِرُونَ أو يُنذِرُونَ. (١٢٧: ٢)
وحاذِرٌ: خائف من الناس، لا يعاشرهم. (٣٨٨: ٣)
وحِذْرِيَاء، وهي أرض نحو المِذْرِيَّة، وهي أرض صلبة. (٤١٢: ٣)
المِذْرِيَّة: أرض فيها غلظ. (٤٢٤: ٣)
الأزهري: [قال] الليث: أنا حَذِيرُك من فلان، أي أحذرك.
قلت: لم أسمع هذا المصنف لغيره، وكأنته جاء به على لفظ نذيرك وعذيرك. [إلى أن قال:]
وقال أبو خيرة: أعلى الجبل إذا كان مَلْبًا غليظًا مستويًا فهو حِذْرِيَّة، ويقال: رجل حِذْرِيَان، إذا كان حَذِرًا على «فيلبان».
[تم استشهد بشعر] (٤٦٢: ٤)
الصاحب: [مثل الحكيل وأضاف:]
وحَذَارٍ حَذَارٍ: يتون الأخير.
ورجل حِذْرِيَّة: مُنكر.
واحتذِرُوا: أي احذَرُوا.
والمِذْرِيَّة والمِذَارِي: المكان الغليظ من الأرض، وقيل: هي رأس الأكمة، وهي المِذْرِيَاء أيضًا.
والمِذْرِيَّة والمِذْرِيَّة: واحد، يقال: نُقِشَ حِذْرِيَّتُهُ، وهي قَنْزعة الذئب.

(١) لم يشدد به جفيرة إلا بعد ابن دُرَيْد.

والْحَذَرُ فِي الْعَيْنِ: يُقَالُ فِيهَا مَنْ قَدَّى.

وَأَبُو حَذَرٍ: دَوَائِبُهُ تَرَفَعُ رَأْسُهَا مَرَّةً وَتَضَعُ أُخْرَى تَتَلَوْنَ الْوَأَنَاءَ. (٦٥: ٣)

الْجَوْهَرِيُّ: الْحَذَرُ وَالْحِذَرُ: التَّحَرُّزُ، وَقَدْ حَذَرْتُ الشَّيْءَ أَحَذَرُهُ حَذَرًا.

وَرَجُلٌ حَذِرٌ وَحَذَرٌ، أَيْ مُتَّقٍ مُتَحَرِّزٌ وَالْمَجْمَعُ: حَذِرُونَ وَحَذَارَى وَحَذِرُونَ. [ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِشَعْرٍ]

وَالْتَحْذِيرُ: التَّخْوِيفُ.

وَالْحِذَارُ: الْمُحَافَظَةُ.

وَقَوْلُهُمْ: إِنَّهُ لَا يَنْ أَحْذَارُ، أَيْ لَا يَنْ حَزَمٌ وَحَذَرٌ.

وَحَذَارٍ، مِثْلُ قَطَامٍ، بِمَعْنَى احْذَرِ. [ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِشَعْرٍ] وَالْمُحْذَرَةُ: الْفَرْعُ بَيْنَهُ.

وَالْحِذْرِيَّةُ عَلَى «فَعْلِيَّةٍ»: يَطْلَعُ مِنَ الْأَرْضِ غُلْقَةً وَالْمَجْمَعُ الْحَذَارَى.

وَتَسْمَى إِحْدَى حَزَنَيْ بَنِي سُلَيْمٍ: الْحِذْرِيَّةُ.

وَنَفَسَ الدَّيْكَ حِذْرِيَّتَهُ، أَيْ جَفَرِيَّتَهُ.

وَرَجُلٌ حِذْرِيَانٌ: شَدِيدُ الْفَزَعِ وَالْحَذَرِ. (٦٢٦: ٢)

ابْنُ فَارِسٍ: الْمَاءُ وَالذَّالُ وَالزَّاءُ أَصْلٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ مِنَ التَّحَرُّزِ وَالتَّقَيُّطِ، يُقَالُ: حَذِرٌ يَحْذَرُ حَذَرًا. وَرَجُلٌ حَذِرٌ وَحَذُورٌ وَحِذْرِيَانٌ: مُتَقَيِّظٌ مُتَحَرِّزٌ. وَحَذَارٍ، بِمَعْنَى احْذَرِ. [ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِشَعْرٍ]

وَالْمُحْذَرَةُ: الْفَرْعُ، فَأَمَّا الْحِذْرِيَّةُ فَالْمَكَانُ الْمَلِيظُ، وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ سَمِيًّا بِذَلِكَ لِأَنَّهُ يُحْذَرُ الْمُسِيءُ عَلَيْهِ.

(٣٧: ٢)

أَبُو هِلَالٍ: الْفَرْقُ بَيْنَ الْخَوْفِ وَالْحَذَرِ وَالْخَشْيَةِ وَالْفَزَعِ: أَنَّ الْخَوْفَ تَوَقَّعُ الضَّرَرِ الْمَشْكُوكِ فِي وَقُوعِهِ،

وَمَنْ يَنْبَغِي الضَّرَرُ لَمْ يَكُنْ خَائِفًا لَهُ، وَكَذَلِكَ الرَّجَاءُ لَا يَكُونُ إِلَّا مَعَ الشَّكِّ، وَمَنْ تَبَيَّنَ النِّفَعُ لَمْ يَكُنْ رَاجِيًا لَهُ. وَالْحَذَرُ: تَوَقُّعُ الضَّرَرِ وَمُسَوَاءُ كَانِ مَقْشُورًا أَوْ مُتَقَيِّظًا، وَالْحَذَرُ يَدْفَعُ الضَّرَرَ، وَالْخَوْفُ لَا يَدْفَعُهُ، وَهَذَا يُقَالُ: خُذْ حِذْرَكَ، وَلَا يُقَالُ: خُذْ خَوْفَكَ. (١٩٩)

الْفَرْقُ بَيْنَ الْحَذَرِ وَالْإِحْتِرَازِ: أَنَّ الْإِحْتِرَازَ هُوَ التَّحَقُّطُ مِنَ النَّسَبِ الْمَوْجُودِ، وَالْحَذَرُ هُوَ التَّحَقُّطُ بِمَا لَمْ يَكُنْ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ يَكُونُ أَوْ ظَنَّ ذَلِكَ. (٢٠٠)

أَبْنُ سَيِّدَةَ: الْحِذَرُ وَالْحَذَرُ: الْخَفِيفَةُ، حَذِرُهُ حَذَرًا وَاحْتَذَرَهُ، الْأَخِيرَةُ عَنْ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ. [ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِشَعْرٍ]

وَرَجُلٌ حَذِرٌ وَحَذَرٌ وَحَذُورَةٌ وَحِذْرِيَانٌ: مُتَقَيِّظٌ شَدِيدُ الْحَذَرِ، وَحَذِرٌ مُتَأَقِّبٌ مُبْدٍ كَأَنَّهُ يَحْذَرُ أَنْ يُفَاجَأَ، رَوَى التَّنْزِيلُ: «وَأَنَا لَجَمِيعٍ حَازِرُونَ» الشُّعْرَاءُ: ٥٦.

الْحِذْرِيَّةُ

وَقَدْ حَذَرَهُ الْأَمْرُ، وَأَنَا حَذِيرُكَ مِنْهُ، أَيْ مُحَذَّرُكَ.

وَالْمُحْذَرَةُ: كَالْحَذَرِ، مَصْدَرٌ، كَالْمُصَدِّقَةِ وَالْمُكَذِّبَةِ.

وَقِيلَ: هِيَ الْحَرْبُ

وَيُقَالُ: حَذَارٍ، أَيْ احْذَرِ. وَقَدْ أُبْنِثُ تَعْلِيلَ ذَلِكَ فِي «الْكِتَابِ الْمُفَصَّلِ» فِي أَبْوَابِ الْمَذْكَرِ وَالْمَوْثُوثِ.

وَقَدْ جَاءَ فِي الشُّعْرِ حَذَارٍ، [وَاسْتَشْهَدَ بِشَعْرٍ] [الْحَيَاتِي]

وَقَالُوا: حَذَارِيكَ، جَعَلُوهُ بَدَلًا مِنَ اللَّفْظِ بِالنَّصْلِ، وَمَعْنَى التَّنْبِيهِ أَنَّهُ يَرِيدُ لِيَكُنْ مِنْكَ حَذَرٌ بِمَعْنَى حَذِرٍ.

وَمِنْ أَسْمَاءِ الْفِعْلِ قَوْلُهُمْ: حَمَذَرَكَ زَيْدًا وَحَذَارَكَ زَيْدًا، إِذَا كُنْتَ تُحَذِّرُهُ مِنْهُ، وَحَكَى اللَّحْيَانِي: حَذَارَكَ،

- بكسر الزاء. وحذارًا. (٢٣: ٨)
- وأبو حذر: كنية الجرياء. نحوه الطبرسي. (١٩٠: ٤)
- والحذرية والحذرية: الأرض الخشنة. ويقال لها: حذار، اسم معرفة.
- واحدًا الرجل: غضب فاحترق وتفتن.
- والإحذار: الإيتار، والحذريات: المنذرون.
- وقد سميت: محذورا وحذيرا. (٢٨٦: ٣)
- الحذر: الخيفة، حذر يحذر حذارا واحذره: استعد.
- وتأهب، فهو حاذر وحذره، والاسم: الحذر.
- وهو حذر وحاذرة: شديد الحذر.
- وحذر الشيء يحذره حذارا: خافه واحذر منه.
- فالرجل حاذر وحذير، والشيء محذور ومحذور منه.
- وحذرت الأمر ومنه: خوفته. وأنا حذير، أي حذر.
- محذرك.
- وحذار: اسم فعل بمعنى احذر، وتقول: حذرك. (الإصحاح ١: ١٦٨)
- زيدا، أي احذره، وحذارك زيدا وحذارك، أي ليكن منك حذر بعد حذر.
- الطوسي: والحذر: إعداد ما يتقي الضرر، ومنه الخوف والفرع، تقول: حذرت حذرا، وتحذر تحذرا، وحاذره محاذرة وحذارا، وحذره تحذيرا. (٢٩١: ٥)
- وقيل: الفرق بين الحاذر والحذير: أن الحاذر: الفاعل للحذر، أن يناله مكروه، والحذير: المطبوع على الحذر.
- وقيل: (حاذرون): مؤدون في السلاح، أي ذوا أداة من السلاح، المستعدون للحرب من عدو، والحذر: اجتناب الشيء خوفاً منه، حذير حذرا، فهو حاذر، وحذره تحذير، وتحذر تحذرا، وحاذره محاذرة.
- وحذار: حذار. (٢٣: ٨)
- نحوه الطبرسي. (١٩٠: ٤)
- الزاعب: الحذر: احتراز عن تخيف، يقال حذر حذرا وحذرتة. [ثم ذكر الآيات وقال:]
- وحذار أي احذر، نحو مناع أي المنع. (١١١)
- نحوه الفيروز آبادي. (بصائر ذوي التمييز ٢: ٤٤١)
- الزمخشري: حذرتة، وحاذرتة، وقتر حذر الموت، وحذار الموت. ووقاك الله كل مكروه ومحذور.
- ونقول: ذر لا تحذر.
- وصبحتهم المحذورة، وهي الخيل المفجرة أو الصيحة.
- ورجل جذريان: شديد الحذر.
- ومن الكناية: رجل حذر وحذر: متيقظ محترز.
- وحذار: مستعد. [واستشهد بالشعر ٣ مرات]
- (أساس البلاغة ٧٧)
- الطبرسي: الحذر: إعداد ما يتقي الضرر، ورجل حذر: متيقظ، متحذر، ورجل جذريان: كثير الحذر شديد الفرع. (٤٥: ٣)
- الصفهاني: وحذري، على «فعل» بضمين وتشديد اللام، مثال حطئي، وغلبي: الباطل.
- أبو حذر: ذو نيسة ترفع رأسها مرة وتحفضه أخرى، وتتلون ألوانا.
- والحذراء: الأكمنة الغليظة، مثل الحذرية.
- ويقال: حذار حذرا، يتنور الأخير.
- والاحتذار: الحذر. (٤٦٨: ٢)
- الفيومي: حذير حذرا من باب «ثيب»، واحذر واحذره: كلها بمعنى استعد وتأهب، فهو حاذر وحذرا.

والاسم منه: الحذر، مثل يحمل.

وحذر الشيء، إذا خافه، فالشيء محذور، أي مخوف.

وحذرت الشيء بالثقل فحذره.

والهذورة: الفرع، وبها ثني، ومنه أبو الهذورة المؤذن. (١٢٦: ١)

الفيروز آبادي: الحذر بالكسر ويحرك: الاحتراز كالاختذار والهذورة، والفعل كظيم. وهو حاذورة وحذريان وحذير وحذر، الجمع: حذرون وحذاري، أي متيقظ شديد الحذر.

وهو ابن أختار، أي حزم وحذر.

والهذورة: الفرع والداهية التي تحذر، والمحرّب.

وحذار حذار وقد ينون الثاني، أي الحذر وربيعه بن حذار كثراب: جواد، وموضع...

وأنا حذيرك منه، أي أخطركه.

والهذرية كالهذرية: التلعة الفليضة من الأرض،

وحرة لبني سليم، والأكمة النليضة كالحذرية، ويعفرية

الديك، الجمع: حذاري وحذاري.

وحذري كغلي: الباطل.

وحذران كعثمان وزبير: علهان.

والحذاريات بالضم: القوم الذين يحذرون، أي

يخوفون.

واختار: غضب وتيقظ.

وحذرك وحذارتك زيذا، إذا كنت تحذره منه.

وأبو حذر: الحيرباء...

والهاذرة بين اثنين.

(٧: ٢١)

الطريحي: والحذر والحذر بمعنى واحد، كالآثر

والآثر.

والحذر هو امتناع القادر من الشيء لما فيه من

الضرر.

ورجل حاذر وحذير، أي محترز متيقظ، وقد

حذرت الشيء أخذته حذرا.

والحذار بالكسر: الهاذرة.

وحذار حذار، بمعنى اختار اختار.

وهأعوذ بك مما أخاف وأحاذره هو تعوذ من وجع

ومكروه هو فيه، ومما يتوقع حصوله في المستقبل من

الهمز والخوف، فإن الحذر هو الاحتراز عن مخوف.

(٢٦٢: ٣)

توضع اللغة: حذره يحذره حذرا: خشيه وتحرز

منه على خيفة، فهو حاذر، واسم المفعول: محذور.

أخذ ثلاث جذره: أعد نفسه وتبته لما يخشاه.

حذره كذا تحذيرا: خوفه إياه، وخوفه منه.

(٢٤٢: ١)

محمد إسماعيل إبراهيم: حذره: خافه وتحرز

منه، ويقال: أخذ حذره، إذا تيقظ واحتراز مما يخاف

منه.

وحذره الشيء ومنه: خوفه وتبته.

والهاذر: الحذر: المتيقظ المتأهب المستعد، والجمع:

حاذرون.

والهذور: ما يحذر منه.

وحذر الموت: خشية الموت وهربا منه. (١٢٦: ١)

محمود شيت: حذره حذرا: تيقظ واستعد.

في الآية ٤٩ من سورة المائدة: ﴿وَاحْذَرُهُمْ أَنْ يَنْغِيثُوا عَنْ بِعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾.

وجاء الفعل «حَذَرَ» مضارعاً وأمرأ، تسع مراتٍ أخرى في القرآن الكريم، يليه مفعوله دون أن يكون مسبوفاً بحرف الجر «من».

ثم اعتمدوا على ما جاء في الأساس، ثم اللسان، ثم المصباح، ثم التاج.

ولكن مد القاموس. ومحيط المحيط، ومسن اللغة، والمعجم الوسيط، أجازوا: حَذَرَ الشيء. وحَذَرَ منه. وجاء في مد القاموس: حَذَرَ عليه من كذا. واحتَذَرَ عليه من كذا. واحتَذَره.

وفعله: حَذَرَهُ يحَذَرُهُ حَذَرًا: وحَذَرَ منه يحَذَرُ منه حَذَرًا: احتَذَرَهُ وتيقظ منه. (معجم الأخطاء الشائعة: ٦٣) المضطربون: والتحقيق، أن الأصل الواحد في هذه المادة: هو التحَرُّز الناشئ عن الخوف، لا مطلق التحَرُّز ولا مطلق الخوف، وأما الاستعداد والتيقظ والتأهب وغيرها فن آثار ذلك الأصل ولوازمه.

والفرق بين الحَذَر والتحَرُّز والورع: أن الخوف ملحوظ في الأول والثاني والثالث، بينهما عموم وخصوص من وجه، فإن الورع هو التحَرُّز عما ينال به العقل والشرع، سواء كان في العرف كذلك أم لا. [ثم ذكر الآيات وقال:]

ولا ينبغي لطف التعبير بهذه المادة في مواردّها، إذ فيه دلالة على حصول الخوف والتحَرُّز معاً، وليس المطلوب تحقق أحدهما. (٢١: ١٩٤)

والشيء ومنه: خافه واحترز منه، فهو حاذِر وحذِر، والشيء محذُور ومحذُور منه.

حاذِرٌ مُحاذِرَةٌ وحِذَارٌ: حَذَرَ كلَّ منهما الآخر.

حَذَرَهُ الشيء ومنه: خوفه.

المحاذِرَةُ: الشديد الحذر.

حَذَارٌ: اسم فعل أمرٍ بمعنى احذر.

الحَذَر: الشَّيْطُ والاستعداد.

المَحْذُور: ما يَتَّقَى ويَحْتَرِزُ منه.

حَذَرَ: تيقظ واستعد حسب أسوأ الاحتمالات.

الحَذَر: اليقظة والاستعداد، والحَذَر من مزايا

القائد الجيد.

المَحْذُور: الممنوع. (١١: ١٧٥)

العَدْنَانِيّ: حَذَرَهُ الشيء، حَذَرَهُ من الشيء.

ويحفظون من يقول: حَذَرَهُ من الشيء، ويقولون:

إن الصواب هو: حَذَرَهُ الشيء، اعتماداً على قوله تعالى في

الآيتين ٢٨ و ٢٩ من سورة آل عمران: ﴿وَيَحْذَرُكُمْ اللَّهُ

نَفْسَهُ﴾، وعلى معجم ألفاظ القرآن الكريم، ومفردات

الراغب الأصفهاني، والمصباح المنير.

ولكن: أجاز حَذَرَهُ الشيء ومن الشيء كل من

اللسان والقاموس، والتاج، والمد، والمتن، والوسيط.

أما معنى: حَذَرَهُ الشيء ومن الشيء، خوفه وصيره

حَذَرًا. (١٤٧)

حَذَرَ الشيء أو من الشيء:

ويحفظون من يقول: حَذَرَ من الشيء، ويقولون إن

الصواب هو: حَذَرَ الشيء، اعتماداً على ما جاء في

المصباح، ثم مفردات الراغب الأصفهاني، وقوله تعالى:

النصوص التفسيرية

حَذَر

...يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ

الْمَوْتِ...

البقرة: ١٩

ابن عباس: مخافة البوائق والموت.

(٥)

نحوه البهوتي (١: ٩١)، والمخازن (١: ٣٢)، والمرآثي

(١: ٩١).

الفرّاء: انصب (حذر) على غير وقوع من الفعل

عليه، لم ترد يجعلونها حذراً، إنما هو كقولك: أعطيتك

خوفاً وقرعاً، فأنت لا تعطيه الخوف، وإنما تعطيه من أجل

الخوف، فنصبه على التفسير ليس بالعمل، كقوله جلي

وعز: ﴿يَدْعُونَنَا رَحَبًا وَرَهَبًا﴾ الأنبياء: ٩٠، وكقولهم

﴿أَدْعُوا زُرُكُم تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً﴾ الأعراف: ٥٥،

والمعرفة والنكرة تفسران في هذا الموضع، وليس نصبه

على طرح (من)، وهو مما قد يستدل به المبتدئ للتعليم.

(١٧: ١)

الزجاج: ويروى أيضاً (حذار الموت)، والذي

عليه قرأونا ﴿حَذَرَ الْمَوْتِ﴾ وإنما نصبت (حذر

الموت) لأنه مفعول له، والمعنى يفعلون ذلك لحذر

الموت، وليس نصبه لسقوط اللام، وإنما نصبه أنه في

تأويل المصدر، كأنه قال: يحذرون حذراً، لأن جعلهم

أصابعهم في آذانهم من الصواعق يدل على حذرهم

الموت. [تم استشهاد بشعر]

نحوه ملخصاً الزمخشري (١: ٢١٨)، والطبرسي

(٥٧: ١)، واليسابوري (١: ١٨٦)، وشبر (١: ٧٦).

الفارسي: المفعول له لا يكون إلا مصدرًا، لأنه

يدل على أنه فعل لأجل ذلك الحدث، والحدث مصدر،

لكنه ليس مصدرًا عن هذا الفعل بل عن فعل آخر.

(الطبرسي ١: ٥٧)

الطوسي: نصب على التمييز، وتقديره: من حذر

الموت، ويموز أن يكون نصبًا، لأنه مفعول له، فكأنه

قال: يفعلون هذا لأجل حذر الموت، ويحتمل أن يكون

نصبًا على الحال.

الفكرتي: مفعول له، وقيل: مصدر، أي يحذرون

حذرًا مثل حذر الموت، والمصدر هنا مضاف إلى المفعول

(١: ٢٦)

القرطبي: حذر وحذار بمعنى، وقرئ بهما. قال

سيوطي: هو منصوب، لأنه مفعول له، أي مفعول من

أجله. وحقيقته أنه مصدر. [تم استشهاد بشعر]

(١: ٢٢٠)

أبو حيان: ﴿حَذَرَ الْمَوْتِ﴾ مفعول من أجله

وشروط المفعول من أجله موجودة فيه، إذ هو مصدر

متحد بالفاعل فاعلاً ورمائًا، هكذا أعربوه، وفيه نظر لأن

قوله: ﴿مِنَ الصَّوَاعِقِ﴾ هو في المعنى مفعول من أجله،

ولو كان مطلقاً لجاز، كقول الله تعالى: ﴿الْإِنْفَاءَ مَرْضَاتِ

اللَّهِ وَتَقْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ البقرة: ٢٦٥. (١: ٨٧)

أبو السعود: ﴿حَذَرَ الْمَوْتِ﴾ منصوب بـ (يَجْعَلُونَ)

على الملة، وإن كان معرفة بالإضافة. [تم استشهاد بشعر]

ولاخير في تعدد المفعول له، فإن الفعل يُعمل بعمل

(١: ٧٤)

الآلوسي: نصب على الملة (يَجْعَلُونَ)، وإن كان

﴿مِنَ الصَّوَاعِقِ﴾ في المعنى مفعولاً له كان هناك نوعان منصوب ومجرور، ولزوم اللفظ في مثله غير مسلم، خلافاً لمن زعمه. ولامانع من أن يكون علته مع علته، كما أن (مِنَ الصَّوَاعِقِ) علة له نفسه، وورد مجيء المفعول له معرفة وإن كان قليلاً، [ثم استشهد بنحو]

وجعله مفعولاً مطلقاً محذوف، أي يحذرون حذر الموت، بعيد.

وقرأ قتادة والضحاك وابن أبي ليلى (جذار) وهو كـ «حذَر» شدة الخوف. (١٧٤: ١)

وجاء بهذا المعنى ﴿...وَهُمُ الْوَقْدُ حَذَرُ الْمَوْتِ...﴾ البقرة: ٢٤٣.

يَحْذَرُ - تَحْذَرُونَ

١- يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنْزَلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ مِنَ الْقُرْآنِ...
الله يخرج ما تحذرون. التوبة: ٦٤

ابن عباس: ما تكتنون من محدثاتكم وأصحابكم. (١٦١)

مجاهد: عسى الله ألا يقضي سرنا علينا.

(الطبري ١٠: ١٧١)

إن معناه الخبر عنهم بأنهم كانوا يحذرون أن تنزل عليهم آية يفتضحون بها، لأنهم كانوا شاكين.

نحوه الحسن والجسافي. (الطوسي ٥: ٢٩١)

الحسن: إخبار من الله تعالى عن حذرهم.

(الماوردي ٢: ٣٧٨)

نحوه قتادة (الماوردي ٢: ٣٧٨)، وابن القاسم (ابن

الجوزي ٣: ٤٦٣).

الطبري: يخشى المنافقون أن تنزل فيه سورة تنبئهم بما في قلوبهم... إن الله يظهر عليكم أيها المنافقون ما كنتم تحذرون أن تظهروه. (١٠: ١٧١)

نحوه الواحدي (٢: ٥٠٧)، والبغوي (٢١: ٣٦٥)، والغازي (٣: ٩٥)، والشربيني (١١: ٦٢٧).

الزجاج: لفظ (يَحْذَرُ) لفظ الخبر، ومعناه الأسر، لأنه لا بأس في الكلام في أنه أمر، فهو كقولك: ليحذر المنافقون، وعلى هذا يجوز في كل ما يؤمر به أن تقول: يفعل ذلك، فينبى عن قولك: ليفعل ذلك.

ويجوز أن يكون خبراً عنهم، لأنهم كانوا يكفرون عناداً وحداً، ودليل هذا القول: ﴿قُلِ اسْتَغْفِرُوا... مَا تَحْذَرُونَ﴾. (٢: ٤٥٩)

نحوه النسي في الوجه الأول (٢: ١٣٣)، وشبر (٣: ٩١).

الماوردي: إن قل قول الحسن وقاتلة والزجاج ثم قال:

﴿...مَا تَحْذَرُونَ﴾ يحتمل وجهين: أحدهما: يظهر ما ترون، والثاني: تأسر من تحذرون. (٢: ٣٧٨)

أبو مسلم الأصفهاني: إن ذلك الحذر إنما أظهره على وجه الاستهزاء لا على سبيل التصديق، لأنهم حين رأوا رسول الله ﷺ يطلق في كل شيء عن الوحي، قال بعضهم لبعض: احذروا ألا ينزل وحي فيكم يتناجون بذلك ويضحكون. (الطبرسي ٣: ٤٦)

الطوسي: قول في معنى ﴿يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ﴾ فولان: [ثم نقل قول مجاهد والحسن، وقال:]

الثاني: قال الزجاج: إنه تهديد، ومعناه ليحذروا،

وحسن ذلك لأن موضوع الكلام على التهديد، والحدز: إعداد ما يتقضي الضرر، ومثله الخوف والفرع، تقول: حدّرت حدراً، وتحذّر تحذّراً، وحاذره محاذرة وحذاراً، وحذّره تحذيراً. [إلى أن قال:]

وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ...﴾. إخبار من الله تعالى أن الذي يخافون من ظهوره، فإن الله يظهره بأن يبين لبيته باطن حاله ونفاقهم. (٥: ٢٩١)

نحوه الطبرسي. (٣: ٤٦)
الزمخشري: وقيل: معنى (يَحْذَرُ) الأمر بالحدز، أي ليحذر المنافقون.

فإن قلت: الحدز واقع على إنزال السورة في قوله: ﴿يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنْزَلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ﴾. فامسني قوله: ﴿مُخْرِجٌ مَا يُخْذَرُونَ؟﴾

قلت: معناه يحصل مبرز إنزال السورة أم أن الله مظهر ما كنتم تحذرونه، أي تحذرون إظهاره من نفاقكم. (٢: ٢٠٠)

ابن عطية: ﴿يَحْذَرُ﴾ خبر عن حال قلوبهم، وحذّره بما هو أن تنزل سورة ومعتقدهم هل تنزل أم لا؟ ليس ينص في الآية لكنه ظاهر، فإن حمل على مقتضى نفاقهم واعتقادهم أن ذلك ليس من عند الله، فوجه بين، وإن قيل: إنهم يعتقدون نزول ذلك من عند الله وهم ينافقون مع ذلك، فهذا كفر عناد. (٣: ٥٤)
الفخر الرازي: فإن قيل: المنافق كافر فكيف يحذر نزول الوحي على الرسول؟

قلنا: فيه وجوه: الأول: [قول أبي مسلم] الثاني: أن القوم وإن كانوا كافرين بدين الرسول إلا

أنهم شاهدوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يُخبرهم بما يضرّونه ويكتُمونه، فلهذه التجربة وقع الحدز والخوف في قلوبهم.

الثالث: قال الأصم: إنهم كانوا يعرفون كونه رسولاً صادقاً من عند الله تعالى، إلا أنهم كفروا به عناداً. قال القاضي: «يُحَدِّثُ فِي الْعَالَمِ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَصَحَّةِ دِينِهِ أَنْ يَكُونَ مُحَادِّثاً لَهَا». قال الداعي إلى الله: هذا غير بعيد لأن الحسد إذا قوي في القلب صار بحيث ينزع في المحسوسات.

الرابع: معنى الحدز الأمر بالحدز، أي ليحذر المنافقون ذلك.

الخامس: أنهم كانوا ساكنين في صحّة نبوته وما كانوا قاطعين بحسادها، والشاك خائف، فلهذا السبب خافوا أن ينزل عليه في أمرهم ما ينفضهم. [إلى أن قال:]

أي ذلك الذي تحذرونه، فإن الله يخرجهم إلى الوجود، فإن النسيء إذا حصل بعد عدمه، فكأن قاعله أخرجه من عدم إلى الوجود. أخرجه من عدم إلى الوجود. (١٦: ١٢١)
نحوه ملخصاً الشيساوي (١٠: ١٢٢)، والبروسوي (٣: ٤٥٨)، والقاسمي (٨: ٣١٩٢).

القرطبي: قوله تعالى: ﴿يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ﴾ خبر وليس بأمر، ويدل على أنه خبر أن ما بعده: ﴿إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا يُخْذَرُونَ﴾ لأنهم كفروا عناداً. [إلى أن قال:] يحذر، أي يتحرز. (٨: ١٩٥)

البيضاوي: ﴿مَاتَحْذَرُونَ﴾ أي ماتحذرونه من إنزال السورة فيكم، أو ماتحذرون إظهاره من مساوئكم. (١١: ٤٢١)

أبو حنيفة: [ذكر قول مجاهد والسدي وبعضاً من أسباب النزول، ثم قال:]

والظاهر أن (يَحْذَرُ) خبر، ويدل عليه ﴿إِنَّ اللَّهَ يُخْرِجُ مَا تَحْذَرُونَ﴾. فقبل هو واقع منهم حقيقة لما شاهدوا الرسول يُخبرهم بما يكتُمونه، وقع الحذر والخوف في قلوبهم. [إلى أن قال:]

وقال الزجاج وغيره ممن ذهب إلى التعرُّز من أن يكون كفرهم عناداً: هو مضارع في معنى الأمر، أي ليحذر المنافقون، ويحده (يُخْرِجُ مَا تَحْذَرُونَ) و(أَنْ تُنْزَلَ) مفعول (يَحْذَرُ) وهو متعد. [ثم استشهد بشعر]

وقال تعالى: ﴿وَيَحْذَرُ كُفُّهُ نَفْسَهُ﴾ لما كان قبل التضعيف متعداً إلى واحد، هناك بالتضعيف إلى اثنين. وقال المبرد: «حذره بما هي من هيئات الأنفس التي لا تمتدَّى، مثل فزع، والتقدير: يحذر المنافقون من أن تنزل ولا يلزم ذلك، ألا ترى أن «خاف» من هيئات النفس وتمتدَّى. [إلى أن قال:]

ومعنى ﴿يُخْرِجُ مَا تَحْذَرُونَ﴾ مبرز إلى حيث الوجود ما تحذرونه من إنزال السورة، أو يظهر ما كنتم تحذرونه من إظهار نفاقكم. (٥١: ٦٦)

أبو السعود: أي يحذر المنافقون أن تُنزل على المؤمنين سورة تُخبرهم بما في قلوب المنافقين، وتهتك عليهم أسرارهم. [إلى أن قال:]

﴿مَا تَحْذَرُونَ﴾ أي ما تحذرونه من إنزال السورة، ومن مخازيكم ومثالبكم المستكنة في قلوبكم، الفاضحة لكم على ملائ الناس، والتأكيد لرد إنكارهم بذلك لالدفع ترددهم في وقوع الحذور؛ إذ ليس حذرهم بطريق

الحقيقة. (٣: ١٦٦)

الألوسي: ويجوز أن يكون (يَحْذَرُ) متعداً بنفسه، كما يدل عليه ما أئشد سيّويه من قوله: حذر أموراً لاتُخبر وآمن

ماليس ينجيه من الأقدار وأنكر المبرد كونه متعداً، لأن «الحذر» من هيئات النفس كالفزع، والبيت قيل: إنه مصنوع، ورّد ساقاله المبرد بأن من الهيئات ما تمتدَّى كـ «خاف وخشي»، فما ذكره غير لازم. [إلى أن قال:]

وفي الإخبار عنهم بأنهم (يَحْذَرُونَ) ذلك إشعار بأنهم لم يكونوا على بيت في أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. [ثم ذكر قول أبي مسلم إلى أن قال بعد قول الزجاج:]

وهو خلاف الظاهر، وكان الظاهر أن يقول: إِنَّ اللَّهَ يُنْزِلُ سُورَةً كَذَلِكَ أَوْ يُنْزَلُ مَا تَحْذَرُونَ، لكن عدل عنه إلى ما في القلم الكريم للمبالغة، إذ معناه مبرز ما تحذرونه من إنزال السورة، أو لأنه أعم إذ المراد مُظهر كل ما تحذرون ظهوره من الفرائض. وإسناد الإخراج إلى الله تعالى للإشارة إلى أنه سبحانه يُخرجه إخراجاً لا مزيد عليه، والتأكيد لدفع التردد أو رد الإنكار. (١٠: ١٣٠)

رشيد رضا: الجمهور على أن جملة (يَحْذَرُ) خبر على ظاهرها، وعن الزجاج: أنها إنشائية في المعنى، أي ليحذروا ذلك، وهو ضعيف، فالحذر كالتعجب، الاحتراز والتحفُّظ ممّا يُخشى ويُحاف منه، كما يؤخذ من مفردات الزاغب وأساس البلاغة، في مادتي «ح» و«ر»، و«ح ر ز»، ويستعمل في الخوف الذي هو سببه.

عزة دروزة: [نقل الروايات في سبب نزولها إلى أن قال:]

والذي يتبادر لنا أن الروايات الثلاث لا تنطبق انطباقاً تاماً على الآيات، وأن فعوى الآية وروحها تلهم أنها في صدد مجلس من مجالس المنافقين استغابوا فيه النبي ﷺ وأصحابه، وقالوا: ما حكته الآية الأولى من حذرهم على سبيل الهزؤ والتفكك. وعلم النبي ﷺ بأمرهم فعاتبهم فاعتذروا، ومنهم من تاب ومنهم من ظل مرتكباً في الكفر والتفكك.

وقد يكون هذا المجلس أثناء غزوة تبوك فجاءت الآيات منجمة مع التسلسلة السابقة واللاحقة، وإن كنا نرجح أنها لم تنزل مستقلة عن سابقتها، وأنها جزء من التسلسلة، وأن المجلس كان سابقاً، فتضمنت الآيات حكماته والتذكير به في جملة ما حكى، وذكر به من مواقفهم وأخلاقهم، في سياق التثديد بهم على تناقلهم عن الغزوة. وتكون الآيات والمقالة هذه قد نزلت أثناء الغزوة، وانه أعلم.

مغنيّة: لم يحذر المنافقون حقيقة وواقعاً من نزول الوحي في شأنهم، وإنما أظهروا الحذر على وجه الاسهزاء والسخرية. كانوا يطعنون في النبي ﷺ، فقال بعضهم لبعض ساخرًا: احذروا أن تنزل في شأنكم سورة. والدليل على أن هذا هو المراد قوله تعالى مهذبًا: ﴿قُلْ اسْتَغْفِرُوا﴾ هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن المنافقين لا يؤمنون بالوحي، فكيف يحذرون منه على وجه الحقيقة؟

وذهب أكثر المفسرين إلى أن الضمير في (عليهم)

وقد استشكل هذا الحذر منهم وهم غير مؤمنين بالوحي، وأجاب أبو مسلم عن هذا الإشكال بأنهم أظهروا الحذر استهزاءً.

وأجاب الجمهور بما حاصله أن أكثر المنافقين كانوا شاكين مرتابين في الوحي ورسالة الرسول ﷺ، ولم يكونوا موقنين بنبي من الإيمان ولامن الكفر، فهم مذبذبون بين المؤمنين الموقنين والكافرين الجازمين بالكفر، ومنهم من كان شكّه قويًا، ومن كان شكّه ضعيفًا، وتقدم شرح حالهم وبيان أصنافهم في أول سورة البقرة. فراجع تفسيره وما فيه من بلاغة المثّلين اللذين ضربهما الله تعالى لهم.

وهذا الحذر والإتفاق أضر طبيعي للشك والارتياب، فلو كانوا موقنين بتكذيب الرسول ﷺ كان خطر لهم هذا الخوف على بال، ولو كانوا موقنين بتصديقه لما كان هناك محل لهذا الخوف والحذر، لأن قلوبهم مطمئنة بالإيمان. [إلى أن قال:]

قوله تعالى: ﴿مُخْرِجٌ مَا هَمُّوْنَ﴾ معناه أنه أخرجه الآن بتنزيل هذه السورة التي لم ندع في قلوبهم شيئاً من غيبات تفاقهم إلا أخرجه وأظهرته لهم وللمؤمنين.

(١٠: ٥٢٦)

نحوه باختصار المراغي.

سيد قطب: إن النص عام في حذر المنافقين أن ينزل الله قرآنًا يكشف خبيثتهم، ويتحدث عما في قلوبهم، فيكشف للناس ما يخبئونه. وقد وردت عدة روايات عن حوادث معينة في سبب نزول هذه الآيات.

(٣: ١٦٧٢)

[ثم ذكر الروايات فراجع]

وفي (تَسْبِيحُهُمْ) يعود إلى المؤمنين، وأن الضمير في (قُلُوبِهِمْ) يعود إلى المنافقين.

ويلاحظ أولاً: أن المؤمنين لم يرد لهم ذكر في الآية، وأن المذكورين فيها صراحة هم المنافقون، كما أن الآية التي قبلها تحدثت عن المنافقين، دون غيرهم.

ثانياً: يلزم من هذا التفسير التصكيك بين الضمائر، مع عدم الدليل على ذلك.

ومن أجل هذا نرجح الرأي القائل بأن الضمائر كلها تعود إلى المنافقين، وأن «على» في «عَلَيْهِمْ» بمعنى «في» كما هي في قوله تعالى: ﴿وَأَتَّبِعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكٍ سَلْبٍ﴾ البقرة: ١٠١، أي في ملكه، ومنها أيضاً فيما يقال: كان هذا على عهد منى، وعليه يكون المعنى ﴿يَحْذَرُ السَّمَنَاتِيقُونَ﴾ - تنكها - أن تنزل سورة تكشف عما يضررون من العداء للإسلام والمسلمين فتوعددهم الله سبحانه بأن السورة التي سخرها من زوالها نازلة لا محالة، وأنها تقابلهم وجهاً لوجه، فيمتدرون حيث لا تنفهم المعاذير.

الطَّبَائِبَاتِي: كان المنافقون يشاهدون أن جل ما يستسرون به من شؤون النفاق، ويناجي به بعضهم بعضاً من كلمة الكفر ووجوه الهمز واللمز والاستهزاء، أو جميع ذلك لا يخفى على الرسول، ويثقل على الناس في آيات من القرآن يذكر النبي ﷺ أنه من وحي الله، ولا محالة كانوا لا يؤمنون بأنه وحي نزل به الروح الأمين على رسول الله ﷺ، ويقدرون أن ذلك مما يتجسسه المؤمنون فيخبرون به النبي ﷺ فيخرجه لهم في صورة كتاب ساوي نازل عليهم، وهم مع ذلك كانوا يخافون

ظهور نفاقهم وخروج ماخبوء في سرائرهم الخبيثة، لأن السلطة والظهور كانت للنبي ﷺ عليهم يجري فيهم ما يأمر به ويحكم عليه.

فهم كانوا يحذرون نزول سورة يظهر بها ماأضروه من الكفر، وهموا به من تغليب الأمور على النبي ﷺ وقصد، بما يبطل به نجاح دعوته وقام كلمته، فأمر الله ﷻ أن يُعلمهم أن الله عالم بما في صدورهم، فخرج ما يحذرون خروجه وظهوره بنزول سورة من عنده، أي يخبرهم بأن الله منزل سورة هذا نعتها.

وهذا يستتير معنى الآية، فقوله: ﴿يَحْذَرُ السَّمَنَاتِيقُونَ أَن تَنْزَلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ﴾ الخطاب للنبي ﷺ وتوجه الكلام إليه، وهو يعلم بتعليم الله أن هذا الكلام الذي ينزل على الناس كلام إلهي وقرآن مُنَزَّل من عنده، فيوصف سبحانه الكلام الذي يخاف منه المنافقون بما له من الوصف عند النبي ﷺ وهو أنه سورة مُنَزَّلَةٌ من الله على الناس ومنهم المنافقون، لا على ما يراه المنافقون أنه كلام بشري يذهي كونه كلام الله.

فهم كانوا يحذرون أن يتلو النبي ﷺ عليهم وعلى الناس كلاماً هذا نسته الواقعي، وهو أنه سورة مُنَزَّلَةٌ عليهم بما أنها متوجهة بضمونها إليهم فاصدة نحوهم، يُنبؤهم هذه السورة النازلة بما في قلوبهم، فيظهر على الناس ويفشو بينهم ما كانوا يسرونه من كفرهم وسوء نياتهم، وهذا الظهور في الحقيقة هو الذي يحذرونه من نزول السورة. [إلى أن قال:]

فصدر الآية وإن كان يذكر أنهم يحذرون تنزيل سورة كذا وكذا، لكنهم إنما كانوا يحذرونها لما فيها من

وقد يجاب عنه بأنهم إنما كانوا يُظهرون الحذر استهزاءً لا جدًّا وحقيقةً. وفيه أن لازمه أنهم كانوا على ثقة بأن ما في قلوبهم من الأتباء وما أبطنوه من الكفر والفسوق لا سبيل للظهور والانجلاء إليه، ولا طريق لأحد إلى الاطلاع عليه، ويكذبه آيات كثيرة في القرآن الكريم نفصّل ما عقدوا عليه القلوب من الكفر والفسوق، وهتوا به من الخدعة والمكيده، كالآيات من سورة البقرة وسورة المنافقين وغيرهما، وإذا كانوا شاهدوا ظهور أنبيائهم ومطويات قلوبهم عيانًا مرّة بعد مرّة، لعل معنى لثقتهم بأنّها لا تنكشف أصلًا، وإظهارهم الحذر استهزاءً لا جدًّا، وقد قال تعالى: ﴿يَحْسَبُونَ كُلَّ صَبَاحَةٍ عَلَيْهِمْ﴾ **المنافقون: ٥**.

وقد يجاب عنه بأن أكثر المنافقين كانوا على شك من صدق الدعوة النبوية، من غير أن يستيقنوا كذبه، وهؤلاء كانوا يجوزون تنزيل سورة تنبؤهم بما في قلوبهم احتيالًا عقليًا، وهذا الحذر والإشفاق - كما ذكرناه - أثر طبيعي للشك والارتباب، فلو كانوا موقنين بكذب الرسول ﷺ لما خطر لهم هذا الخوف على بال، ولو كانوا موقنين بصدقه لما كان هناك محل لهذا الخوف والحذر، لأن قلوبهم مطمئنة بالإيمان.

وهذا الجواب - وهو الذي اعتمد عليه جمهور المفسرين - وإن كان يظهره لا يخلو عن وجه، غير أن فيه أنه إنما يحسم مادة الإشكال لو كان الواقع من التنبير في الآية نحوًا من قولنا: يخاف المنافقون أن تنزل عليهم سورة، ولذا قرروا الجواب بأن الخوف يناسب الشك دون اليقين.

الأتباء التي يحذرون أن يطلع عليها النبي ﷺ وتتجلى للناس، وهذا هو الذي يذكر ذيلها أنهم يحذرونه، فالكلام بمنزلة أن يقال: يحذر المنافقون تنزيل سورة قل إن الله مغلظها، أو يقال: يحذر المنافقون انكشاف باطن أمرهم وما في قلوبهم قل استهزأوا إن الله سيكشف ذلك ويُنشئ عتًا في قلوبكم.

وبما تقدم يظهر سقوط ما أشكل على الآية أولاً: بأن المنافقين لكفرهم في الحقيقة لم يكونوا يرون أن القرآن كلام منزل من عند الله، فكيف يصح القول: إنهم يحذرون أن تنزل عليهم سورة؟

وثانيًا: أنهم لما لم يكونوا مؤمنين في الواقع، فكيف يصح أن يطلق أن سورة قرآنية نزلت عليهم ولا تنزل الشورى إلا على النبي ﷺ أو على المؤمنين؟

وثالثًا: أن حذرهم نزول الشورى وهو حال دليلي جدّي فيهم لا يجمع كونه استهزاء.

ورابعًا: أن صدر الآية يذكر أنهم يحذرون أن تنزل سورة، وذيلها يقول: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُخْرِجُ مَا تَحْذَرُونَ﴾ فهو في معنى أن يقال: إن الله يخرج سورة أو يخرج تنزيل سورة.

وقد يجاب عن الإشكال الأول بأن قوله: ﴿يَحْذَرُ الْمُتَنَافِقُونَ﴾ إلخ، إنشاء في صورة خبر، أي ليس يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة إلخ.

وهو ضعيف؛ إذ لا دليل عليه أصلًا على أن ذيل الآية لا يلائم ذلك، إذ لا معنى لقولنا: ليحذر المنافقون، كذا ﴿قُلْ اسْتَهْزَؤْا إِنَّ اللَّهَ يُخْرِجُ مَا تَحْذَرُونَ﴾ أي ما يجب عليكم حذره، وهو ظاهر.

لكن الآية تُعبر عن شأنهم بالهذر، ويُعبر عنهم
يحذرون أن تُنزل عليهم سورة «الح» والهذر فيه شيء
من معنى الاحتراز والانتقاء، ولا يتم ذلك إلا بالتوصل إلى
أسباب ووسائل تحفظ الحاذر مما يحذره ويحترز منه،
وتصوره من شرٍّ مقبل إليه من ناحية ما يخافه.

ولو كان مجرد شك من غير مشاهدة أثر من الآثار،
وإصابة شيء مما يتقونه إتيانهم، لما صح الاحتراز
والانتقاء، فحذرهم يشهد أنهم كانوا يخافون أن يقع بهم
هذه المرة نظير ما وقع بهم قبل ذلك، من جهة آيات
البقرة وغيرها، فهذا هو الوجه لحذرهم دون الشك
والارتياب، فالمتعمد في الجواب ما قدمناه.

وقد يجاب عن الإشكال الثاني بأن «على» في قوله:
«أَنْ تُنْزَلَ عَلَيْهِمْ» بمعنى «لي» كما في قوله: «وَرَأَيْتَهُمْ
عَاشُوا الشَّيَاطِينَ عَلَىٰ مَلِكٍ سَلِيمٍ» البقرة: ١٠٢،
والمعنى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم، أي في شأنهم،
وبيان حالهم سورة تكشف عسا في ضمايرهم.

وفيه أنه لا بأس به لولا قوله بعده: «تُصَلِّبُهُمْ بِمَا
فِي قُلُوبِهِمْ» على ما ستوضحه.

وقد يجاب عنه بأن الضمير في قوله: (عَلَيْهِمْ) راجع
إلى المؤمنين دون المنافقين، والمعنى: يحذر المنافقون أن
تنزل على المؤمنين سورة تنبؤ المنافقين بما في قلوب
المنافقين، أو تنبؤ المؤمنين بما في قلوب المنافقين.

ورّد عليه بأنه يستلزم تفكيك الضمائر، ودفع بأن
تفكيك الضمائر غير ممنوع ولأنه مناف للبلاغة، إلا إذا
كان المعنى معه غير مفهوم. وربما أيد بعضهم هذا الجواب
بأنه ليس هاهنا تفكيك للضمائر، فإثباته قد سبق أن

المنافقين يحلفون للمؤمنين ليرضوهم، ثم ويجهلهم الله بأن
الله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. فقد بين
ها هنا بطريقة الاستئناف أنهم يحذرون أن تنزل على
المؤمنين سورة تنبؤهم بما في قلوبهم فتبطل ثقتهم بهم،
فأعيد الضمير إلى المؤمنين، لأن سياق الكلام فيهم
فلأثر من التفكيك.

وفيه أن من الواضح الذي لا يرتاب فيه أن موضوع
الكلام في هذه الآيات وآيات كثيرة مما يتصل بها من
قبل ومن بعد: هم المنافقون، والشيء في سياق الخطاب
للنبي ﷺ لا غير، وإنما كان خطاب المؤمنين في قوله:
«يَحْكُمُونَ بِاللهِ لَكُمْ لِيَرْضَوْكُمْ» خطاباً انتظائياً للتنبيه
على غرض خاص، أو ما نأنا إليه، ثم عاد الكلام إلى سياقها
الأصلي من خطاب النبي ﷺ بتلك خطابهم إلى خطابه،
فلا معنى لقوله: إن سياق الكلام في المؤمنين.

ولو كان السياق هو الذي ذكره لكان من حق
الكلام أن يقال: أن تنزل عليكم سورة تنبؤكم بما في
قلوبهم، فما معنى المدول إلى ضمير الغيبة، ولم يتقدم في
سابق الكلام ذكر لهم على هذا التمت؟

على أن قوله: إن الآية «يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ» بيان من
طريق الاستئناف لسبب حلفهم للمؤمنين ليرضوهم،
إخراج هذه الطائفة من الآيات من استقلال عرضها
الأصلي الذي بحثنا عنه في أول الكلام، ويحتمل بذلك
ما يترأى من فقرات الآيات من الاتصال والارتباط.

فالآية «يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ» إلخ، ليست بياناً لسبب
حلفهم المذكور سابقاً بل استئناف مسوق لقرض آخر،
جدي إليه مجموع الآيات الإحدى عشرة.

﴿قُلْ اسْتَخِرُوا﴾ دليل على أنهم كانوا يستهزؤون بالهذر، ولم يكن من جدّ الهذر في شيء.

وفيه أن الآيات الكثيرة النازلة في سورة البقرة والنساء وغيرها - وكلّ ذلك قبل هذه الآيات نزولاً - المخرجة لكثير من حيايا قلوبهم الكاشفة عن أسرارهم، تدلّ على أن هذا الهذر كان منهم على حقيقته، من غير استهزاء وسخرية.

على أنه تعالى وصفهم في سورة «المنافقون» بمثل قوله: ﴿يَحْسِبُونَ كُلَّ ضِيقَةٍ عَلَيْهِمْ﴾ المنافقون: ٤، وقال في مثل ضربه لهم وفيهم: ﴿يَحْسِبُونَ أَنَّ ضِيقَهُمْ فِي أَذَانِهِمْ مِنْ الضَّوْاعِقِ حَذَرَ النَّفْسِ﴾ البقرة: ١٦، وقد ذكر في الآية التالية.

والحق أن استهزاءهم إنما هو بنفاقهم وقولهم في الظاهر خلاف ما في باطنهم، كما يؤيده قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قَالُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا قُلُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شُيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزَؤُنَ﴾ البقرة: ١٤.

والجواب عن الإشكال الرابع: أن الشيء الذي كانوا يهذرونه في الحقيقة هو ظهور نفاقهم، وانكشاف ما في قلوبهم، وإنما كانوا يهذرون نزول السورة لأجل ذلك، فالهذر الذي ذكر في صدر الآية والذي في ذيل الآية أمر واحد، ومعنى قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُخْرِجُ مَا تَهْذَرُونَ﴾ أنه يظهر لما أخفيتموه من النفاق ومنه لما في قلوبكم.

(٩: ٣٢٦ - ٣٣١)

حسنيين مخلوق: يظهر ما تخافونه من الفضيحة، مأخوذ من الهذر - بالكسر ويهزرك - بمعنى التهعزز، وفعله كطرب.

وبالمجمل الآيات السابقة على هذه الآية خالية عن ذكر المؤمنين ذكرًا يوجب انتطاف الذهن إليه حينما يلقي ضميرًا يمكن عوده إليهم، وهذا هو التفكيك المذكور، وهو مع ذلك تفكيك ممنوع لا يجابه إيمانًا في البيان بنافي بلاغته.

والحق أن التضمير في قوله: (أَنْ تُذَكَّرَ عَلَيْهِمْ) للمنافقين - كما تقدّمت الإشارة إليه - ولا بأس بأن يسمى تنزيل سورة لبيان حالهم وذكر منالهم وتوبيخهم على نفاقهم، تنزيلًا للسورة عليهم وهم في جماعة المؤمنين غير متميزين منهم، كما عبر بظنير التضمير في مورد المؤمنين، حيث قال: ﴿وَإِذْ كُفِّرُوا بِنَفْسِهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ﴾ البقرة: ٢٣١.

وقد أتى سبحانه بظنير هذا التضمير في أهل الكتاب حيث قال: ﴿يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُخَلِّلَ لَهُمْ مَكَانًا مِنَ السَّمَاءِ﴾ النساء: ١٥٣، وفي المشرّكين حيث حكى عنهم قولهم: ﴿وَلَنْ نُؤْمِنَ بِرَبِّكَ حَتَّىٰ تُنْزِلَ عَلَيْنَا مِثْلَ بَقَرَةٍ﴾ نقرؤهم الإسراء: ٩٣، وليست نسبة المنافقين - وهم في المؤمنين - إلى نزول القرآن عليهم بأبعد من نسبة المشرّكين وأهل الكتاب إلى نزوله عليهم. والنزول والإنزال والتنزيل يقبل التعدّي به إلى «بغاية الانتهاء» وبه «على» بغاية الاستعلاء والإتيان من العلوّ، والتعدّي بكل واحد منها كثير في تعبيرات القرآن، والمراد بنزول الكتاب إلى قوم وعلى قوم نقرؤه لشؤونهم وبيانه لما ينفعهم في دنياهم وأخراهم.

وقد يجاب عن الإشكال الثالث: بأن قوله تعالى:

عبد الكريم الخطيب : هو نذير للمنافقين يفضح نفاقهم على الملأ، وكشف ما يتنصرون من نفاق. [إلى أن قال] وفي قوله سبحانه: ﴿قُلْ اسْتَخِرُوا... مَا تَحْذَرُونَ﴾ تهديد ووعيد لمن أمسكوا قلوبهم على نفاق، وعقدوا نياتهم عليه، فافقه سبحانه مخبر ما أمسكته قلوبهم، وما ظنوا عليه نياتهم. (١٢٨: ٥)

مكارم الشيرازي: يستفاد أن الله سبحانه وتعالى يكشف الستار عن أسرار المنافقين أحياناً، وذلك لدفع خطر المنافقين عن النبي ﷺ ويُعزِّجهم أمام الناس ليعرفوا حقيقتهم، وبذلك سيحذرونهم. وبالنسبة لايقتنون في حياض مكرهم، وليعرف المنافقون أنفسهم ويحزموا مشاعرهم ويكفوا عن هذه الأعمال. ونتيجة لهذا الكشف والتعريف، فإن المنافقين يعيشون حالة من القلق والرعب، وإلى هذا الحال يشير القرآن وبين خوفهم من نزول سورة تفضحهم وتكشف خبيث أسرارهم فقال: ﴿يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ﴾.

إلا أن العجيب في الأمر أن هؤلاء لم يكفوا عن استهزائهم وسخريتهم، لشدة إصرارهم على هذا الطريق وعدائهم وجفدهم، رغم حالة القلق التي يعيشونها، لذلك خاطبهم بأنهم مهما يستهزؤون ويسخرون من أعمال النبي ﷺ فإنه سوف يمضي في طريق تبليغ رسالته، ولا يكف عن هذا السبيل، ثم حذرهم من الفضيحة وإزاحة الحجاب عن خبيث أسرارهم وإظهار قلوبهم أيضاً، فقال: ﴿قُلْ... مَا تَحْذَرُونَ﴾. (١٠٢: ٦)

فضل الله: الحذر: التحرز وبجانبه الشيء خوفاً منه، [إلى أن قال:]

وقد فسر البعض من المفسرين «الحذر» بأنه وارد على سبيل السخرية، ولكنه خلاف الظاهر، ويحاولون أن يبرروا ذلك كله، بأن الأمر لا يمثل حالة جدية في مواجهة المجتمع المسلم في دينه وعقيدته، بل كل ما هناك أنهم يحاولون التوضيح في الحديث في ما يخوض به الخائفون من أقانين الكلام، من دون أية عقيدة داخلية مضادة. وأتتهم كانوا يلعبون كما يلعب الناس، فلا ينبغي مهابتهم على ذلك، كما لو كان الأمر يمثل خطراً بعيدة المدى. (١٥٠: ١١١)

يَحْذَرُ

أَمِنْ هُوَ قَانِتٌ أَنَّهُ الْبَلِ سَاجِدًا وَقَانِيًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ
وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ... الزمر: ٩

ابن عباس: يخاف عذاب الآخرة. (٣٨٦)

يحذر عذاب الآخرة. (الطبري: ٢٣: ٢٠٢)

وجاء نحوه في أكثر التفاسير.

ابن عطية: يحذر حافاً وهو لها. وقرأ سعيد بن جبير: يحذر عذاب الآخرة. (٥٢٣: ٤)

الفخر الرازي: إشارة إلى أن الإنسان عند المواظبة ينكشف له في الأول مقام القهر، وهو قوله: ﴿يَحْذَرُ الْآخِرَةَ﴾ ثم بعد، مقام الرحمة، وهو قوله: ﴿وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ﴾. (٢٦٠: ٢٦٦)

البعضاوي: في موقع الحال أو الاستئناف للتعليل.

(٣٦٨: ٢١)

(١٢: ١٤)

مثله النبيابوري (٦: ١١)، والبزوسوي (٢: ١-٤).
الطبائبي: أمر تعالى نبيه بالحدز عن فتنهم،
مع كونه ^{بالحكمة} معصوماً بعصمة الله، إنما هو من جهة أن قوة
العصمة لا توجب بطلان الاختيار وسقوط التكليف
المنبئة عليه، فإنها من سنخ الملكات العلمية، والعلوم
والإدراكات لا تخرج القوي العاملة والمحركة في
الأعضاء، والأعضاء العاملة لها عن استواء نية الفعل
والترك إليها.

كما أن العلم الجازم يكون الفداء مسموماً يعصر
الإنسان عن تناوله وأكله، لكن الأعضاء المستخدمة
للتنزي كاليد والتم واللسان والأنوار من شأنها أن
تعمل عملها في هذا الأكل وتتغذى به، ومن شأنها أن
تسكن فلا تعمل شيئاً مع إمكان العمل لها، فالفعل
أخيري وإن كان كالمستحيل صدوره مادام هذا العلم.

(٥: ٣٤٤)

فيها مطالب أخرى راجع «ف ت ن (يقتنوك)».

فأخذروا

...إن أوتيتهم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فأخذروا...

المائدة: ٤٦

ابن عباس: يعني إن لم يكن يوافقكم على
ما تطلبون ويأمركم بغيره، فأخذروا ولا تقبلوا منه. (٩٤)
وقد جاء بهذا المعنى في أكثر التفاسير،
أبو السعود: أي فأخذروا قبوله، وإياكم وإيائهم،
وفي ترتيب الأمر بالحدز على مجرد عدم إتياء الحرّف من

السّمين: «يحدز» يجوز أن يكون حالاً من
الضمير في «قانت» وأن يكون حالاً من الضمير في
«تاجداً وقائماً» وأن يكون متأنفاً جواباً لسؤال
مقدّر، كأنه قيل: ما شأنه يثبّت آناء الليل ويحب نفسه
ويكدها؟ فقيل: يحدز الآخرة ويرجو رحمة ربه، أي
عذاب الآخرة. (٦: ١٩)

نحوه الشريبي (٣: ٤٣٦)، وأبو السعود (٥: ٣٨٢).

وشبر (٥: ١٣٠٤)، والاكوسي (٢٣: ٢٤٦)

البزوسوي: «يحدز الآخرة» ونعيمها كما يحدز

الدنيا وزينتها. (٨: ٨١)

فضل الله: فهو في قلق دائم من خطأ يقع فيه أو
خطيئة يمارسها، أو انحراف يبتعد فيه عن الاستقامة،
فيحافظ لذلك في النظرة والمعرفة والممارسة، حدزاً من
الوقوع في ما يجلب له الهلاك في الآخرة. (١٩: ٣١٠)

أخذزهم

...وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَأَخْذَزْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ...

المائدة: ٤٩

الطبرسي: وفي هذه الآية دلالة على وجوب
بجانب أهل البدع والضلال وذوي الأهواء، وترك
مخالطتهم.

(٢: ٤-٢)

الفخر الرازي: قال أهل العلم: هذه الآية تدل على
أن الخطأ والتسيان جائزان على الرسول، لأن الله تعالى
قال: «وَأَخْذَزْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ...» والتعمد في مثل هذا
غير جائز على الرسول، فلم يبق إلا الخطأ والتسيان.

المبالغة في التحذير، مالا يخفى. (٢٧٢: ٢)
نحوه الآتوسي. (١٣٧: ٦)

فَاَحْذَرُوهُ

...وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَقْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاَحْذَرُوهُ...
البقرة: ٢٣٥

ابن عباس: فاحذروا مخالفته. (٣٣)
نحوه ابن الجوزي. (٢٧٨: ١)
الواحدى: فخافوه. (٣٤٦: ١)
مثله البهوي (٣١٨: ١)، والخازن (٢٠٣: ١)،
والشريفي (١٥٥: ١).

فيحتمل أن تعود [الهاء] في كلام الزمخشري على
مالا يجوز من العزم، أي فاحذروا مالا يجوز ولا تعزموا
عليه، فتكون «الهاء» في: فاحذروه ولا تعزموا عليه،
عائدة على شيء واحد، ويحتمل في كلامه أن تعود على
الله، والهاء في «عليه» على «مالا يجوز» فيختلف ما تعود
عليه الهاءان. (٢٣٠: ٢)

نحوه التميمي. (٥٨١: ١)
أبو السعود: بالاجتناب عن العزم ابتداءً أو إقلاعاً
عنه بعد تحققه. (٢٧٩: ١)
مثله البروسوي (٣٦٩: ١)، والآتوسي (١٥٢: ٢).

حَاذِرُونَ

وَأَنَا لَجَمِيعِ حَاذِرُونَ. الشعراء: ٥٦

ابن مسعود: مؤدون في السلاح. (القرطبي ١٣: ١٠٢)
ابن عباس: شاكون بمذون بالسلاح. (٣٠٩)
مؤدون مقرون. (الطبري ١٩: ٧٨)
نحوه الضحاك. (الطبري ١٩: ٧٧)
الشدي: حذرننا وجعنا أمرنا. (٣٦٧)

ابن جزي: مؤدون معقون في السلاح والكراع.
(الطبري ١٩: ٧٧)

الكسائي: [حاذير وحذير] أصلهما واحد من الحذر،
لأن المتسلح إنما يتسلح مخافة القتل. والعرب تقول: هو
حاذر وحذير، أي قد أخذ جذره. (أبو زرعة: ٥١٧)
الكسائي: احاذِرُونَ^(١): مؤدون في السلاح.

الزمخشري: «يَقْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ» من العزم
على مالا يجوز (فاحذروه) ولا تعزموا عليه. (٣٧٤: ١)
مثله البيضاوي (١: ١٢٥)، والنسفي (١: ١٢٢)،
والكاشاني (١: ٢٤٤)، وشعر (١: ٢٤١)، ونحوه رشيد
رضا (٢: ٤٢٧)، والمراغي (٢: ١٩٥).
الطبرسي: فأتقوا عقابه ولا تخالفوا أمره.
(٣٣٩: ١)

الفخر الرازي: وهو تنبيه على أنه تعالى لما كان
حائلاً بالسِّرِّ والعلانية، وجب الحذر في كل ما يفعله
الإنسان في السِّرِّ والعلانية. (١٤٤: ٦)
القرطبي: هذا نهاية التحذير من الوقوع فيما نهى
عنه. (١٩٦: ٣)

أبو حيان: الهاء تعود على الله تعالى، أي فاحذروا
عقابه. وقال الزمخشري: يعلم ما في أنفسكم من العزم
على مالا يجوز فاحذروه ولا تعزموا عليه، انتهى.

(١) راجع إلى الآية «وَأَنَا لَجَمِيعِ حَاذِرُونَ» ونقرأ
احذِرُونَ.

و(حَذِرُونَ)؛ فَرَّقُونَ، وَحَذِرُونَ؛ لَنَّهُ إِنَّهُ لَحَدِيرٌ وَحَذِرٌ.

(المحربي ٣: ١١٩٤)

الْقَرَاءُ: إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَرَأَ ﴿وَأَنَا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ﴾

يَقُولُونَ: مُؤَدُّونَ فِي السَّلَاحِ، يَقُولُ: ذُووُ أَدَاةٍ مِنَ

السَّلَاحِ، (حَذِرُونَ) وَكَأَنَّ الْحَاذِرَ: الَّذِي يَحْذَرُكَ الْآنَ،

وَكَأَنَّ الْحَذِيرَ: الْمَخْلُوقَ حَذِرًا لِمُتْلَقَاءِ إِلَّا حَذِرًا. (٢٨: ٢)

الطَّبْرِيُّ: اخْتَلَفَتْ الْقَرَاءُ فِي قِرَاءَةِ ذَلِكَ، فِقِرَأَتْهُ

عَائِمَةُ قِرَاءَةِ الْكُوفَةِ ﴿وَأَنَا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ﴾ بِمَعْنَى: أَنَّهُمْ

مُعَدُّونَ مُؤَدُّونَ ذُووُ أَدَاةٍ وَقُوَّةٍ وَسِلَاحٍ وَقَرَأَ ذَلِكَ عَائِمَةُ

قِرَاءَةِ الْمَدِينَةِ وَالْبَصْرَةِ (وَأَنَا لَجَمِيعٌ حَذِرُونَ) بِغَيْرِ أَلْفٍ.

[ثُمَّ نَقَلَ قَوْلَ الْقَرَاءِ وَأَضَافَ:]

وَالصَّرَاحُ مِنَ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ أَنَّهَا قِرَاءَةُ تِلْكَ

مُسْتَفِيزَتَانِ فِي قِرَاءَةِ الْأَمْصَارِ مُتَفَارِقَتَا الْمَعْنَى، لِهَا يَتَّبِعُهَا قِرَاءَةُ

الْقَارِئِ، فَصِيبَ الصَّرَاحُ فِيهِ. (١٩: ٧٧)

الرَّجَّاحُ: وَيَقْرَأُ (حَاذِرُونَ)، وَجَاءَ فِي التَّكْسِيرِ أَنَّ

مَعْنَى (حَاذِرُونَ) مُؤَدُّونَ أَيْ ذُووُ أَدَاةٍ، أَيْ ذُووُ سِلَاحٍ،

وَالسَّلَاحُ: أَدَاةُ الْحَرْبِ، فَالْحَاذِرُ: الْمُسْتَعِدُّ، وَالْحَذِيرُ:

الْمُنِيقُظُ. (٤: ٩٢)

نَحْوَهُ أَبُو زُرْعَةَ.

الرُّمَّانِيُّ: الْحَذِيرُ: الْمَطْبُوعُ عَلَى الْحَتَرِ، وَالْحَاذِرُ:

الْفَاعِلُ الْحَذَرُ. (الْمَأْوَزْدِيُّ ٤: ١٧٢)

الْقُشَيْرِيُّ: يَقُولُ [أَبُو الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ]

مُؤَدُّونَ فِي الْأَدَاةِ وَهُوَ الشَّاكِي فِي السَّلَاحِ. (٢: ١٢٢)

الْمَأْوَزْدِيُّ: (وَأَنَا لَجَمِيعٌ حَذِرُونَ) قِرَاءَةُ ابْنِ كَثِيرٍ

وَنَافِعِ وَأَبِي عَمْرٍو. وَقَرَأَ الْبَاقُونَ (حَاذِرُونَ)، وَفِيهِ أَرْبَعَةٌ

أَوْجُهٌ:

أَحَدُهَا: أَنَّهَا لَفَتَانِ، وَمَعْنَاهَا وَاحِدٌ، حَكَاهُ ابْنُ

شَجَرَةَ وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: [ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِشَعْرٍ]

الثَّانِي: [قَوْلُ الرُّمَّانِيِّ]

الثَّلَاثُ: أَنَّ الْحَذِيرَ: الْخَائِفَ وَالْحَاذِرَ: الْمُسْتَعِدَّ.

الرَّابِعُ: أَنَّ الْحَذِيرَ: الْمُنِيقُظُ، وَالْحَاذِرُ: آخِذُ السَّلَاحِ،

لِأَنَّ السَّلَاحَ يُسَمَّى حَذِرًا، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿حَذِرُوا

حَذِرَكُمْ﴾ النِّسَاءُ: ١٠٢، أَيْ سِلَاحَكُمْ.

وَقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ (حَاذِرُونَ) بِدَالٍ غَيْرِ مُعْجَمَةٍ، وَفِي

تَأْوِيلِهِ وَجْهَانِ:

أَحَدُهَا: أَقْوِيَاءُ، مِنْ قَوْلِهِمْ: جَمِلَ حَادِرٌ إِذَا كَانَ

غَلِيظًا.

الثَّانِي: مَسْرُوعُونَ. (٤: ١٧٢)

الطُّوسِيُّ: قَرَأَ أَهْلُ الْكُوفَةِ وَابْنُ عَامِرٍ إِلَّا الْمَدْلُوفِيُّ

﴿حَاذِرُونَ﴾ بِأَلْفٍ، الْبَاقُونَ بِغَيْرِ أَلْفٍ. مِنْ قَرَأَ بِالْأَلْفِ

فَلَمْ يَكُنْ هُوَ مَثَلُ شَرْبٍ، فَهُوَ شَارِبٌ، وَحَذِرٌ فَهُوَ حَادِرٌ.

وَقِيلَ: رَجُلٌ حَادِرٌ غِيَا يَسْتَقْبِلُ، وَلَيْسَ حَادِرًا فِي

الْوَقْتِ، فَإِذَا كَانَ الْحَذِيرُ لَهُ لَازِمًا قِيلَ: رَجُلٌ حَذِيرٌ، مِثْلُ

سُؤْلِ وَسَائِلِ، وَطَمِيعٍ وَطَامِعٍ، وَكَانَ يَحْجُوزُ ضَمُّ الدَّالِّ

لِأَنَّهُمْ يَقُولُونَ: حَذِرٌ وَحَذُرٌ - يَكْسِرُ الدَّالَّ وَضَمُّهَا - مِثْلُ

يَقِظُ وَيَنْظُ وَيَهَيِّنُ وَيَقْنُ.

وَقَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ السَّائِبِ (حَادِرُونَ) بِالدَّالِّ - الْمُهْمَلَةِ

- بِمَعْنَى نَحْنُ أَقْوِيَاءُ غِلَاطُ الْأَجْسَامِ، يَقُولُونَ: رَجُلٌ

حَادِرٌ، أَيْ سَمِينٌ، وَعَيْنُ حَذْرَةٍ بِذَرَّةٍ إِذَا كَانَتْ وَاسِعَةً

عَظِيمَةً الْمُقْلَةَ. [ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِشَعْرٍ]

وَقِيلَ: الْفَرْقُ بَيْنَ الْحَاذِرِ وَالْحَذِيرِ: أَنَّ الْحَاذِرَ: الْفَاعِلُ

لِلْحَذَرِ، أَنَّ يَنَالَهُ مَكْرُوهٌ، وَالْحَذِيرُ: الْمَطْبُوعُ عَلَى الْحَذَرِ.

وقيل: (حَذِرُونَ) مؤدون في السلاح، أي ذور أداة من السلاح، المستعدون للحروب من عدو، والمحذر: اجتناب الشيء خوفاً منه، حَفِرَ حَذَرًا، فهو حاذِر وحَذَره تحذيرًا، ونَحَذِرُ حَذَرًا، وحاذَرَهُ مُحَاذَرَةً وحَذَرًا. (٢٣: ٨)

الواحدى: [نقل بعض الأقوال وقال:]

ومعنى (حَذِرُونَ): حافظون شرهم. (٣١: ٣٥٤)
نحوه البَنَوِي (٣: ٤٦٨)، والطَّبْرَسِي (٤: ١٩١)
الرَّمْضَخْشَرِي: وقرئ (حَذِرُونَ) و(حَذِرُونَ) و(حَذِرُونَ) بالذال غير المعجمة، فالحِكَر: اليفظ، والمحاذر: الذي يُحَذِرُ حذره، وقيل: المؤدي في السلاح، وإنما يفعل ذلك حذرًا واحتياطًا لنفسه. والمحاذر: التميع القوي. [ثم استشهد بشعر]

وقيل: مدججون في السلاح. قد كسبهم ذلك حذارة في أجسامهم.

نحوه التَّنَبِّي. (٢: ١٨٥)
ابن خَطِيطَة: وقرأ ابن كثير وأبو عمرو (حَذِرُونَ) وهو جمع حَذِر، وهو المطبوع على الحَذَر، وهو هاجنا غير عامل. [ثم استشهد بشعر وأضاف:]
واختلف في عمل «قيل» فقال سيّويه: إنه عامل، وأنشد:

حَذِرَ أَمُورًا لَا تَضِيرُ وَأَمِنْ

ماليس منجيه من الأقدار
وادعى اللاحقي تدليس هذا البيت على سيّويه.
وقرأ عاصم وابن عامر وحزمة والكِسَائِي (حَذِرُونَ) وهو الذي أخذ يحذر. [ثم استشهد بشعر]

وقرأ ابن عماره وسحب بن عجلان (حَذِرُونَ) بالذال غير منقوطة، من قوطم: عين حَذَرَة، أي تبينة، فالملعى ممثلون غضبًا وأتفة. (٤: ٢٣٢)

ابن الجَوْزِي: [نحو الرَجَّاح إلا أنه قال:]

والثاني: إنها لفتان، معناهما واحد. (٦: ١٢٥)
الفَخْر الرَّاظِي: وأعلم أن الصفة إذا كانت جارية على الفعل وهي اسم الفاعل واسم المفعول، كالضارب والمضروب أفادت المحدث، وإذا لم تكن كذلك وهي المشبهة أفادت الثبوت. فن قرأ (حَذِرُونَ) ذهب إلى أننا قوم من عاداتنا الحَذَر واستعمال الحَزْم، ومن قرأ (حَذِرُونَ) فكأنه ذهب إلى معنى إنا قوم ساعدهنا أن نحذر إلا عصرنا هذا.

وأننا من قرأ (حَذِرُونَ) بالذال غير المعجمة، فكأنه ذهب إلى نبي الحَذَر أصلًا لأن المحاذر هو المشتَر، فأراد إنا قوم نأويهم أشداء، أو أراد إنا مدججون في السلاح. والترض من هذه المعاذير أن لا يتوهم أهل المدائن أنه منكسر من قوم موسى أو خائف منهم. (٢٤: ١٣٧)
نحوه التَّيَابُورِي. (١٩: ٥١)

الْقُرْطُبِي: (وأننا لجميع حَذِرُونَ) أي مجتمع مستعد أخذنا حذرنا وأسلحتنا.

وقرئ (حَذِرُونَ) ومعناه معنى (حَذِرُونَ) أي فرعون خائفون. [ثم بعد نقله لأقوال الجوهري والأخفش والتعاس قال:]

وزعم أبو عمر الجَزَمِي: أنه يجوز هو حَذَرٌ زِيدًا، على حذف «من». فأنما أكثر التحويين فبفرقون بين: حَذِرَ وحاذر، منهم الكِسَائِي والفَرَّاء ومحمد بن يزيد،

فيذهبون إلى أن معنى حذر: في خلقه الحذر، أي متيقظ متنبه، فإذا كان هكذا لم يتعد. ومعنى حاذر: مستعد. وهذا جاء التفسير عن المتقدمين.

قال عبد الله بن مسعود في قول الله عز وجل: ﴿وَأَنَا جَمِيعٌ حَافِظُونَ﴾ قال: مؤدون في السلاح، والكراع: مؤقون، فهذا ذاك بعينه. وقوله: مؤدون معهم أداة. وقد قيل: إن المعنى: معنا سلاح وليس معهم سلاح بمحضهم على القتال. فأما (حافِظُونَ)... [فذكر نحو ابن عطية]

(١٣: ١٠١)

التيضاعي: وأنا لجميع من عادت الحذر واستعمال الحزم في الأمور، أشار أولاً إلى عدم ما يمنع اتباعهم من شوكتهم، ثم إلى تحقق ما يدعو إليه من فرط عدوانهم ووجوب التيقظ في شأنهم حثاً عليه، أو اعتذر بذلك إلى أهل المدائن كي لا يظن به ما يكسر سلطانه. [ثم ذكر نحو الزمخشري]

مثله الآلوسي (١٩: ٨٢)، ونحوه الشريفي ٣١ (١٣)، وأبو السعود (٥: ٤٢).

الحازن: أي خائفون من شرهم، وقري (حذرون) أي ذو قوة وأداة شاكون السلاح. وقيل: الحاذر: الذي يحذر الآن بالتحقيق من المتلبس بحمل السلاح، والحذر: الذي لا تلقاء إلا خائفاً. (٥: ٩٧) أبو حيان: [ذكر القراءات والأقوال كما سبق] إلا أنه قال:

(حافِظُونَ) بالألف وهو الذي قد أخذ يحذر ويحذر حذره، و«حذر» متعد، قال تعالى: ﴿يَحْذَرُ الْآخِرَةَ﴾ الزمر: ٩. [ثم استشهد بشعر إلى أن قال:]

ونذهب سيوييه إلى أن «حذراً» يكون للمبالغة وأنه يعمل كما يعمل «حاذر» فينصب المفعول به. [ثم استشهد بشعر]

الشمين: [ذكر الأقوال في الفرق بين الحاذر والحذر ثم قال:]

وأشد سيوييه في إعمال «حذر» على أنه مثال مبالغة محول من «حاذر» قوله:

حذرُ أمورا لا تضير وآين
ماليس منجيه من الأقدار
وقد زعم بعضهم أن سيوييه لما سأله هل يحفظ شيئاً في إعمال فعل صنع له هذا البيت، فعيب على سيوييه كغيره بأخذ الشواهد الموضوعة. وهذا غلط، فإن هذا الشخص قد أقر على نفسه بالكذب، فلا يقدح قوله في سيوييه والذي ادعى أنه صنع البيت هو الأخفش [ثم ذكر نحو أبي حيان]

ابن كثير: أي نحن كل وقت نحذر من غائلتهم. وقرا طائفة من السلف، (وأنا لجميع حذرون) أي مستعدون بالسلاح. (٥: ١٨٤)

البروسوي: والحذر: احتراز عن مخيف، يريد أن بني إسرائيل لقلقتهم وحقارتهم لا يزال بهم ولا يتوقع علوهم وعلبتهم، ولكنهم يفعلون أفعالا تميظنا وتضييق صدورنا. ونحن جمع وقوم من عادت التيقظ والحذر واستعمال الحزم، فإذا خرج علينا خارج سارعنا إلى إطفاء نائرة فساد، قاله فرعون لأهل المدائن لتلا يظن به أنه خاف من بني إسرائيل.

وقال بعضهم: (حافِظُونَ) يعني المؤدون في السلاح

عالمون بالحرب مع أنهم لم يكونوا كذلك. فإن «الحاذر» يعني «المتهيء والمستعد» كما في «الصَّحاح».

(٢٧٧: ٩١)

شُيِّرَ: (...حَذِرُونَ): من عادتنا الحذار والتيقظ. وقرأ الكوفيون وابن ذكوان (حَذِرُونَ) أي آخذون حذرنا. وهذه معاذير لئلا يظنوا به عجزاً. (٤: ٣٨٥)

التواضعي: [ذكر نحو التيساوي وأضاف:]

وخلاصة مقاله: أن هؤلاء عدد لا يعبأ به. وأن في مقدورنا أن نبيدهم بأهون الوسائل. ولا خوف منهم إذا نحن اتبعنا آثارهم ورددناهم على أعقابهم خاسرين. حتى لا يعودوا كرة أخرى إلى الإخلال بالأمن والمخرج والمرج والاضطراب في البلاد. وهذا ما يقتضيه المهزم واليقظة في الأمور.

والذي نجزم به أن بني إسرائيل كانوا أقل من جنه فرعون. لكننا لانجزم بعدد محيّن. وما في كتب التاريخ والتوراة مبالغات يصعب تصديقها. ولا ينبغي التعويل عليها. فخير لنا ألا نشغل أنفسنا باستقصاء تفاصيلها. وقد غنّد ابن خلدون في مقدّمة تأريخه هذه الروايات. وأبان ما فيها من مخالاة لا يفلها العقل. ولاتبت أمام البحث العلمي الصحيح. (١٩: ٦٧)

سيّد قطب: «...حَذِرُونَ» مستبطلون

لكئائدهم. محتاطون لأمرهم. مكمون بزمام الأمور. إنها حيرة الباطل المتجبر دائماً في مواجهة أصحاب العقيدة المؤمنين. (٥١: ٢٥٩٨)

الطباطبائي: تحذر العدو أن يقتلنا أو يكرهنا وإن كان ضعيفاً قليلاً، والمطلوب بقولهم هذا - وهو لامحالة

بلاغ من فرعون - بحث الناس عليهم. (١٥١: ٢٧٧)

مكارم الشيرازي: وقد فسر بعضهم (حَذِرُونَ)

على أنها من الحذر بمعنى الخوف والخشية من التأمّر. وبعضهم على أنها من «الحذرة» بمعنى الفطنة والتهيؤ من حيث السلاح والقوة. إلا أن هذين التفسيرين لامتنافاة بينهما. فربما كان فرعون وقومه قلقين من موسى ويستعدّين لمواجهة أيضاً. (١١: ٣٣٨)

فضل الله: (حَذِرُونَ) جمع حاذر. وهو المحترز المتيقظ. [إلى أن قال:]

تؤكد الحذر الذي يفرض علينا متابعة التحدّيات في مواقعها الكبيرة والصغيرة، لنهزمها ونُدمر كلّ مواقع قوتها قبل أن تطبق علينا بالخطّة الموضوعة المرسومة التي يعملي أصحابها على اغتيالنا وتدمير مصالحنا، بطريقة وبأخرى. (١٧: ١١٧)

تَحَذَرُوا

...إِنْ غَدَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا. الإسراء: ٥٧

ابن عباس: لم يأتهم الأمان. (٢٣٨)

الطوسي: أي حثّ. (٦١: ٤٩١)

الواحدي: يحذره المؤمنون المستقون فيطيعون الله خوفاً منه. (٣: ١١٣)

البقوي: أي يطلب منه الحذر. (٣: ١٣٩)

الزمخشري: حقيقة بأن يحذره كلّ أحد من ملوك مقرب. ونبي مرسل، فضلاً عن غيرهم. (٣: ٤٥٤)

نحو التيساوي (١: ٥٨٩)، والنسفي (٢: ٣١٨)، والخازن (٤: ١٣٤)، وأبو حيان (٦: ٥٢)، والكاشاني

يُحَذِّرُكُمْ

١... وَيُحَذِّرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ.

آل عمران: ٢٨

٢... وَيُحَذِّرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ.

آل عمران: ٣٠

الواحدى: يخوفكم الله على موالاة الكفار عذاب

(٤٢٨: ١)

نفسه.

البغوي: يخوفكم الله عقوبته على موالاة الكفار

وارتكاب المنهي، ومخالفة الأمور. (٤٢١: ١)

القشيري: ﴿وَيُحَذِّرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ﴾ هذا خطاب

للعوام من أهل المعرفة، فأما الذين نزلت رُبَّتْهم عن

هذا، فقال لهم: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي...﴾ البقرة: ٢٤.

وقال: ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ...﴾ البقرة: ٢٨١. إلى

﴿يَوْمَ تَأْتِي سَآتِ السَّيِّئَاتِ﴾

ويقال: ﴿يُحَذِّرُكُمْ...﴾ أن يكون عندكم أنكم

وصلتم، فإن خفايا المكر تعترى الأكابر. [ثم استشهد

بشعر]

ويقال: ﴿يُحَذِّرُكُمْ...﴾ لأن يجري في وهم أحد أنه

يصل إليه مخلوق، أو يظأ بساط العز قدّم همة بشر،

جلّت الأحديّة وعزّت!

وإن من ظنّ أنه أقربهم إليه في الحقيقة أنه أبعد

عنه. [إلى أن قال:]

الإشارة من قوله: ﴿وَيُحَذِّرُكُمْ اللَّهُ﴾ للعارفين،

ومن قوله: ﴿وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ﴾ للمستأنفين، هؤلاء

(١٩٨: ٣)، وشبر (٤: ٣١)، والمراغي (١٥: ٦٤).

الطبرسي: أي متقّ يجب أن يحذر منه لصوته.

(٤٢٢: ٣)

الفخر الرازي: فالمراد أن من حقه أن يحذر، فإن لم

يحذره بعض الناس لمهله، فهو لا يخرج من كونه بحيث

يجب الحذر عنه. (٢٣٣: ٢٠١)

نحوه النيسابوري.

المقرطبي: أي مخوفا لأمان لأحد منه، فينبغي أن

يحذر منه ويخاف. (٢٨٠: ١٠٠)

نحوه ابن كثير (٣: ٣٢١)، والقاسمي (١٠: ٣٩٤٢).

الشربيني: [مثل الزمخشري وأضاف:]

لما شوهد من إهلاكه للقرون الماضية. (٣١٥: ٢١)

أبو السعود: [مثل الزمخشري وأضاف:]

وهو تحليل أقوله تعالى: ﴿وَيَخَافُونَ عَذَابَ﴾

وتخصيصه بالتحليل لما أن المقام مقام التحذير من

العذاب، وأن بينهم وبين العذاب يومًا بعيدًا. (١٣٨: ٤)

نحوه البروسوي (٥: ١٧٥)، والآلوسي (١٥١:

١٠٠).

عزة دُرُوزة: واجب الاتقاء والحذر. (٣٤٤: ٣)

مغنيّة: [مثل الزمخشري وأضاف:]

وكلّ عاقل يحذر ويخاف من العواقب، ويتعدّها العدة

مهما كانت منزلته ومقدرته، وبخاصّة إذا كان الطالب

والماسب يعلم السرّ وأخفى. (٥٦: ٥)

الطباطبائي: يجب التعلّز منه. (١٣٠: ١٣)

أصحاب العنف والعنوة، وهؤلاء أصحاب التخفيف والسهولة.

ويقال لما قال: ﴿وَيُحَذِّرُكُمْ...﴾ اقتضى إسراع هذا الخطاب تحويلهم، فقال مقرونًا به: ﴿وَاللَّهُ زَعُوفٌ بِالْعِبَادِ﴾ لتحقيق تأميلهم، وكذلك سُنَّتُهُ يُطْمِئِنُّ فِي عَيْن مَا يَرَوُهُمْ. ويقال: أفتاهم بقوله: ﴿وَيُحَذِّرُكُمْ...﴾ ثم أحياهم وأبقاهم بقوله: ﴿وَاللَّهُ زَعُوفٌ بِالْعِبَادِ﴾.

(٢٤٥: ١)

الزَّمْخَشَرِيُّ: فَلَا تَمْرَحُوا لِسُخْطِهِ بِمَوَالَةِ أَعْدَائِهِ، وَهَذَا وَعِيدٌ شَدِيدٌ. [إِلَى أَنْ قَالَ:]

﴿وَيُحَذِّرُكُمْ اللَّهُ...﴾ لِيَكُونَ عَلَى بَالٍ مِنْهُمْ لَا يَغْفُلُونَ عَنْهُ.

(١٤٢٩: ١)

مثله النَّسْفِيُّ (١: ١٥٣)، وَالْإِسَابُورِيُّ (٣: ١٦٧)، وَالْخَازَن (١: ٢٨٣)، وَنَحْوُهُ الْبَيْضَاوِيُّ (١: ١٥٦)، وَأَبُو حَتَّانٍ (٢: ٤٢٥)، وَابْنُ كَثِيرٍ (٢: ٢٧)، وَالْجَزْزِينِيُّ (٢: ٢٠)، وَالْقَاسِمِيُّ (٤: ٨٢٧).

ابن عَطِيَّة: وَحِيدٌ وَتَنِيهٌ وَوَعظٌ وَتذكيرٌ بِالْآخِرَةِ. وَقَوْلُهُ: «نَفْسُهُ» نَائِبَةٌ عَنْ إِيَّاهُ، وَهَذِهِ عَطَاطَةٌ عَلَى مَعْنَى مَا يَفْهَمُ الْبَشَرُ، وَالنَّفْسُ فِي مِثْلِ هَذَا رَاجِعٌ إِلَى الْذَاتِ، وَفِي الْكَلَامِ حَذْفُ مِضَافٍ، لِأَنَّ التَّحْذِيرَ بِمَا هُوَ مِنْ عِقَابٍ وَتَنْكِيلٍ وَنَحْوِهِ. (١: ٤٢٠)

أَبُو الشَّعْوَد: وَفِيهِ مِنَ التَّهْدِيدِ مَا لَا يَنْقُ عَظْمَتُهُ، وَذَكَرَ النَّفْسَ لِلإِيْذَانِ بِأَنَّ لَهُ عِقَابًا هَائِلًا لَا يُؤَيِّدُهُ دُونُهُ، بِمَا يَحْذَرُ مِنَ الْكُفْرِ. [إِلَى أَنْ قَالَ:]

﴿وَيُحَذِّرُكُمْ﴾ تَكَرَّرَ لَمَّا سَبَقَ وَإِعَادَةٌ لَهُ، لَكِنْ لَلتَّأْكِيدِ فَقَطْ بَلْ لِإِقَادَةِ مَا يَفِيدُهُ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَاللَّهُ

زَعُوفٌ بِالْعِبَادِ﴾.

شُبْر: (وَيُحَذِّرُكُمْ) فِي مَوَالَةِ الْكُفَّارِ بِمُلَاضِرَةٍ، وَتَرْكِ النَّفِثَةِ فِي الْعَمُورَةِ. [إِلَى أَنْ قَالَ:]

كُرِّرَ لِلتَّأْكِيدِ وَالتَّذْكِيرِ، وَالْحَثُّ عَلَى عَمَلِ الْخَيْرِ وَتَرْكِ الشَّرِّ، أَوِ الْأَوَّلُ لِلْمَنْعِ مِنْ مَوَالَةِ الْكُفْرِ.

(٣١١: ١)

الْأَلُوسِيُّ: وَفِيهِ تَهْدِيدٌ عَظِيمٌ مُشْعِرٌ بِتَنَهِائِ الْمُنْهَى عَنْهُ فِي الْفُحْشِ، حَيْثُ عُلِقَ التَّحْذِيرُ بِنَفْسِهِ. [إِلَى أَنْ قَالَ:] قِيلَ: ذَكَرَهُ أَوَّلًا لِلْمَنْعِ عَنْ مَوَالَةِ الْكُفَّارِ، وَهَذَا حَقًّا عَلَى عَمَلِ الْخَيْرِ وَالْمَنْعِ مِنْ عَمَلِ الشَّرِّ مُطْلَقًا.

وَيُجَوِّزُ أَنْ يَكُونَ مَطْوَفًا عَلَى «تَوَدُّ» أَيِّ تَهَابٍ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَمِنْ الْعَمَلِ السَّيِّئِ، «وَيُحَذِّرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ» بِإِظْهَارِ تَهَارُّتِهِ، وَهُوَ تَمَّا لَا يَكَادُ يَنْجِي أَنْ يَخْرُجَ الْكِتَابُ الْعَزِيزُ عَلَيْهِ. وَأَهْوَنُ مِنْهُ عَطْفُهُ عَلَى «تَجِدُّ»، وَالظَّرْفُ مَمْسُوكٌ «لَا ذَكَرُوا» أَيِ أَذْكَرُوا ذَلِكَ الْيَوْمَ وَآذْكَرُوا يَوْمَ يَحْذَرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ بِإِظْهَارِ كِبَرِيَّاتِهِ وَتَهَارُّتِهِ. (٣: ١٢٦)

الطَّبَّاطِبَائِيُّ: التَّحْذِيرُ «تَفْصِيلٌ» مِنَ الْحَذَرِ، وَهُوَ الْإِحْتِرَازُ مِنْ أَمْرٍ مُخْيفٍ، وَقَدْ حَذَّرَ اللَّهُ حَيَادَهُ مِنْ عَذَابِهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: «إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا» الْإِسْرَاءُ: ٥٧، وَحَذَّرَ مِنَ الْمُنَافِقِينَ وَفِتْنَةِ الْكُفَّارِ، فَقَالَ: «هُمْ الْفُتُونُ فَاحْذَرُهُمْ» الْمُنَافِقِينَ: ٤، وَقَالَ: «وَاحْذَرُهُمْ أَنْ يَقْتُلُوكَ» الْمَائِدَةُ: ٤٩، وَحَذَّرَهُمْ مِنْ نَفْسِهِ كَمَا فِي هَذِهِ الْآيَةِ وَمَا يَأْتِي بَعْدَ آيَتَيْنِ.

وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِلدَّلَالَةِ عَلَى أَنَّ اللَّهَ سَبَّحَانَهُ نَفْسَهُ هُوَ الْخَوْفُ الْوَاجِبُ الْإِحْتِرَازَ فِي هَذِهِ الْمَحْصِيَةِ، أَيِ لَيْسَ بَيْنَ

هذا المجرم وبينه تعالى شيء مخوف آخر حتى يتقى عنه بشيء أو يتحصن منه بحصن، وإنما هو الله الذي لا عاصم منه، ولأن بينه وبين الله سبحانه أمر مرجو في دفع الشر عنه من ولي ولا شفيع، ففي الكلام أشد التهديد، ويزيد في اشتداده تكراره مرتين في مقام واحد، ويؤكد تذييله أولاً بقوله: ﴿وَالِإِلَهِ الْخَصِيرِ﴾، وثانياً بقوله: ﴿وَالِلَّهِ رُؤُوفٌ بِالْعِوَثِ﴾ على ماسيحي، من بيانه.

ومن جهة أخرى: يظهر من مطاوي هذه الآية وسائر الآيات الناحية عن اتخاذ غير المؤمنين أولياء، أنه خروج عن ذي العبودية، ورفض لولاية الله سبحانه، ودخول في حزب أعدائه لإفساد أمر الدين.

وبالجملة هو طغيان وإفساد لنظام الدين الذي هو أشد وأضر بحال الدين، من كفر الكافرين ومترك المشركين، فإن العدو الظاهر عداوته المبانن طريفته، مدفوع عن المحومة سهل الانتقاء والمخدر، وأما الصديق والمحير إذا استأنس مع الأعداء ودب فيه أخلاقهم وسنتهم، فلا يلبث فعالة إلا أن يذهب بالمحومة وأهلها من حيث لا يشعرون، وهو الهلاك الذي لا رجاء للحياة والبقاء معه. وبالجملة هو طغيان، وأمر الطاغى في طغيانه إلى الله سبحانه نفسه، قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ قَتَلَ رَبُّكَ بِغَادٍ... إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمُصَادِ﴾ الفجر: ٦ - ١٤، فالطغيان يسلك بالطاغى مسلحاً يورده المرحاض الذي ليس به إلا الله جلّت عظمته، غيصب عليه سوط عذاب ولا مانع.

ومن هنا يظهر: أن التهديد بالتحذير من الله نفسه في قوله: ﴿وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ﴾ لكون المورد من مصاديق

الطغيان على الله بإبطال دينه وإفساده.

وبدل على ما ذكرناه قوله تعالى: ﴿فَأَشَقِّمُ كُفْرًا أَمِزْتُ... ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ﴾ هود: ١١٢، ١١٣، وهذه آية ذكر رسول الله ﷺ: أَنَّهَا شَيْبَتُهُ - على ما في الرواية - فإن الآيتين - كما هو ظاهر للمتدبر - ظاهرتان في أن الزكون إلى الظالمين من الكافرين طغيان يستتبع من النار استتباعاً لناصر معه، وهو الانتقام الإلهي لا عاصم منه ولا دافع له، كما تقدم بيانه.

ومن هنا يظهر أيضاً: أن في قوله: ﴿وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ﴾، دلالة على أن التهديد إنما هو بعذاب مفض قضاء حتماً، من حيث تطبيق التحذير بالله نفسه الدال على عدم حائل يحول في البين، ولا عاصم من الله سبحانه، وقد أوعد بالعذاب، فينتج قطعية الوقوع، كما يدل على مثله قوله في آيتي سورة هود: ﴿فَتَحْشَكُمُ السَّحَابُ﴾ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ﴾. [إلى أن قال:]

ذكر التحذير ثانياً يُعطي من أهلية المطلب والبلوغ في التهديد ما لا يخفى. ويمكن أن يكون هذا التحذير الثاني ناظراً إلى عواقب المعصية في الآخرة، كما هو مورد نظر هذه الآية، والتحذير الأول ناظراً إلى وبالها في الدنيا أو في الأهم من الدنيا والآخرة. (٣: ١٥٣، ١٥٧)

مكارم الشيرازي: فافقه يُنذر الناس بغضب منه وبحقابه شديد. [إلى أن قال:]

﴿وَيُحَذِّرُكُمُ﴾ في الجزء الأول من هذه العبارة يحذر الله الناس من عصيان أوامره، وفي الجزء الثاني يذكرهم برأفته. ويبدو أن هذين الجزئين هما - على عادة القرآن

مزيج من الوعد والوعيد. ومن المحتمل أن يكون الجزء الثاني «وَأَنذَرْتُ بِالْغَنَادِ» توكيداً للجزء الأول.

(٥: ٣٣٤، ٣٣٨)

فصل الله: «وَيُحَذِّرُكُمْ» من الاعتراف عن صراطه المستقيم في رفض ولاية الكافرين والالتزام بولاية المؤمنين، فلا تستهينوا بعقابه، ولا تستسلموا لإمهاله لكم وعدم الأخذ بالعقاب الفعلي، لأنه قد يهمل ولكنه لا يهمل، فإذا كان هو الرحمن الرحيم، فإنه القوي العزيز الجبار، [إل أن قال:]

إن الآية هنا، كالآية الأولى، تدعو الإنسان إلى الحذر من عذاب الله، بأسلوب يطلق فيه التحذير من الله «وَيُحَذِّرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ» لأن الله يرحم حيث تكون الرحمة حكمة ومصلحة في موضع العفو والرحمة، ويعاقب بالاستحقاق حيث يكون العقاب حكمة ومصلحة، في موضع النكال والنقمة. فالله الذي يؤمن الإنسان من عذاب الله عند المحبة، إذا كانت القضية خاضعة لإرادة الله وحكمته لا يعلمها إلا هو.

(٥: ٣٢١، ٣٢٦)

وفي هاتين الآيتين مطالب أخرى لمراجع «ن ف م» (نفسه).

حَذَّرَهُمْ - حَذَّرَكُمْ

١... فَلْيَصَلُّوا مَعَكَ وَنَاخُذُوا حَذَّرَهُمْ

وَأَسْلَحَتْهُمْ... وَخُذُوا حَذَّرَكُمْ... النساء: ١٠٢

راجع: «س ل ح» (أَسْلَحَتْهُمْ).

٢- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حَذَّرَكُمْ... النساء: ٧١

ابن عباس: (حَذَّرَكُمْ) من عدوكم ولا تخرجوا متفرقين. (٧٤)

مقاتل: عُدَّتْكُمْ من السلاح. (الألوسي ٥: ٧٤٩)
الطبري: خذو جنتكم وأسلحتكم، التي تنفون بها من عدوكم، لغزوهم وحربهم. (٥: ١٦٤)

الزجاج: أمر الله أن لا يلقي المؤمنون بأيديهم إلى التهلكة وأن يحذروا عدوهم، وأن يجاهدوا في الله حق الجهاد، ليلو الله الأخيار، وضمن لهم مع ذلك النصر، لأنه لو تولى الله تعالى قتل أعدائه بغير سبب للأدمنين لم يكونوا منابيين، ولكنه أمر أن يؤخذ الحذر. (٢: ٧٤)

الماوردي: فيه قولان:

أحدهما: يعني اخذوا عدوكم، والثاني: معناه خذوا سلاحكم، فمعناه جُذِرُوا لأنه به يقتل الحذر.

(١: ٥٠٥)

نحوه البغوي (١: ٦٦١)، وابن الجوزي (٢: ١٢٩).

الطوسي: وقيل في معناه: قولان:

أحدهما: قال أبو جعفر وغيره: خذوا سلاحكم، فمضى السلاح جُذِرُوا لأنه به بقي الحذر.

الثاني: اخذوا عدوكم بأخذ السلاح، كما يقال للإنسان: خذ جُذِرَكَ، بمعنى اخذ، والجُذِرُ والمُجَذِرُ لغتان. مثل الإذن والأذن، والمثل والمثّل. (٣: ٢٥٣)

الواحد: هذه الآية حث من الله على الجهاد، والمجذِر بمعنى المجذِر، كالمثّل، وتقول العرب: خُذْ جُذِرَكَ، أي اخذ. والمعنى: اخذوا عدوكم بأخذ السدة والسلاح. (٢: ٧٩)

نحوه عمزة دروزة (٩: ١١٠). ومفتية (٢: ٣٧٤).

الزاعب: أي حافيه الحذر من السلاح وغيره.

(١١١)

الزاعب: الحذر والحذر بمعنى كالآثر والآثر.

يقال: أخذ حذره، إذا تيقظ واحترز من الغوف، كأنه

جعل الحذر آتته التي يقي بها نفسه ويصم بها روحه.

والمعنى: احذروا واحترزوا من العدو، ولا تمكثوه من

أنفسكم. (١: ٥٤١)

نحوه الثاني (١: ٢٣٥). وملخصا الشريفي (١: ١)

(٣١٥). والكاشاني (١: ٤٣٤). والبروسوي (٢: ٢٣٥).

ابن عطية: احزموا واستعدوا بأنواع الاستعداد.

فهنا يدخل أخذ السلاح وغيره. (٢: ٧٧)

الطبرسي: [ذكر نحو الطوسي وقال:]

وأقول: إن هذا القول [الأول] أصح، لأنه أوفق

بمقاييس كلام العرب، ويكون من باب حذف المضاف

وتقديره: خذوا آلات حذركم وأهبط حذركم، فحذف

المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، فصار خذوا حذركم.

(٢: ٧٣)

الفخر الرازي: المسألة الأولى: [ذكر قول

الزاعب: أي حافيه الحذر من السلاح وغيره.

وقال الواحدي رحمه الله: فيه غولان.

أحدهما: المراد بالحذر هاهنا: السلاح، والمعنى

خذوا سلاحكم، والسلاح يسمى حذرا، أي خذوا

سلاحكم وتحذروا.

والثاني: أن يكون ﴿خُذُوا حِذْرَكُمْ﴾ بمعنى احذروا

عدوكم، لأن هذا الأمر بالحذر يتضمن الأمر بأخذ

السلاح. لأن أخذ السلاح هو الحذر من العدو.

فإن تأويل أيضا يعود إلى الأول. فعلى القول الأول: الأمر

مصرح بأخذ السلاح. وعلى القول الثاني: أخذ السلاح

مدلول عليه بفحوى الكلام.

المسألة الثانية: لقائل أن يقول: ذلك الذي أمر الله

تعالى بالحذر عنه إن كان مقتضى الوجود لم ينفع الحذر،

وإن كان مقتضى العدم لا حاجة إلى الحذر، فعلى

التقديرين الأمر بالحذر عبث. وعنه عليه الصلاة

والسلام قال: «المقدور كائن وإلهم فضل» وقيل أيضا:

«الحذر لا يعني من القدرة».

فنقول: إن صح هذا الكلام جمل القول بالشرائع،

فإنه يقال: إن كان الإنسان من أهل الشعادة في قضاء الله

وقدره فلا حاجة إلى الإيمان، وإن كان من أهل الشقاوة لم

ينفعه الإيمان والطاعة، فهذا يُفضي إلى سقوط التكليف

بالتكليف، والتحقق في الجواب أنه لما كان الكل بقدر

كان الأمر بالحذر أيضا داخلًا في القدرة، فكان قول

القائل: أي فائدة في الحذر كلامًا متناقضًا، لأنه لما كان

هذا الحذر مقدرا فأي فائدة في هذا السؤال الطاعن في

الحذر! (١٠: ١٧٦)

نحوه النيسابوري (٥: ٨٢)، والخازن (١: ٤٦٥)

القرطبي: فعلمهم مباشرة الحروب، ولا ينالي هذا

التوكل بل هو مقام عين التوكل، كما تقدم في آل

عمران^(١)، ويأتي.

والحذر والحذر لفتان كائيل والمثل. قال القرطبي:

أكثر الكلام الحذر، والحذر مسموع أيضا. يقال: خذ

جِذْرَكَ أَيِ احْذَر. وقيل: خذوا السلاح حَذَرًا، لأنَّ به الحَذَر، والْحَذَر لا يدفع القدر.

وهي: خلافاً للمقدريَّة في قولهم: إنَّ الحذر يدفع ويمنع من مكائد الأعداء، ولو لم يكن كذلك ما كان لأمرهم بالحذر معنى.

فيقال لهم: ليس في الآية دليل على أنَّ الحذر ينفع من القدر شيئاً، ولكنَّا تُعْبِدُنَا بِالْأَنْلِقِ بِأَيْدِينَا إِلَى التَّهْلُكَةِ، ومنه الحديث «اعقلها وتوكل». وإن كان القدر جارياً على ما قضى، ويفعل الله ما يشاء، فالمراد منه طمأنينة النفس، لأنَّ ذلك ينفع من القدر وكذلك أخذ الحذر. والدليل على ذلك أنَّ الله تعالى أثنى على أصحاب نبيه ﷺ بقوله: ﴿قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا﴾ التوبة: ٥١، فلو كان يصيبهم غير ما قضى عليهم لم يكن هذا الكلام معنى.

الْبَيْضَاوِيُّ: [نحو الرِّجْسِ مَلْحَصًا وَأَخَافُ]

وقيل: ما يحذر به كالحزْم والسَّلاح. (٢٢٩: ١) أبو حيان: والحِذْر والحَذَر بمعنى واحد. قالوا: ولم يُسمع في هذا التركيب إِلَّا حُذِّ حِذْرَكَ، لاخذ حَذْرَكَ، ومعنى حُذِّ حِذْرَكَ، أي استعد بأنواع ما يستعدُّ به للقاء من تلقاء، فيدخل فيه أخذ السلاح وغيره. ويقال: أخذ حِذْرَهُ إذا احترز من الخوف، كأنه جعل الحِذْرَ آتية التي يتقي بها ويتحصن، والمعنى احترزوا من العدو. (٢٩٠: ٣) نحوه أبو السعود.

ابن كثير: يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بأخذ الحذر من عدوهم، وهذا يستلزم التأهب لهم بإعداد الأسلحة والعدد. (٣٣٧: ٢)

الْأَلُوسِيُّ: أَيِ عُدَّتْكُمْ مِنَ السَّلاح، قاله سقائيل. وهو المروى عن أبي جعفر رضي الله تعالى عنه.

وقيل: الحِذْر مصدر كالحَذَر، وهو الاحتراز عياً يخاف، فهناك الكناية والتخييل بتشبيه الحِذْر بالسَّلاح وآلة الوقاية، وليس الأخذ مجازاً ليلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز في قوله سبحانه: ﴿وَلْتَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ﴾ إذ التجوز في الإيقاع. وقد صرح المحققون بجواز الجمع فيه، والمعنى استعدوا لأعدائكم، أو تيقظوا واحترزوا منهم، ولا تمكثوهم من أنفسكم. (٥١: ٧٩)

محمد عبده: الحِذْر والحَذَر الاحتراس والاستعداد لالتقاء شرِّ العدو؛ وذلك بأن نعرف حال العدو ومبلغ استعداده وقوته. وإذا كان الأعداء متعددين فلا بد في أخذ الحِذْر من معرفة ما بينهم من الوفاق والخلاف، وأن تعرف الوسائل لمقاومتهم إذا هجموا، وأن يُمتلِ بِبَئِلك

فهذه ثلاثة لا بد منها؛ وذلك أنَّ العدو إذا أنس غيرة منا هاجنا، وإذا لم يهاجمنا بالفعل كنّا دائماً مهددين منه، فإن لم نهذد في نفس ديارنا كنّا مهددين في أطرافها. فإذا أقمنا ديننا أو دعونا إليه عند حدود العدو، فإنه لا بد أن يعارضنا في ذلك، وإذا احتجنا إلى السفر إلى أرضه كنّا على خطر، وكلّ هذا يدخل في قوله: ﴿خُذُوا حِذْرَكُمْ﴾ كما قال في آية أخرى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ الأنفال: ٦٠، إلخ، وعلى النفوس المستعدة للفهم أن تبحث في كلّ ما يتوقف عليه امتثال الأمر من علم وعمل.

ويدخل في ذلك معرفة حال العدو ومعرفة أرضه

محمد عبده

يريد رحمه الله تعالى أنه يجب على المسلمين في هذا الزمان اتخاذ أهبة الحرب المستعجلة فيه من المدافع بأنواعها والبنادق والبوارج المدرعة، وغير ذلك من أنواع السلاح وآلات الهدم والبناء، وكذلك المناطيد الهوائية والطائرات، وأنه يجب تحصيل العلم بصنع هذه الأسلحة والآلات وغيرها وما يلزم لها، والعلم بسائر الفنون والأعمال الحربية، وهي تتوقف على ما أشار إليه من العلوم الأخرى، كتقويم البلدان وخرت الأرض، إلى أن ذكر قول الفخر الرازي وأضاف:

أقول: إن المسلمين قد ابتلوا بمسألة القدر كما ابتلى بها من قبلهم، وقد شئ غيرهم من سائر الجاهل بحقيقتها، فلم يجدوا لها من استعمال مواهبهم في ترقية أنفسهم وأمتهم، ولما يشق المسلمون، وقد كننا النطاء عن وجه المسألة، ولم نر بداً مع ذلك من العود إليها في مثل هذا الموضع، لأن مثل الرازي ذكرها، بل لأن المسلمين أسوا أهل الناس جذراً من الأعداء، حتى أن أكثر بلادهم ذهبت من أيديهم وهم لا يتوبون ولا يذكرون، ولا يتدبرون أمر الله في هذه الآية وما في معناها ولا يمشلون، ثم إنك إذا ذكرتهم يسألون في وجهك كلمة القدر، ومثل الحديثين اللذين ذكرهما الرازي.

أما حديث «المقدور كائن...» فلا أذكر أنني رأيته في كتب الحديثين بهذا اللفظ، ولكن روى البيهقي في الشعب والقدر مرفوعاً «لا تكثر هتك ما قدر يكن وما أثرزى يأتك» وهو ضعيف.

وأما الحديث الثاني الذي عجز عنه بقوله: «وقيل

ويلاده، طرفها ومضايقتها وجبالها وأنهارها، فإننا إذا اضطررنا في تأديبه إلى دخول بلاده فدخلناها ونحن جاهلون لها، كنّا على خطر، وفي أمثال العرب: «فقلت أرض جاهلها»، وتجب معرفة مثل ذلك من أرضنا بالأولى، حتى إذا هاجمنا فيها لا يكون أعلم بها منا.

ويدخل في الاستعداد والمهذب: معرفة الأسلحة واتخاذها واستعمالها، فإذا كان ذلك يتوقف على معرفة الهندسة والكيمياء والطبيعة وجزء الأتقال فيجب تحصيل كل ذلك، كما هو الشأن في هذه الأيام، ذلك أنه أطلق المهذب، أي ولا يتحقق الامتثال إلا بما يتحقق به الوقاية والاحتراز في كل زمن بحسبه. (رشيد رضا ٥-٢٥٠)

القاسمي: أي تيقظوا واحترزوا من العدو، ولا تمكثوه من أنفسكم. يقال: أخذ جذره، إذا تيقظ واحترز من الخوف، كأنه جعل الجذر آله التي بقي بها نفسه.

ويطلق «المهذب» على ما يحذر به ويصون، كالسلاح والمهزم، أي استعدوا للعدو، والمهذب على هذا حقيقة، وعلى الأول من الكناية والتخييل، بنسبه المهذب بالسلاح وآلة الوقاية.

قال في «الإكليل»: «فيه الأمر باتخاذ السلاح، وأنه لا ينافي التوكل». قال بعض المفسرين: دلّت الآية على وجوب الجهاد وعلى استعمال المهذب، وهو المهزم من العدو، وترك التفريط، وكذلك ما يحذرونه وهو استعمال السلاح على أحد التفسيرين، فتكون الرياضة بالمسابقة والزّهان في الخيل، من أعمال الجهاد. (٥: ١٣٩٢)

رشيد رضا: [ذكر عدة أقوال، ثم قال بعد كلام

﴿خُذُوا حِذْرَكُمْ فَاتَّقُوا ثِيَابَ أَوْ اتَّقُوا جِهَةً﴾ وهي تبين ناحية من النقطة التنفيذية أو ما يسمى «التأكيك» وفي سورة الأنفال جوانب كذلك في الآيات: ﴿فَإِذَا تَفَفَقْتُمْ فِي الْحَرْبِ فَفَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلَقْتُمْ لِعَقْلِهِمْ يَذْكُرُونَ﴾ الأنفال: ٥٧.

وهكذا نجد هذا الكتاب لا يعلم المسلمين العبادات والشعائر فحسب، ولا يعلمهم الآداب والأخلاق فحسب - كما يتصور الناس الذين ذلك التصور المسكين! إنما هو يأخذ حياتهم كلها جملة، ويعرض لكل ما تعرض له حياة الناس من ملابس واقعية، ومن ثم يطلب بحق الوصاية الشاملة على الحياة البشرية، ولا يقبل من الفرد المسلم ولا من المجتمع المسلم، أقل من أن تكون حياته بمحلتها من صنع هذا المنهج، وتحت تصرفه وتوجيهه.

والخلاصة وجه التحديد لا يقبل من الفرد المسلم، ولا من المجتمع المسلم أن يحمل حياته مناهج متعددة المصادر: منهجاً للحياة الشخصية، وللشعائر والعبادات، والأخلاق والآداب، مستمداً من كتاب الله، ومنهجاً للمعاملات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والدولية، مستمداً من كتاب أحد آخر، أو من تفكير بشري على الإطلاق.

إن مهمة التفكير البشري أن تستبطن من كتاب الله ومنهجه أحكاماً تفصيلية تطبيقية لأحداث الحياة المتجددة، وأقضيتها المصنوعة، بالطريقة التي رسمها الله في الدرس السابق من هذه الصورة، ولا شيء وراء ذلك، ولا فلا إيمان أصلاً ولا إسلام، لا إيمان ابتداء ولا إسلام.

أيضاً فقد رواه الحاكم عن عائشة بلفظ «لا ينبغي حذر من قدره» وصحته، وما أراه يصح وتساؤل الحاكم في التصحيح معروف، والرازي ليس من رجال الحديث، ولكنه رأى بالعقل أنه مخالف للآية أو مضاف من تأخير الأمر فيها، وكيف يقول الله: (خُذُوا حِذْرَكُمْ) ويقول رسوله: إن الحذر لا ينفع، لأن العبرة بالقدر الذي لا يتغير.

وإنني على استعادي لصحة الحديث وميل إلى أنه من وضع المفسرين الذين أفسدوا بأس الأئمة بأمنال هذه الأحاديث، أقول: إنه لا يناقض الآية، فإن الله أمرنا بالحذر لنُدفع عنا شر الأعداء ونحفظ حقيقتنا، لا لنُدفع القدر ونُظلم. والقدر: عبارة عن جريان الأمور بظلم تأقي فيه الأسباب على قدر الميَّات، والحذر من جملة الأسباب، فهو عمل يقتضي القدر لا بما يُضاد.

٥١: ٣٥١-٣٥٢

نحوه ملخصاً المراسي (٥: ٨٧)، وعبد الكريم المتطلي (٣: ٨٣٦).

سيد قطب: إنها الوصية للذين آمنوا: الوصية من القيادة العليا، التي ترسم لهم المنهج، وتبين لهم الطريق. وإن الإنسان ليعجب، وهو يراجع القرآن الكريم، فيجد هذا الكتاب يرسم للمسلمين - بصفة عامة طبعاً - الخطة العامة للمعركة، وهي ما يعرف باسم «استراتيجية المعركة» في الآية الأخرى يقول للذين آمنوا: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً﴾ التوبة: ١٢٣، فيرسم الخطة العامة للحركة الإسلامية. وفي هذه الآية يقول للذين آمنوا:

مكارم الشيرازي: الحذر يعني اليقظة والتأهب والترقب لخطر محتمل، كما يعني أحياناً الوسيلة التي يستعان بها لدفع الخطر. [إلى أن قال:]

ذهب بعض المفسرين إلى أن معنى «الحذر» في الآية هو السلاح لا غير، بينما للحذر معنى واسع لا يقتصر على السلاح، ثم إن الآية (١٠٢) من هذه السورة تدل بوضوح على أن الحذر غير السلاح، حيث يقول تعالى: ﴿... أَنْ تَضْمُوا أَنْفُسَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ...﴾ وجواز وضع السلاح في الصلاة مع أخذ الحذر يدل على أن الحذر لا يعني السلاح بالذات.

الآية الكريمة هذه تشتمل على أمر عام مطلق لجميع المسلمين في كل العصور والأزمنة، ويدعو هذا الأمر المسلمين إلى الالتزام باليقظة والاستعداد الدائم لمواجهة أي طارئ من جانب الأعداء والحماية أمن الأمة، وذلك من طريق المنهج بالاعتماد المادي والمعنوي الدائمين.

وكلمة «الحذر» أيضاً تمتدح بمجانيها الواسعة كل أنواع الوسائل المادية والمعنوية الدفاعية التي يتحتم على المسلمين اتباعها، من ذلك التعرف على قدرة العدو من حيث القوة والقصد، وأساليبه الحربية، والاستراتيجية، ومدى فاعلية أسلحته، وكيفية مواجهتها والاحتياط من خطرها وخطر العدو نفسه، وبذلك يكون المسلمون قد أوفوا من حيث العمل بما يتطلبه منهم «أمر الحذر» من الاستعداد والتأهب واليقظة، لمواجهة أي خطر طارئ.

ويشتمل «أمر الحذر» أيضاً على الاستعداد النفسي والنفسي والاقتصادي، لتعبئة كافة الإمكانيات البشرية، والاستفادة من أقوى أنواع الأسلحة وأكثرها

لأن الذين يفعلون ذلك لم يدخلوا بعد في الإيمان، ولم يستوفوا بعد بأركان الإسلام. وفي أولها: شهادة أن لا إله إلا الله، التي ينشأ منها أن لا حاكم إلا الله، وأن لا مشرع إلا الله.

وهاهو ذا كتاب الله يرسم للمسلمين جانباً من المطة التنفيذية للمعركة، المناسبة لموقفهم حينذاك. ولوجودهم بين العدوات الكثيرة في الخارج، والمنافقين وحلفائهم اليهود في الداخل. وهو يحذرهم ابتداء: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ﴾ خذوا حذرهم من عدوكم جميعاً، وبخاصة المندسين في الصفوف من المبطين، الذين سبوا ذكرهم في الآية ﴿فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ تَنْفِرُوا جَمِيعًا﴾. (٧٠٤: ٢)

الطباطبائي: الحذر: بالكسر فالتسكون: ما يحذر به، وهو آلة الحذر كالسلاح، وربما قيل: إنه مصدر كالحذر بفتحين. [إلى أن قال:]

والترجيع في قوله: ﴿فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ﴾ على قوله: ﴿خُذُوا حِذْرَكُمْ﴾ بظاهره يؤيد كون المراد بالحذر: ما به الحذر، على أن يكون كناية عن الشهيق التام للخروج إلى الجهاد، ويكون المعنى: خذوا أسلحتكم، أي أعدوا للخروج واخرجوا إلى عدوكم فرقة فرقة «سرايا» أو اخرجوا إليهم جميعاً «عسكراً». (٤١٦: ٤)

حسنين مخلوف: [نحو الزمخشري وأضاف:] وفيه دلالة على وجوب الأخذ بالأسباب. (١٥٧) المصطفوي: الحذر: اسم مصدر، أي بمعنى ما يحصل من الحذر مصدرًا. ونتيجة الحذر هي التأهب والاستعداد والاحتياط والتوجه، وعدم الغفلة.

تطوُّراً في الوقت المطلوب، وكذلك الإلمام بصور استخدام هذا السلاح وأساليبه، فإذا كان المسلمون يلتزمون بهذا الأمر ويطبِّقونه على حياتهم، لاستطاعوا أن يحموا أنفسهم وأمتهم الفشل والتقهقر والهزيمة على مدى تاريخهم المليء بالأحداث.

والثاني، الثاني الذي يفهم من هذه الآية الكريمة، هو اختلاف أساليب مواجهة العدو بحسب صانقته الضرورة، ويحسب الظروف. ويحدد موقع العدو، فلو كان هذا الموقع يتطلب مقابلة العدو بمجاهات منفصلة، لوجب استخدام هذا الأسلوب مع كل ما يحتاج إليه من عدد وغداة وغير ذلك، وقد يكون موقع العدو بصورة تقتضي مواجهة العدو في هجوم عام ضمن مجموعة واحدة متأسكة، وعند هذا يجب أن يعد المسلمون القتال المأزعة والمدد الكافي لئلا هذا الهجوم الشامل.

ومن هنا يتضح أن إصدار البض على أن يكون للمسلمين أسلوب كفاحي واحد دون اختلاف في التكتيك، لا يقوم على مطلق ولا تدعمه التجارب، إضافة إلى أنه يتنافى مع روح التعاليم الإسلامية.

لعل الآية هذه تشير أيضاً إلى أن المسألة الهامة هي تحقيق الأهداف الواقعية سواء طلب الأمر أن يسلك الجميع أسلوباً واحداً، أو أن يتهجوا أساليب متنوعة.

(٢٨٢: ٣)

فضل الله: [نحو مكارم الشيرازي وأصاف:]

ولابد من التنبيه على أن كلمة «الحذرة» تختلف عن كلمة «الخوف» فإن الخوف يشل القدرة ويدفع إلى الهزيمة. أمّا «الحذرة» فإنّه يوحي بالدراسة الدقيقة

الموضوعية للواقع، للتعرف على أفضل الوسائل للمواجهة، بطريقة حكيمة واعية مدروسة. (٧: ٣٤٩)

الوجوه والنظائر

الحبري: على ثلاثة أوجه:

أحدها: الحافة والفرع، كقوله: ﴿حَذَرُ الثَّوْبِ﴾ البقرة: ١٩، ٢٤٣، وقوله: ﴿يَحْذَرُ السُّخَّافِقُونَ أَنْ تَنْزَلَ عَلَيْهِمْ سُورَةُ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ﴾ التوبة: ٦٤، وقوله: ﴿قُلِ اسْتَخِرُوا إِنْ أَلِهَ خَرَجٌ مَا تَحْذَرُونَ﴾ التوبة: ٦٤.

والثاني: حذر الأبهة للقتال، كقوله في النساء: ٧١: ﴿خُذُوا حِذْرَكُمْ﴾، وقوله: ﴿وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ﴾ النساء: ١٠٢.

والثالث: التاكون في السلاح والمستعدون للحرب، كقوله: ﴿وَإِنَّا لَجَمِيعٌ خَائِرُونَ﴾ الشعراء: ٥٦، ومن قرأ بغير الألف، (حَذَرُونَ) فقد جعلها بمعنى: فرعون.

(١٨٥)

الدافعاني: الحذر على ثلاثة أوجه: الخوف، الامتناع، الكتمان.

فوجه منها: الحذر يعني الخوف، قوله في آل عمران: ٢٨: ﴿وَيَحْذَرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ﴾ يعني يخوفكم بعقابه، كقوله في المائدة: ٤٩: ﴿وَاحْذَرُكُمْ﴾ أي خافهم، مثلها في الزمر: ٩: ﴿يَحْذَرُ الْأَجْزَةَ﴾ أي يخاف عذاب النار.

والوجه الثاني: الحذر يعني الامتناع، قوله في المائدة: ٤٦: ﴿وَإِنْ لَمْ تَأْتُوا فَاخْذَرُوا﴾ أي امتنعوا أن تُسْطِيعُوا، كقوله في المائدة: ٤٩: ﴿وَاحْذَرُكُمْ﴾ أي

والحذار: المحاذرة، وإثنه لابن أحذار: لابن حزم

وحذر.

والمحذورة: الفرع بعينه، وهو مصدر كالمصدوقة

والملزومة.

وحذار يا فلان: احذر. يقال: سُحِيت حذار في

عسكرهم، ودُعِيت تزال بينهم.

وحذرك زيدا وحذارك زيدا، إذا كنت تُحذره منه.

واحذار الرجل: غَضِبَ فاحترقش وتقبض، وهو

«أفقال» من الحذر، ونفس الديك حذريته: عِفْريته.

وهو أن ينفش ريش عنقه من الغضب.

والحذرية: الأرض الخسنة والمكان التليظ؛

والجمع: حذارى، وهو الحذرياء أيضا، قال ابن فارس:

«حتى بذلك لأنه يُحذر المشي عليه».

٢- والتحذير في اللغة: تنبيه المخاطب على أمر يجب

الاحتراز منه، بواسطة اسم منصوب بفعل محذوف،

تقديره «احذره» أو نحوه، ويجب إضمار الفعل الناصب فيما

يلي:

أ- إن كان الاسم منصوبا بالضمير إياك وأخواته:

إياك وإياكما وإياكم وإياكن، نحو: إياك والمراء، وقول

الشاعر: ألقاه في اليم مكتوقا وقال له:

«إياك إياك أن تبتل بالماء»

ب- إن كان الاسم مكررا، نحو: التار التار، أي

احذر التار، وقول الشاعر:

اليوم اليوم وليس غدا أجراس العودة فلتقرع

ج- إن كان هناك اسم يحذف على الاسم المنصوب،

نحو قولهم: مار رأسك والسيف، أي يمازن في رأسك

لاتأمنهم.

والوجه الثالث: الحذر يعني الكتمان، قوله في سورة

التوبة: ٦٤: ﴿قُلِ اسْتَهِزُّوا إِنِّ لَفِي نُجْرٍ مَّا تَحْذَرُونَ﴾

أي: تكتُمون، (٢٨٠)

الفيروز آبادي: [نحو الدامخاني وأصاف:]

ثم يختلف الحذر تارة من فتنة الأولاد: ﴿عَذِّبُوا الْكُفْرَ

فَاخْذَرُوهُمْ﴾ التباين: ١٤، وتارة حذر النبي ﷺ من

مكر المنافقين: ﴿هُمُ الْغَدُوُّ فَاخْذَرُوهُمْ﴾ المنافقين: ٤،

وتارة حذر ﷺ من فتنة اليهود: ﴿وَاحْذَرُوهُمْ أُنْ يُفْتِنُوكَ

عَنْ بَعْضِ مَا نَزَّلَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾ المائدة: ٤٩، وتارة حذر

المنافقين من طغيانهم بنزول القرآن: ﴿يَحْذَرُ

الْمُشْرِكُونَ أَنْ تُنْزَلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ﴾ التوبة: ٦٤، وحذر

فرعون وهامان من عسكر موسى بن عمران: ﴿وَرَأَى

الْجَمْعُ خَاذِرُونَ﴾ الشعراء: ٥٦، وحذر المسلم ممن

يخالف الزعم: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ﴾

التور: ٦٣، (٢٣: ١٤٤١)

الأصول اللغوية

١- الأصل في هذه المادة: الحذر، أي الخيفة

والتحيز، يقال: حذره يحذره حذرا وحذرا واحذره،

أي خافه واحترز منه، فهو حاذر وحذير، وحذره الأمر:

خوفه، وحاذر يحاذر محاذرة.

ورجل حذِرٌ وحذُرٌ وحاذورةٌ وحذريان: متيقظ

شديد الحذر والفرع متحيز، وحاذر: متأهب مُعِدٌّ كأنه

يَحْذَرُ أَنْ يَفْاجَأَ، والجمع: حَذِرُونَ وحذاري، وحاذور:

خائف من الناس لا يعاشرهم.

واحذر السيف.

آل عمران: ٢٨

٧- ﴿وَيَحْذَرُكُمُ اللَّهُ تَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ﴾

ويجوز إظهار الفعل التاصب وإظهاره ما لم يكن عطفاً ولا تكراراً، نحو: الأشد، أي احذر الأشد، وقول الشاعر:

خَلَّ الطَّرِيقَ لِمَنْ يَبْنِي الْمَنَازِلَ بِهِ

الحذر من الناس:

وابرز ببرزة حيث اضطررك القدر

٨- ﴿...وَاحْذَرُكُمْ أَنْ يَتَّبِعْتُمُوهُ عَنْ بُخْضٍ مَا أُنْزِلَ اللَّهُ

وحذر هنا الطريق، و«خَلَّ» الفعل التاصب له.

إِلَيْكُمْ...﴾

٩- ﴿...يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ

ويجوز الطريق، بحذف العامل.

فَاخْذَرُكُمْ...﴾

١٠- ﴿...إِنْ مِنْ أَرْوَاحِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ

الاستعمال القرآني

فَاخْذَرُكُمْ...﴾

جاء منها الفعل المضارع من المجرى ٥ مرات - ومن

١١- ﴿يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنْزَلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ

التفصيل مرتين - والأمر ٧ مرات، واسم فاعل ومفعول

تَنْصِفُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قَبْلَ اسْتِخْرَإِ إِنْ اللَّهُ مُخْرِجٌ

كل منها مرة، والمصدر: فعلاً مرتين، وفعللاً ٣ مرات -

فَاتَّقِهَا...﴾

وكلها من المجرى - في ١٩ آية:

١٢- ﴿...يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ

الحذر والتحذير من الله:

تُؤْتَوْهُ فَاخْذَرُوا...﴾

١٣- ﴿...وَتُرَىٰ لِمُزَعْوَنَ وَمَسَافِرَ وَجُنُودَهُمَا

١- ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا﴾

مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ﴾

المائدة: ٩٢

حَاذِرٌ وَحَذَرٌ

٢- ﴿...وَاغْلَبُوا أَنَّ اللَّهَ يَغْلِبُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ

١٤- ﴿وَأَنَا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ﴾

فَاخْذَرُوهُ...﴾

١٥- ﴿...وَيَزْجُوا رَحْمَتَهُ وَيَحْلُلُونَ عَذَابَهُ إِنْ

٣- ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ

عَذَابُ رَبِّكَ كَانَ مُحَذَرًا﴾

فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

حَذَرُ الْمَوْتِ:

٤- ﴿أَمَّنْ هُوَ قَانِثٌ أَنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ

١٦- ﴿...يَحْلُلُونَ أَصَابَتَهُمْ فِي أَدَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ

الْأَخْزَى وَيَزْجُوا رَحْمَةً رَبِّهِمْ...﴾

حَذَرُ الْحَوْتَ:

٥- ﴿وَلْيُحْذَرُوا لَوْمَتَهُمْ إِذَا زَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعْنَهُمْ

١٧- ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ

يَحْذَرُونَ﴾

أَلَوْفٌ حَذَرُ الْحَوْتَ...﴾

٦- ﴿وَيَحْذَرُكُمُ اللَّهُ تَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ﴾

البقرة: ٢٤٣

جذّر

١٨- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اخْذُوا حِذْرَكُمْ...﴾

الناس: ٧١

١٩- ﴿...فَسَلْبُوا مَعَكُمْ وَلِيَاخِذُوا حِذْرَهُمْ

وَأَسْلِبْهُمْ... وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أََعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا

النساء: ١٠٢

مُهينًا﴾

ويلاحظ أولاً: أَنَّ مَا يُحْذَرُ مِنْهُ، فِيهَا أَقْسَام:

١- الله وأفعاله: ٧ آيات.

٢- الناس: ٣ آيات. والأعداء منهم خاصة آيتان.

٣- الموت: آيتان.

٤- نزول سورة: آية.

ثانياً: ما يرجع إلى الله نفسه ٥ آيات:

فجاء في (٢ و١) ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

وَاخْذَرُوا﴾ و﴿أَنَّ اللَّهَ يَغْلِبُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا﴾

وفي (٥) ﴿وَلْيَنْذِرُوا قُلُوبَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ

يَحْذَرُونَ﴾ هذه من الجزاء، ومن المزيد ﴿يُحْذَرُكُمْ اللَّهُ

نَفْسُهُ﴾ في (٧ و٦)، وفيها بحوث:

١- الحذر في (١ و٢) مطلق منصرف إلى الله. وفي

الباقى خاص بالله صريحاً بطريقتين: إنشاء وإخبار:

﴿فَاحْذَرُوا﴾ و﴿يُحْذَرُكُمْ اللَّهُ نَفْسُهُ﴾.

ولما كان الله متبداً بالرحمة ومنيع الرأفة، فليس عنده

ما يوجب الخوف والحذر منه سوى الكفر والعصيان من

قبل الناس، ولهذا قالوا في (٢): «فاحذروا مخالفته» أو

«فائقوا عقابه فلما خالفوا أمره» أو «لا تعزموا على

مسا لا يجوز، وإنه أرجع الحذر إلى نفسه تشديداً أو

تهويلاً، وقال القرطبي: «هذا نهاية التحذير من الوقوع

فيها نهي عنه»، وقال الألويسي: «وفيه من التهديد

ملا يحنى».

وكذا قالوا في (٦ و٧): «يخوفكم عذابه وعقابه

وتنكيله ونحوها، والشاهد عليه الآية (١٥): ﴿إِنَّ

عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا﴾ ونحوها من الآيات.

٢- واغرد الفسيري: كعادته في التأويل - بقوله في

﴿يُحْذَرُكُمْ اللَّهُ نَفْسُهُ﴾: «إنه خطاب للنواص من أهل

المعرفة. فأما الذين نزلت رتبهم عن هذا فقال لهم:

﴿فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي...﴾ البقرة: ٢٤، ونحوها. إلى أن

قال:

إِنَّهُ يَحْذَرُكُمْ أَنْ تُؤْخِطُوا أَنْفُسَكُمْ وَصَلْتُمْ إِلَيْهِ

تعال...» لاحظ «خ وف: الخوف من الله».

ولو قيل: إن الحذر من الله نوعان: الحذر من عقابه

بداومة الطاعة، ومن عظمت وهيبته بملزمة المنسوع

والعبادة، لم يكن بعيداً.

٣- كثر ﴿يُحْذَرُكُمْ اللَّهُ نَفْسُهُ﴾ في (٦ و٧) بفصل آية

بينها، وقام الآيات: ﴿لَا يُخْذِ السُّؤْمُونَ الْكَافِرِينَ

أُولِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ

اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ ثَغِيًّا وَيُحْذَرُكُمْ اللَّهُ نَفْسُهُ

وَاللَّهُ الصَّابِرُ﴾ قل إن فُتِنُوا مَنِ صَدُورُكُمْ أَوْ

تُبْدُوهُ يَغْلِبْهُ اللَّهُ وَيَغْلِبْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ يؤم تحيد كل نفس ما عَمِلَتْ

مِنْ خَيْرٍ مُخَصَّراً وَمَا عَمِلَتْ مِنْ شَرٍّ تَوَدُّ أَنْ يَنْتِنَا

وَيَنْتِنَهُ أَتَدَا تَعْبِيدًا وَيُحْذَرُكُمْ اللَّهُ نَفْسُهُ وَاللَّهُ زَوَّاقٌ

بِالْعِبَادِ﴾ آل عمران: ٢٨ - ٣٠.

ففي الأولى نهي المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء

من دون المؤمنين، ثم هددهم بأن من يفعل ذلك من غير نية فليس من الله في شيء، أي لا ولاية ولا علاقة بينه وبين الله، وهذا وعيدٌ بالغ النهاية. ثم حذرهم نفسه مشفوعاً بأن مصيرهم إلى الله، مشيراً إلى أنه يعاقبهم به. فهذا كالصريح في أن الحذر من الله حذرٌ من عقابه، وتكرر اسم الجلالة فيها ثلاث مرات تشديداً وتهويلاً.

ثم أكد في الثانية بأن الله يعلم ولاهكم للكافرين سواء أخفيتموه في صدوركم، أو أبدىتموه بأفواهكم وسلوككم، فإن الله بكل شيء عليم، وهذا تهديد لمن والاهم سرّاً، ليكونوا لهم عوناً لو دارت الدوائر عليهم، كما قال: ﴿تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمُؤَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَمْتُمْ﴾ المستعنة: ١.

ثم سدد الأمر في الثالثة بأن كل نفس تجد ما عملت من خيرٍ أو سوءٍ، مع الفصل بينها بتكرار (مَا عَمِلْتُمْ) تسجيلاً للعدل في الجزاء، ثم زاده تشديداً، بأنها تودع فيكون بينها وبين ما عملت أمداً بعيداً.

وأخيراً كرّر ﴿يَحْذَرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ﴾ مع تفاوتٍ للأول؛ حيث ذيلها بما يعث على الرجاء والأمل ﴿وَأَنَّ رَوْفَ بِالْعِبَادَةِ﴾، في حين أنه ذيل الأول بما يوجب المحول والحذر: ﴿وَأَلَى اللَّهِ الْخَصِيرُ﴾ وبذلك فقد قارن الله - كعادته - الإنذار بالتبشير تقديمًا الأول على الأخير، وتلطيفاً في الخطاب بلفظي «رَوْفٌ» و«عبادة» وقد كرّر فيها اسم الجلالة مرتين تخفيفاً في التهويل.

ثالثاً: ما يرجع فيه الحذر صريحاً إلى أفعاله تعالى ٣ آيات (١٥٣ و ١٥٤ و ١٥٥) ﴿لَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾، و﴿يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ﴾،

و﴿يَزُجُّونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ﴾ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا﴾ وفيها بثوثٌ أيضاً:

١- جاء في الأوليين ما يمتلئ بالدنيا والآخرة معاً: ففي الأولى إصابة فتنة في الدنيا، وعذاب أليم في الآخرة، وفي الثانية الحذر من العذاب في الآخرة ورجاء الرحمة في الدنيا، أو في الدنيا والآخرة معاً.

وكذا في الأخيرة جمع بين رجاء الرحمة وبين الخوف والحذر من العذاب، مع تقديم الرجاء فيها على الحذر عكس الثانية؛ حيث لُذِم الحذر فيها تنويعاً في الإنذار والتبشير وتفتاً في الإرشاد والتبليغ.

قال الصخر الرازي في هذا المجال: «إشارة إلى أن الإنسان عند المواظبة ينكشف له في الأول مقام القهر، وهو قولهم: ﴿يَحْذَرُ الْآخِرَةَ﴾ ثم بعده مقام الرحمة، وهو قوله: ﴿وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ﴾».

وتقول: من كمال المعرفة أنه حصول الخوف والرجاء معاً في القلب، ولعل المطلوب التسوية بينهما، غاية الأمر، المؤمنون متفاوتون في درجات المعرفة، أو في حالات التقرب والعبادة، فقد يتجلى لهم من الله مقام اللطف والرحمة فيتلوها الرجاء في القلوب.

وقد يتجلى لهم مقام القهر والنقمة، فيتسرع إليها الخوف والخشية، ومن هنا نشأ التفاوت بين الآيتين تقديمًا وتأخيرًا.

على أن الأخيرة جاءت في حق من هو قانتٌ بالليل من المؤمنين، أما الثانية فيحتمل اختصاصها بالأنبياء المذكورين قبلها، كما فسرها الطبرسي ج ٢ ص ٢٢٢، لاحظ: «خ و ف: الخوف والرجاء».

٢- جاء «فِتْنَةُ وَعَذَابٍ» في الأولى نكرة تهويلًا وغويًا، أي فتنة وعذاب لا يعلم مداها، وجاءت (الْآخِرَةُ) وَأَرْحَمَهُ رَبِّي) في الثانية معرفة به أل- أو بالإضافة إلى (رَبِّي) تشديدًا في العذاب وتكريرًا في الرَّحمة، وجاءت في الأخيرة الرَّحمة والعذاب كلاهما مضافين إلى ضمير (رَبِّي) تشديدًا وتكريرًا، مع مزيد التشديد في العذاب فيها بتكراره مرتين، وبالجمع بين الخوف والمحذر مبالغة في الوعيد.

٣- جاء المحذر في الأولى دون مقابل نرحيب ورحمة، تشديدًا في الإنذار، وفي الأخيرتين مقابلًا للرَّحمة جمعًا - كما قلنا - بين الإنذار والتبشير المعتاد في القرآن.

رابعًا: ما جاء في المحذر من الناس على أقسام أيضًا ١- آيتان (٨ و ٩) خطاب من الله للنبي ﷺ أن يحذر أهل الكتاب أن يفتنوه، والمتافقين أن يكيدوا عليه، لاحظ «ف ت ن» و«ن ف ق».

٢- آيتان أيضًا (١٠ و ١٥) أولاهما خطاب للمؤمنين أن يحذروا بعض أولادهم وأزواجهم، لأنهم عدو لهم، وثانيتهما تكريم لهم لرجاءهم رحمته، وخوفهم وحذرهم عذابه، لاحظ «ر ح م: رحمة»، و«ع ذ ب: عذاب»، والمحذر في هذين القسمين مندوب إليه.

٣- آيتان أيضًا (١١ و ١٢) كلاهما تنديد للمتافقين: في الأولى من أجل أنهم يحذرون أن تنزك عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم من النفاق، وفي الثانية من أجل نفاقهم بالذات، وكذلك هي تنديد لليهود الذين حكموا النبي ﷺ في قصة زني المحصنة، ثم رفضوا ما حكم به من

الرحمة.

٤- آيتان أيضًا (١٦ و ١٧) في حذر الموت: أولاهما في المتافقين في المدينة، الذين سبهم الله من أصحابه صيب من السماء ورعد وبرق، فيجعلون أصابعهم في آذانهم حذر الموت من سماعها، أي يفرون من استماع الآيات، كمن يفر من الصيب والرعد والبرق، فيجعلون أصابعهم في آذانهم تلاً يسمعوها.

والثانية: حكاية لجماعة من بني إسرائيل - كما قيل - خرجوا من ديارهم فرارًا من طاعون، أو من جهاد حذر الموت.

واحذر الموت: فيها مفعول لأجله، أي يجعلون أصابعهم في آذانهم، أو خرجوا من ديارهم لحذرهم من الموت، أو مفعول مطلق لفعل محذوف، أي يحذرون حذر الموت: والأول أظهر.

٥- آيتان أيضًا (١٣ و ١٤) بنان فرعون وهامان وجنودهما، وبنان الشجرة الذين أيدهما بسحرهم: أولاهما إعلام من الله بأنجاز ما كان فرعون ومن تبعه يحذرون منه، وهو زوال ملكهم، وثانيتهما إعلام من الساحرين، أو من فرعون يحذرهم، قبيل موسى عليه السلام - على خلاف ما يأتي في معنى المحذر - والمحذر في هذه الأقسام الثلاثة كلها مذموم عكس القسمين الأولين.

خامسًا: جاءت في اتخاذ المحذر آيتان: (١٨ و ١٩)، وفيها بحث:

١- كلاهما من سورة النساء، مع الفصل بينهما بآيات.

فأولاهما - وهي مقدمة - في الحث على الشفر إلى

الجهاد مع اتخاذ الحذر قبله، حيث قال: ﴿خُذُوا حِذْرَكُمْ فَاتِّخِذُوا﴾.

والثانية - وهي مؤخرة - في الترغيب إلى اتخاذ الحذر أثناء الصلاة في ساحة المعركة، في آية طويلة فسَّرت المصلين إلى طائفتين: طائفة يصلون مع النبي ﷺ، طائفة يحقون أمام المدوّ، والطائفتان تشاركان في الصلاة؛ إحداهما بعد الأخرى، وقد كرّر فيها اتخاذ الحذر مرتين واتخاذ الأسلحة مرتين أيضاً، ونصّها: ﴿وَإِذَا كُنْتُمْ فِيهِمْ فَأَقِمْ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْيَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَذُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْلَبُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِنَتَكُمْ فَيَبْهَتُونَ عَلَيْكُمْ مِثْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا﴾.

فأمر الطائفة الأولى بأن يأخذوا أسلحتهم في الصلاة، ثم أمر الطائفة الأخرى منهم بأن يأخذوا فيها حذرهم وأسلحتهم معاً، ثم أعلمهم بحكمة هذا الأمر الأكيد بأن أعداءهم ودّوا لو يغفل المصلون عن أسلحتهم وأمتعتهم فيميلوا عليهم ميلة واحدة، ثم رخص لمن كان به أذى من مطر، أو كانوا مَرْضَى أَنْ يَضَعُوا أَسْلِحَتَهُمْ، وأمرهم بأن يأخذوا حذرهم. هذه هي صلاة الخوف في المعركة، وفي كيفية خلاف واسع، لاحظ «ص ل ي»: صلاة الخوف، ولاحظ مجمع البيان ج ٣ ص ١٠٢.

٢- فالآية صريحة في أن اتخاذ الأسلحة شيء سوى اتخاذ الحذر، فقد يجتمعان وقد ينفترقان، فاجتماع في وسط الآية، وانفترقا في طرفيها، حيث خصّ أولها بالأسلحة - على خلاف فيمن يأخذ الأسلحة أهم المصلون، أو الواقفون أمام المدوّ - وآخرها بالحذر، ولكن يبدو أن اتخاذ الحذر عبارة عن التهيؤ للدفاع باتخاذ الأسلحة وغيرها، فهو أعم من اتخاذ الأسلحة، ولهذا أجاز للمرضى أن يضعوا أسلحتهم لنقلها وتعبهم بحملها، دون اتخاذ الحذر.

ومع ذلك فقد اختلفوا في معنى «الحذر» أنه الحذر - وعليه الأكثر - أو السلاح، أو ما يحذر به من السلاح وغيره.

قال الماوردي: «معناه خذوا سلاحكم، فسمّاه حِذْرًا، لأنه به يتق الحذر».

وقال ابن عطية: «احزموا واستعدوا بأنواع الاستعداد، فهذا يدخل أخذ السلاح وغيره».

وقال الواحدي: «كما قال الفخر الرازي: «والحذر بمعنى الحذر كالمثل، وتقول العرب: خُذْ حِذْرَكَ، أي احذر».

وقال الزاقي: «أي صافيه الحذر من السلاح وغيره».

وقال الزمخشري: «الحذر والحِذْر بمعنى كالأثر والإثر، يقال: أخذ حِذْرَهُ، إذا تيقظ واحترز».

ونحوه أبوحيان فقال: «ولم يُسمع في هذا التركيب إلا خُذْ حِذْرَكَ، لا خُذْ حِذْرَكَ، أي استعد بأنواع ما يستعد به للقاء من تلقاء...»، ونحوها غيرهم.

وقال المصطفوي: «الحذر: اسم مصدر، أي بمعنى ما يحصل من الحذر مصدرًا...».

ونقول: لو قيل: إن «الحذر» فيها هو الترس لم يكن بعيدًا، ولكنهم لم يذكروه.

٣- وقد تبه الإمام عبده ومن بعده هنا على طرق الاستعداد والتهيؤ للعدو، وهي أمور:

أ- معرفة حال العدو ومبلغ استعداده وقوته، وما يوجد بينهم من الوفاق والخلاف إذا كانوا متعددين، وما عندهم من الأسلحة ومعرفة الوسائل لمقاومتهم إذا هجموا على المسلمين.

ب- معرفة أرض العدو، وبلاده، وطرقها ومضابقتها وجباها وأتهارها، وما إلى ذلك، وكذا معرفة بلاد أنفسهم.

ج- الوقوف أمام العدو عند حدوده، ولا تجعله أن يتجاوز حدودنا.

د- تحصيل العلم بصناعة الأسلحة بأنواعها، وبالفتون الحربية والمكائد الخفية خلال الحروب.

هـ- العلم بالأسلحة التي عند العدو ولاسيما في العصر الحاضر من المدافع بأنواعها والبنادق والمرواح المتفجرة والطائرات والسيارات الخاصة بالحرب، وهي لا تعد ولا تحصى، وتزداد في كل يوم شرقًا وغربًا.

و- وذهب المكارم إلى أن كلمة «الحذر» بمعانيها الواسعة تستوعب كل أنواع الوسائل المادية والمعنوية الدفاعية، وأن الأمر باتخاذ الحذر يشمل الاستعداد النفسي والثقافي والاقتصادي، لتعبئة كافة الإمكانيات البشرية. فلاحظ.

وقد تبه فضل الله على أن «الحذر» غير «الخوف» فإن الخوف يشل القدرة، ويدفع إلى الهزيمة. أما «الحذر» فإنه يوحى بالدراسة الدقيقة الموضوعية للواقع، للتعرف على أفضل الوسائل للمواجهة، بطريقة حكيمة واعية مدروسة.

ز- وللتبني قطب كلام رائع في هذا المجال، منه أن القرآن رسم للمسلمين - بصفة عامة - الخطة العامة للمعركة، وهي ما يعرف باسم «استراتيجية المعركة»، واشتهد لذلك آيات من سورة الأنفال وغيرها، فلاحظ.

وعندنا أن قوله: «وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ» الأنفال: ٦٠، وهي من أوائل ما نزل بشأن الحرب، لأن «الأنفال» نزلت بشأن غزوة بدر. فقد رسم الله فيها كل ما يحتاج إليه المسلمون في الدفاع عن أنفسهم أمام الأعداء إلى آخر الدهر، مشيرًا إلى أن الهدف من هذا الاستعداد ليس قتلهم، بل إرهابهم، لاحظ «ط و ع»: اسْتَطَعْتُمْ، و «ر ه ب»: تُرْهِبُونَ.

حادثة: جاءت اسم فاعل واسم مفعول في آيتين أيضًا (١٤) «وَأَنَا جَمِيعٌ خَائِرُونَ»، و (١٥) «إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا»، وفيها محو أيضًا:

١- قرئت (خَائِرُونَ، وَخَيْرُونَ) حكاهما الطبري مصرحًا بأنهما قراءتان مستفيضتان يجوز القراءة بهما. وبعضهم قرأ (خَائِرُونَ) بالدال، وحكى الزمخشري القراءات الثلاث.

٢- هذه من قول فرعون في: «وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ

أَنْ أَمْرِي بِجَنَابِي إِنَّكُمْ مُتَّبِعُونَ ﴿ فَارْتَلْ فِرْعَوْنَ فِي
الْحَدَائِنِ حَاشِرِينَ ﴾ إِنَّ هَؤُلَاءِ نَشْرَذَمَةٌ قَلِيلُونَ ﴿
وَرَأَيْتُمْ لَنَا لَفَائِظُونَ ﴿ وَرَأَى جَمِيعُ حَاذِرُونَ ﴿ الشَّعْرَاءُ :
٥٢-٥٦.

٣- وقال أكثرهم في معنى (حَاذِرُونَ) أي ذو سلاح ،
آخذين السلاح ، وفي معنى «حَاذِرُونَ» أي متيقظون .
وذكر الماوردي : «فيه أربعة أوجه : ١- أنها لفتان
بمعنى واحد . ٢- الحَذِير : المطبوع على الحَذَر ، والمحاذر :
الفاعل للحَذَر . ٣- الحَذِير : الخائف ، والمحاذر : المستعد
٤- ما حكيتاه أولاً وهو الأقرب إلى معنى اللفظين . وذكر
بعضهم أَنَّ المحاذرون : المتأنقون ، أو الذي يحذر حذره ،
وهذا بيان لازم المعنى . واختار الفخر الرازي أَنَّ «المحاذرة»
اسم فاعل أفعال الحدوث ، و«المحذر» صفة مشبهة أفعال
التيوت ، أي من عاداتنا المحذر .

٤- وأما «حَاذِرُونَ» بالدال فغشوه بالقوي
الفاظظ ، يقال : رجل حاذر أي سمين ، وقيل : مدحجون
في السلاح ، قد كبهم ذلك حرارة أجسامهم أي سمنا ،
وكيف كان ففرعون أعلن للناس أنه ومن معه مسلحون
مستعدون متيقظون لمقابلة موسى أو الساحرون أعلنوا
ذلك .

٥ - قال الزمخشري في : «إِنَّ غَذَابَ رَبِّكَ كَانَ
مَحْذُورًا» «حقيقاً بأن يحذره كل أحد من تلك مقرب
ونبي مرسل ، فضلاً عن غيرهم . وقال الفخر الرازي :
«من حقه أن يحذر» ، وقال القرطبي : «مخوفاً لا أمان
لأحد منه» ، فقه معنى التيقظ والاستعداد أيضاً ، مثل
«المحاذرون» .

مُتَّبِعُونَ : قد غلب على أصناف الآيات في هذه المادة -
كما شأنا - عدد الـ ١٢ تأكيذاً على منازها ، فلاحظ .

بسم الله الرحمن الرحيم

ح ر ب

٦ أَلْفَاظ ، ١١ مَرَّةً ، ٢ مَكَّة ، ٨ مَدَنِيَّة

فِي ٩ سُور : ٣ مَكَّة ، ٦ مَدَنِيَّة

حَرْب ١-١	يُحَارِبُونَ ١-١
الْحَرْبُ ٣-٣	الْمُحَارِبُ ٤-٢ : ٢-٢
حَارَبَ ١-١	مُحَارِبٌ ١-١

وَحَرْبُهُ الَّذِي يَحْرِبُهُ

وَالْحَرْبُ : الَّذِي سَلَبَتْ حَرِيَّتَهُ .

وَقَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ الْمَائِدَةُ :

٢٢ ، يَعْنِي الْمَصِيَّةَ .

وَقَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿فَاذْتَبَرُوا يَحْرِبَ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾

البقرة : ٢٧٩ ، يُقَالُ : هُوَ الْقَتْلُ .

وَسَيُؤَخَّرُ حَرْبِي : وَالْوَاحِدُ : حَرْبٌ ، شَبِيهٌ بِالْكَلْبِ

وَالْكَلْبُ .

وَالْمُحَارِبُ : جَمْعُ الْحَرْبَةِ ، دُونَ الرُّجْحِ .

وَالْمُحَارِبُ عِنْدَ الْعَاقَةِ الْيَوْمِ : مَقَامُ الْإِمَامِ فِي

الْمَسْجِدِ ، وَكَانَتْ مُحَارِبٌ بَنِي إِسْرَائِيلَ : مُسَاجِدُهُمُ الَّتِي

يَجْتَمِعُونَ فِيهَا لِلصَّلَاةِ .

النُّصُوصُ اللَّغَوِيَّةُ

الْعَلَّامِلُ : الْحَرْبُ : نَقِيضُ السَّلَامِ ، تَوَثَّتْ :

وَتَصْفِيرُهَا : حَرْبٌ ، رَوَايَةٌ عَنِ الْعَرَبِ ، وَمِثْلُهَا ذُرْنُوعٌ

وَقُرَيْشٌ وَقُرَيْشٌ أَتَى ، وَنَيْبٌ ، - يَعْنِي النَّاقَةَ - وَذُوَيْدٌ

وَقُدَيْرٌ وَخَلِيقٌ ، يُقَالُ : وَلَحَقَهُ خَلِيقٌ ، كُلُّ ذَلِكَ تَأْنِيثٌ

يُصَغِّرُ بِفِيهِ الْهَاءَ ،

وَرَجُلٌ يَحْرِبُ : شَجَاعٌ .

وَفُلَانٌ حَرْبٌ فُلَانٌ ، أَيْ يَحَارِبُهُ .

وَدَارُ الْحَرْبِ : بِلَادُ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا صُلْحَ بَيْنَهُمْ

وَبَيْنَ الْمُسْلِمِينَ .

وَحَرْبَتُهُ تَحْرِيبًا ، أَيْ حَرَّشْتُهُ عَلَى إِنْسَانٍ فَأَوْلَعَ بِهِ

والغراب: الغرفة.	القصر.
والبحراب: عثق الدابة.	قد حرد حرداً، وحرب حرباً، إذا هاج وغضب.
والحزباء: دويبة على خلقة سام أبرص تحططة.	وحربته فحرب، وحربته وهيبته. [ثم استشهد بشعر]
وجمه: الحراي.	(ابن السكيت: ٧٨)
والحزباء والغنير: رأسا المشمار في الحلقة في الدرع.	اللحياني: يقال في الدعاء على الإنسان: ماله غير
والحزبة: الوعاء مثل الجوالق. [واستشهد بالشعر]	وسهر، وحرب وحرب وزجل. (القالبي: ٢: ٢٢٤)
ثلاث مرّات]	الفقي: أحربت الرجل، إذا دلّته على مال يُعير
ابن شميل: في قوله: «اتّوا الذين فإن أوله وآخره	عليه. (الأزهري: ٥: ٢٥)
حرب» يباع داره وعقاره، وهو من الحزبة.	أبو عبيد: [في الحديث] «إن الهروب من حرب
(الأزهري: ٥: ٢٢)	دينه» ليس هذا أن يكون من سلب ماله ليس بهروب،
أبو عمرو الشيباني: حراي المثنى: لحم المثنى.	إنما هو على تليظ الشان به، يقول: إنما الحرب الأعظم
واحد: حزباء، شبه بحزباء الفلاة.	أن يكون في الدين، وإن كان ذهاب المال قد يكون حرباً.
وإناء الحراي، يقال لها: أمّهات حين الواحدة: أمّ	[ثم استشهد بشعر]
حين، وهي قبرة لأنها كلها العرب بنت.	(١: ٤٢٦)
الحزبة: الطلقة إذا كانت بقشرها، ويقال لقشرها	الحراب: سيد المجالس ومقدمها وأشرفها، وكذلك
إذا نزع: القيقاء.	هو من المساجد. (الأزهري: ٥: ٢٣)
(الأزهري: ٥: ٢٥)	الحزباء: سامير الدرع. [ثم استشهد بشعر]
الغزاة: الحاريب: صدور المجالس، ومنه سمي:	(الأزهري: ٥: ٢٤)
محراب المسجد. والحراب: الغرفة.	حرب الرجل يحرب حرباً، إذا غضب.
(المجوهري: ٨١: ١٠)	وحربت عليه غيري، أي أغضبته.
أبو زيد: يقال إذا طلعت الجزاء: انتصب الشود في	وسنان سحرب مذرب، إذا كان مخدراً مؤكلاً.
الجزباء، يريدون انتصب الجزباء في الشود، وذلك في	(الأزهري: ٥: ٢٥)
شدة الحر.	(١٣٩)
أرض مخربة من الجزباء.	(الأزهري: ٥: ٢٥)
الأصعبي: العرب تسمي القصر محراباً لشرفه.	[ثم استشهد بشعر]
(الأزهري: ٥: ٢٣)	عن أبي عمرو بن العلاء: دخلت محراباً من محارب
عن أبي عمرو بن العلاء: دخلت محراباً من محارب	جيز، فنفخ في وجهي ربح المسك. أراد قصرًا أو ما يشبه
جيز، فنفخ في وجهي ربح المسك. أراد قصرًا أو ما يشبه	

قوائم أربع، دفيقة الرأس، عنقطة الظهر، تستقبل الشمس نهارها، والجميع: حَرَابِي.

والهزباء: رأس المسبار في الحلقة في الدرع.

(الأزهري ٥: ٢٤)

القاتلي: وحرب حربا، إذا هاج غضب. وحربته أنا، فهو محرب. [ثم استشهد بشعر ونقل كلام اللحياني ثم قال:]

عبر من القبرة، وحرب من الحرب، والحرب: السلب. (١: ٦٤)

السيوافي: الحرب: نقيض السلم، أنى: وأصلها: الضعة، كأنها مقاتلة حرب. (ابن سيده ٣: ٣١٢)

الأزهري أتوا «الحرب» لأنهم ذهبوا إلى الحاربة، وكذلك السلب والسلم يذهب بها إلى المسالبة، فتوثت.

محروب: حرب دينة، أي سلب دينة، يعني قوله: «كان المحروب من حرب دينة».

وقيل: تعي محراب الإمام هربا، لأن الإمام إذا قام فيه لم يأمن أن يُلحق أو يُخطئ فهو خائف مكانا، كأنه مأوى الأسد. (٥: ٢١، ٢٥)

الصاحب: [نحو الخليل وأضاف:]
والحرب: الويل، حرب الرجل فهو محروب وحرب، وشيوخ حربي.

وأحربي فلان: دلي على شيء أغرت عليه.
والهزبة: معروفة، والجميع: الحراب.
والمحرب: المحدث، بيتان محروب.
والحرب: جمعه محارب، وهي المساجد.

الهزبة: الجوالق. (الأزهري ٥: ٢١، ٢٣)

الحراب: القيلة، والحراب: الفرقة، والحراب: صدر المجلس، والحراب: مأوى الأسد، يقال: دخل فلان على الأسد في محرابه وغيله وعرينه.

ودجل محرب، أي محارب لعدوه. (الأزهري ٥: ٢٥)

ابن السكيت: رجل حرب: شديد الحاربة. (١٧٥)

الحرب: من القتال. والحرب: مصدر حرب يحرب حربا، إذا اشتد غضبه. والحرب أيضا: أن يحرب الرجل ماله. (إصلاح المنطق: ٣٨)

قد حرب الرجل، إذا أخذت ماله.

(إصلاح المنطق: ٢٥٠)

الدينوري: والحراب: أكرم مجالس الملوك.

(ابن سيده ٣: ٣١٤)

ثعلب: لما مات حرب بن أمية بالمدينة قالوا: وأحربا، ثم نقلوها^(١) فقالوا: وأحربا، ولا يصح.

(ابن سيده ٣: ٣١٣)

الهزباء: الأرض الغليظة، إنما المعروف الهزباء.

بالزاي. (ابن سيده ٣: ٣١٤)

ابن دُرَيْد: تقول العرب: غضب الرجل وأوب وحرب وأضرب وكل هذا الغضب. [ثم استشهد بشعر] (٣١: ٤٨٦)

ابن الأنباري: عن أحمد بن عبيد: تعي المحراب هربا لانفراد الإمام فيه ويؤخذ عن الناس، ومنه يقال: فلان حرب فلان، إذا كان بينهما تباعد ومباغضة. [ثم استشهد بشعر]

والهزباء: دويبة على خيلقة سام أبرص ذات

(١) انظر نقلوها، كما أوردها الفيروز آبادي وابن منظور.

ومخراب الأسد: عَزَيْتُهُ.

والمخراب: المنزل، وهو عند العرب: الشُرْفَةُ.

ومجلس الملك.

والخيزباء: دُوَيْبَّةٌ عَلَى خِلْفَةِ سَائِمِ أَيْرَاصٍ وَالْجَمِيعُ.

الخزابي: وأرض مُحَرَّبَةٌ: كثيرة الخسراي. وهو أيضًا.

رُؤُوسُ الْمَسَامِيرِ فِي خِلْفَةِ الدُّرُوعِ.

وجزباء الكبد: لَحْمٌ قَدْ اسْتَبْطَنَهَا مِنْ بَاطِنِ.

وخزايي المثنى: لَحْمُهُ وَفَقْرُهُ الْوُشْطِيُّ.

والخيزباء: نَشْرٌ مِنَ الْأَرْضِ، كَالْخِزْبَاءِ بِالزَّايِ.

والخزبة بضم الحاء: وَغَاءٌ كَالْجُحُولِ إِلَى.

ويقال ليوم الجمعة: خَزْبَةٌ وَجَمْعُهَا: خَزَابٌ.

وجراب.

الخطابي: فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ: «أَنَّ الْمَطْرُكَيْنِ كُنَا

بَلَنَّهُمْ خُرُوجُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى بَدْرٍ بِرُجْدُونَ الْمِيرَ

قَالُوا: أَخْرِجُوا إِلَى مَعَايِتِكُمْ وَحَرَائِكُمْ».

بعضهم يرويه «إِلَى حَرَائِكُمْ» جَمْعُ حَرَبَةٍ، وَحَرَبَةٍ

الرَّجُلِ: مَالُهُ الَّذِي يَمِيشُ بِهِ، وَهَذَا أَشْبَهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(٥٥٥: ١)

وَفِي حَدِيثِ الْمُفَيْرَةِ: «... طَلَقَهَا حَرَبِيَّةً...» مِنْ

«الْحَرْبِ»، اسْمٌ مُسْتَقٌّ مِنْهُ، كَالنَّشِيمَةِ مِنَ الشَّمِّ، يَرِيدُ:

أَنَّ لَهُ مِنْهَا أَوْلَادًا فَإِنْ طَلَقَهَا حَرَبِيًّا وَقُجِعُوا بِهَا، وَأَصْلُ

الْحَرْبِ: ذَهَابُ الْمَالِ. (٥٤٩: ٢)

الْبُخَوَّهَرِيُّ: الْحَرْبُ تَوَثَّتْ، يُقَالُ: وَقَعَتْ بَيْنَهُمْ

حَرْبٌ. قَالَ الْخَثِيلِيُّ: تَصْفِيرُهَا حَرْبٌ بِلَاهَاءٍ، رَوَاهُ

عَنْ الْعَرَبِ. قَالَ الْمَازِنِيُّ: لِأَنَّهُ فِي الْأَصْلِ «مَدْر» وَقَالَ

الْمُبَرِّدُ: الْحَرْبُ قَدْ تَذَكَّرَ.

وَأَنَا حَرْبٌ لِمَنْ حَارِبِي، أَيْ عَدُوٌّ.

وتحاربوا واحتربوا وحاربوا بمعنى.

وَرَجُلٌ يَحْرِبُ بِكَسْرِ الْحِيمِ، أَيْ صَاحِبُ حُرُوبٍ،

وَقَوْمٌ بِحَزْبَةٍ.

والخزبة: وَاحِدَةُ الْخِزَابِ.

وَحَرْبُ الرَّجُلِ بِالْكَسْرِ: اسْتَدَّ غَضَبُهُ، وَرَجُلٌ

حَرْبٌ وَأَسَدٌ حَرْبٌ.

والتحريب: التَّخْرِيسُ، وَحَرْبُهُ، أَيْ أَغْضَبَتْهُ.

وَحَرْبُ السَّانِ، أَيْ حَدَوْتُهُ، مِثْلُ ذَرْبَتِهِ.

وَحَرَبَةُ الرَّجُلِ: مَالُهُ الَّذِي يَمِيشُ بِهِ. يَقُولُ: حَرَبُهُ

يَحْرِبُهُ حَرْبًا، مِثْلُ طَلَبِهِ يَطْلُبُهُ طَلَبًا، إِذَا أَخَذَ مَالَهُ وَتَرَكَهُ

لَا نَفْسَ فِيهِ، وَقَدْ حَرَّبَ مَالَهُ، أَيْ سَلَبَهُ فَهُوَ مُحَرَّبٌ

وَحَرِيبٌ.

وَأَحْرَبَتْهُ أَيْ دَلَّتْهُ عَلَى مَا يَنْتَمِيهِ مِنْ عَدُوٍّ.

وَمُحَارَبٌ: قَبِيلَةٌ مِنْ لُحَمَاءِ

وَالْخِزْبَاءِ: أَكْبَرُ مِنَ الْقَطَاةِ شَيْئًا، يَسْتَقْبِلُ الشَّمْسَ

وَيَدُورُ مَعَهَا. وَيُقَالُ: حَرْبَاءٌ تَنْضَبُ، كَمَا يُقَالُ: ذُتَبٌ

قَصَصٌ.

وَأَرْضٌ مُحَرَّبَةٌ: ذَاتُ حِزْبَاءٍ.

وَالْخِزْبَاءُ أَيْضًا: مَسَامِيرُ الدُّرُوعِ.

وَحَرَائِي الْمَثْنِ: لَحْمَاتُهُ.

وَالْحَرْبِيُّ: إِزْقَارٌ، وَالْبَاءُ لِلإِلْحَاقِ بِهِ «فَأَحْعَثَلُّ».

[اسْتَشْهَدَ بِالشَّعْرِ ٤ مَرَّاتٍ] (١٠٨: ١)

ابْنُ فَارِسٍ: الْحَاءُ وَالرَّاءُ وَالْبَاءُ أَصُولُ ثَلَاثَةِ:

أَحَدُهَا السَّلْبُ، وَالْآخَرُ دُوبِيَّةٌ، وَالثَّالِثُ بَعْضُ الْجَالِسِ.

فَالْأَوَّلُ: الْحَرْبُ، وَاسْتِثْقَاظُهَا مِنْ «الْحَرْبِ» وَهُوَ

التلّس.

ورجل حَرْبٍ ومَحْرَبٍ ومَحْرَابٍ: شديد المحْرَبِ

شجاع. وقيل: يَهْرَب ويَهْرَاب: صاحب حَرْبٍ.

وفلان حَرْبٍ لي، أي عدوّ مُحَارِبٍ وإن لم يكن

محارباً، مذقّر، وكذلك الأُنثى.

وقوم حَرْبٍ كذلك. وذهب بعضهم إلى أنّه جمع

حارب أو مُحَارِب، على حذف الزائد.

والحرّبة: الآلة، وجمعها: جراب. قال ابن الأعرابي:

ولأشدّ الحرّبة في الرماح.

والمحْرَب أن يُسَلَّب الرجل ماله، محْرَبه يَحْرِبُه فهو

مَحْرُوبٌ وحَرِيب، من قوم حَرْبٍ وحَرْبَاء، الأخيرة على

التشبيه بالقاعل، كما حكاه سيّويه من قولهم: قَتِيل

وَمُكَلَّل.

وَحَرِيبَتُه: ماله الذي سُلِبَ، لا يستعمل بذلك إلا بعد

ما بُدِئَ.

وقيل: حَرِيبَةُ الرجل: ماله الذي يَمِيسُ به. وقولهم:

واحْرَبَا، أيما هو من هذا.

وحَرْبٍ حَرْبًا: اشتدّ غضبه، فهو حَرْبٌ من قوم

حَرْبٍ، مثل: كَثْبٍ.

وحَرْبِه: أغضبه.

والحَرْب كالْكَلْب، وقوم حَرْبٍ: كَثْبٌ والفعل

كالْفعل.

والعرب تقول في دعائها على الإنسان: ماله حَرْبٍ

وحَرْبٍ.

وحَرْبُ الشَّيْءِ: أحده.

والحَرْب: المَطْلَع - يَمَانِيَّة - واحِدَتُه: حَرْبَةٌ. وقد

أَحْرَبَ التَّخْل.

يقال: حَرْبَتُه ماله وقد حَرِبَ ماله، أي سُلِبَ، حَرْبًا.

والحَرِيب: المَحْرُوب.

ورجل مَحْرَابٌ: شجاع قَوِيٌّ بأمر المحْرَبِ مباعرًا لها.

وحَرِيبَةُ الرَّجُل: ماله الذي يَمِيسُ به فإذا سُلِبَ

لم يبقَ بعده.

ويقال: أَشَدُّ حَرْبٍ، أي من شدة غضبه كأنه حَرْبٌ

شيئًا أي سُلِبَ، وكذلك الرَّجُلُ المَحْرَبُ.

وأما الدُّوَيْبَةُ فالمَحْرَبَاء، يقال: أرضٌ مَحْرَبَةٌ، إذا كثُر

جرباؤها، وبها سُمِّيَ المَحْرَبَاء وهي مسامير الدُّرُوع.

وكذلك حَرَابِيّ المَتْن وهي لحمائته.

والثالث: المَحْرَاب، وهو صدر المجلس، والجمع

مَحَارِيب. ويقولون: المَحْرَاب: الضَّرْفَةُ في قوله تعالى:

﴿فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ﴾ مريم: ١٨.

ومما نُدُّ عن هذه الأصول «الحرّبة». ذكر ابن

دُرَيْد أنّها التَّوَارَةُ السوداء. [واستشهد بالشعر مرتين]

(٤٨: ٢)

ابن سيده: [ذكر قول الشيرازي وأضاف:]

وتصغيرها [الحَرْب] حَرْبٌ بغير هاء. وهو أحد

ما شُدَّ من هذا الضَّرْب، وقد أتاه. وحكى ابن الأعرابي

فيها التذكير.

والأعراف تأنيبها، وإنما حكاية ابن الأعرابي نادرة.

وعندي أنّه أيما حمله على معنى القتل والمُخْرَج، وجمعها:

مَحْرُوب.

ودار المَحْرَب: بلاد المشركين الذين لا صلح بينهم

وبين المسلمين، وقد حاربته محارِبَةٌ وجَرَابًا.

والحرّبة: وعاء كالجوّالقي، وقيل: هي البرارة.

والحراب: صدر البيت وأكرم موضع فيه، وهو أيضًا العُرّة.

والحراب: الذي يُقيمه الناس مقام الإمام في المسجد، ومحارب بني إسرائيل: مساجدهم التي كانوا يجلسون فيها.

وقيل: الحراب: الموضع الذي يتفرّد فيه المليك فيتباعد من الناس.

والحرّباء: سمار الدرع، وقيل: هو رأس المسار في حلقة الدرع.

والحرّباء: الظهر، وقيل: حرابي الظهر: صنائه، وقيل: الحرابي: لحم المتن.

والحرّباء: ذكر أم حنين، وقيل: هو دؤيبته نحو الظّاء تستقبل الشمس برأسها، يقال: إنه إنما يفعل ذلك ليقى جسده برأسه. وقد استقصينا عنه ذلك في الأحناس والمهوام في الكتاب «المختصر».

والحرب تقول: انتصب العمود في الحرّباء، على القلب، وإنما هو انتصب الحرّباء في العمود، وذلك أن الحرّباء ينتصب على الحجارة وعلى أجدال الشجر يستقبل الشمس، فإذا زالت زال معها مقابلها.

وأرض محترّبة: كثيرة الحرّباء. والخارث الحرّاب: ملك من كندة. وحرب ومحارب: اسمان.

وحارب: موضع بالشّام، وحرّبة: موضع، غير مصروف.

واحرثني الرجل: تهيت للغضب والشّر، وكذلك

الدّيك والكلب والهرّ، وقد مُحَرّز.

وقيل: استلقى على ظهره ورفع رجله نحو السماء. [واستشهد بالشّر ١٠ مرّات] (٣١٢: ٣)

الحرب: القتال بين فتنين، وهي نقيض السّلم، أنقى، وقد تذكّر على معنى القتال الجمع: الحرّوب.

ودار الحرب: بلاد المشركين الذين لا صلح بينهم وبين المسلمين.

حارب الرجل محاربة وجرياً: قاتله، ورجل حرب ومحرب ومحراب: شديد الحرب شجاع.

وهو حرب لي وعلي: عدوّ، للمذكّر والمؤنث. واحترب القوم وتعاربوا: حارب بعضهم بعضاً.

(الإفصاح ١: ١٢٦)

الطّوسى: الحرب: القتال، والحرب: الشّدّة. والحربة: التي يُلحَن بها من آلة الحرب.

والحزيب: التحريش، لأنّه حُمِل على ما هو كالحرب من الأذى.

والحراب: مقام الإمام، لأنّه كموضع الحرب في شدّة التحفظ.

والحرّباء: المسار الذي يجمع حلقتي الدرع. والحرّباء: دؤيبته أكبر من الظّاء لأنّه ينتصب على الشجرة كمصلوب، أخذ من «الحرب» لشّدّة طلبه للشمس، تدور معها كيفما دارت، وأصل الباب: الشّدّة.

(٣٦٧: ٢)

الرّاغب: الحرب: معروف، والحرب: السّلب في الحرب، ثمّ قد سمي كلّ سلب حرباً.

والحرب مشتقة المعنى من الحرب، وقد حُرِب فهو

حريب، أي تسلب.

والتحريب: إثارة الحَرْب، ورجل يحرب، كأنه آلة في الحرب.

والحرْبة: آلة للحَرْب معروفة، وأصله «القُفْلَة» من الحَرْب أو من الحِراب.

ومحارب المسجد، قيل: حتى بذلك لأنه موضع محاربة الشيطان والهوى.

وقيل: حتى بذلك لكون حق الإنسان فيه أن يكون حرياً من أشغال الدنيا ومن توزع المواطنين.

وقيل: الأصل فيه أن محراب البيت صدر المجلس، ثم أخذت المساجد فسُمي صدره به.

وقيل: بل المحراب أصله في المسجد، وهو اسم عُصْر به صدر المجلس، فسُمي صدر البيت محراباً، تسلياً بمحراب المسجد. وكأن هذا أصح. [ثم ذكر آية الحِراب سبأ: ١٣]

والحِزْباء: دُوَيْبَة تطلق الشمس، كأنها تحارب. والحِزْباء: سمار، تشبهاً بالحِزْباء التي هي دُوَيْبَة في الهيئة، كقولهم في مثلها: حَبَّة وكلب تشبهاً بالقطب والكلب. (١١٢)

الْمُحْشَرِي: هو محروب وحريب. وقد حُرب ماله، أي سُلِبَ، وفي الحديث: «المحروب من حَرْب دينه».

وحَرْبته فحَرْب حَرْباً، ومنه: واوبلاه وواحرباه. وأخذت حَرْبته وحرابته.

وفلان منقسم في الحروب، وهو يحرب، وحرابته وهو من أهل الحِراب.

وأخذوا الحِراب للحِراب، وتحاربوا واحتربوا.

ومن المجاز: حَرْب الرجل حَرْباً: غضب فهو حَرْب، وحَرْبته أنا.

وأنت حَرْب ومُحَرَّب، شبه بمن أصابه الحَرْب في شدّة غضبه. [ثم استشهد بشعر] (أساس البلاغة: ٧٨)

وَهَبَ رَحِمَهُ اللهُ: «قال طالوت لداود: أنت رجل جريء، وفي جبالنا هذه جراحة يحتربون الناس».

يحتربون: يستلبون من حَرْبته، إذا أخذت ماله. (الفائق: ١: ٢٠٧)

[في حديث النبي ﷺ]: «سمّوا أولادكم أسماء الأنبياء، وأحسن الأسماء عبد الله وعبد الرحمن،

وأضعفها الحارث وهمام، وأقبحها حَرْب ومُرّة». قيل: لأنه مامن أحد إلا وهو يَحْرَب، أي يكسب، وبهية بالشئ. أي يعزم عليه ويريد. وكره حَرْباً ومُرّة. [ثم قال: «ثم قال: معنى الحاربة والمرارة»] (الفائق: ١: ٢٧٢)

بُعث عروة بن مسعود رضي الله عنه إلى قومه بالطائف، فأتاهم فدخل محراباً له، فأشرف عليهم عند الفجر، ثم أدن للصلاة، ثم قال: أنبلموا تسلموا! فقتلوه. الحِراب: المكان الرفيع والمجلس الشريف، لأنه يدافع عنه ويحارب دونه، ومنه قيل: محراب الأسد لماواه، وسمي القصر والفرقة المُنيقة محراباً، [ثم استشهد بشعر] (الفائق: ١: ٢٧٢)

[في حديث عن علي رضي الله عنه: «...والعدو قد حُرب...»]

يقال: حَرْب الرجل ماله، إذا سلبه كله فحرب حَرْباً، ثم قيل للفضبان: حَرْب وقد حُرب، إذا غضب،

وأَسَدٌ حَرْبٌ وَحَرْبٌ، أَي مُقْتَضِبٌ. (الفائق ٣: ٤٧٨)

الجَوَالِيْقِيُّ: الحِزْبِيُّ؛ جنس من الظَّاء، فارسية معربة. وأصلها بالفارسية: حَرْبًا، أَي حافظ الشمس.

(١١٦٦)

ابن الأثير: في حديث الحَدِيثِيَّة: «وإلا تركناهم بحروبين» أي مسلوبين منهوين، الحَرْبُ بالتحرير: تَهَبُ مال الإنسان، وتركه لأمي له.

ومنه الحديث: «الحارب المُسْلِح» أي الفاعل والنائب الذي يُهزِي الناس ثيابهم.

ومنه [أي بمعنى الغضب] حديث عُثَيْثَةَ بن جسر «حتى أدخل على نسائه من الحرب والحزن ما أدخل على نسائي».

ومنه حديث الأعشى الرمزي: «فغلبني جُزاع وحرب» أي بخسومة وغضب.

ومنه حديث ابن الزبير رضي الله عنه عند إخراج أهل الشام الكعبة: «يريد أن يُحْرِجهم» أي يزيدهم غضبهم على ما كان من إحراقها. حَرَبَتِ الرُّجُلُ بالتشديد، إذا جلست على الغضب وعرفته بما يغضب منه، وَيُرَوَّى بالجيم والهمزة، وقد تقدّم.

و[في] حديث أنس رضي الله عنه: «أنه كان يكره الحارِب» أي لم يكن يُحِبُّ أن يجلس في صدر المجلس ويرتفع على الناس، والحارِب: جمع حَرَابٍ.

وفي حديث علي رضي الله عنه: «فايئت عليهم رجلاً يحرأها» أي معروفاً بالحَرْب عارفاً بها، والميم مكسورة، وهو من أبنية المبالغة، كالمِطَاء من الطاء.

ومنه حديث ابن عباس، قال في علي رضي الله عنه:

«مارأيت محارباً مثله». (٣٥٨: ١١)

الْفَيْئُومِيُّ: حَرْبٌ حَرْبًا من باب «تعب»: أخذ جميع ماله فهو حَرِيبٌ، وحَرْبٌ بالياء للمفول كذلك، فهو محروب.

والحَرْبُ: المقاتلة والمنازلة من ذلك، ولفظها أنثى. يقال: قامت الحرب على ساق، إذا اشتد الأمر وحسب الخلاص، وقد تُذكر ذهبًا إلى معنى القتال، فيقال: حَرْبٌ شديد.

وتصغيرها: حُرَيْبٌ، والقياس بالهاء، وإنما سقطت كيلا يلتبس بمصغر الحرمة التي هي كالزنج.

ودار الحرب: بلاد الكفر الذين لا صلح لهم مع المسلمين، ويُجمع الحرْبَةُ على: حَرَابٍ، مثل كَلْبَةٍ وكَلَابٍ وحارثته محاربة.

وحَرْبُوتُهُ: من أسماء الرجال، حَمَرٌ «ويؤ» إلى لفظ «حرب» كما حَمَرٌ إلى غبر، نحو سَيُوتُهُ ونَفْطُوتُهُ.

والحِزْبَاءُ محدود يقال: هي ذكر أم حَبِين، ويقال: أكبر من الظاء، تستقبل الشمس وتدور معها كبقايا دارت، وتتلون ألوانًا والجمع الحَرَابِيُّ بالتشديد.

والحَرَابُ: صدر المجلس، ويقال: هو أشرف المجالس، وهو حيث يجلس الملوك والسادات والعظماء، ومنه: حَرَابُ المصلي.

ويقال: حَرَابُ المصلي مأخوذ من المُسْحَارَبَةِ، لأن المصلي يحارب الشيطان ويحارب نفسه بإحضار قلبه.

وقد يُطلق على الفرقة، ومنه عند بعضهم: «فخرج غلبني قَوْمِي مِنَ الْمِسْحَرَابِ» مريم: ١١، أي من الفرقة. (١٢٧: ١١)

الفيروز ابادي: الحَرْب: معروف، وقد تُذكر: جمعها: حروب.

ودار الحَرْب: بلاد المشركين الذين لا صلح بيننا وبينهم.

ورجل حَرْبٍ وحَرْبٍ وحَرْبٍ: شديد الحَرْب شجاع.

ورجل حَرْبٍ: عدوُّ مُحارب، وإن لم يكن محارباً للذكر والأنثى والجمع والواحد، وقوم تحزبه وحازبه محازبه وجراثموا واحتربوا.

والحَرْبَةُ: الألة: جمعها: جراب، وفساد الدين، والطَّعنة، والسَّلب: وبلا لام: موضع ببلاد هُذَيْل أو بالشَّام، ويوم الجمعة: جمعها: حربيّات وحربيّات وبالكسر: هيئة الحَرْب.

وحزبه حَرْباً كقولهم طَلُتْ: سلب ماله، فهو محبوب وحريب: جمعه حَرْبِيّ وحَرْبَاء.

وحزبيّته: ماله الذي سلبه أو ماله الذي يعيش به، ولما مات حَرْبُ بن أُمَيّة قالوا: واحزبنا، ثم نقولوا فقالوا: واحزبنا، أو هي من حزبه: سلبه.

وحَرْب كَفْرَج: كَلِب واشتد غضبه، فهو حَرْب من حَرْبِيّ، وحَرْبته تحريّياً.

والحَرْب محرّكة: الطَّلِع، واحدتها بهاء، وأحزب التَّخْل: أطلع.

وحزبه تحريّياً: أطعمه إياه، والسَّنان: حدّه، والحَرْبَةُ بالضّم: وعاء كالجُوالق والفرارة، أو وعاء زاد الرّاعي.

والحَرْاب: الثُّرُفَة، وصدور البيت، وأكْرَم مواضعه،

ومقام الإمام من المسجد، والموضع يفرد به الملك فيتقاعد عن الناس، والأجمة، وعُتق الذَّابّة.

ومحارب بني إسرائيل: مساجدهم التي كانوا يحملون فيها.

والحَرْبَاء بالكسر: مسبار الدَّرْع أو رأسه في حلقة الدَّرْع، والظَّهر أو لَحْمُه أو بَنِيْنُه، وذَكَرُ أُمِّ حَبِيْن، أو دَوَيْبَة نحو العُظَايَة تستقل الشَّمس برأسها.

وأرض مُحْرَبَة: كثيرتها، والأرض الغليظة، وكسرى: قرية وبلدة ببغداد، والحَرْبَة: محلة بها.

[إلى أن قال:] وحارب: موضع بحوران الشَّام، وأحزبه: دله على ما يفنمه من عدو، والحَرْب:

مُتَحَرِّبُهَا

والتَّحْرِيبُ التحريش والتَّحْدِيد.

والمُتَحَرِّبُ كالمُطْعَم والمُتَحَرِّبُ الأسد.

واحزبني: احزبني، (٥٥: ١١)

الطَّريحي: وفي الحديث: «كان عليّ ثلاثاً يكسر الحارِب إذا رآها في المسجد، يقول: كأنها مذابح اليهود».

ومنه: حديث الدعاء على العدو: «اللَّهُمَّ أذقه طعم الحَرْب وذُكُّ الأُسر».

ومنه: «المؤمن يصبح ويمسي على نُكُل، خير له أن يصبح ويمسي على حَرْب».

وفي الخبر: «إياكم والدُّين، فإن أوله هم وآخره حَرْب» بسكون الزاء، أي يعقب الخصومة والنِّزاع.

وبفتحها أي التَّحلب.

وَحَرْبُ الرَّجُلِ بِالْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ: أَخَذَ جَمِيعَ مَالِهِ.
وَحَرْبٌ حَرْبًا مِنْ بَابِ «تَعِبَ» كَذَلِكَ.

وَحَرِيَّةُ الرَّجُلِ: مَالُهُ الَّذِي يَعِيشُ بِهِ، وَمِنْهُ حَدِيثُ
الْمَيْتِ: «أَشْكُو إِلَيْكُمْ دَارًا أَنْفَقْتُ فِيهَا حَرِيَّتِي وَحَارَ
سَكَّانُهَا لِهَيْبِي».

وَتَصْغِيرُ الْحَرْبِ: حَرْبٌ، بِغَيْرِ هَاءٍ.
وَرَجُلٌ يَحْرَبُ - بِكسر ميمٍ وَفَتْح راءٍ - أَيُّ صَاحِبِ
حَرْبٍ.

وَفِي حَدِيثِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «أَنَا حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَكُمْ»
أَيُّ عَدُوٌّ لِمَنْ عَادَاكُمْ.

وَالْحَرْبِيَّةُ كَالزَّحْمِ: تُجْمَعُ عَلَى جِرَابٍ، كَكَلْبَةٍ
وَكِلَابٍ... (٢: ٣٨)

مَجْمَعُ اللَّغَةِ الْحَرْبِ: الْمُقَاتَلَةُ وَالْمَنَارَعَةُ، وَحِلَارِيَّةُ
مَحَارِبَةٍ وَجِرَائًا: أَقَامَ عَلَيْهِ الْحَرْبَ.

الْمَحَارِبُ، وَجَمْعُهُ: مَحَارِيبٌ، يُطْلَقُ عَلَى سَائِلِ
أ- صَدْرِ الْمَجْلِسِ، أَوْ أَكْرَمِ مَوْضِعٍ فِيهِ.

ب- الْفُرْقَةُ الَّتِي فِي مَقْدَمِ الْمُعْتَدِ.
ج- الْقَصْرِ.

د- الْمَوْضِعُ الَّذِي يَنْفَرِدُ فِيهِ الْمَلِكُ، فَيَتْبَاعُهُ عَنِ
النَّاسِ. (١: ٢٤٣)

مُحَمَّدٌ إِسْمَاعِيلُ إِبْرَاهِيمَ: نَحْنُو مَجْمَعُ اللَّغَةِ
وَأَضَافُ: |

وَالْمَحَارِبُ: التَّرُفُّ الَّتِي فِي مَقْدَمِ الْمُعْتَدِ أَوْ الْقَصُورِ
الْمُحَصَّنَةِ. (١: ١٢٦)

الْعَدْنَانِيَّ، حَارَبَ الْأَعْدَاءَ، لَا يُدْهِمُ
وَيَقُولُونَ: حَارَبَ وَسِيمٌ ضِدَّ الْأَعْدَاءِ، وَالضُّوَابِ:

حَارَبَ الْأَعْدَاءَ، لِأَنَّهُ ضِدُّ الْأَعْدَاءِ، هُوَ مُخَالَفُهُمْ وَمُنَافَاهُمْ
وُخْصَمُهُمْ، وَالَّذِي يَحَارِبُ خُصْمَهُ عَدُوَّهُ، يَكُونُ نَصِيرًا
لِذَلِكَ الْعَدُوِّ وَخَلِيفًا، لَا ضِدًّا.

وَلَا تَصِحُّ جُمْلَةُ: حَارَبَ وَسِيمٌ ضِدَّ أَعْدَائِهِ، إِلَّا إِذَا
وَضَعْنَا كَلِمَةَ خُلَفَاؤُهُ بَدَلًا مِنْ أَعْدَائِهِ، أَوْ قُلْنَا: حَارَبَ
وَسِيمٌ عَدُوَّ خُلَفَائِهِ، وَعِنْدَهَا يَجِبُ أَنْ نَقُولَ: حَارَبَ
وَسِيمٌ أَعْدَاءَهُ، لِأَنَّهُ عَدُوُّ خُلَفَائِهِ عَدُوُّ لَهُ أَيْضًا.

وَقَدْ تَأَنَّى كَلِمَةُ «الضِدَّة» بِمَعْنَى الْمِثْلِ وَالنَّظِيرِ
وَالْكُفَّةِ، فَتَكُونُ كَلِمَةُ «الضِدَّة» نَفْسَهَا مِنَ الْأَضْدَادِ.
فَلَانَةٌ وَفُلَانٌ حَرْبٌ لِي لِأَعْلَى.

وَيَقُولُ: «الْوَسِيطُ»: حَرْبٌ لِي، وَعَلَى: عَدُوٌّ،
يَسْتَوِي فِيهِ الْمَذْكَرُ وَالْمُؤَنَّثُ.

وَقَدْ عَثَرْتُ عَلَى مَنْ قَالَ: فَلَانٌ حَرْبٌ لِي، أَيُّ عَدُوٌّ
وَأَنْ لَمْ يَكُنْ مَحَارِبًا. وَمَنْ هُوَ لَا الشَّاعِرُ نُصِيبُ الَّذِي قَالَ:
وَقَوْلَا لَهَا يَا أُمُّ عَثَانَ خُلَّتِي

أَسْلَمْتُ لَنَا فِي حِينِنَا أَنْتِ أُمُّ حَرْبٍ؟
وَمَنْ ذَكَرَ أَنَّ هُوَ حَرْبٌ لِي تُعْنِي عَدُوِّي، التَّهْذِيبُ،
وَالصَّحَاحُ، وَاللَّسَانُ، وَالتَّاجُ، وَالْمَذْ، وَحَيْطُ الْمَحِيطِ،
وَأَقْرَبُ الْمَوَارِدِ، وَالْمَتْنُ «مَجَازٌ».

وَلَمْ أَصِفْ عَلَى سِوَى «الْوَسِيطَةِ» يَقُولُ: فَلَانٌ حَرْبٌ
عَلَى.

انتهت الحرب، انتهى الحَرْبُ
وَيُحْطَنُونَ مَنْ يَقُولُ: انْتَهَى الْحَرْبُ، وَيَقُولُونَ: إِنَّ
الضُّوَابِ هُوَ: انْتَهَى الْحَرْبُ، وَلَكِنْ: قَدْ تُذَكَّرُ الْحَرْبُ عَلَى
مَعْنَى «الْقِتَالِ»: اللِّسَانُ، وَالْمَصْبَاحُ، وَالتَّاجُ، وَحَيْطُ
الْحَيْطِ، وَالْوَسِيطُ.

ط - الحَرْبَةُ: آلة قصيرة من الحديد محدودة الرأس، تستعمل في الحرب، جمعها: حُرَاب.

ي - المِحْرَاب: المَرْفَعَةُ، والقصر، وصدر البيت، وأكرم موضع فيه، ومقام الإمام من المسجد.

٢ - أ - حَارَبَهُ: قَاتَلَهُ.

ب - احْتَرَبُوا: تَحَارَبُوا.

ج - الحَرْبُ: القتال.

د - الحَرْبَةُ: سلاح من حديد يستعمل في الصُّوْلَةِ.

تدريب الحَرْبَةِ: التَّدْرِيبُ عَلَى استعمال الحَرْبَةِ فِي القتال.

(١٧٦: ١)

المُصْطَفَوِيُّ: والتحقيق أن الأصل الواحد في هذه المادة: هو الحِدة عملاً وهو ما يقابل السَّلم. ويميّز عنه في القاموس بكلمة «شجرة». وهذا المفهوم إذا استدام واستمر يُمَيِّزُ عنه: بالحارية على «مفاعلة».

١ - الحَرْبُ: الحَرْبُ إِنَّمَا بِمَقْصِدِ إتْلَافِ النَّفْسِ أَوْ بِهَدَفِ إتْلَافِ الْمَالِ، وَالْأَوَّلُ: يُقَالُ فِيهِ: المِقاتلة، والثاني: يُعَبَّرُ عَنْهُ بِسَلْبِ الْمَالِ.

ولما كان إهلاك النفس هدفاً أصلياً ومقصوداً في الأغلب في مقام الحاربة، ويحتاج إلى عمل كثير ومقابلة مستديمة متديدة: يُعَبَّرُ عَنْهُ بِمُطْلَقِ الحرب أو بالحاربة.

وأما إتْلَافُ الْمَالِ أَوْ أَخْذُهُ، فيحتاج في مقام الاستعمال إلى ذكر المال، بعنوان المتعلق ثانياً، فيقال: حَرَبْتُ الرَّجُلَ مَالَهُ أَوْ حَرَبَ الرَّجُلُ مَالَهُ.

والظاهر أن يكون المال بدلاً من الرجل، أو تمييزاً من النسبة.

ويؤيد الأصل سائر مشتقات المادة من التَّحَارِبِ

وَمَنْ اكْتَفَى بِقَوْلِهِ: «قَدْ تُذَكِّرُهُ» ابْنَ الْأَعْرَابِيِّ، وَالْمَبْرَدُ، وَالصَّحَّاحُ، وَالْمُخْتَارُ، وَالْقَامُوسُ، وَالْمَدُّ، وَأَقْرَبُ الْمَوَارِدِ، وَالْمَتْنِ.

واستشهد ابن الأعرابي بقول الشاعر:

وَهُوَ إِذَا الْحَرْبُ هَفَا عُقَابُهُ

كَسْرَةُ اللَّسَاءِ تُلْغِي جِرَائِهِ

ونقله عنه الصَّحَّاحُ، وَاللَّسَانُ، وَالتَّاجُ، وَاخْتَلَفَ الصَّحَّاحُ عَنْهَا بِأَن رَوَى الْفَجْرُ: «بِرْجَمِ حَرْبٍ تُلْغِي جِرَائِهِ».

ونصَّرَ الْحَرْبُ عَلَى: حَرْبٍ، وَالْقِيَاسُ: حُرْبِيَّةٌ. وقد سقطت الهاء - أثناء المربوطة - كيلاً يُلْتَبَسَ بِمَصْرَفِ «الْحَرْبَةِ». وممن ذكروا هذا التَّصْغِيرَ «حَرْبٍ»: الْحَكُولُ ابْنُ أَحْمَدَ الْفَرَاهِيدِيُّ وَبُكْرَيْنُ مُحَمَّدُ الْمَازِنِيُّ، وَالصَّحَّاحُ، وَاللَّسَانُ، وَالْمُصْبِحُ، وَالتَّاجُ، وَالْمَدُّ، وَمَحِيطُ الْمَرْبُوطِ وَأَقْرَبُ الْمَوَارِدِ، وَالْمَتْنِ.

١ - أ - حَرْبُهُ بِالْحَرْبَةِ حَرْبًا: طَعَنَهُ

بِهَا. وَحَرْبًا: سَلَبَهُ جَمِيعَ مَا يَمْلِكُ.

ب - حَارَبَهُ مُحَارَبَةً وَجَرَّأًا: قَاتَلَهُ. وَافْتًا: عَصَا.

ج - حَرَبَ السَّنَانَ وَغَيْرَهُ: أَخَذَهُ. وَفَلَانًا: أَعْطَاهُ.

د - احْتَرَبُوا: حَارَبَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا.

ه - تَحَارَبُوا: احْتَرَبُوا.

و - الْحَرْبُ: الْقِتَالُ بَيْنَ فِتْنَتَيْنِ، مُؤْتَمَةً، وَقَدْ تُذَكَّرُ عَلَى مَعْنَى الْقِتَالِ، جَمْعُهَا: حُرُوبٌ.

ز - الْحَرْبُ: الْوَيْلُ وَالْهَلَاكُ.

ح - الْحَرْبِيَّةُ: دَوَائِبُ عَلَى شَكْلِ سَامٍ أَوْ رُمْحٍ ذَاتِ

قَوَائِمٍ أَرْبَعٍ.

والاحتراب والمحارب والتحريب وغيرها. [إلى أن قال:]
ثم إن المحارب «يفعال» ومعناه ما يحارب به، أي
ما يتحقق به الحيدة صملاً، وهذه الوسيلة في مقام المحاربة،
والتحديد مع العدو: عبارة عن الأسلحة، وفي مقام
المجاهدة مع النفس ومحاربة الهوى والحيدة في العبادة:
عبارة عن محل يستعد للعبادة من مسجد أو غرفة خالية.
وقد يطلق على غرفة أو بيت مخصوص للسلطان،
وهذا يلحظ أنه يتخلل فيها لتدبير المملكة والمقابلة
والمحاربة على الأعداء. (١٩٧: ٢)

النصوص التفسيرية

الحزب

١- فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ
تُبَتُّمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَنْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ
البقرة: ٢٢٩
ابن عباس: فاستعدوا للعباد من الله في الآخرة
بالتار، والعباد من رسوله في الدنيا بالسيف. (٤٠١)
البغوي: قال أهل المعاني: حرب الله: التار،
وحرب رسول الله: السيف. (٣٨٧: ١)
مثله الشريبي: (١٨٥: ١)
الزمخشري: إن قلت: هلاً قبل: «بحرب الله»
ورسوله؟

قلت: كان هذا أبلغ، لأن المعنى: فأذنوا بنوع من
الحرب عظيم من عند الله ورسوله. وروي أنها لما نزلت
قالت: ثقيف: لا يدي لنا بحرب الله ورسوله. (٤٠١: ١)

نحوه الشنقي.
أبو الشعثاء: أي ما أمرتم به من الاتقاء وترك
البقايا. إتما مع إنكار حرمة وإتما مع الاعتراف بها
﴿فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ...﴾ أي فاعلموا بها، من أذن بالشئ
إذا علم به، أما على الأول فكحرب المرتدين، وأما على
الثاني فكحرب البغاة. (٣١٧: ١)

البروثوي: أي بنوع من الحرب عظيم لا يساوي
قدره كائن (من) عند (الله ورسوله). وحرب الله: حرب
ناره، أي بعباد من عنده، وحرب رسوله: نار حربه،
أي القتال والفتنة. فلما نزلت قالت ثقيف: لا طاقة لنا
بحرب الله ورسوله. (٤٣٨: ١)

الآلوسي: وهو كحرب المرتدين على الأول،
وكحرب البغاة على الثاني. وقيل: لا حرب حقيقة، وإنما
هو تهديد وتخويف، وجمهور المفسرين على الأول.
وقرأ حمزة وعاصم في رواية ابن عباس (فأذنوا)
بالمد، أي فاعلموا بها أنفسكم أو بعضكم بعضاً أو
غيركم، وهذا مستلزم لعلمهم بالحرب على أنهم وجه،
وتكثير (حزب) للتظيم، ولذا لم يقل: بحرب الله
تعالى بالإضافة. (٥٣: ٣)

رشيد رضا: فسر الأستاذ الإمام حرب الله لهم:
بفضه وانتقامه. قال: ونحن إن لم نرأى هذا في الماضين
فإننا نراه في الحاضرين نحن أصبحوا بعد الفتن يشكفون
ومن باتوا والمسألة الاجتماعية - مناصبة العمال لأرباب
الأموال - تهددهم بالويل والثبور. وأما الحرب من
رسوله لهم، فهي مقاومتهم بالفعل في زمنه، واعتبارهم
أعداء له في هذا الزمن الذي لا يخلفه فيه أحد يقيم

شرعه .

(١٠٢: ٣)

الطُّبَاطِبَاءُ؛ ونسبة الحرب إلى الله ورسوله لكونه مرتبطاً بالحكم الذي هو سبحانه فيه سهمٌ بالجعل والتشريع، ورسوله فيه سهمٌ بالتبليغ، ولو كان هو وحده لكان أمراً تكويمياً، وأما رسوله فلا يستقل في أمر دون الله سبحانه، قال تعالى: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾ آل عمران: ١٢٨.

والحرب من الله ورسوله في حكم من الأحكام مع من لا يسلمه، هو تحميل الحكم على من رده من المسلمين بالقتال، كما يدل عليه قوله تعالى: ﴿فَقَاتِلُوا﴾ التي تَبْقَى حَتَّى تَبْلُغَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ ﴿المحجرات: ٩﴾، على أن الله تعالى صنفاً آخر في الدفاع عن حكمه، وهو محاربته إياهم من طريق الفطرة، وهو تهيج الفطرة العامة على خلافهم، وهي التي تقطع أنفاسهم ويخرب ديارهم، وتُملئ آذانهم، قال تعالى: ﴿وَإِذَا لُرُذْنَا إِلَىٰ تِلْكَ الْأَرْضِ فَذَرْنَاهَا مُتَرَدِّدًا فَتَسَبَّحُوا بِحَمْدِ اللَّهِ فِي أُولَٰئِكَ فَزَيَّةٌ آمُرَآةٌ مُّتَرَفِّعَةٌ﴾ الإسراء: ١٦، (٤٢٢: ٢).

مكارم الشيرازي: تتميز في هذه الآية لهجة السباق القرآني، فبعد أن كانت الآيات السابقة تنصح وتخط، تهاجم هذه الآية المراهين بكل شدة، وتُنذرهم بلهجة صارمة أنهم إذا واصلوا عملهم الرسوي، ولم يستسلموا لأوامر الله في الحق والعدل، واستمرزوا في امتصاص دماء الكادحين المحرومين، فلا يسع رسول الله ﷺ إلا أن يتوصل بالقوة العسكرية لإيقاعهم عند جدتهم وإخضاعهم للحق، وهذا بمثابة إعلان الحرب عليهم، وهي الحرب التي تنطلق من قانون: ﴿فَقَاتِلُوا

الَّتِي تَبْقَى حَتَّى تَبْلُغَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ ﴿المحجرات: ٩﴾.

لذلك عندما سمع الإمام الصادق عليه السلام أن سرايياً يتعاطى الزبا بكل صراحة ويستهزئ بحرمته، هدده بالقتل.

يتضح من هذا أن هذا الحكم يخص الذين يتكبرون بتحريم الزبا في الإسلام.

على كل حال يستفاد من هذه الآية أن للحكومة الإسلامية أن تتوصل بالقوة لمكافحة الزبا. (٢٤٨: ٢) وقد تقدم بعض النصوص في «أذن» فلاحظ.

٢- كُتِلْنَا أَوْ قُتِلْنَا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطَقَا اللَّهُ...

المائدة: ٦٤

لاحظ «ط ف هـ»

٣- إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْبَثْتُمْهُمْ فَشْدُوا الْحَزْمَ فَإِنَّمَا هُنَّ أَمْوَالُهُمْ حَتَّى تَضَعِ الْحَرْبَ أَوْزَارَهَا...

محمد: ٤

ابن عباس: الكفار.

حتى لا يبقى أحد من المشركين. (الطبرسي: ٩٧: ٥)

صُجَّاهِد: حتى يخرج عيسى بن مريم، فيسلم كل يهودي ونصراني وصاحب ملّة، وتأمين الشاة من الذئب، ولا تفرض فأرة جرباً، وتذهب العداوة من الأشياء كلّها، ذلك ظهور الإسلام على الذين كلّهم، وينعم الرجل المسلم، حتى تقطر رجله دماً إذا وضعها.

(الطبرسي: ٢٦: ٤٢)

حتى لا يبقى دين غير دين الإسلام. (الطبرسي: ٩٧: ٥)

قَتَادَة: حَتَّى لَا يَكُونَ شَرِكًا. (الطَّبْرِيُّ ٢٦: ٤٢)

الحرب: مَنْ كَانَ يَقَاتِلُهُمْ سَمَاهُمْ حَرْبًا.

(الطَّبْرِيُّ ٢٦: ٤٢)

الطَّبْرِيُّ: يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَاضْرِبُوا رِقَابَهُمْ، وَاهْلِكُوا بِأَسْرَاهِمُ مَا بَقِيََتْ لَكُمْ. حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَنَامَهَا وَأَنْتَقَالَ أَهْلُهَا، الْمَشْرِكِينَ بِاللهِ، بِأَنْ يَتَوَبَّوْا إِلَى اللهِ مِنْ شَرِكِهِمْ، فَيُؤْمِنُوا بِهِ وَبِرَسُولِهِ، وَيُطِيعُوهُ فِي أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ، فَذَلِكَ وَضَعُ الْحَرْبِ أَوْزَارَهَا.

وقيل: «حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا» والمعنى: حَتَّى تُلْقِيَ الْحَرْبُ أَوْزَارَ أَهْلِهَا. وقيل: معنى ذلك: حَتَّى يَضَعَ الْمُحَارِبُ أَوْزَارَهُ. (٤٢: ٢٦)

الرَّجَاجُ: (حَتَّى) مَوْصُولَةٌ بِالْقَتْلِ وَالْأَسْرِ، الْمَعْنَى: فَاقْتُلُوهُمْ وَأَسْرِوهُمْ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، وَالتَّحْسِيرُ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَيُسَلِّمُوا، فَلَا يَجِبُ أَنْ تَحَارِبُوهُمْ، فَمَا دَامَ الْكُفْرُ فَالْجِهَادُ وَالْحَرْبُ قَائِمَةٌ أَبَدًا. (٤٢: ٢٦)

الرَّحْمَنُ شَرِيٌّ: وَالْمَعْنَى: أَنَّهُمْ يُقَاتِلُونَ وَيُسْأَرُونَ حَتَّى تَضَعَ جَنْسُ الْحَرْبِ الْأَوْزَارَ، وَذَلِكَ حِينَ لَا يَبْقَى شَوْكَةٌ لِلْمَشْرِكِينَ، وَإِذَا عَلِقَ بِالْمَنْ وَالْفِدَاءِ، فَالْمَعْنَى أَنَّهُ بَيْنَ عَلَيْهِمْ وَيَفَادُونَ حَتَّى تَضَعَ حَرْبٌ بِدَرِ أَوْزَارِهَا، إِلَّا أَنْ يَتَأَوَّلَ الْمَنْ وَالْفِدَاءُ بِمَا ذَكَرْنَا مِنَ التَّأْوِيلِ. (٥٣١: ٣) ابن عَطِيَّة: ظَاهِرُ الْآيَةِ أَنَّهَا اسْتِمَارَةٌ، يَرَادُ هَا هُنَا التَّزَامُ الْأَمْسَرُ أَبَدًا، وَذَلِكَ أَنَّ الْحَرْبَ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْكَافِرِينَ لَا تَضَعُ أَوْزَارَهَا، فَجَاءَ هَذَا كَمَا تَقُولُ: أَنَا أَفْعَلُ كَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَإِنَّمَا تَرِيدُ: إِنَّكَ تَفْعَلُهُ دَائِمًا.

(١١١: ٥)

الطَّبْرِيُّ: أَيُّ حَقٍّ يَضَعُ أَحْلَ الْحَرْبِ أَسْلَحَتَهُمْ

فَلَا يَقَاتِلُونَ...

وَالْمَعْنَى: حَتَّى تَضَعَ حَرِيْكُمْ وَقِتَالَكُمْ أَوْزَارَ الْمَشْرِكِينَ وَقَبَائِحَ أَعْمَالِهِمْ بِأَنْ يُسَلِّمُوا، فَلَا يَبْقَى إِلَّا الْإِسْلَامُ خَيْرُ الْأَدْيَانِ وَلَا تُعْبَدُ الْأَوْثَانُ. وَهَذَا كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ: «وَالْجِهَادُ مَاضٍ مِنْ بَيْتِي إِلَى أَنْ يَقَاتَلَ آخِرُ أُمَّتِي الدِّجَالُ».

الْفَخْرُ الرَّازِيُّ: وَفِي تَعْلُقٍ (حَتَّى) وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: تَمَلُّقًا بِالْقَتْلِ، أَيُّ اقْتُلُوهُمْ حَتَّى تَضَعَ، وَثَانِيَهُمَا: بِالْمَنْ وَالْفِدَاءِ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ: مُتَعَلِّقَةٌ بِأَشَدِّ الْوَتَائِقِ. وَتَمَلُّقًا بِالْقَتْلِ أَظْهَرَ وَإِنْ كَانَ ذِكْرُهُ أَبَدًا.

وَفِي الْأَوْزَارِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: السَّلَاحُ، وَالثَّانِي: الْآثَامُ، وَفِيهِ مَسَائِلُ:

المَسْأَلَةُ الْأُولَى: إِنْ كَانَ الْمُرَادُ الْإِثْمَ، فَكَيْفَ تَضَعُ الْحَرْبُ الْإِثْمَ وَالْإِثْمَ عَلَى الْحَارِبِ؟ وَكَذَلِكَ السُّؤَالُ فِي السَّلَاحِ، لَكِنَّهُ عَلَى الْأَوَّلِ أَشَدُّ تَوَجُّهًا. فَيَقُولُ: تَضَعُ الْحَرْبُ الْأَوْزَارَ لِأَمْنِ نَفْسِهَا، يَلْ تَضَعُ الْأَوْزَارَ الَّتِي عَلَى الْغَارِبِينَ وَالسَّلَاحَ الَّذِي عَلَيْهِمُ.

المَسْأَلَةُ الثَّانِيَّةُ: هَلْ هَذَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى: «وَضَعُوا الْقُوَّةَ» يَوْسُفُ: ٨٢، حَتَّى يَكُونَ كَأَنَّهُ قَالَ: حَتَّى تَضَعَ أُمَّةُ الْحَرْبِ أَوْ فِرْقَةُ الْحَرْبِ أَوْزَارَهَا؟ نَقُولُ: ذَلِكَ مُحْتَمَلٌ فِي النَّظَرِ الْأَوَّلِ، لَكِنْ إِذَا أَمَعْنَتْ فِي الْمَعْنَى تَجَدَّ بَيْنَهُمَا فَرْقًا؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ قَوْلِهِ: «حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا» الْحَرْبُ بِالْكَفَّةِ، بِمَحِثٍ لَا يَبْقَى فِي الدُّنْيَا حَرْبٌ مِنْ أَحْزَابِ الْكُفْرِ يَحَارِبُ حَرْبًا مِنْ أَحْزَابِ الْإِسْلَامِ.

وَلَوْ قُلْنَا: حَتَّى تَضَعَ أُمَّةُ الْحَرْبِ جَازًا أَنْ يَضَعُوا

الأسلحة ويتركوا الحرب وهي باقية بما دتها. كما تقول :
 خصومي ما انفصلت ولكني تركتها في هذه الأيام. وإذا
 أسندنا الوضع إلى الحرب يكون معناه إن الحرب لم يبق.
 المسألة الثالثة : لو قال : حتى لا يبق حرب أو ينفر
 من الحرب ، هل يحصل معنى قوله : «حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ
 أَوْرَاقَهَا» ؟

نقول : لا ، والتفاوت بين العبارتين مع قطع النظر
 عن التكلم ، بل النظر إلى نفس المعنى. كالتفاوت بين
 قولك : انقضت دولة بني أمية ، وقولك : لم يبق من
 دولتهم أثر ، ولا شك أن الثاني أبلغ. فكذلك هاهنا قوله
 تعالى : (أَوْرَاقَهَا) معناه آثارها ، فإن أوزار الحرب من
 آثارها.

المسألة الرابعة : وقت وضع أوزار الحرب متى هو ؟
 نقول : فيه أقوال حاصلها راجع إلى أن ذلك للوقت
 هو الوقت الذي لا يبق فيه حزب من أحزاب الإسلام
 وحزب من أحزاب الكفر. وقيل : ذلك عند قتال الدجال ،
 ونزول عيسى عليه السلام. (٤٥ : ٢٨)

وفي هذه الآية مباحث راجع «وزر» (أوزار)

حَارِبٌ

إِضَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. التوبة : ٧
 لاحظ «ر من د»

يُحَارِبُونَ

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي

الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ
 وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ جِزَاؤُ
 فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. المائدة : ٣٢
 ابن عباس : يكفرون بالله ورسوله. (٩٤)
 كان قوم من أهل الكتاب بينهم وبين النبي ﷺ عهد
 وميثاق ، فنقضوا العهد وأفسدوا في الأرض ، فغضب الله
 رسوله ، إن شاء أن يقتل ، وإن شاء أن يقطع أيديهم
 وأرجلهم من خلاف.

نحو الضحاك. (الطبري ٦ : ٢٠٦)
 في قطاع الطريق : إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا
 وصلبوا ، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا ،
 وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قُطعت أيديهم وأرجلهم من
 خلاف. وإذا أخافوا السيل ولم يأخذوا مالا نُفوا في
 الأرض. (البغوي ٢ : ٤٥)

أمن بن مالك : قدم غانية نفر من عُكَلٍ على
 رسول الله ﷺ فأسلموا ، ثم اجتتوا المدينة ، فأمرهم
 رسول الله ﷺ أن يأتوا إبل الصدقة ، فيشربوا من أبوابها
 وألبانها ففعلوا ، فقتلوا رعاتها ، واستاقوا الإبل ، فأرسل
 رسول الله ﷺ في إثرهم قاقاة^(١) ، فأتي بهم فقطع أيديهم
 وأرجلهم ، وتركهم فلم يحسمهم ، حتى ماتوا.

[وفي رواية] كانوا أربعة نفر من عُريّة ، وثلاثة من
 عُكَلٍ ، فلما أتى بهم قطع أيديهم وأرجلهم وسُمل أعينهم ،
 ولم يحسمهم ، وتركهم يتلقمون الحجارة بالحجارة ، فأنزل
 الله جل وعز في ذلك [الآية ...]

[وفي رواية] أن هذه الآية نزلت في أولئك النفر

(١) جمع : قاقف ، الذي يشيع الأثر.

المرتدين، وهم من بجيلة، فارتدوا عن الإسلام، وقتلوا
الزاعي، واستاقوا الإبل، وأخافوا السبل، وأصابوا
الفرج الحرام. (الطبري ٦: ٢٠٨)

سعيد بن جبثور: كان ناس أتوا النبي ﷺ، فقالوا:
لبياعك على الإسلام فباعوه، وهم كذبة وليس الإسلام
يريدون، ثم قالوا: إنا نحتوي المدينة، فقال النبي ﷺ:
«هذه اللقاح تدعو عليكم وتروح، فاشربوا من أبوالها
وألبانها».

فبينما هم كذلك إذ جاء الصريح فصرخ إلى رسول
الله ﷺ، فقال: قتلوا الزاعي، وساقوا النعم، فأمر نبي
الله، فتودي في الناس: أن ياخيل الله اركبي، فركبوا
لا ينظر فارس فارساً، فركب رسول الله ﷺ على أفراسهم،
فلم يزالوا يطلبونهم حتى أدخلوهم مأسنهم [فرجع
صحابه رسول الله ﷺ وقد أسروا منهم، فأتوا بهم
النبي ﷺ، فأنزل الله ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ...﴾.

فكان نفهم أن نفهم حتى أدخلوهم مأسنهم
وأرضهم، ونفهم من أرض المسلمين، وقتل نبي الله
منهم وصلب وقطع وسمل الأعين، فامتل رسول الله ﷺ
فهل ولا بعد، ونهس عن المئثلة، وقال: «لا تملأوا
بشيء». (الطبري ٦: ٢٠٧)

مُجَاهِدٌ: إِنَّ الزَّيَّ وَالْفَتْلَ وَالسَّرْقَةَ.

(الماوردي ٢: ٣٣)

عكرمة: نزلت هذه الآية في المشركين، فن تاب
منهم من قبل أن تقدروا عليه، لم يكن عليه سبيل،
وليست تبرز هذه الآية الزجل المسلم من الحد إن قتل أو

أفسد في الأرض، أو حارب الله ورسوله، ثم الحق
بالكفار قبل أن يُقدَّر عليه، لم يمنعه ذلك أن يقام فيه الحد
الذي أصاب.

مثله الحسن. (الطبري ٦: ٢٠٦)

الإمام الباقر عليه السلام: من حمل السلاح بالليل فهو
محارب، إلا أن يكون رجلاً ليس من أهل الزينة.

(الكاشاني ٢: ٣٢)

عطاء: إِنَّهُ الْمُجَاهِدُ يَطْعُ الطَّرِيقَ دُونَ الْمُكَابِرِ فِي

المصر.

مثله أبو حنيفة. (الماوردي ٢: ٣٢)

مالك: إِنَّهُ الْمُجَاهِدُ يَطْعُ الطَّرِيقَ وَالْمُكَابِرَ

بِالْمُصَوِّبَةِ فِي الْمَصْرِ وَغَيْرِهِ.

مثله الشافعي والأوزاعي (الماوردي ٢: ٣٣)

نحوه ليت بن سعد وابن طيبة. (الطوسي ٣: ٥٠٤)

الوكيد بن مسلم: قلت لمالك بن أنس: تكون

محاربة في المصر؟ قال: نعم، والمحارب عندنا: من حمل

السلاح على المسلمين في مصر أو خلا، فكان ذلك منه

على غير نائرة كانت بينهم ولا دخل ولا عداوة، فاطنًا

للسبيل والطريق والديار، مخيفًا لهم بسلاحه، فقتل أحدًا

منهم، قتل الإمام كقتله المحارب، ليس لولي المقتول فيه

عفو ولا قود.

[وفي رواية أخرى] سألت عن ذلك الليث بن سعد

وابن طيبة.

قلت: تكون المحاربة في دور المصر والمدائن

والقرى؟ فقالوا: نعم، إذا هم دخلوا عليهم بالسيف

علانية أو ليلاً بالتيار.

قلت: فقتلوا، أو أخذوا المال ولم يقتلوا فقال: نعم، هم الحاربون، فإن قتلوا قُتلوا، وإن لم يقتلوا وأخذوا المال قُطعوا من خلاف إذا هم خرجوا به من الدَّار، ليس من حارب المسلمين في الحلاء والسَّيل بأعظم من محاربة من حاربهم في حريمهم ودورهم.

(الطَّبْرِيُّ ٦: ٢٦٠)

ابن قُتَيْبَةَ: الحاربون لله ورسوله: هم الخارجون على الإمام وعلى جماعة المسلمين يُخَيِّفُونَ السُّلَّ، ويسمون في الأرض بالفساد، وهم ثلاثة أصناف:

رجل قتل النفس ولم يأخذ مالا، ورجل قتل النفس وأخذ المال، ورجل أخذ المال ولم يقتل النفس. فإذا قدر الإمام عليهم فإن بعضهم يقول: هو غير في هذه العقوبات بأبها شاء عاقب كل صنف منهم هذا لا يتجاوز إلى غيره.

فمن قتل النفس ولم يأخذ المال قُتل، لأن النفس بالنفس.

ومن قتل النفس وأخذ المال: حُلِبَ إلى أن يموت. فكان الشَّهر له بالصَّلب جزاء له بأخذه المال، وقتله جزاء له بقتله النفس.

ومن أصاب المال ولم يقتل، فإن شاء الإمام قطع يده اليمنى جزاءً بالسَّرِق ورجله اليسرى جزاءً بالخروج والمجاهرة بالفساد، وإن شاء نفاه من الأرض. (٣٩٩)

الطَّبْرِيُّ: وهذا بيان من الله عزَّ ذكره، عن حكم الفساد في الأرض، الَّذِي ذَكَرَهُ فِي قَوْلِهِ: ﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ﴾ المائدة: ٣٢.

أَعْلَمَ عِبَادَهُ مَا الَّذِي يَسْتَحِقُّ الْمُفْسِدُ فِي الْأَرْضِ مِنَ الْعُقُوبَةِ وَالتَّكَالِ، فَقَالَ تَهَارَكَ وَتَعَالَى: لِأَجْزَاءِ لَهُ فِي الدُّنْيَا إِلَّا الْقَتْلَ وَالصَّلْبَ، وَقَطَعَ الْيَدَ وَالرَّجْلَ مِنْ خِلَافِ، أَوْ التَّيَّ مِنْ الْأَرْضِ خَزَائِنًا لَهُمْ. وَأَمَّا فِي الْآخِرَةِ إِنْ لَمْ يَتَبَّ فِي الدُّنْيَا فَعَذَابٌ عَظِيمٌ، [تَمَّ ذِكْرُ الْأَقْوَالِ إِلَى أَنْ قَالَ:]

وَأَوَّلُ الْأَقْوَالِ فِي ذَلِكَ عِنْدِي أَنْ يُقَالَ: أَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ عَلَى نَبِيِّهِ ﷺ مَعْرِفَةً حَكَمَهُ عَلَى مَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَسَمَى فِي الْأَرْضِ فَسَادًا بِمَنْ كَانَ مِنَ هَؤُلَاءِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالرُّنَيْنِ مَاضِلٌ.

[وَأَمَّا قُلْنَا ذَلِكَ لِمُظَاهَرَةِ الْأَخْبَارِ فِي الرُّنَيْنِ، وَلِأَنَّهُ كَانَ أَوَّلُ بِالْآيَةِ السَّابِقَةِ ﴿مَنْ أَجْلَى ذَلِكَ﴾ الْآيَةَ.

هَلْ قِيلَ: كَيْفَ يَجُوزُ ذَلِكَ وَالْآيَةُ السَّابِقَةُ فِي حَالِ نَقْضِ كَاهِنٍ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَهْدَهُ وَهَذِهِ الْآيَةُ فِي أَهْلِ الْإِسْلَامِ. يُقَالُ: يَجُوزُ ذَلِكَ، لِأَنَّ الَّذِينَ نَقَضُوا عَهْدَ النَّبِيِّ ﷺ كَانُوا فِي عَهْدِهِ، ثُمَّ نَقَلَ الْأَقْوَالُ فِي نَسْخِ حُكْمِ الْآيَةِ وَعَدَمِهِ، وَالَّذِي يَسْتَحِقُّ أَنْ يَصْدُقَ عَلَيْهِ اسْمُ

الْحَارِبِ وَحُكْمُهُ، انْتَهَى مِلْحَصًا [(٦: ٢٠٥ - ٢٠٩)]

الرَّجَاجُ: مَوْضِعُ (أَنْ) رَفْعٌ، الْمَعْنَى إِنَّمَا جَزَاؤُهُمُ الْقَتْلُ، أَوْ الصَّلْبُ، أَوْ الْقَطْعُ لِلْأَيْدِي وَالْأَرْجُلِ مِنْ خِلَافِ، لِأَنَّ الْقَاتِلَ إِذَا قَالَ: إِنَّمَا جَزَاؤُكَ دِينَارٌ، فَا الْمَعْنَى مَا جَزَاؤُكَ إِلَّا دِينَارٌ.

وقول العلماء إِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي الْكُفَّارِ خَاصَّةً، وَرَوَى فِي التَّحْسِيرِ: أَنَّ أَبَا بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيَّ كَانَ عَابِدَ النَّبِيِّ ﷺ لَا يَرْضَى مَا يَرِيدُ النَّبِيُّ بِسُوءِ وَلَا يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ، وَأَنَّ النَّبِيَّ لَا يَمْنَعُ مِنْ يَرِيدِ أَبَا بَرْزَةَ، فَمَرَّ قَوْمٌ يَرِيدُونَ النَّبِيَّ بِأَبِي بَرْزَةَ فَضَرَسَ أَصْحَابَهُ لَهُمْ، فَقَتَلُوا وَأَخَذُوا

المال، فأنزل الله تعالى على نبيه، وأتاه جبرئيل فأعلمه أن الله يأمره أن من أدركه منهم قد قتل وأخذ المال قتله وصلبه، ومن قتل ولم يأخذ المال قتله، ومن أخذ المال ولم يقتل قطع يده لأخذه المال، وقطع رجله لإخافته السبيل.

وقال بعضهم: الملعون يخرجون في أمر المشركين، إن شأوا قتلوهم وصلبوه، أو قطعوا أيديهم وأرجلهم من خلاف. (١٦٩: ٢)

الخصاص: قوله تعالى: ﴿يُحَارِبُونَ اللَّهَ﴾ هو محارب ليس بحقيقة، لأن الله يستحيل أن يُحارب، وهو محتمل وجهين:

أحدهما: أنه سمي الذين يخرجون محتجين بمحاربين بإظهار السلاح وقطع الطريق: محاربين، لما كانوا يملكون من حارب غيره من الناس وماله، فسموا محاربين تشبيها لهم بالمحاربين من الناس، كما قال تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ المشر: ٤، وقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ المجادلة: ٥، ومعنى الشاقَّة: أن يصير كل واحد منهما في شقٍ يباين صاحبه، ومعنى المجادلة: أن يصير كل واحد منهما في حق على وجه المفارقة، وذلك يستحيل على الله تعالى إذ ليس بذي مكان فيشاق أو يحاد أو يُجوز عليه المباينة والمفارقة. ولكنّه تشبيه بالمعادين إذ صار كل واحد منهما في شقٍ وناحية على وجه المباينة، وذلك منه على وجه المباينة في إظهار الخالفة والمباينة، فكذلك قوله تعالى: ﴿يُحَارِبُونَ اللَّهَ﴾ محتمل أن يكونوا سموا بذلك تشبيها بمظهري الخلاف على خيرهم ومحاربتهم إيتاهم من الناس،

وخصت هذه الفرقة بهذه الشمة لخروجها محتجة بأنفسها لخالفة أمر الله تعالى وانتهاك الحرم وإظهار السلاح، ولم يُسم بذلك كل عاص لله تعالى، إذ ليس بهذه المنزلة في الامتناع وإظهار المخالفة في أخذ الأموال وقطع الطريق، ويحتمل أن يريد الذين يحاربون أولياء الله ورسوله، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ﴾ الأحزاب: ٥٧، والمعنى يؤذون أولياء الله، ويدل على ذلك أنهم لو حاربوا رسول الله لكانوا مرتدين بإظهار محاربة رسول الله ﷺ.

وقد يصح إطلاق لفظ المحاربة لله ورسوله على من عظمت جريرته بالمجاهرة بالمعصية وإن كان من أهل الملة، والدليل عليه ما روى زيد بن أسلم عن أبيه: أن عمر بن الخطاب رأى معاذاً يبكي، فقال: ما يبكيك؟ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «السير من الزبالة شرك، من عادى أولياء الله فقد بارز الله بالمحاربة». فأطلق عليه اسم «المحاربة» ولم يذكر الزبلة، ومن حارب مسلماً على أخذ ماله فهو معادٍ لأولياء الله تعالى محارب لله تعالى بذلك. وروى أسباط عن الشاذلي عن صبيح مولى أم سلمة عن زيد بن أرقم، أن النبي ﷺ قال لعلي وفاطمة والحسن والحسين: «أنا حارب لمن حاربت، سلم لمن سلمته» فاستحق من حاربهم اسم المحارب لله ورسوله وإن لم يكن مشركاً، فثبت بما ذكرنا أن قاطع الطريق يقع عليه اسم المحارب لله عز وجل ورسوله، ويدل عليه أيضاً ما روى أشعث عن الشعبي عن سعد بن هيس: أن حارثة بن بدر حارب الله ورسوله وسمى في الأرض فساداً وتاب من قبل أن يقدر عليه، فكتب علي رضي

وأبضا فإنه لا خلاف إن أحدا لا يستحق قطع اليد والرجل بالكفر، وأن الأسير من أهل الردة متى حصل في أيدينا عرض عليه الإسلام، فإن أسلم، وإلا قُتل ولا تُقطع يده ولا رجله.

وأبضا فإن الآية أوجبت قطع يد المحارب ورجله ولم توجب معه شيئا آخر، ومعلوم أن المرتد لا يجوز أن تُقطع يده ورجله ويُحلى سبيله، بل يُقتل إن لم يسلم، والله تعالى قد أوجب الافتصاف بهم في حال على قطع اليد والرجل دون غيره.

وأبضا ليس من حكم المرتدين الصلب، فعلمنا أن الآية في غير أهل الردة، ويدل عليه أبضا قوله تعالى: ﴿قُلِ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مِمَّا قَدْ سَلَفَ﴾ [الأحقاف: ٢٤] وقال في المحاربين: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْرُبُوا عَلَيْهِمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [المائدة: ٣٤]، فشرط في زوال الحد عن المحاربين وجود التوبة منهم قبل القدرة عليهم، وأسقط عقوبة الكفر بالتوبة قبل القدرة وبعدها، فلما علم أنه لم يرد بالمحاربين: أهل الردة.

فهذه الوجوه التي ذكرناها كلها دالة على بطلان قول من ادعى خصوص الآية في المرتدين، فإن قال قائل: قد روى قتادة وعبد العزيز بن صهيب وغيرهما عن أنس قال: قدم على النبي ﷺ أناس من عُرَيْنة، فقال لهم رسول الله ﷺ: «لو خرجتم إلى دُودنا فشربتم من ألبانها وأبواها، ففعلوا، فلما صَحُوا قاموا إلى راعي رسول الله ﷺ فقتلوه ورجعوا كفارا، واستاقوا دُود رسول الله ﷺ».

الله عنه إلى عامله بالبصرة: «أَنَّ حَارِثَةَ بْنِ بَدْرٍ حَارِبٌ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَابَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَلَا تَعْرَضَنَّ لَهُ إِلَّا بَخِيرٌ». فأطلق عليه اسم المحارب لله ورسوله ولم يرد، وإنما قطع الطريق.

فهذه الأخبار وما ذكرنا من معنى الآية دليل على أن هذا الاسم يلحق قطاع الطريق وإن لم يكونوا كفارا ولا مشركين، مع أنه لا خلاف بين السلف والخلف من فقهاء الأمصار أن هذا الحكم غير مخصوص بأهل الردة، وأنه فيمن قطع الطريق وإن كان من أهل الملَّة.

وحكي عن بعض المتأخرين ممن لا يعتد به: أن ذلك مخصوص بالمرتدين، وهو قول ساقط مردود بخالف الآية وإجماع السلف والخلف، ويدل على أن المراد به قطاع الطريق من أهل الملَّة قوله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْرُبُوا عَلَيْهِمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [المائدة: ٣٤]، ومعلوم أن المرتدين لا يختلف حكمهم في زوال العقوبة عنهم بالتوبة بعد القدرة كما تُسقطها عنهم قبل القدرة، وقد فرق الله بين توبتهم قبل القدرة أو بعدها.

وأبضا فإن الإسلام لا يسقط الحد عن وجب عليه؛ فعلمنا أن المراد: قطاع الطريق من أهل الملَّة، وأن توبتهم من الفعل قبل القدرة عليهم هي المُسقط للحد عنهم، وأبضا فإن المرتد يستحق القتل بنفس الردة دون المحاربة، والمذكور في الآية من استحق القتل بالمحاربة، فعلمنا أنه لم يرد المرتد.

وأبضا ذكر فيه نبي من لم يتب قبل القدرة عليه والمرتد لا يُبني، فعلمنا أن حكم الآية جار في أهل الملَّة.

فأرسل في طلبهم فأتي بهم، ففُطِعَ أيديهم وأرجلهم
وسُكِلَ أعينهم، وتركهم في المرة حتى ماتوا.

قيل له: إن خبر الثريتين مختلف فيه، فذكر بعضهم
عن أنس نحو ما ذكرنا وزاد فيه أنه كان سبب نزول
الآية، وروى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أنها
نزلت في أصحاب أبي بزة الأسلمي وكان مواعدا
لنبي ﷺ، ففُطِعُوا الطريق على قوم جاءوا يريدون
الإسلام، فنزلت فيهم، وروى عكرمة عن ابن عباس
أنها نزلت في المشركين فلم يذكر مثل قصة الثريتين.
وروي عن ابن عمر أنها نزلت في الثريتين ولم يذكر ردة.
ولا يخلو نزول الآية من أن يكون في شأن الثريتين،
أو المواعدين، فإن كان نزولها في الثريتين وأنهم ارتدوا،
فإن نزولها في شأنهم لا يوجب الاختصار بها عليهم، لأنه
لاحكم للتب عندنا وإنما الحكم عندنا لمعوم اللفظ، ولا
أن تقوم الدلالة على الاختصار به على السبب.

وأيضاً فإن من ذكر نزولها في شأن الثريتين، فإنه
ما ذكر أن النبي ﷺ بعد نزول الآية [فصل] شيئاً، وإنما
تركهم في المرة حتى ماتوا. ويستحيل نزول الآية في
الأمر بقطع من قد قطع وقتل من قد قتل، لأن ذلك غير
ممکن، فعلنا أنهم غير مرادين بحكم الآية، ولأن الآية
عمامة في سائر من يتناولها الاسم غير متصور الحكم على
المرتدين، وقد روى همام عن قتادة عن ابن سيرين
قال: كان أمر الثريتين قبل أن ينزل الحدود، فأخبر أنه
كان قبل نزول الآية، ويدل عليه أن النبي ﷺ سئل
أعينهم، وذلك منسوخ بنهي النبي ﷺ عن المثلة.

وأيضاً لما كان نزول الآية بعد قصة الثريتين واقتصر

فيها على ما ذكر ولم يذكر سئل الأعين، فصار سئل
الأعين منسوخاً بالآية، لأنه لو كان حذاً معه لذكره،
وهو مثل ما روي في خبر عبادة في الپكر بالبكر جلد مائة
وتغريب عام، والتبب بالتبب الجلد والرجم، ثم أنزل الله
نعال: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ
جَلْدَةٍ﴾ النور: ٢، فصار المذ هو ما في الآية دون غيره،
وصار النبي منسوخاً بها.

ومما يدل على أن الآية لم تنزل في الثريتين وأنها
نزلت بعدهم أن فيها ذكر القتل والصلب وليس فيها ذكر
سئل الأعين. وغير جائز أن تكون الآية نزلت قبل إجراء
الحكم عليهم، وأن يكونوا مرادين بها، لأنه لو كان
كذلك لأحرى النبي ﷺ حكمها عليهم، فلما لم يصلبوا
وحملهم، دل على أن حكم الآية لم يكن ثابتاً حينئذ،
فثبت بذلك أن حكم الآية غير مقصور على المرتدين،
وأنه عام في سائر الخارجين. [ثم ذكر اختلاف الفقهاء في
حكم الخارجين] (٤٠٦: ٢)

الواحد: يعصونها ولا يطيعونها، وكل من
عصاك فهو حرب لك.

الزمخشري: يحاربون رسول الله ﷺ، ومحاربة
المسلمين في حكم محاربته.

نزلت في قوم حلال بن عوف، وكان بينه وبين رسول
الله ﷺ عهد، وقد مر بهم قوم يريدون رسول الله ﷺ ففُطِعُوا
عليهم.

وقيل: في الثريتين، فأوحى إليه: أن من جمع بين
القتل وأخذ المال قتل وصلب، ومن أفرد القتل قتل،
ومن أفرد أخذ المال قطعت يده لأخذ المال، ويرجله

لإخافة السبيل، ومن أفرد الإخافة نُفي من الأرض.

وقيل: هذا حكم كل قاطع طريق، كافراً كان أو مسلماً. (٦٠٩:١)

ابن عَطِيَّة: اقتضى المعنى في هذه الآية كون (إِنَّمَا) حاصرة المحصر التام، واختلف الناس في سبب هذه الآية، [ثم ذكر قول ابن عباس والضحاك وأضاف:]

ويشبه أن تكون نازلة [في] بني فريظة حين هموا بقتل النبي ﷺ، وقال بكرمة والحسن: نزلت الآية في المسلمين.

وفي هذا ضعف، لأن توبة المشرك نافعة بعد القدرة عليه وعلى كل حال، [ثم ذكر قول أنس وسعيد وغيرهم إلى أن قال:]

وحكى الطبري عن بعض أهل العلم أن هذه الآية نسخت فعل النبي ﷺ بالمرتدين ووقفت الأمر على هذه الحدود. وقال بعضهم: وجعلها الله عتاً لنيته ﷺ على سهل الأعين، وحكى عن جماعة من أهل العلم: أن هذه الآية ليست بناسخة لذلك الفعل، لأن ذلك وقع في المرتدين.

لاسيما وفي بعض الطرق أنهم سلكوا أعين الرعاة، قالوا: وهذه الآية هي في المحارب المؤمنين. وحكى الطبري عن السدي أن النبي ﷺ لم يسئل أعين المرتدين وإنما أراد ذلك، فنزلت الآية ناهية عن ذلك.

وهذا قول ضعيف يخالفه الزوايات المتظاهرة، ولا خلاف بين أهل العلم أن حكم هذه الآية مترتب في المحاربين من أهل الإسلام. واختلفوا فيمن هو الذي يستحق اسم «المحرابة» فقال مالك بن أنس رحمه الله:

المحارب عندنا من حمل على الناس السلاح في مصر أو برية، فكأبرهم عن أنفسهم وأموالهم دون نائرة ولا دخل ولا عداوة، وقال بهذا القول جماعة من أهل العلم. وقال أبو حنيفة وأصحابه وجماعة من أهل العلم: لا يكون المحارب إلا القاطع على الناس في خارج الأعمار، فأما في المصر فلا.

يريدون أن القاطع في المصر يلزمه حد ما جترح من قتل أو سرق أو غصب ونحو ذلك. والمحرابة رتب أدناها إخافة الطريق فقط، لكنها توجب صفة الحرابة، ثم بعد ذلك أن يأخذ المال مع الإخافة، ثم بعد ذلك أن يقتل مع الإخافة، ثم بعد ذلك أن يجمع ذلك كله، فقال مالك رحمه الله وجماعة من العلماء: في أي رتبة كان المحارب من هذه الرتب فالإمام يخير فيه في أن يعاقبه بما رأى من هذه العقوبات، واستحسن أن يأخذ في الذي لم يقتل بأبصر العقوبات.

لاسيما إن كانت ذلة ولم يكن صاحب ضرر معروفة. وأما إن قتل فلا بد من قتله. وقال ابن عباس رضي الله عنه والحسن وأبو جعفر وقتادة وغيرهم من العلماء: بل لكل رتبة من الحرابة رتبة من العقاب، فمن أخاف الطريق فقط فعقوبته النفي، ومن أخذ المال ولم يقتل فعقوبته القطع من خلاف، ومن قتل دون أخذ مال فعقوبته القتل، ومن جمع الكل قُتل وصلب.

وحجة هذا القول أن الحرابة لا تخرج عن الإيمان ودم المؤمن حرام إلا بإحدى ثلاث: ارتداد، أو زنى بعد إحصان، أو قتل نفس، فالمحارب إذا لم يقتل فلا سبيل إلى قتله. وقد روي عن ابن عباس والحسن أيضاً وسعيد بن

المسيب وغيرهم مثل قول مالك: إن الإمام مخير، ومن حجة هذا القول أن ما كان في القرآن «أو، أو»، فإنه للتخير، كقوله تعالى: ﴿فَقِذِّبْهُ مِنْ صَيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ البقرة: ١٩٦، وكآية كفارة اليمين وآية جزاء العيّد.

ورجح الطبري القول الآخر وهو أحوط للحق ولدم الحارب، وقول مالك أسد للذريعة وأحفظ للناس والطرق، والنفيف في حكم القاتل، ومع ذلك فمالك يرى فيه الأخذ بأيسر العقوبات استعانة.

وذكر الطبري عن أنس بن مالك أنه قال: سأل رسول الله جبرئيل عليه السلام عن الحكم في الحارب، فقال: من أخاف السبيل وأخذ المال فاقطع يده للأخذ، ورجله للإخافة، ومن قتل فاقطعه، ومن جمع ذلك فاقطع يديه التي للسخيف فقط. وقوله تعالى: ﴿يُحَارِبُونَ اللَّهَ﴾ تعليظ جعل ارتكاب نهيه محاربة. وقيل: الشقاق يحاربون عباد الله، في الكلام حذف مضاف. (١٨٢: ٢١) ابن العربي: فيها اثنا عشرة مسألة:

المسألة الأولى: ﴿وَأَسْمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ ظاهرها محال، فإن الله سبحانه لا يحارب ولا يقاتل ولا يقاتل ولا يقاتل لوجهين:

أحدهما: ما هو عليه من صفات الجلال، وصوم القدرة والإرادة على الكمال، وما وجب له من التغرّ عن الأضداد والأنداد.

الثاني: أن ذلك يقتضي أن يكون كل واحد من المتحاربين في جهة وفريق عن الآخر، والجهة على الله تعالى محال، وقد قال جماعة من المفسرين: لما وجب من

مثل الآية على الجاز، معناه يحاربون أولياء الله، وعبر بنفسه العزيزة سبحانه عن أوليائه إكباراً لإذائتهم، كما عبر بنفسه عن الفقراء في قوله تعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يقرض الله قرضاً حسناً﴾ البقرة: ٢٤٥، لطفاً بهم ورحمة لهم، وكشفاً للنطاء عنه بقوله في الحديث الصحيح: عدي مرضت فلم تشفي، وجئت فلم تطعمني، وعطشت فلم تشقي، فيقول: وكيف ذلك وأنت رب الصالحين؟ فيقول: مرض عدي فلان، ولو عُدته لوجدتني عنده. وذلك كله على الباري سبحانه محال، ولكنه كني بذلك عنه تشريفاً له، كذلك في سائر مثله. وقد قال المفسرون: إن المحاربة هي الكفر، وهي معنى صحيح، لأن الكفر يمت على الحرب، وهذا مبين في مسائل الخلاف.

المسألة الثانية: في سبب نزولها، وفيها خمسة أقوال: الأولى: أنها نزلت في أهل الكتاب، نقضوا العهد، وأخافوا السبيل، وأفسدوا في الأرض، فخير الله نبيه فيهم.

الثاني: نزلت في المشركين، قاله الحسن.

الثالث: نزلت في عكّل أو عُرَيْنة، قدم منهم نمر على النبي ﷺ المدينة وتكلموا بالإسلام، فقالوا: يانبي الله، إنا كنا أهل ضرع، ولم تكن أهل ريف، واستولموا المدينة، فأمرهم رسول الله ﷺ بدؤوا وراع، وأمرهم أن يخرجوا فيه، فيسربوا من ألبانها وأبوالها، فاطلقوا حتى إذا كانوا بناحية الحرة كلروا بعد إسلامهم، وقتلوا راعي النبي ﷺ، واستاقوا الدؤد. فبلغ ذلك النبي ﷺ، فبعث الصلّاب في آثارهم، فأمرهم فستلوا أعينهم، وقطعوا أيديهم.

وَتَرَكُوا فِي نَاحِيَةِ الْحَرَّةِ حَتَّى مَاتُوا عَلَى حَالِهِمْ.

وَقَالَ قَتَادَةُ: فَبَلَّغْنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ يَحْتَـ
عَلَى الصَّدَقَةِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُسْئَلَةِ.

هَذَا فِي الصَّحِيحِ مِنْ قَضَتِهِمْ، وَتَمَامُهَا عَلَى الْإِسْتِيفَاءِ
فِي صَرِيحِ الصَّحِيحِ، زَادَ الطَّبْرِيُّ: وَفِي ذَلِكَ نَزَلَتْ هَذِهِ
الْآيَةُ، وَرَوَاهُ جَمَاعَةٌ.

الرَّابِعُ: أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ مَعَاتِبَةً لِلنَّبِيِّ ﷺ فِي شَأْنِ
الْمُرْتَدِّينَ، قَالَهُ اللَّيْثُ.

الْحَامِسُ: قَالَ قَتَادَةُ: هِيَ نَاسِخَةٌ لِمَا هُجِلَ فِي الْمُرْتَدِّينَ،
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: فِي تَحْقِيقِ ذَلِكَ:

لَوْ ثَبِتَ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي شَأْنِ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْنَةٍ
لَكَانَ غَرَضًا نَابِثًا، وَنَصًّا صَرِيحًا.

وَإِخْتَارَ الطَّبْرِيُّ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي يَهُودٍ، وَدَخَلَ تَحْتَهَا
كُلُّ ذِمِّيٍّ وَمِلِّيٍّ. وَهَذَا مَا لَمْ يَصَحَّ، فَإِنَّهُ لَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ أَحَدًا
مِنَ الْيَهُودِ حَارَبَ، وَلَا أَنَّهُ جُوزِيَ بِهَذَا الْجَزَاءِ.

وَمَنْ قَالَ: إِنَّهَا نَزَلَتْ فِي الْمُشْرِكِينَ أَقْرَبَ إِلَى
الصَّوَابِ، لِأَنَّ عُكْلًا وَعُرَيْنَةً ارْتَدَّوْا وَقَتَلُوا وَأَفْسَدُوا،
وَلَكِنْ يَبْعُدُ، لِأَنَّ الْكُفَّارَ لَا يَخْتَلِفُ حُكْمُهُمْ فِي زَوَالِ
الْعُقُوبَةِ عَنْهُمْ بِالتَّوْبَةِ بَعْدَ الْقُدْرَةِ، كَمَا يَسْقُطُ قَبْلُهَا، وَفَدِ
قِيلَ لِلْكُفَّارِ: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ
سَلَفَ﴾ الْأَنْفَالُ: ٢٨، وَقَالَ فِي الْحَارِبِينَ: ﴿إِلَّا الَّذِينَ
قَاتَبُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ﴾. وَكَذَلِكَ الْمُرْتَدُّ يُقْتَلُ
بِالزَّوْدَةِ دُونَ الْحَارِبَةِ، وَفِي الْآيَةِ الثَّانِي لِمَنْ لَمْ يَشِبْ قَبْلَ
الْقُدْرَةِ، وَالْمُرْتَدُّ لَا يُسْقَى، وَفِيهَا قَطْعُ الْيَدِ وَالرَّجْلِ، وَالْمُرْتَدُّ
لَا يُقَطَّعُ لَهُ يَدٌ وَلَا رِجْلٌ، فَجَبَّتْ أَنَّهَا لَا يُرَادُ بِهَا الْمُشْرِكُونَ
وَلَا الْمُرْتَدُّونَ.

فَإِنْ قِيلَ: وَكَيْفَ يَصَحُّ أَنْ يُقَالَ: إِنَّهَا فِي شَأْنِ
الْمُرْتَدِّينَ أَقْوَى، وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُحْكَمَ فِيهِمْ بِحُكْمِ الْمُرْتَدِّينَ
مِنْ مِثْلِ الْأَعْيُنِ، وَقَطْعِ الْأَيْدِي؟

قُلْنَا: ذَلِكَ مُحْتَمَلٌ، لِأَنَّ الْحَرْبِيَّ إِذَا قَطَّعَ الْأَيْدِيَّ وَسُحِلَ
الْأَعْيُنَ فُعِلَ بِهِ مِثْلُ ذَلِكَ إِذَا تَعَيَّنَ فَاعِلُ ذَلِكَ.

فَإِنْ قِيلَ: لَمْ يَكُنْ هَؤُلَاءِ حَرْبِيِّينَ، وَإِنَّمَا كَانُوا
مُرْتَدِّينَ، وَالْمُرْتَدُّ يُلْزَمُ اسْتِنَابُهُ، وَعِنْدَ إِصْرَادِهِ عَلَى
الْكُفْرِ يُقْتَلُ.

قُلْنَا: فِيهِ رَوَايَتَانِ: إِحْدَاهُمَا أَنَّهُ يَسْتِنَابُ، وَالْأُخْرَى
لَا يَسْتِنَابُ.

وَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ عَلَى الْقَوْلَيْنِ، فَقِيلَ: لَا يَسْتِنَابُ،
لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَتَلَ هَؤُلَاءِ وَلَمْ يَسْتَبِهِمْ.

وَقِيلَ: يُسْتِنَابُ الْمُرْتَدُّ، وَهُوَ مَشْهُورُ الْمَذْهَبِ، وَإِنَّمَا
تَرَكَ النَّبِيَّ ﷺ اسْتِنَابَهُ هَؤُلَاءِ لِمَا أَحْدَثُوا مِنَ الْقَتْلِ وَالْمُسْئَلَةِ
وَالْحَرْبِ، وَإِنَّمَا يَسْتِنَابُ الْمُرْتَدُّ الَّذِي يَرْتَابُ فَيَسْتَرِيبُ بِهِ
وَيُرْسِدُ، وَيُبَيِّنُ لَهُ الْمُسْكَلَ، وَتُجِبُّ لَهُ الشُّبْهَةُ.

فَإِنْ قِيلَ: فَكَيْفَ يُقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ تَنَاوَلَتْ
الْمُسْلِمِينَ، وَقَدْ قَالَ: ﴿وَإِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ﴾ وَتِلْكَ صِفَةُ الْكُفَّارِ؟

قُلْنَا: الْحَرَابَةُ تَكُونُ بِالْإِعْتِقَادِ الْفَاسِدِ، وَقَدْ تَكُونُ
بِالْمَعْصِيَةِ، فَيَجَازَى بِمِثْلِهَا، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: ﴿عَلَى مَنْ
تَفَعَّلُوا فَاذْنُوبُوا يُحَرِّبُ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ الْبَقَرَةُ: ٢٧٩.

فَإِنْ قِيلَ: ذَلِكَ فِيمَنْ يَسْتَحِلُّ الزَّيْبَ،
قُلْنَا: نَعَمْ، وَفِيمَنْ فَعَلَهُ، فَقَدْ اتَّفَقَتِ الْأُئِمَّةُ عَلَى أَنَّ
مَنْ يَفْعَلُ الْمَعْصِيَةَ بِحَارِبٍ، كَمَا لَوْ اتَّفَقَ أَهْلُ بِلَدٍ عَلَى
الْعَمَلِ بِالزَّيْبِ، وَعَلَى تَرْكِ الْجَمْعَةِ وَالْجَمَاعَةِ.

المسألة الرابعة: في تحقيق الحرابة:

وهي إشهار السلاح قُصد السلب، مأخوذ من الحرب، وهو استلاب ماعلى المسلم بإظهار السلاح عليه، والمسلمون أولياء الله بقوله تعالى: ﴿وَأَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ الَّذِينَ آمَنُوا ۖ يونس: ٦٢، ٦٣. وقد شرح ذلك مالك شرحاً بالغاً فيما رواه ابن وهب عنه، قال ابن وهب: قال مالك: الحراب الذي يقطع السبيل وينفر الناس في كل مكان، ويظهر الفساد في الأرض وإن لم يقتل أحداً، إذا ظهر عليه يقتل، وإن لم يقتل للإمام أن يرى فيه يأتيه بالقتل، أو السلب، أو القطع، أو النهب، قال مالك: والمستتر في ذلك والمحلن بحرابته سواء. وإن استعمل بذلك، وظاهر في الناس إذا أراد الأموال وأخاف لقطع السبيل أو قتل، فذلك إلى الإمام، يجتهد أي هذه الخصال ثمانية. وفي رواية عن ابن وهب: أن ذلك إن كان قريباً وأخذ بمدناته فليأخذ الإمام فيه بأشد العقوبة، وفي ذلك أربعة أقوال:

الأول: ما تقدم ذكره لمالك.

الثاني: أنها الزنى والسرقة والقتل، قاله مجاهد.

الثالث: أنه المباحر بقطع الطريق والمكابر بالأسوصية في المضمر وغيره، قاله الشافعي ومالك في رواية والأوزاعي.

الرابع: أنه المباحر في الطريق لافي المضمر، قاله أبو حنيفة وعطاء.

المسألة الخامسة: في التنقيح:

أنا قول مجاهد فساظ، إلا أن يريد به أن يغمطه

بجاهرة مغالبة، فإن ذلك أفحش في الحرابة.

قال القاضي رضي الله عنه: لقد كنت أيام تولية القضاء قد رفع إلي قوم خرجوا محاربين إلى رُقفة، فأخذوا منهم امرأة مقابلة على نفسها من زوجها ومن جملة المسلمين معه فيها فاحتملوها، ثم جُدَّ فيهم الطلب فأخذوا وجيء بهم، فسألت من كان ابتلاي الله به من المفتين، فقالوا: ليسوا محاربين، لأن الحرابة إنما تكون في الأموال لافي الفروج، فقلت لهم: إنا لله وإنا إليه راجعون! ألم تعلموا أن الحرابة في الفروج أفحش منها في الأموال، وأن الناس كلهم ليرضون أن تذهب أموالهم وتحرب من بين أيديهم ولا يحرب المرأة من زوجها وبنته، ولو كان قوم ما قال الله عقوبة لكانت لمن يسلب الفروج، وخسبكم من بلاء صعبة الجهال، وخصوصاً في القضايا والقضاء.

وأما قول من قال: إنه سواء في المضمر والبيداء، فإنه أخذ بمطلق القرآن.

وأما من فرق فإنه رأى أن الحرابة في البيداء أفحش منها في المضمر، لعدم الثبوت في البيداء وإمكانه في المضمر، والذي نختاره: أن الحرابة عامة في المضمر والفجر، وإن كان بعضها أفحش من بعض، ولكن اسم الحرابة يتناولها، ومعنى الحرابة موجود فيها، ولو خرج بعضاً من في المضمر لقتل بالثيف، ويؤخذ فيه بأشد ذلك لا بأسره، فإنه سلب غيلة، وفعل الغيلة أقيح من فعل الظاهرة، ولذلك دخل العفو في قتل المباحرة، فكان قصاصاً، ولم يدخل في قتل الغيلة، وكان حداً، فتحرر أن قطع السبيل موجب للقتل في أصح أقوالنا، خلافاً

للسَّالِفِي وغيره.

فإن قيل: هذا لا يوجب إجراء الباغي بالفساد في الأرض خاصة بجرى الذي يضم إليه القتل وأخذ المال، لعظيم الزيادة من أحدهما على الآخر.

والذي يدل على عدم التسوية بينهما أن الذي يضم إلى السَّمي بالفساد في الأرض القتل وأخذ المال يجب القتل عليه، ولا يجوز إسقاطه عنه، والذي ينفر بالسَّمي في إغالة السَّيل خاصة، يجوز ترك قتله. يؤكد أن الحارب إذا قتل قوبل بالقتل، وإذا أخذ المال قُطعت يده لأخذه المال، ورجله لإغالة السَّيل، وحده عمدة الشَّافعية علينا، وخصوصاً أهل خراسان منهم، وهي باطلة لا يقو لها مبتدئ.

أما قولهم: كيف يسوى بين من أخاف السَّيل وقتل، وبين من أخاف السَّيل ولم يقتل، وقصص حدث منه الزيادة العظمى، وهي القتل؟

قلنا: وما الذي يمنع من استواء المجرمين في العقوبة وإن كانت إحداها أفحش من الأخرى؟ ولم أعلم ذلك؟ أعقلاً فعلتم ذلك أم شرعاً؟

أما العقل فلا مجال له في هذا، وإن عولتم على السَّرع فأين السَّرع؟ بل قد شاهدنا ذلك في السَّرع، فإن عقوبة القاتل كعقوبة الكافر، وإحداها أفحش.

وأما قوله: لو استوى حكمهما لم يجز إسقاط القتل عن أخاف السَّيل ولم يقتل، كما لم يجز إسقاطه عن أحلاف وقتل.

قلنا: هذه غفلة منكم، فإن الذي يخيف ويقتل أجمعت الأمة على تعيين القتل عليه، فلم يجز مخالفته.

أما إذا أخاف ولم يقتل فهي مسألة مختلف فيها ومحل اجتihad، فمن أدَّاه اجتihad إلى القتل حكم به، ومن أدَّاه اجتihad إلى إسقاطه أسقطه؛ وهذه التَّكفة قال مالك: وليستشر ليعلم الحقيقة من الإجماع والخلاف وطرق الاجتihad لئلا يُقدم على جهالة كما أقدمتم.

وأما قولهم: إن القتل يقابل القتل، وقطع اليد يقابل الشَّرقة، وقطع الرجل يقابل المال، فهو تحكُّم منهم ومَرَجُّ للقصاص والشَّرقة بالحاربة. وهو حكم منفرد بنفسه خارج عن جميع حدود الشَّرعية، لُفِضَته وقُتِحَ أمره. إنَّ أدام البحث في التَّخيير وعدمه لإجراء الأحكام، فلاحظ! (٢١: ٥٩٣)

الطَّبْرَسِي: [اقتل بتقل الأقوال المتقدمة]

(٢: ١٨٨)

ابن الجوزي: [نقل الأقوال حول معنى يحاربون ثم قال:]

واعلم أن ذكره الحاربة لله عز وجل في الآية مجاز، وفي معناها للعلباء قولان:

أحدهما: أنه سقاهم محاربين له تنبيهاً بالمحاربين حقيقة، لأنَّ المخالف محارب، وإن لم يحارب، فيكون المعنى: يخالفون الله ورسوله بالمعاصي.

والثاني: أن المراد يحاربون أولياء الله وأولياء رسوله. وقال سعيد بن جبَّار: أراد بالمحاربة لله ورسوله الكفر بعد الإسلام، وقال مقاتل: أراد بها الشُّرك.

(٢: ٣٤٤)

نحوه: الخازن. (٢١: ٣٧)

الفخر الرازي: اعلم أنه تعالى لما ذكر في الآية

الأولى تغليظ الإثم في قتل النفس بخير قتل نفس ولافساد في الأرض أتبعه ببيان أن الفساد في الأرض الذي يوجب القتل، ماهو، فإن بعض ما يكون فساداً في الأرض لا يوجب القتل، فقال: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ...﴾ الآية. وفي الآية مسائل:

المسألة الأولى: في أول الآية سؤال، وهو أن المحاربة مع الله تعالى غير ممكنة، فيجب حملها على المحاربة مع أولياء الله، والمحاربة مع الرسل ممكنة، فلفظة المحاربة إذا نسبت إلى الله تعالى كان مجازاً، لأن المراد منه المحاربة مع أولياء الله، وإذا نسبت إلى الرسول كانت حقيقة، فلفظ (يُحَارِبُونَ) في قوله: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ...﴾ يلزم أن يكون محمولاً على المجاز والحقيقة معاً، وذلك ممتنع، فهذا تقرير السؤال.

وجوابه من وجهين:

الأول: أننا نحمل المحاربة على مخالفة الأمر والتكليف، والتقدير: إنما جزاء الذين يخالفون أحكام الله وأحكام رسوله ويسعون في الأرض فساداً كذا وكذا. والثاني: تقدير الكلام إنما جزاء الذين يحاربون أولياء الله تعالى وأولياء رسوله كذا وكذا. وفي الخبر أن الله تعالى قال: «من أهان لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة». المسألة الثانية: من القاس من قال: هذا الوعيد مختص بالكفار، ومنهم من قال: إنه في فساق المؤمنين، أما الأولون فقد ذكروا وجوهاً: [تم ذكرها كما تقدم، عن ابن العربي وأضاف:]

والوجه الرابع: أن هذه الآية نزلت في قطاع الطريق من المسلمين. وهذا قول أكثر الفقهاء، قالوا: والذي يدل

على أنه لا يجوز حمل الآية على المرتدين وجوه: أحدها: أن قطع المرتدة لا يتوقف على المحاربة ولا على إظهار الفساد في دار الإسلام، والآية تقتضي ذلك.

وثانيها: لا يجوز الاقتصار في المرتدة على قطع اليد ولا على التي، والآية تقتضي ذلك.

وثالثها: أن الآية تقتضي سقوط الحد بالتوبة قبل القدرة، وهو قوله: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْرَأُوا عَلَيْهِمْ﴾ المائدة: ٣٤. والمرتدة يسقط حده بالتوبة قبل القدرة وبهذه، فدل ذلك على أن الآية لا تتعلق لها بالمرتدين.

ورابعها: أن الصلب غير مشروع في حق المرتدة وهو مشروع هاهنا، فوجب أن لا تكون الآية مختصة بالمرتدة. وخامسها: أن قوله: ﴿الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ...﴾ الآية، يتناول كل من كان موصوفاً بهذه الصفة، سواء كان كافراً أو مسلماً. أقصى ما في الباب أن يقال: الآية نزلت في الكفار، لكنك تعلم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

المسألة الثالث: المحاربون المذكورون في هذه الآية هم القوم الذين يهتدون ولهم منعة ممن أرادهم بسبب أنهم يحمي بعضهم بعضاً ويقصدون المسلمين في أرواحهم ودمائهم، وإنما اعتبرنا القوة والشوكة، لأن فاطم الطريق إنما يمتاز عن السارق بهذا القيد. وانفقوا على أن هذه الحالة إذا حصلت في الصحراء كانوا قطاع الطريق، فأما لو حصلت في نفس البلدة فغال الشافعي رحمه الله: إنه يكون أيضاً ساعياً في الأرض بالفساد.

ويقام عليه هذا الحدّ. قال: وأراه في المصنوع إن لم يكونوا أعظم ذنباً فلا أقلّ من المساواة. وقال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله: إذا حصل ذلك في المصنوع فإنه لا يقيم عليه الحدّ. وجه قول الشافعي رحمه الله التّصّ والقياس. أمّا التّصّ فعموم قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ...﴾ ومعلوم أنّه إذا حصل هذا المعنى في البلد كان لا محالة داخلاً تحت عموم هذا التّصّ. وأمّا القياس فهو أنّ هذا حدّاً فلا يختلف في المصنوع وغير المصنوع كسائر الحدود. وجه قول أبي حنيفة رحمه الله أنّ الدّاخل في المصنوع يلحقه القوت في الغالب فلا يتحكّم من المقاتلة، فصار في حكم السّارق. (١١: ٢٦٤)

القرطبي: إله بحث مستوفى، جمع فيه اختلاف العلماء في سبب النزول وفي حكم المحاربين إلّا أنّه لم يرد بعضها بروايات، ولم يأت بشيء جديد. [راجع] (٦: ١٤٨)

البيضاوي: أي محاربون أولياءهما وهم المسلمون، جعل محاربتهم محاربتهم تطعيماً. وأصل الحرب: السلب، والمراد به هاهنا: قطع الطّريق. وقيل: المكابرة باللّصوصيّة وإن كانت في مصر. (١٠: ٢٧٢)

النسفي: أي أولياء الله في الحديث، يقول الله تعالى: «من أهان لي وليّاً بارزني بالمحاربة». (١: ٢٨٢)

أبو حيان: [ذكر اختلاف المفسّرين في سبب نزول هذه الآية ثمّ قال:] والجسمهور على أنّ هذه الآية ليست ناسخة ولا منسوخة. وقيل: نسخت ما قبل النبي ﷺ بالقرنيتين

من المثلة، ووقف الحكم على هذه الحدود. ومناسبة هذه الآية لما قبلها ظاهرة، لما ذكر في الآية قبلها تفلّظ الإثم في قتل النفس بنير نفس ولافساد في الأرض. أتبعه بيان الفساد في الأرض الذي يوجب القتل ماله، فإنّ بعض ما يكون فساداً في الأرض لا يوجب القتل. ولا خلاف بين أهل العلم أنّ حكم هذه الآية مترتب في المحاربين من أهل الإسلام. [فيذكر مذاهب الفقهاء فيه، ثمّ قال:]

وأدنى المحاربة إخافة الطّريق، ثمّ أخذ المال مع الإخافة، ثمّ الجمع بين الإخافة وأخذ المال والقتل، ومحاربة الله تعالى غير ممكنة. فيُحمل على حذف مضاعف، أي محاربون أولياء الله ورسوله. وإلّا لزم أن يكون محاربة الله ورسوله جمعاً بين الحقيقة والجواز، فإذا جُمع ذلك على حذف مضاف أو تحيلاً على قدر مشترك، اندفع ذلك.

وقول ابن عباس: المحاربة هنا: الشّرك، وقول عروة: الارتداد، غير صحيح عند الجمهور، وقد أورد ما يطلّ قولها. وفي قوله: ﴿يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ تفلّظ شديد لأمر المحاربة. [ثمّ ذكر معنى السّاعي وحكمه وحكم من يُقتل ومن يُصلّب، وفي ما مضى عن المتفدّمين غنى عن الإعادة] (٣: ٤٧٠)

الفاضل المقداد: محاربة الله ورسوله محاربة المسلمين، جعل محاربتهم محاربة الله ورسوله تطعيماً لنفعل، وأصل الحرب السلب، ومنه حرب الرّجل ماله أي سلبه فهو محروب وحريص، وعند الفقهاء كلّ من جرّد السّلاح لإخافة الناس في برّ أو بحر، ليلاً أو نهاراً،

ضعيفاً كان أو قوياً، من أهل الزينة كان أو لم يكن، ذكرّاً كان أو أنثى، فهو محارب، ويدخل في ذلك قاطع الطريق والمكابر على المال أو البضع، و(فَسَادًا) منصوب صفة لمصدر محذوف أي سعيًا فسادًا، أو على الحال أي مفسدين، أو على أنه مفعول له.

واختلف في حده قليل: على التخيير لظاهر الآية؛ إذ الجواز والإضمار على خلاف الأصل فيتخير الإمام بين الأقسام الأربعة على أي فعل صدر منه، من قتل، أو أخذ مال، أو جرح، أو إغارة، فعمل هذا يصلب حياً قطعاً، وقيل: بالترتيب والتفصيل وهو أقسام: الأول: يقتل إن قتل خاصة، فلو عن الولي قتل حداً ولامه قصاصاً، الثاني: إن أخذ المال وقتل، استرجع المال، وقطع مائة ثم قتل وصلب، الثالث: إن أخذ المال خاصة قطع مائة، وفي الرابع: إن جرح ولم يأخذ شيئاً اقتصر عنه ونفي، الخامس: إن أسهر السلاح وأخاف خاصة نفي لا غير.

ومن العجيب قول الزاودي: إن هذا التفصيل يدل عليه الآية، وليت شعري من أي طريق تدل الآية (وأما صريحة في التخيير بين الأقسام الأربعة، اللهم إلا مع إضمار، وقد قلنا إن الأصل عدمه، فإن دل دليل على تقديره فيكون الدلالة مستفادة من ذلك الدليل، لامن الآية، فإذا الحق القول بالتخيير، وهنا فوائد:

١- الصّلب على القول الأول يكون وهو حي قطعاً، وعلى الثاني قيل: يقتل ثم يصلب، وقيل: بل يصلب حياً ويترك حتى يموت، وقيل: يصلب وينجح حتى يموت.

٢- القطع مخالفاً وهو أن يقطع بناءً أولاً حياً ثم يقطع رجله اليسرى، وقد تقدّم كيفية القطع.

٣- فسر أبو حنيفة الثني بالمحبس، وقال الشافعي وأصحابنا: هو الثني من بلده، وأتى بلد يستقر فيه أو يقصده يكتب إليهم أنه محارب فلا يناج ولا يعامل ولا يعاشر، وقيل: بل يقتصر على نفيه من بلده لا غير، (٢: ٣٥١)

الشّربييني: أي يحاربون أولياءها وهم المسلمون، جعل محاربتهم محاربتها تعظيماً، (١: ٣٧٣)

أبو الشموه: كلام مستأنف سبق لبيان حكم نوع من أنواع القتل، وما يتعلق به من الفساد بأخذ المال وظائره، وتبيين موجه العاجل والأجل إن بيان عظم شأن القتل بغير حق، وأدرج فيه بيان ما أثير إليه إجمالاً، من الفساد المبيع للقتل.

قيل: أي يحاربون رسوله، وذكر الله تعالى للشهيد والتبني على رقة محله عنده عز وجل، ومحاربة أهل شريعته وسالكي طريقته من المسلمين محاربة له ﷺ، فيحكم الحكم من محاربتهم ولو بعد أعصار، بطريق العبارة دون الدلالة والقياس، لأن ورود النص ليس بطريق خطاب المشافهة حتى يختص حكمه بالمكلفين عند التزول، فيحتاج في تعميمه لغيرهم إلى دليل آخر.

وقيل: جعل محاربة المسلمين محاربة لله ورسوله تعظيماً لهم، والمعنى يحاربون أولياءها، وأصل الحرب: التلب، والمراد هاهنا: قطع الطريق، وقيل: المكابرة بطريق اللصوحيّة وإن كانت في مصر، (٢: ٢٦٤)

البزوصوي: أي يحاربون أولياءها وهم المسلمون، جعل محاربتهم محاربتها تعظيماً لهم، والمراد بالمحاربة: قطع الطريق، وهو إما يكون من قوم اجتمعوا في

الصَّحْرَاءِ وَتَعَرَّضُوا لِدِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَأَمْوَالِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَإِمَانِهِمْ، وَلَهُمْ قُوَّةٌ وَشَوْكَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِمَّنْ أَرَادَهُمْ.

(٣٨٥: ٢)

شُبَّير: ببحارية أوليائها أو سائر المسلمين، جعل محاربتهم محاربتها تظيماً، والمحارب: من شهر السلاح لإخافة المسلم ولو في مصر.

الآلوسي: ذهب أكثر المفسرين - كما قال الطبرسي - وعليه جملة الفقهاء - إلى أنها نزلت في قطاع الطريق، والكلام كما قال المصنف على حذف مضاف، أي يحاربون أولياء الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام، فهو كقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ الأعراب: ٥٧.

ويدل على ذلك أنهم لو حاربوا رسول الله ﷺ لكانوا مرتدين بإظهار محاربتهم ومخالفة حكمهم بالصلاة والسلام. [ثم ذكر نحو أبي السعود إلى أن قال:]

وقيل: ليس هناك مضاف محذوف، وإنما المراد: محاربة المسلمين، إلا أنه جعل محاربتهم محاربة الله عز وجل ورسوله ﷺ تظيماً له وترغيباً لشأنهم، وجعل ذكر الرسول على هذا تهديداً على تهديد، وفيه ما لا يخفى.

(١١٨: ٦)

رشيد رضا: اختلف نقله النجاشي المأثور فيمن نزل فيهم هاتان الآيتان، على ما هو ظاهر من اتصالها بما قبلها أتم الاتصال. [ثم ذكر قول أنس وأضاف:]

زاد البخاري إن قتادة الزاوي للحديث عن أنس قال: بلغنا أن النبي ﷺ بعد ذلك كان يحث على الصدقة، وينهى عن الخفلة. [ثم ذكر الروايات المختلفة إلى أن

قال:]

والظاهر المتبادر - بصرف النظر عن الروايات المتعارضة - أنها عامة لكل من يشمل هذه الأفعال في دار الإسلام إذا قدرنا عليهم، وهم متلبسون بها بالفعل أو الاستعداد.

وقد قال الذين جعلوها خاصة بالمسلمين: إن أحكام الكفار في الحرب معروفة بالتصوص والعمل، وليس فيها هذه الدرجات في العقاب، وجوابه: أن هذا العقاب خاص بمن فعل مثل أفعال المرتدين، فلا يقضي ذلك أن يمتنع في حرب كل من حارباً من الكفار.

وقال بعضهم: إن استثناء من تابوا قبل القدرة عليهم، دليل على إرادة المسلمين، لأن الكفار لا يشترط في موتهم أن تكون قبل القدرة عليهم، ويجب عن هذا بأن التوبة من هذا الإفساد هي التي يشترط فيها أن تكون قبل القدرة عليهم، لا التوبة من الكفر.

وبمجموع الروايات في قصة المرتدين تفيد أنهم جعلوا الإسلام خديعة للسلب والنهب، وأنهم سملوا أعين الرعاة ثم قتلوهم ومثلوا بهم، وفي بعضها أنهم اعتدوا على الأعراس أيضاً، وأن النبي ﷺ عاقبهم بمثل عقوبتهم، عملاً بقوله تعالى: ﴿وَجَزَّاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا﴾ الشورى: ٤٠، وقوله: ﴿فَسَمِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ البقرة: ١٩٤، إن صنع أن الآية نزلت بعد عقابهم، ولم يصف عنهم كمادته كلاً يتجزأ على مثل فعلتهم أمثالهم من أعراب المشركين وغيرهم، فأراد بذلك القصاص وسدّ الدريعة، ولأن الله تعالى أنزل الآية بهذا التشديد في

العقاب على مثل هذا الإفساد، لهذه الحكمة، وهي سد ذريعة هذه المفسدة، ولكنه حرم مع ذلك كله المسئلة، وهي تشويه الأعضاء. ولا مفسدة أشد وأقبح من سلب الأمن على الأنفس والأعراض والأموال الناطقة والصامته، فرب غصبة من المفسدين تسلب الأمان والاطمئنان من أهل ولاية كبيرة. ورب غصبة مفسدة تعاقب هذه العقوبات المنصوصة في الآية فظهر الأرض من أمثالها زمناً طويلاً.

والتشديد في مدّ الدرائع ركن من أركان السياسة لانزال جميع الدول تحافظ عليه، حتى أن بعضهم يحكم ألومهم فيه. ومن الأمر الإبداء ما جرحته إنكلترا في مصر بهذا القصد؛ إذ مرّ بقريّة «دنشواي» منذ سبعين قليلة أفراد من جند الإنكليز كانوا يصيدون الحمام بعد يديرها^(١) فتخاصموا مع أصحاب الحمام ونضاربوا فظلم على الإنكليز تجرؤ الفلاح المصري، على ضرب الهندى الإنكليزى، فعقدوا الحكمة الشرفية لهاكمة أولئك الفلاحين، برئاسة بطرس باشا غالى، فعلمت على بعض أولئك الفلاحين بأن يُصلبوا ويُعذبوا بالضرب بالسياط (الكرايج) ذات الثغد حتى تستأثر لهمومهم، وأن يبقوا مصلوبين بعد موتهم مدة طويلة، وأن يكون ذلك على أصين أهلهم وأصين الناس، وتُنفذ الحكم. وقد أنكر هذه القسوة واستغظها الناس حتى بعض أحرار الإنكليز في بلادهم، وشنعوا عليها في الجرائد وفي مجلس النواب، ومثل هذه الحادثة لأثمة من الخروج على ذي السلطان، ولأمن الفساد في الأرض، ولكن قصد الإنكليز بالقسوة فيها أن لا يتجرأ أحد على

مقاومة جندي إنكليزى وإن اعتدى.

فأين هذا من عدل الإسلام الذي ساوى خليفته عمر بن الخطاب بين ابن فاح مصر وقائد جيشها وحاكمها العام عمرو بن العاص وبين غلام قبطى؛ إذ تسابقا فسق القبطى ابن الحاكم **فاح** هذا، وقال: أنسبني وأنا ابن الأكرمين؟ فلما رُفع الأمر إلى عمر لم يرض إلا أن يصفع القبطى ابن الفاح الحاكم كما صفعه. وقال لعمرو كلمته الذهبية المشهورة: يا عمرو! منذ كم تعذب الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً؟ ولكن المسلمين لما نركوا حكم الإسلام صاروا يطلبون من الإنكليز ومن دون الإنكليز أن يعلموهم العدل وقوانينهم!

فما تفسير الآية فهو ما ترى: «**أَنْتُمْ جَزَاءُ الَّذِينَ...**» أي إن جزاء الذين يفعلون ما ذكر محصور فيما يُذكر بعده من العقوبات على سبيل الترتيب والتوزيع على جناباتهم ومفاسدهم، لكل منها ما يليق بها من العقوبة.

والحاربة «مغالطة» من الحرب، وهي ضد التسلم، والتسلم: السلام، أي السلامة من الأذى والضرر والآفات، والأمن على النفس والمال. والأصل في معنى كلمة الحرب: التعدي وسلب المال. [ثم نقل كلام بعض الثنويين وقال:]

فأنت ترى أن الحرب والحاربة، ليس مرادفاً للقتل والمقاتلة، وإنما الأصل فيها الاعتداء والسلب وإزالة

(١) دنشواي، قرية من النخوية، والتبندر، محل ذوس العصيد واستخراج الحث منه، ويسمى جرنة.

الأمن. وقد يكون ذلك بقتل وقتال وبدونها. وقد ذكر القتل والقتال في القرآن في أكثر من ستة آية. وأما «المحاربة» فلم تذكر إلا في هذه وفي قوله تعالى في بيان علة بناء المنافقين لمسجد الضمير: ﴿وَرَأَوْا صَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ﴾ التوبة: ١٠٧.

قال رواية التفسير المأثور: أي وترقبنا وانتظارا للذي حارب الله ورسوله من قبل بناء هذا المسجد، وهو أبو عامر الزاهد، فإنه كان شديد العداوة للإسلام، ووعد المنافقين بأن يذهب وبأيتهم يبنود من عند فيصر للإيقاع بالنبي ﷺ والمؤمنين. فحاربة هذا الزاهد من قبل كانت بإثارة الفتن لابل القتال والغزال. وأما لفظ «الحرب» فقد ذكر في أربعة مواضع من أربع سور منها: إعلام المصيرين على الزبا بأنهم في حرب لله ورسوله بأكلهم أموال الناس بالباطل. والباقي بالمعنى المشهور وهو ضد التسلم.

وكان أهل البوادي - ولا يزالون - يمزو بعضهم بعضا لأجل السلب والنهب.

وقد جعل الفقهاء كتاب المحاربة - ويقولون: المحاربة أيضا - غير كتاب الجهاد والقتال. وجعلوا الأصل فيها هاتين الآيتين. وعرفوها بأنها إظهار السلاح وقطع السبيل، واشترط بعضهم كالتأفيع أن يكون ذلك من أهل الشوكة، كالأدين يؤفون العصابات المسلحة للسلب والنهب وقتل من يعارضهم، أو لمقاومة السلطة ابتغاء الفتنة والفساد، واشترطوا فيها شروطا، سنشير إلى المهم منها.

لما كون هذا النوع من العدوان محاربة لله ورسوله،

فلأنه اعتداء على شريعة السلم والأمان، والحقوق والعدل الذي أنزله الله على رسوله، فمحاربة الله ورسوله هي عدم الإذعان لدينه وشرعه في حفظ الحقوق، كما قال تعالى في المصيرين على أكل الزبا ﴿فَأَذَنُوا يَحْرَبُونَ﴾ الله ورسوله ﴿البقرة: ٢٧٩﴾، وليس معناه محاربة المسلمين، كما قال بعض المفسرين، فمن لم يذعنوا للشرع فيما يخاطبهم به في دار الإسلام يعدون محاربين لله ورسوله ﷺ، فيجب على الإمام الذي يقيم العدل ويحفظ النظام، أن يقاتلهم على ذلك - كما فعل الصديق رضي الله عنه بما نهي الزكاة - حتى يفيئوا ويرجعوا إلى فقه الله، ومن رجع منهم في أي وقت يقبل منه ويكف عنه.

ولكن إذا امتنعوا على إمام العدل المقيم للشرع، فعدوا إفسادا في الأرض، كان جزاؤه ما بينه الله في هذه الآية. فقوله تعالى: ﴿وَيَتَشَقَّقُونَ فِي الْأَرْضِ لِنِصَادِهِ﴾ المائدة: ٣٣، متعم لما قبله، أي يسمعون فيها سعي فساد، أو مفسدين في سعيهم لما صلح من أمور الناس، في نظام الاجتماع وأسباب المعاش. [ثم أدام الكلام في معنى الفساد ومصاديقه إلى أن قال:]

ولا تتحقق محاربة الله ورسوله، بمحاربة الشرع ومقاومة تنفيذه، وإفساد النظام على أهله، إلا في دار الإسلام. وللكفار في دار الحرب أحكام أخرى كما قال الفقهاء، وأحكامهم تُذكر في كتاب الجهاد لا في كتاب المحاربة أو المحاربة، كما تقدم، وقد فطن لهذا المعنى بعضهم ولم يتضح له تمام الاختصاص فاشترط أن يكون المحاربون المفسدون من المسلمين، كما تقدم، والصواب أن يكون

إفسادهم في دار الإسلام، ولا فصل حيثذ فيهم بين أن يكونوا مسلمين أو ذميين أو معاهدين أو حربيين، كل من قدرنا عليه منهم نحكم بينهم بهذه الآية. [ثم ذكر قول مالك بن أنس المتقدم عن الطبري في كلام وليد بن مسلم وقال:]

وقال ابن المنذر: اختلفت الرواية في مسألة إثبات المحاربة في الميصر عن مالك، فأثبتها مرة ونفاها أخرى. نقول: والصواب الإثبات، لأنّه المعروف في كتب مذهبه، وإنما اشترط انتفاء العداوة وغيرها من الأسباب، ليتحقق كون ذلك محاربة للشرع ومقاومة للسلطة التي تُنفذ. وفي حاشية «المقنع» من كتب المناظرة تلخيص لمذاهب الفقهاء في ذلك هذا نصه:

«يشترط في المحاربين ثلاثة شروط: أن يكون معهم سلاح، فإن لم يكن معهم سلاح فليسوا محاربين، لأنهم لا يمتنعون من يقصدهم، ولا تعلم في هذا خلافاً، فإن عرضوا بالعصي والمجاعة فهم محاربون، وهو المذهب، وبه قال الشافعي وأبو ثور. وقال أبو حنيفة: ليسوا محاربين، أن يكون ذلك في الصحراء، فإن ضلوا ذلك في البیان لم يكونوا محاربين في قول الحرق، وجزم به في «الوجيز»، وبه قال أبو حنيفة والثوري وإسحاق، لأن الواجب يستى حد قطع الطريق، وقطع الطريق إنما هو في الصحراء، ولأن في الميصر يلحق الضو غلباً فتذهب شوكة المعتدين ويكونون مختلسين، والمختلس ليس بقاطع ولا حدّ عليه، وقال أبو بكر: حكمهم في الميصر والصحراء واحد، وهو المذهب، وبه قال الأوزاعي والليث والشافعي وأبو ثور، لتناول الآية

بعمومها كل محارب، ولأنّه في الميصر أعظم ضرراً، فكان أول أن يأتوا بمحاربة ويأخذوا المال قهراً، فأتوا إن أخذوه مختفين فهم سراق، وإن اختطفوه وهربوا فهم منتهبون لا قطع عليهم، وكذلك إن خرج الواحد والاثنان على آخر قافلة فاستلبوا منها شيئاً، لأنهم لا يرجعون إلى منعة وقوة، وإن خرجوا على عدد يسير فقهروهم فهم قطاع طريق» انتهى.

قال بعض المفسرين المستقلين بالفهم: إن أكثر الشروط التي اشترطها الفقهاء في هذا الباب لا يوجد لها أصل في الكتاب ولا في السنة.

ونحن نقول: إن الآية تدلّ دلالة صريحة على أن هذا العقاب خاص بمن يفسدون في الأرض، بالسلب والنهب أو القتل، أو إهلاك الحرث والنسل، ومثل ذلك أو منه، الاعتداء على الأعراس، إذا كانوا محاربين لله ورسوله، بقوة يتمتعون بها من الإذعان والخضوع لشرعه، ولا يتأتى ذلك إلا حيث يقام شرعه العادل من دار الإسلام، فمن اشترط حملهم السلاح أخذ شرطه من كون القوة التي يتمتع بها ذلك الأمران إنما هي قوة السلاح، وهو لو قيل له: إنه يوجد أو سيوجد مواد تفعل في الإفساد والإعدام وتخريب الدور، وكذا في الحماية والمقاومة أشدّ مما يفعل السلاح كالدynamite المعروف الآن، ألا تراه في حكم السلاح؟ يقول: بلى. ومن اشترط خارج الميصر، راعى الأغلب، أو أخذ من حال زمنه أن الميصر لا يكون فيه ذلك، وما اشترط أحد شرطاً غير صحيح أو غير مطرد إلا وله وجه انتزعه منه.

(٦١: ٣٥٢)

ابن عاشور: تخلص إلى تنصريح عقاب المحاربين،

وهم ضُرب من الجُنَاة بجناية القتل ، ولا علاقة لهذه الآية ولا التي بعدها بأخبار بني إسرائيل . نزلت هذه الآية في شأن حكم النبي ﷺ في العَرَتَيْن ، وبه يشعر صنيع البخاري إذ ترجم بهذه الآية من كتاب التفسير ، وأخرج عقبه حديث أنس بن مالك في العَرَتَيْن . [ثم ذكر قصتهم كما تقدم عن سعيد بن جبيرة]

وعلى هذا يكون نزولها نسخاً للحد الذي أقامه النبي ﷺ سواء كان عن وحي أم عن اجتهاد منه ، لأنه لما اجتهد ولم يغيره الله عليه قبل وقوع العمل به فقد نفى به شرع . وإنما أذن الله له بذلك العقاب الشديد ، لأنهم أرادوا أن يكونوا قدوة للمشركين في التحليل بإظهار الإسلام للتوصل إلى الكيد للمسلمين ، ولأنهم جمعوا في فعلهم جنایات كثيرة . قال أبو قتادة : فإذا سبق لهم هؤلاء قتلوا النفس وحاربوا الله ورسوله وخوفوا رسول الله . وفي رواية للطبري : نزلت في قوم من أهل الكتاب كان بينهم وبين المسلمين عهد فنتفصروا وقطعوا السبل وأفسدوا في الأرض . رواه عن ابن عباس والضحاك ، والصحيح الأول . وأيضاً ما كان قد نسخ ذلك بهذه الآية فالعصر بالإنفاذ في قوله : «إِنَّمَا جَزَأُوا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ» الخ على أصح الروايتين في سبب نزول الآية حصر إضافي ، وهو قصر قلب لإبطال - أي لنسخ - العقاب الذي أمر به الرسول ﷺ على العَرَتَيْن ، وعلى ما رواه الطبري عن ابن عباس فالعصر أن لاجزاء لهم إلا ذلك ، فيكون المقصود من القصر حبس أن لا ينقص عن ذلك الجزاء ، وهو أحد الأمور الأربعة . وقد يكون الحصر لرد اعتقاد مُقدّر ، وهو اعتقاد من يستعظم هذا

الجزاء ، ويميل إلى التخفيف منه ، وكذلك يكون إذا كانت الآية غير نازلة على سبب أصلاً .

وأيضاً ما كان سبب النزول فإن الآية تقتضي وجوب عقاب المحاربين بما ذكرناه فيها ، لأن الحصر يفيد تأكيد النسبة . والتأكيد يصلح أن يُعد في أمارات وجوب الفعل المحدود بعضها في أصول الفقه ، لأنه يجعل الحكم جازماً . ومعنى «يُحَارِبُونَ» أنهم يكونون مقاتلين بالسلح عدواناً لقصد المنفعة ، كأن الحارب المبادئ ، لأن حقيقة الحرب القتال . ومعنى محاربة الله : محاربة شرعه وقصد الاعتداء على أحكامه ، وقد علم أن الله لا يحاربه أحد ، فذكره في المحاربة لتشجيع أمرها ، بأنها محاربة لمن يقتضيه الله لمحاربه ، وهو الرسول ﷺ . والمراد بمحاربة الرسول الاعتداء على حكمه وسلطانه ، فإن العَرَتَيْن اعتدوا على نبي رسول الله ﷺ المتخذة لتجهيز جيوش المسلمين ، وهو قد امتن عليهم بالانتفاع بها فلم يراهم ذلك لكفرهم ، لما عاقب به الرسول العَرَتَيْن كان عقاباً على محاربة خاصة هي من صريح النص للإسلام .

ثم إن الله شرع حكماً للمحاربة التي تقع في زمن رسول الله وبعده ، وسوى عقوبتها ، فتعين أن يصير تأويل «يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ» المحاربة لمصلحة المسلمين . وجعل لها جزاء حين^(١) جزاء الزدة ، لأن الزدة لها جزاء آخر ، فعلمنا أن الجزاء لأجل المحاربة . ومن أجل ذلك اعتبره العلماء جزاء لمن يأتي هذه الجريمة من المسلمين ، ولهذا لم يجعله الله جزاء للكفار الذين حاربوا الرسول لأجل عناد الدين ، فلهذا المعنى عُذِّي

﴿يُحَارِبُونَ﴾ إلى ﴿اللهَ وَرَسُولَهُ﴾ ليظهر أنهم لم يقصدوا حربَ معينٍ من الناس ولا حربَ صفٍّ. [ثم نقل اختلاف العلماء في حقيقة الحرابة وأضاف:]

والذي نظر إليه مالك هو عموم معنى لفظ الحرابة، والذي نظر إليه مخالفوه، هو الغالب في العرف لندرة الحرابة في المضمر. وقد كانت نزلات بنو نضلة قبضة لصل اسمه «نضلة» أخاف أهل تونس بحيلة في السرقة، وكان يعمل السلاح فحكم عليه بحكم الحارب في مدة الأمير محمد الصادق تاي، وقتل شنتقا باب سويقة. (٥: ٩١) مَغْنِيَّة: المراد بحاربة الله ورسوله: أن الاعتداء على الناس اعتداء على الله والرسول، ومن أجل هذا كانت عقوبته حدًّا من حدود الله. (٢: ٥٠)

الطُّبَاطِبَاءُ، الآيات غير خالية الارتباط بها قبلها، فإن ما تقدّمها من قصة قتل ابن آدم أخاه وما كتبه الله سبحانه على بني إسرائيل من أجله، وإن كان من تنقّة الكلام على بني إسرائيل وبيان حالهم من غير أن يشتمل على حدٍّ أو حكم بالمطابقة، لكنها لا تخلو بحسب لازم مضمونها من مناسبة، مع هذه الآيات المتعترضة لحدّ المفسدين في الأرض والسُّرَّاق.

قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ...﴾ (فُسَادًا):

مصدر وُضِعَ موضع الحال، وحرابة الله وإن كانت بعد استحالة معناها الحقيقي وتعمّن إرادة المعنى المجازي منها ذات معنى وسيع، يصدق على مخالفة كلّ حكم من الأحكام الشرعيّة وكلّ ظلم وإسراف، لكن ضمّ الرسول إليه يهدي إلى أن المراد بها بعض المرسلين فيه دخل، فيكون كالمتميّن أن يراد بها ما يرجع إلى إبطال أثر

المرسلين عليه ولاية من جانب الله سبحانه، كمحاربة الكفار مع النبي ﷺ وإخلال قُطَاعِ الطريق بالأمن العام الذي بسطه بولايته على الأرض، وتغيب الجملة بقوله: ﴿وَيَسْقُونَ فِي الْأَرْضِ فُسَادًا﴾ يُشَخِّصُ المعنى المراد وهو الإفساد في الأرض بالإخلال بالأمن وقطع الطريق دون مطلق الحرابة مع المسلمين، على أن الضرورة قاضية بأن النبي ﷺ لم يعامل المحاربين من الكفار بعد الظهور عليهم والظفر بهم هذه المعاملة من القتل والصلب والمثلة والنبي.

على أن الاستثناء في الآية التالية قرينة على كون المراد بالحرابة هو الإفساد المذكور، فإنه ظاهر في أن القرينة إنما هي من الحرابة دون الشرك ونحوه.

فالمراد بالحرابة والإفساد - على ما هو ظاهر - هو الإخلال بالأمن العام، والأمن العام إنما يقتل بإيجاد الخوف العام وحلوله محله، ولا يكون بحسب الطبع والعادة إلا باستعمال السلاح المهدّد بالقتل طبعًا، ولهذا ورد فيها ورد من التثنية تفسير الفساد في الأرض بشهر السيف ونحوه. (٥: ٣٢٩)

الصَّابِونَ: من هو الحارب الذي تجري عليه أحكام قُطَاعِ الطريق؟ دلّت الآية الكريمة على حكم الحرابة والإفساد في الأرض، وقد حكم الله تعالى على المحاربين بالقتل، أو الصّلب، أو تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف، أو التّبي من الأرض. وقد اختلف الفقهاء فيمن يستحقّ اسم الحرابة. [ثم نقل قول مالك وأبي حنيفة والشافعي المتقدّم ذكره، عن ابن العربي وقال:] قال ابن المنذر: الكتاب على العموم، وليس لأحد

الحرب وبممارسة العدوان ضد الله ورسوله ، وهذه النقطة تبين بل تثبت مدى اهتمام الإسلام العظيم بحقوق البشر ، ورعاية أمنهم وسلامتهم.

٢- المراد بقطع اليد أو الرجل - المذكور في الآية ، وكما أشارت إليه كتب الفقه - هو القطع بنفس المقدار الذي ينفذ بحق السارق لدى قطع يده ، أي مجرد قطع أربعة من أصابع اليد أو الرجل.

٣- هل أن العقوبات الأربع المذكورة في الآية لها طابع تخييرى؟ أي هل أن الحكومة الإسلامية مخيرة في استخدام أي منها بحق الفرد الذي تراه يستحق ذلك ، أم أن العقوبة يجب أن تناسب ونوع الجريمة التي ارتكبتها الفرد؟ أي إذا ارتكب الفرد الحارب جريمة قتل ضد أفراد المسلمين ، فإن تطبيق عقوبة الإعدام ، وإن ارتكب سرقة ، فإن تطبيق عقوبة قطع اليد أو الرجل ، وإذا ارتكب الجريمتين معا يكون عقابه الإعدام والعطب على الأضداد لفترة معينة لكي يعتبر به الناس ، وإذا شمر الفرد الحارب السلاح على الناس دون أن يراق أي دم أو تتم سرقة شيء يكون عقابه النقي إلى بلد آخر؟

لاشك أن الاحتمال الثاني ، وهو تطبيق العقوبة المناسبة مع الجريمة أقرب إلى الحقيقة ، وقد أيد هذا المعنى ماورد في أحاديث عن أمته أهل البيت (عليهم السلام) أيضا. ولو أن بعض الأحاديث أشارت إلى أن الحكومة الإسلامية مخيرة في انتخاب أي من العقوبات الأربع الواردة ، لكننا ، نظرا للأحاديث التي أشرنا إليها قبل قليل ، نرى أن المراد من التخيير لا يعني أن تنتخب

أن يخرج من جملة الآية قوما بغير حجة ، لأن كلاً يقع عليه اسم الحاربة.

أقول : ولعل هذا هو الأرجح لعموم الآية الكريمة ، وربما كانت هناك عصاة في البلد تُخيف الناس في أموالهم وأرواحهم من قطاع الطريق في الصحراء . [تم ذكر حكم التخيير في الآية ، كما تقدم عن ابن عطية] (١ : ٥٥١)

مكارم الشيرازي : جزاء مرتكب العدوان تكل الآية الأولى - من الآيتين الأخيرتين - البعث الذي تناولته الآيات السابقة حول قتل النفس ، وتيق جزاء وعقاب من يشهر السلاح بوجه المسلمين ، ومنهب أموالهم عن طريق التهديد بالقتل أو بارتكاب القتل فتقول : «إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ...».

ومعنى قطع الأيدي والأرجل من خلاف ، وهو أن تُقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى.

ويجدر الانتباه هنا إلى عدة أمور ، وهي :

١- إن المراد بعبارة «الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ» الواردة في الآية - كما تشير إليه أحاديث أهل البيت (عليهم السلام) ويدل عليه سبب نزول الآية - هو ارتكاب العدوان ضد أرواح أو أموال الناس ، عن طريق استخدام السلاح والتهديد به ، سواء كان هذا العدوان من قبل قطاع الطرق في خارج المدن أو كان في داخلها ، وعلى هذا الأساس فإن الآية تشمل أيضا الأشرار الذين يعتمدون على أرواح الناس وأموالهم ونواميسهم ، والذي يلفت الانتباه في هذه الآية هو أنها اعتبرت العدوان الممارس ضد البشر من عباد الله بمثابة إعلان

الحكومة الإسلامية واحداً من العقوبات المذكورة انتخاباً اعتباراً دون أن تأخذ نوع الجريمة بنظر الاعتبار حيث من المستبعد كثيراً أن تكون عقوبتا الإعدام والصلب متساويتين مع عقوبة النفي، أو أن تكونا بمنزلة واحدة. ويلاحظ هذا الأمر أيضاً في الكثير من القوانين الوضعية المعاصرة بصورة واضحة حيث تعين عقوبات مختلفة لنوع واحد من الجرائم، وعلى سبيل المثال نرى أن بعض الجرائم تتراوح عقوبتها بين ٢ سنين إلى ١٠ سنين من السجن، والقاضي يتعامل في هذا المجال وفق ما يراه مناسباً لواقع الحال، وليس وفق ما يشتهي هو، فتارة يكون المناسب في الجريمة أن تُطبق العقوبة المشددة، وأخرى يتناسب معها تخفيف العقوبة، نظراً للظروف المحيطة والملازمات الواردة في حالة ارتكاب الجريمة. وهذا القانون الإسلامي الذي جاء بحق المساواة، يتفاوت فيه أسلوب العقاب ونوعه مع اختلاف الجريمة التي يرتكبها الفرد المحارب أو الجماعة المحاربة.

(٣: ٦١٢)

المِحْرَاب

١- وَكُنُفُهَا زَكْرِيَّا كُنُفًا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا
أَبُو عُبَيْدَةَ: المحراب: سيد المجالس ومقدمها وأشرفها وكذلك هو من المساجد. (١: ٩١)
نحوه الطبري (٣: ٢٤٦)، والمأوردي (١: ٣٨٨)
المُجَرَّد: لا يكون المحراب إلا أن يرتق إليه بدرج. (الشريبي: ١: ٢١١)

الرَّجَّاج: [نحو أبي عُبَيْدَةَ وأضاف:]

وقد قيل: إن مساجدهم كانت تسمى المحاريب.

(١: ٤٠٣)

الطُّوسِي: والمحراب مقام الإمام من المسجد، وأصله: أكرم موضع في المجلس وأشرفه. (٢: ٤٤٧)
البَقَوِي: أراد بالمحراب: الفرفة التي بناها، [ثم أدام نحو أبي عُبَيْدَةَ]

(١: ٤٣٤)

نحوه الخازن (١: ٢٨٧)، والشريبي (١: ٢١١).
الزَّمْخَشَرِي: قيل: بنى لها زكريا محراباً في المسجد، أي غرفة يصعد إليها بئس.

وقيل: المحراب أشرف المجالس ومقدمها، كأنها رُحمت في أشرف موضع من بيت المُنْطَوِس.
وقيل: كانت مساجدهم تسمى المحارب. (١: ٤٢٧)
نحوه الشَّيْخِي (١: ١٥٥)، واليَروُسَوِي (١: ٢٩).

ابن عَطِيَّة: والمحراب: المبنى الحسن كما تُعرف والملاي، ونحوه. ومحراب القصر: أشرف مالهيه. ولذلك قيل لأشرف مالي المصلّى وهو موقف الإمام: محراب. [ثم استشهد بشعر]

(١: ٤٢٦)

الفخر الرازي: المحراب: الموضع العالي الشريف. [ثم استشهد بشعر]

واحتج الأصمعي على أن المحراب هو الفرفة، بقوله تعالى: ﴿وَإِذْ تَسُوْرُوا الْمِحْرَابَ﴾ ص: ٢١، والتسور لا يكون إلا من علوّ.

وقيل: المحراب: أشرف المجالس وأرفعها، يُروى أنها لما صارت شاةً بنى زكريا عِظَةً لها غرفة في المسجد، وجعل بابها في وسطه لا يصعد إليه إلا بئس، وكان إذا

خرج أغلق عليها سبعة أبواب. (٣١: ٨)

البَيْضَاوِيُّ: أي الفرفة التي بُنيت لها أو المسجد أو أشرف مواضعه ومقدمها. سُمي به لأنه محلّ محاربة الشيطان، كانتا وضعت في أشرف موضع من بيت المقدس. (١٥٨: ١)

نحو الكاشاني (٣٠٨: ١)، وشبر (٣١٦: ١).

الآلُوسِيُّ: [نحو الزَّعْتَرِيِّ وأضاف:]

وهو مقام الإمام من المسجد في رأي. وأصله «بِقَال» صيغة مبالغة كقطعان، فسمي به المكان، لأنّ الحاربيين نفوسهم كثيرون فيه.

وقيل: إنه يكون اسم مكان، وسمي به لأنّ محلّ محاربة الشيطان فيه، أو لتنافس الناس عليه. [ثمّ استشهد بشعر]

وتقديم الظرف على الفاعل لإظهار كمال العناية بأمرها، ونصب الممراب على التوسع: إذ حقّ الفعل من يعتدى به في «أوبه إلى».

رشيد رضا: قيل: لا يسمى ممراباً إلا إذا كان يُصعد إليه بالسلاطيم.

وأقول: الممراب هنا هو ما يُعبر عنه أهل الكتاب بـ«المدّبح» وهو مقصورة في مقدم المعبّد لها باب يُصعد إليه بسُلّم ذي درجات قليلة، ويكون من فيه مجرباً عمّن في المعبّد.

نحو تثنية. (٤٧: ٢١)

الطَّبَاطِبَائِيُّ: الممراب: المكان المخصوص بالعبادة من المسجد والبيت. [ثمّ ذكر قول الزَّاعِب ورشيد رضا وأضاف:]

أقول: وإليه ينتهي اتّخاذ المقصورة في الإسلام.

(١٧٤: ٣)

المُضْطَفُّوِيُّ: [ذكر الآيات ثمّ قال:]

براد المحلّ المُعَدّ للعبادة والصلاة.

والتعبير بصيغة اسم الآلة لاسم المكان «مُفْعَل» إشارة إلى التوجّه بالمحاربة والمجاهدة والحيدة في العبادة والتوسّل إليها، فإنّ القيام في مكان الحرب لا يدلّ على العمل، بخلاف التوسّل بألة الحرب.

مكارم الشيرازي: [نقل الأقوال ثمّ قال:]

كان بناء الممراب عند اليهود يختلف عن بناءه عندنا، فأولئك كانوا يبنون الممراب مرتفعاً عن سطح الأرض بعدة درجتين بين حائطين مرتفعين يحفظانه بحيث كانت تصحب رايقين بداخل الممراب من الخارج.

(٣٥٤: ٢)

٢- فَخَرَجَ عَلَيْنَا قَوْمُهُ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْخَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُحْرَةً وَعُسْتًا.

ابن زُيْد: (المِحْرَاب): مصلّة. (الطَّبَرِيُّ ١٦: ٥٣)

الصاوّزدي: في (المِحْرَاب) وجهان: أحدهما: [أقول ابن زُيْد وقد تقدّم]

الثاني: أنّه السّخص المنسوب للتوجّه إليه في الصلاة. وفي تسميته ممراباً وجهان: أحدهما: أنّه للتوجّه إليه في صلاته، كالمحارب للشيطان في صلاته.

الثاني: أنّه مأخوذ من منزل الأشراف الذي يُحارب دونه ذبّا عن أهله، فكأنّ الملائكة تُحارب عن المصلّي ذبّا عنه، ومنعاً منه. (٣٥٨: ٣)

الطُّوسِيّ : هو الموضع الذي يتوجّه إليه للصلاة .

(١١٠ : ٧)

الطُّبْرَسِيّ : سمي (المِحْرَاب) محراباً لأن المستوحه

إليه في صلاته كالمحارب للشيطان على صلاته .
والأصل فيه : مجلس الأشراف الذي يحارب دونه دُنياً
من أهله . (٥٠٥ : ٣)

ابن عَطِيَّة : (المِحْرَاب) أرفع المواضع والمباني : إذ

هي محارب من نساوأها ، ثم خُصص بهذا الاسم مَبْنًى
الصلاة ، وكانوا يتخذونها لها ارتفع من الأرض .

واختلف الناس في اشتقاقه ، فقالت فرقة : هو

مأخوذ من «الحَرْب» كأن ملازمه محارب الشيطان
والشبهوات . وقالت فرقة : هو مأخوذ من «الحَرْب» بفتح
الراء كأن ملازمه يلقى منه حرباً وثعباً ونعياً ، وفي اللُغة
بعد هذا ظهر . (٧ : ٤)

الْقُرْطَبِيّ : [نحو ابن عَطِيَّة وأضاف] .

هذه الآية تدلّ على أن ارتفاع إمامهم على المأمومين

كان مشروطاً عندهم في صلاتهم . [ثم ذكر اختلاف
الفقهاء فيه فراجع] (١١٠ : ٨٥)

الفَخْرُ الرَّازِيّ : قيل : كان له موضع يستغرد فيه

بالصلاة والعبادة ، ثم ينتقل إلى قومه ، فعند ذلك أوحى
إليهم .

وقيل : كان موضعاً يصلي فيه هو وغيره ، إلا أنهم

كانوا لا يدخلونه للصلاة إلا بإذنه . وأنهم اجتمعوا
يظنون خروجه للإذن ، فخرج إليهم وهو لا يتكلم .
فأوحى إليهم . (٢١ : ١٩٠)

الْبَيْضَاوِيّ : من المصلي أو من الفرقة . (٢١ : ٣٠)

نحوه : التَّسَنُّي (٣ : ٣٠) ، والخنازَن (٤ : ١٩٤) ،

وَأَبُوخَيْثَانَ (٦ : ١٧٦) ، وَأَبُوالشُّعُود (٤ : ٢٢٣) ،

وَالْبَرْوَسِيّ (٥ : ٣١٨) ، وَشَبْر (٤ : ١٠٩) ، والقاسمي
(١١ : ٤١٢٩) .

الْأَلُوسِيّ : أي من المصلي ، كما روي عن ابن زيد ،

أو من الفرقة كما قيل . [ثم نقل كلام الطُّبْرَسِيّ وأضاف] :

ويسمى محل العبادة محراباً لما أن العابد كالمحارب

للسيطان فيه . وإطلاق المحراب على المعروف اليوم في

المساجد لذلك ، وهو محدث لم يكن على عهد رسول

الله ﷺ . وقد ألف الجلال السيوطي في ذلك رسالة

صغرة سماها : إعلام الأريب بحدوث بدعة المحارب .

(١٦ : ٧١)

الصَّراغَمِيّ : وهو المسمى عند أهل الكتاب

بـ«الْمَذْبَح» وهو مقصورة في مقدم المبنى ، لها باب يُصعد

إليه يستلم ذي درج قليلة ، يكون من فيه مجعوباً عتق في

المبنى . (١٦ : ٣٧)

مكارم الشَّيرازِيّ : (المِحْرَاب) هو محلّ خصائص

في مكان العبادة ، يُجمل للإمام أو الوجهاء والمبرزين ،

وقد ذكروا عَظَمَتَيْن لهذه التسمية :

الأولى : أنها من سادة «الحَرْب» لأن المحراب في

الحقيقة محلّ لمحاربة الشيطان ، وهوى النفس .

والثاني : أن المحراب في اللغة بمعنى المكان المرتفع على

المجلس ، ولما كان مكان المحراب فوق المبنى فقد سمي بهذا

الاسم .

يقول البعض : إن (المِحْرَاب) كان عند بني إسرائيل

بعكس ما هو المتعارف عندنا ، حيث كان في مكان أهل

مقدم كل مسجد ومصلً ويصلي. [ثم استشهد بشعر]
(١٤٤: ٢)
نحوه الطبري.
(٧٠: ٢٢)
محراب الدار: أشرف موضع فيها، ولا يكون إلا أن
يرتقى إليه.
(الماوردي ٤: ٤٣٨)
نحوه الزجاج (٤: ٢٤٦)، والميرد (الطوسي ٨:
٣٨٢).

الواحد: من الأبنية الرفيعة والقصور، قال
المفسرون: فبنوا له الأبنية العجيبة باليمن: صروح
ومرواح وقلتون وهندة وهنيدة وقلثوم وعمدان
وبيتون، وهذه حصون باليمن عملتها الشياطين.

(١٨٩: ٣)
البحري: أي مساجد وأبنية مرتفعة، وكان يمتا
عملوا له بيت المقدس، ابتداء داود، ورفع قدر قامة
[تتمت الكلام في كيفية بناء المسجد فراجع]

(٦٧٣: ٣)
الزمامشي: الحاربي: المساكن والجمالس
الشريفة المصونة عن الابتذال، سميت (مخاريب) لأنه
يحاسي عليها ويذب عنها. وقيل: هي المساجد.

(٢٨٢: ٣)
نحوه التيسوي (٢: ٢٥٧)، والشريفي (٣: ٢٨٦)،
والبروسوي (٧: ٢٧٢)، وأبو السمود (٥: ٢٥١)،
والكاشاني (٤: ٢١٢)، وشبر (٥: ١٧٤)، والقاسمي
(١٤١: ٤٩٤٣).

الطبرسي: هي بيوت القرية. (٤: ٣٨٢)
الفخر الرازي: الحاربي: إشارة إلى الأبنية الرفيعة،

من سطح الأرض، وكانوا يحيطونه بالجدران، بحيث
تصعب رؤية الذين يتعبدون في داخل المحراب، وتؤيد
جملة: «فخرج على قومه من المخراب». والتي
قرأناها في الآيات محل البحث هذا المعنى، ومع ملاحظة
كلمة (حاشي) التي تستعمل عادة للدلالة على الجهة العليا
يتضح هذا المطلب أكثر.
(٣٦٧: ٩)
وجاء بهذه المعنى قوله تعالى: «وهل أتيتكم نبؤا
المنضم إذ تسوؤوا المخراب» ص: ٢١.

مخاريب

يقولون أنه ما يشاء من مخاريب وتماثيل وجمان
كالمخواب وقصور زاييتان...
ابن عباس: يعني المساجد.
نحوه مجاهد (ابن الجوزي ٦: ٤٣٩)، والضحاك
(الطبري ٢٢: ٧٠)، والحسن وفتادة (الماوردي ٤:
٤٣٨)، والقسراء (٢: ٣٥٦)، وابن قتيبة (٣٥٤)،
والغازي (٥: ٢٣٣).

مجاهد: بيان دون القصور. (الطبري ٢٢: ٧٠)
نحوه القوي.
(الماوردي ٤: ٤٣٨)
المشاهد سميت باسم بعضها مخوذاً.
(أبو حيان ٧: ٢٦٥)
فتادة: قصور ومساجد. (الطبري ٢٢: ٧٠)
نحوه الجبائي (الطبرسي ٤: ٣٨٢)، والنسفي
(٣: ٣٢٠).

ابن زيد: الحاربي: المساكن. (الطبري ٢٢: ٧٠)
أبو عبيدة: (مخاريب) واحدها: محراب، وهو

ولهذا قال تعالى: ﴿إِذَا تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ﴾ ص: ٢٦.
[إلى أن قال:]

قدّم المحارب على التّسائييل، لأنّ التّقوش تكون في
الآبِيَةِ. (٢٤٨: ٢٥)

الْقُرْطُبيّ: [بعد نقل الأقوال قال:]

وفي الخبر أنّه أمر أن يعمل حول كرسية ألف
محراب، فيها ألف رجل عليهم المسوح يضرخون إلى الله
دائماً، وهو على الكرسيّ في موكبته والمحارب حول،
ويقول لمجوده إذا ركب: سَبِّحُوا اللَّهَ إِلَى ذَلِكَ الْقَلَمِ، فإذا
بلغوه قال: هَذَا لَوَهِ إِلَى ذَلِكَ الْقَلَمِ، فإذا بلغوه قال: كَبِّرُوا
إِلَى ذَلِكَ الْقَلَمِ الْآخِرَ، فتليج الجنود بالتسبيح والتسبيح
لَجَنَةً واحدة. (٣٧١: ١٤)

أبو حنّان: قيل: ما يَصْدُقُ بِهِ بِالْدرَجِ كَالْقُرْفِ.

(٢٦٥: ٧)

الآلوسيّ: جمع محراب، وهو كما قال عظيم

القصر، وسمي باسم صاحبه لأنّه يحارب غيره في
حمايته، فإنّ المحراب في الأصل من صيغ المبالغة اسم لمن
يكثر الحرب، وليس منقولاً من اسم الآلة وإن جوزه
بعضهم. [ثمّ استشهد بشعر إلى أن قال:]

قال مجاهد: هي المساجد، سميت باسم بعضها تحمواً
على ما قيل. وهو مبنيّ على أنّ المحراب اسم لشجرة في
المسجد، يُعْبَدُ اللَّهَ تَعَالَى فِيهَا، أو لموقف الإمام.

(١١٨: ٢٢)

الطّباطبائيّ: المحارب: جمع محراب، وهو مكان

إقامة الصلاة والعبادة. (٣٦٣: ١٦)

مكارم الشيرازيّ: (محارب): جمع محراب، لغة

بمعنى مكان العبادة أو القصور والمباني الكبيرة التي بُنيت
كمعابد، كذلك أُطلقت أيضاً على صدر المجلس، ثمّ
اتّخذت المساجد فتى صدر المسجد به. [إلى أن قال:]
وعلى كلّ حال، فإنّ هؤلاء العمّال النشطين المهرة،
قاموا ببناء المعابد الضخمة والجميلة، والتي كانت لي ظلّ
حكومته الإلهية والسفّانية، حتّى يستطيع النّاس أداء
وظائفهم الصّادية بسهولة. (٣٧٢: ١٣)

الْوُجُوهُ وَالنَّظَائِرُ

مُقاتِل: تفسير الحرب على وجهين:

فوجه منها: الحرب. بمعنى الكفر فذلك قوله:

﴿... فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِمَحْزَبٍ مِنْ اللَّهِ وَرُسُولِهِ﴾

البقرة: ٢٧٩، يعني بالحرب: الكفر. وقال: ﴿إِنَّمَا

جَزَاءُ الَّذِينَ...﴾ المائدة: ٣٣، يعني بالمحاربة: الكفر بالله

﴿...﴾

والثاني: الحرب، يعني القتال، فذلك قوله: ﴿وَقَاتِلُوا

تِلْكَ فِئْتَهُمْ فِي الْحَرْبِ﴾ يعني القتال ﴿فَطَرَدَهُمْ مِنْ

خَلْفَتِهِمْ﴾ الأنفال: ٥٧، وقال: ﴿كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا

لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ﴾ المائدة: ٦٤. (٣٢٨)

نحو: هارون الأعور (٣٧٥)، والدّآمانيّ (٢٣٤).

العميريّ: الحرب على ثلاثة أوجه:

أحدها: العذاب، كقوله: ﴿فَأَذَنُوا بِمَحْزَبٍ مِنْ اللَّهِ

وَرُسُولِهِ﴾ البقرة: ٢٧٩.

والثاني: الكفر كقوله: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ...﴾،

وقوله: ﴿وَأَوْصَادًا لِلَّذِينَ خَارَبَ اللَّهُ وَرُسُولُهُ مِنْ قَبْلُ﴾

التوبة: ٧-١.

واحتربوا.

وفلان حَرْبٌ لِي: عدوٌّ محاربٌ وإن لم يكن مُحارِبًا.
وفلان حَرْبٌ فلانٍ: مُحارِبُهُ، وكذا قومٌ حَرْبٌ، وأنا حَرْبٌ
لِمَنْ حَارِبِي: عدوٌّ، ورجلٌ حَرْبٌ ومحروبٌ ومحارِبٌ:
شديد الحرب شجاع، وقومٌ بحَرْبَةٍ.

والحِراب: مجلس القوم ومجتمعهم، يتبادلون فيه
سُؤَالَ الحرب كتنوئها وخمودها وأخبارها، ثم تُوسَّع
فيه وأُطلق على مواضع أُخرى كالموضع الذي ينفر فيه
المَلِكُ، والقصر، والفُرْقَة، وماوى الأسد؛ لأنَّه يداخِع
عنه ومحارب دونه، يقال: دخل فلانٌ على الأسد في
محاربه وغيلة وغريته، كما أُطلق على صدر المسجد
ونصرف موضع فيه، لأنَّه موضع محاربة الشيطان

والجوي

والحَرْب: أن تنزل الحرب بالرجل، يقال: حَرِبَ
فلانٌ حَرْبًا، فهو حَرْبٌ ومحروبٌ وحريِبٌ، وحُمِلَ عليه
من أخذ ماله كله وحُلِيته، يقال: حَرِبَهُ حَرْبًا، أي
سَلَبَ ماله، وقد حَرِبَ ماله، فهو حَرِبٌ وفَسْرُوبٌ
وحريِبٌ، من قوم حَرْبٍ وحَرْبَاءَ، وحربية الرجل: ماله
الذي سَلَبَهُ، والمحارب: المُشَلِّحُ أي الذي يُعَرِّى الناس
نيابهم، يقال: أحرب الرجل أي دَلَّه على ماله يُغَيِّرُ
عليه.

وحَرْبُ الرجل يحَرْبُ حَرْبًا: انشدَّ غَضَبَهُ، فهو
حَرْبٌ من قوم حَرْبٍ، كأنَّه تهبُّاٌ للحرب، وحَرْبٌ عليه
غيري وحَرْبٌ: أَعْظَمُهُ، وحَرْبٌ فلانًا تحريِبًا: حَرَّشْتُهُ
تَحْرِيشًا يَنْسَانُ، فأولع به وبعداوته.

والحَرْب: الطَّلَعُ إذا كان بقشره، تشبيهاً بالحَرْبَةِ.

والثالث: الحرب بعينه، كقوله: ﴿كُنُفًا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ﴾ المائدة: ٦٤، وقوله: ﴿فَبِمَا
تَتَّقَتُّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرَّدَ بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ﴾
الأشغال: ٥٧.

الفيروز آبادي: قد ورد في القرآن على ثلاثة
أوجه:

الأول: بمعنى الخالعة ﴿فَأَذْنُوبًا يَحْتَرِبُ مِنْ اللَّهِ﴾
البقرة: ٢٧٩، أي بخلاف ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ
اللَّهَ...﴾ عذافون.

الثاني: بمعنى الكفر والفسالة، يقال: دار الحرب، أي
الكفر، ﴿حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا﴾ محمد: ٤، أي
الكافر المحرَّب.

والثالث: بمعنى القتال ﴿فَبِمَا تَتَّقَتُّهُمْ فِي الْحَرْبِ﴾
أي في القتال ﴿كُنُفًا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ﴾ أي القتال
ورجلٌ محْرَبٌ: كأنَّه آله في الحرب، والمحرَّبة: آلة للحَرْبِ
معروفة، والجمع حِرَاب. (بهار دوي التمييز ٢: ٤٤٤)

الأصول اللُّغَوِيَّة

١- الأصل في هذه المادة: الحَرْبَة، وهي الآلة دون
الترج، والجمع حِرَاب، وسنانٌ مُحْرَبٌ: مُدْرَبٌ، إذا كان
مُحَدَّدًا مُؤَلَّلًا، يقال: حَرْبُ السنان، أي أحَدُهُ.

ثم اشتق الحَرْب من المحَرْبَة، لصلحهم بها عند
القتال، فاكسبت التَّأْنِيثَ منها، يقال: وقعتَ بينهم
حَرْبَةٌ، وجمعها حُرُوبٌ، وتصغيرها حُرَيْبٌ.

ودار الحرب: بلاد المشركين الذين لا صلحَ بينهم
وبين المسلمين، وقد حارِبَهُ مُحارِبَةٌ وحِرَابٌ، وتَحَارَبُوا

وهي لغة يمانية واحدة: حَرْبَة. وقد أحْرَبَ النخل، وأحْرَبَه: وجده محروبا، وحَرْبَه: أطعمته الحَرْب، أي الطَّلح.

والحَرْبَاء: سمار الذرع، ويُسَمَّى الظَّهْر، وهو حرف فقاره^١ والجمع حَرَابِي، وهو تشبيه بالحَرْبَة.

٢- والحَرْبَاء: دَوْبَة على شكل ساء أبرص، ذات قوائم أربع، دقيقة الرأس، مخططة الظهر، تستقبل الشمس نهارها، والجمع: حَرَابِي، والأنثى: حَرْبَاء. يقال: أرضٌ حَرْبِيَّةٌ، أي كثيرة الحَرْبَاء، والحَرْبَاء: لحم المتن، تشبه بها. وتسميت حَرْبَاء تشبه بعض أعضائها بالحربة، كراسها ولسانها.

وقال الجوهري: «فارسية معربة، وأصلها بالفارسية (حَرْبَا) أي حافظ الشمس». ونحن لأحق هذا القول، لأنه غير معروف في اللغة الفهلوية القديمة والفارسية الحديثة. فبالفرس يسمون الحَرْبَاء «كُزْبَاسُو» و«كُزْبَاسك» أو غير ذلك مما يقرب منها.

والحَرْبِيَّة: الجوّالِق، ووعاء يجعل فيه الزاعي زاده، وأصله «الحناء»، أي الحَرْبَة، و«الحناء» فيه لغة، كما قال ابن سيده، انظر «خ رب».

وأحْرَبَنِي الرَّجُل: تهيأ للخضب والشر، مخفف أحْرَبْتُهُ، ولا عبرة بقول الجوهري: «وقد حُصِرَ» لأنّ الهزة قد سهلت فيه، فقلبت ألفا، نحو: احتبطاً الرجل واحتبطى، أي امتلأ غضبا.

٣- وفي حديث الإمام علي عليه السلام: «فابعث إليهم رجلا محربا»، قال ابن أبي الحديد: «محرب: صاحب حروب»^(١).

ورواه ابن الأثير بلفظ: «فابعث عليهم رجلا محربا»، فقال: «أي معروفا بالحرب عارفا بها، و«المحيم» مكسورة، وهو من أبنية المبالغة، كالمحطاء من الخطاء». وكلاهما بمعنى واحد، لأن «يفعللا» من أبنية المبالغة أيضا، كالميقول من القول، أي اللين، بيد أن رواية ابن الأثير «فابعث عليهم» أنسب هنا من رواية التهج «فابعث إليهم» إذ يفيد السياق الأول معنى التسليط ويفيد الثاني معنى الإرسال، لمقام «على» فهي تعني اللوحيّة والإطباقي، ولذا جاءت مقرونة بهذا الفعل في سياق العذاب في القرآن ثلاث مرات:

﴿وَأَذِّنْ لِلْعَذَابِ﴾ الأعراف: ١٦٧.

﴿قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَخْتِمْ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ تَوْفِيقِهِ أَوْ مِنْ نَحْتِ آزِفَتِكُمْ﴾ الأنعام: ٦٥.

﴿فَإِذَا جَاءَ عَذَابُ أُولَئِكَ يَخِيفُكُمْ عِندَآئِنَا أُولَىٰ﴾ نأيس شديد الإبراء: ٥.

الاستعمال القرآني

جاء منها المصدر معرّفا ٣ مرات ومنكرّا مرة، والفعل من «المفاعلة» مرتين: ماضيا ومضارعًا، و«يفعل» مفردًا ٤ مرات، وجمعا مرة، في ١١ آية:

الحرب

١- ﴿فَلَمَّا تَشَقَّقْتُهُمْ فِي الْحَرْبِ قَشَرْدَ يَوْمَ مَن حَلَفْتُهُمْ لَقَلُّهُمْ يَذَّكَّرُونَ﴾ الأنفال: ٥٧

٢- ﴿فَلَمَّا مَتَّأ بَعْدَ وَإِنَّا فِئَاءٌ حَتَّى تَضِغَ الْحَرْبُ

أَوْزَارَهَا ﴿

عنه: ٤

٣- ﴿... كُلُّهَا أَوْفَدُوا نَارًا لِلْغَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ﴾

المائدة: ٦٤

٤- ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِمَحْزَبٍ مِنْ اللَّهِ

البقرة: ٢٧٩

وَرَسُولِهِ...﴾

المهارة

٥- ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَازًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا

بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِزْوَاجًا يُرَىٰ خَارِبًا

التوبة: ١٠٧

وَرَسُولَهُ...﴾

٦- ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

وَيُقَاتِلُونَ فِي الْأَرْضِ قِتَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا...﴾

المائدة: ٣٣

المحارب والمهارب

٧- ﴿... كُلُّهَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ

آل عمران: ٣٧

عِنْدَهَا رِزْقًا﴾

٨- ﴿فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي

آل عمران: ٣٩

الْمِحْرَابِ...﴾

٩- ﴿فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَىٰ

مريم: ١١

إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بِحَمْدِ رَبِّكُمْ وَغُثَّيًّا﴾

١٠- ﴿وَهَلْ أُنَبِّئُكَ كَيْفَ أَتَى الْمُتَمَسِّمُ إِذْ تَسَوَّرُوا

ص: ٢١

الْمِحْرَابَ﴾

١١- ﴿يَقْمَلُونَ لَهُ فَايَاشَاءُ مِنْ مَحَارِبٍ وَقِتَائِلٍ

سبا: ١٣

وَجَفَانٍ كَالْجَوَابِ...﴾

وبلاحظ أولاً: أنَّ فيها محورين: الحرب والمهارة،

والمحارب والمهارب:

المحور الأول: فيه ٤ آيات في الحرب، وآيتان في

المهارة، وكلها مدني، لأنَّ القتال والجهاد شرعا في

المدنية، وكذا حكم المهارة، وحكم الزها.

أما الحرب فخصها بمحور:

١- الحرب ضدَّ السلم، وهي مؤنث سماعي. يقال:

وقعت بينهم حرب، وقامت الحرب على ساق، إذا اشتدَّ

الأمر، وصعب الخلاص. وانتهت الحرب، وجاء في (٢)

﴿حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا﴾ وقد تُذكر ذهبًا إلى معنى

القتال، فيقال: حربٌ شديد.

وقال الخليل: «تصغيرها حَرْبٌ بلاها» رواية عن

العرب». قيل: كيلا يلتبس بمصنر المهزلة، التي هي

كالزحج. وقال ابن سيده: «وهو أحد ماخذ من هذا

الضرب وقد أبداه». وقال السيرافي: «وأصلها بالطفة

كانتها مقاتلة». وقال الأزهري: «أنتوا الحرب إلى

المهارة». وكذلك السلم والسلم يذهب بها إلى المسألة

فتقولن. وقال الفيروز آبادي: «رجلٌ حربٌ: عدوٌّ

محاربٌ إن لم يكن محارباً؛ للذكر والأنثى، والجمع

والواحد».

ونقول: إرجاعها إلى المهارة تفرد حسن، لأنَّ

الحرب يكون دائماً بين اثنين وأكثر، فكل حرب محاربة

.. وكذلك السلم.. ولهذا جاء في مجمع اللغة: الحرب:

المقاتلة والمنازعة.

فالحرب كالتار، وقد جُمع بينهما في (٣): ﴿كُلُّمَا

أَوْفَدُوا نَارًا يُلْخَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ﴾ أي أطفأ النار أو

الحرب.

وقد سبق في الأصول اللغوية أنَّ الحرب مأخوذ من

المهزلة، ومنها اكتسبت التأنيث.

٢- جاءت «الحرب» في (١ - ٣) معرفة، واللام

لتحريف الجنس تفخيماً وتشديداً، وأريد بها الحرب بين المؤمنين والكفار، وفي (٤) «فَأَذِّنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ» نكرة، وقبلها: «ذُرُّوا خَائِبِي مِنَ الزَّبْوَلِ» فأريد بها أن من لم يذر مابق من الزبا من المؤمنين، فهو كمن أعلن حرباً على الله ورسوله، فهي أيضاً للتشديد تعمية وإيهاماً، أي أعلن حرباً عظيمة عليها لا يحلم مداه.

فبان أن التحريف والتشكيك كلاهما فيها جميعاً للتشديد بمناسبة السياق.

قال البروسوي: «أي بسوء من الحرب عظيم لا يقادر قدره كائن». وقال الآكوسي: «تشكيك حرب، للتعظيم، ولذا لم يقل: بحرب الله تعالى بالإضافة». وعن الزقششري: «حرب من الله أبلغ من حرب الله لأن المعنى: فأذنوا بسوء من الحرب عظيم من عند الله ورسوله».

٣- الآية (١١) هي من سورة الأنفال النازلة في غزوة بدر، أول غزوة وقعت بين المسلمين ومشركي قريش، لكن هذه الآية لاعلاقة لها بتلك الغزوة بل بجماعة من الكفار نقضوا عهدهم مراراً، قبلها: «الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرْةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ» فَإِنَّمَا تَثَقَّفَتْهُمْ فِي الْحَرْبِ...» وهؤلاء كما حكاه في مجمع البيان ج ٢ ص: ٥٥٢، عن مجاهد: «هم يهود بني قريظة، فإنهم كانوا قد عاهدوا النبي ﷺ على أن لا يضربوا به ولا يمانوا عليه عدواً، ثم مالؤوا عليه الأحزاب يوم الحندق، وأعانوه عليه بالسلاح، وعاهدوا مرة بعد أخرى فنقضوا، فانضم الله منهم».

لكن سياق الآيات لا يساعد ذلك، لأن التسيي لم يقاتل بني قريظة في معركة، حتى يقال فيهم: «فَإِنَّمَا تَثَقَّفَتْهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرَّدَ بِهِمْ مَنْ خَلَقَهُمْ». والآيات بعدها أوفق بالحروب الواقعة بينه وبين قبائل المشركين، لاسيما «وَأَمَّا خِفَافٌ مِنْ قَوْمٍ عِثَانَةٌ...» و«أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَقْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ»، ويبدو أنها نزلت في أقوام من العرب بعد غزوة بدر، متأخرة عن نزول السورة وألحقت بها، لاحظ «ثقف، خ ون، رب ط».

وكذلك الآية (٢) نزلت بشأن مشركي العرب وعامة الكفار كفانون للعرب، دون قوم خاص كسبا يقتضيه سياق سورة محمد وقام الآية: «فَإِذَا لَبِثْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَنتَحَسَبْتَهُمْ فَنَزَلُوا الْوُثَاقِ فَإِنَّمَا تَنَا بَنَدٌ وَإِنَّمَا يَذَاهُ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرْتُ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَا تَتَضَكَّمُوا بِغَضٍ...».

وقد تبين من ذلك أن ما جاء في النصوص في تفسير «حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا» مثل: «حتى لا يبقى دين غير الإسلام» و«حتى يخرج عيسى بن مريم...» ونحوها، لا يوافق سياق الآية، فإن المراد به (الحرب) فيها: حرب اشتعلوا بها، لا كل حرب تشن فيها بعد إلى يوم القيامة، ولكن هذا الحكم مستمر كفانون للحرب، وهو واضح لا ريب فيه، وفيها تحسوت، لاحظ «وزر: أوزارها».

وأما الآية (٣) - فكما تحاكمي صدرها - نزلت في اليهود: «وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُوبَةٌ» إلى أن قال:

﴿وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْبَيْعَةِ
كُلُّنَا أَوْ قَدُوا نَارًا لِلْخَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ...﴾.

وأما الآية (٤) فقد سبق أنها تمثيل لأكل الزبا من
أعلن حرباً على الله ورسوله، ولا علاقة له بالحرب بين
المسلمين والكفار.

٤- قال أهل المعاني - كما رواه البغوي - في (٤):
«حرب الله الكفار، وحرب رسول الله الشيع».

وقال آخرون: «حرب الله كحرب المرتدين،
وحرب الرسول كحرب البغاة، وجهود المفتريين
عليه». وعن الشيخ عبده: «حرب الله بغضه وانتقامه،
وحرب الرسول فهي مقاومته بالفعل في زمنه...».

وقيل: «لاحرب حقيقة، وإنما هو تهديد وتخويف»
وهذا ما أيدناه، وقلنا: إنها تمثيل لاحرب حقيقة،
ولاشاهد لما قالوه.

٥- وسبق آيات «الحرب» وكذلك «المحاربة» كلها
الذم والتشديد والمذاب، موافقة لنفس المادة،
وللمخاطبين فيها، وهم الكفار والعصاة.
وأما المحاربة ففيها بحث أيضاً:

١- جاء في (٥): ﴿إِزْهَادًا لِمَنْ خَارَبَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ﴾، وفي (٦): ﴿الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾.
وليس المراد بها القتال في المعركة بل التسمي في
مخالفة الله ورسوله، والإفساد في الأرض، كما يحكي
سياقها وما نزل بشأنها:

فالأولى نزلت - كما رواه المفسرون - بشأن مسجد
بناه جماعة من المنافقين قرب مسجد قبا ببيتة سيئة، كما
قال: ﴿ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِزْهَادًا

لِمَنْ خَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ﴾.

وأريد بـ«مَنْ خَارَبَ اللَّهَ مِنْ قَبْلُ» - كما قال الطبرسي
ج ٣ ص: ٧٢ - «أبو عامر الزاهد الذي ترهب في
الجاهلية ولبس الموح، فلما قدم النبي ﷺ المدينة
حسده وخزب عليه الأحزاب، ثم هرب بعد فتح مكة
إلى الطائف، فلما أسلم أهل الطائف لحق بالشام وخرج
إلى الرّوم، وتضرع - وسماه الرسول ﷺ «الغاسق» -
وأرسل إلى المنافقين أن استعدوا وابنوا مسجداً، فإني
أتبكم من عند قيصر بجنود... فكان هؤلاء المنافقون
يتوقعون أن يجيئهم أبو عامر، فأتى قبل أن يلقى ملك
الرّوم...».

وأما الثانية فهي من نزلت فيهم خلاف واسع: أهم
اليهود، أو المنركون، أو المرتدون أو الزناة، أو
المنفدون في الأرض كقطاع الطريق وهو الأقوى بل
الممكن - تراجع النصوص - ولاسيما نص المصاحف
وابن عطية، وابن الترمي والفقر الرازي، ورشيد رضا،
فقد اتفقوا على أن ليس المراد بالمحاربة فيها: القتال في
المعركة، بل عدوها مجازاً لاستحالة محاربة الله حقيقة.

قال المصاحف: «هو مجاز، لأن الله يستحيل أن
يُحارب» ثم ذكر وجهين في إطلاقها على من ذكر: إما
تشبيهاً بالمحاربين في المعركة، أو أريد بها الذين يحاربون
أولياء الله، وقال: «وقد يصح إطلاق لفظ المحاربة لله
ولرسوله على من عظمت جريرته بالمحاربة بالمعصية،
وإن كان من أهل الملة...» ومثله ابن الجوزي وغيره.

٢- جاء في تلك النصوص حكم المحارب، والفسد
في الأرض تفصيلاً، وأن الحاكم الإسلامي حل هو مخيرٌ

في إجراء ما ذكر فيها، أو أن لكل منهم جزاء خاصاً وقد اختلفت فيه آراء المذاهب، لاحظ «ف س د» - الفساد في الأرض».

٢- جاء في الآيتين وكذا في آية التوبة (٤) ذكر الله ورسوله تشديداً في الأمر وتهويلاً، كما قال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ...﴾ (المائدة: ٥ - ٢٠)، و﴿بَرَاءةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ...﴾ (التوبة: ١)، ونحوها.

كل ذلك جاء تحذيراً وتشديداً، كما جاء في عكسها آيات كثيرة ترغيباً وتكريهاً، مثل: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ (الأنفال: ٢٠ و ٤٦) وغيرهما. وقد كرر في أول آية من الأنفال تشديداً في أمرها كما كرر فيها «الأنفال» أيضاً مرتين: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَأَتُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾. وقد كرر في القرآن تكريراً وتحويلاً، لاحظ «ر س ل» - رسول».

المحور الثاني: لفظان: أحدهما: (الهرب) ٤ مرّات، وكلّها راجع إلى أهل الكتاب دون الإسلام: ثلاثة منها (٧ - ٩) جاءت بشأن مريم وكرتيا، وواحدة (١٠) بشأن داود عليه السلام.

وثانيها: (الهاريب) مرّة، وهي أيضاً راجعة إلى سليمان من أهل الكتاب، وفيها بحث:

١- قال الآلوسي في هرب: «إنّه» «مفضل» صيغة مبالغة كمحطان، فسّي به المكان، لأنّ الهاربين نفوسهم كثير في، وليل: إنّه يكون اسم مكان وسمي به، لأنّ محلّ محاربة الشيطان فيه، لو تناهس الناس عليه، ونحوه ابن عطية، وزاد: «وقالت فرقة» هو مأخوذ من

(الهرب) بفتح الراء، كأنّ ملازمته يلقى منه خرباً وتعباً ونصباً، وفي اللفظ بعد هذا نظراً.

وعده المتطوّي اسم آلة توشلاً بآلة الحرب في محاربة الشيطان، لأنّ مجرد القيام في مكان الحرب لا يدلّ على العمل.

وعلى كلّ حال فيهم منه شدة العمل ومحاربة الشيطان، هذا في لفظه.

٢- وأمّا في معناه فمقالوا: الهرب سبب الهالك ومقدّمها وأشرافها، وأنّ الهرب غرفة يصعد إليها، وهكذا الهرب عند أهل الكتاب.

وقال رشيد رضا: «هو ما يعبر عنه أهل الكتاب بالفرج»، وهو مفصولة في مقدم المقدّم، لها باب يصعد إليه يلتم ذي درجات قليلة، ويكون من فيه محبوباً عمن في المقدّم.

ثمّ انتقل إلى الإسلام من دون نظر إلى مادته، وسمي به مكان الإمام من المسجد تشبيهاً بما كان عند أهل الكتاب، وقد يطلق على المسجد كلّّه، إطلاقاً لأشرف جزء منه على الكلّ.

٣- فالأصل فيه أهل الكتاب، قال الآلوسي: «وهو محدث لم يكن على عهد رسول الله ﷺ، وقد أُلّف الجلال السيوطي في ذلك رسالة صغيرة سمّاها إعلام الأريب بحدوث بدعة الهارب».

ولعله أطلق أولاً على تلك الهارب التي أحدثوها في خلافة معاوية، حفظاً لمكان الإمام عن المهاجرين عليه، وكان غرفة لها باب خلف الإمام، ثمّ أطلق على مكان الإمام في المسجد وإن لم يكن غرفة، كما هو المعتاد

في هذه الأعمار.

٥- يسترّح الآية (٨) ﴿وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ﴾ أَنَّ المِحرَاب كان محلاً للصلاة. وباقي الآيات دالة على أنه كان محلاً لمن كان له مكانة عظيمة عندهم أو عند الله، كما يرمز إليه ﴿وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا...﴾، ﴿فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ﴾، ﴿فَأَوْخَىٰ إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا...﴾ و﴿إِذْ تَسُوِّرُوا الْمِحْرَابَ﴾. لاحظ «ص ل ي، س و ر، و ح ي».

٥- محاريب في (١١) جمع «محراب» ولكنها لا تخصّ

محلّ العبادة والصلاة، كالمحراب، بل كانت - كما جاء في النصوص - نعمّ البنيان الكبار والقصور والساكن ونحوها. وعن ابن عباس ومجاهد وغيرهما: هي المساجد سميت - كما سبق - باسم بعضها تحبّزاً. ويبدو أنهم تأثروا بما شاع في الإسلام من اختصاص المحراب بالمساجد، لاحظ: «ج ف ن - جفان، م ث ل - قائل، ج ب ي - الجواب».

مرکز تحقیقات کتاب و اسناد

ح ر ث

٥ ألفاظ . ١٤ مرة : ٧ مكّنة . ٧ مدنيّة
في ٧ سور : ٥ مكّنة . ٢ مدنيّتين

(٦١ : ٤)

أبوهم والقيبانى والميراث : ينشئ النسل.

(١٤٢ : ١)

كلّ حرّثتم بهيركم ذا حرّث سواه . إذا ألحوا عليه في

(١٤٩ : ١)

الحمل والإتعااب .

أحرثت الناقة، إذا سهرت عليها، وأنصبتها.

(١٥٢ : ١)

المحروث : الذي يُجرى حقل تقع اليد عليه . من عصا

أو غيره .

حرّث يحرّث عشاء، إذا جعل لها مقبضاً. (١٦٤ : ١)

والحرّث : قطع الحب . [تم استشهد بشعر] (١٨٤ : ١)

حرّث الرجل، إذا جمع بين أربع نسوة، وحرّث إذا

تفقه، وفتش، وحرّث، إذا اكتسب لعياله واجتهد لهم.

والحرثة : عيزق في أصل أذاف الرجل.

(الأزهرى : ٤٧٧)

الحرث ٢ : ٥ - ٣

نحرثون ١ : ١

حرثه ١ : ١

حرث ٢ : ٥ - ٣

حرثكم ٢ : ٢

النصوص اللغوية

الخليل : الاحترات من الزرع . ومن كشب المال .

والإحراث : هزل الخيل . يقال : أحرثنا الخيل .

وحرثناها : لغة .

والبحرات : من الحديد كهيلة المشحاة . تحرك بها

النار . ويسخرات الحروب : ما يستجها .

والحرث : قد فلك الحب في الأرض . [واستشهد فيها

مرتين بالشعر . ويأتي منه كلام عن سيويه نقله ابن سيده

(٢٠٥ : ٣)

فلاحظ]

سيبويه : وقد يجيء فعلت وأفعلت . والمعنى فيها

واحد، إلّا أنّ اللغتين اختلفتا... وقالوا : حرثت الظاهر

وهو قُرْضٌ، وهي من القوس حَزَتْ، وقد حَزَتْ
القوس أحرثها، إذا هَيَّأت موضعاً لقروة الوتر.

والزائدة حَزَتْ ثم تَكْظُرُ بعد الحز، فهو حَزَتْ مالم
يُنْقِذَ، فإذا أَخَذَ فهو كُظِرَ. (الأزهري ٤: ٤٧٨)

ابن أبي اليمان: الحَزْتُ: الكسب. (٢٢٧)

المُسَبَّدُ: قول الأعشى: «أَتَيْتُ حُرَيْثًا يَرِيدُ
الحَزْتَ، وتصغيره على لفظه: حُوَيْرَتْ، وهذا التصغير

الآخر يقال له: تصغير الترخيم، وهو أن تحذف الزوائد
من الاسم ثم تصغر حروفه الأصلية، فنقول في تصغير

أحمد: حَمَيْد، لأنه من الحمد، وفي الحَزْتُ: حَزَيْتَ، لأنه
من الحَزْتُ، وفي غَضَبان: غَضَيْب، لأنه من الغضب،

لأن الألف والتون زائدتان، وكذلك ذوات الأربعة نقول
في تصغير قَيْدِيل على لفظه: قَيْدِيل، فإن صَغَرْتَهُ مَرَحًا

حَذَفْتَ الْبَاءَ، فَقُلْتَ: قَيْدِيل، فعل هذا يَجْرِي الْبَابُ.

تَعَلَّمَهَا: والمُتَعَلَّمَةُ: المُنْتَهَتْ. (ابن منظور ٢: ١٣٦)

ابن دُرَيْدٍ: والمُحَرَّتْ: حَزَتْ الزَّرْعَ، حَزَتْ يَحْرِثُ
حَرْثًا وَحِرَانَةً.

وحَرَّتِ الرَّجُلَ لِدُنْيَا أَوْ آخِرَتِهِ، إِذَا عَمِلَ لَهَا،
وكذلك قُسِرَ فِي التَّزْيِيلِ «مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَزَتْ الْأَخْوَةِ»

النُّوْزَى: ٢٠، أَي عَمِلَ الْآخِرَةَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

والمُحَرَّتْ: التَّكَاحُ، هَكَذَا قُسِرَ فِي التَّزْيِيلِ، فِي قَوْلِهِ
تَعَالَى: «فَاتَّوَاخَرْتُمْ أَنْ تَنْتُمْ» البقرة: ٢٢٣.

والمُحَرَّتْ: غَضَبَةٌ تَحْرَكُ بِهَا النَّارُ وَالْجَمْعُ: الْحَارَاتُ.
والمُحَرَّتْ: يَجْرِي الْوَتَرُ التَّقْوَى وَالْجَمْعُ: أَحْرَثَتْ،
وَأَحْرَثَ الرَّجُلُ نَاقَتَهُ، إِذَا هَزَلَهَا.

المُحَرَّتَةُ: الْقُرْصَةُ الَّتِي فِي طَرْفِ الْقَوْسِ لِلْوَتَرِ.

(الأزهري ٤: ٤٧٨)

الْفَرَاءُ: حَزَتْ الْقُرْآنَ أَحْرَثُهُ، إِذَا أَطْلَتْ حِرَاسَتَهُ
وَتَدَبَّرْتَهُ. (الأزهري ٤: ٤٧٨)

أَبُو عُبَيْدَةَ: حَزَتْ الشَّافَةَ وَأَحْرَثْتُهَا، إِذَا سِرَتْ
عَلَيْهَا حَتَّى تُهْزَلَ. (الأزهري ٤: ٤٧٧)

أَبُو عُبَيْدٍ: فِي حَدِيثٍ مَعَاوِيَةَ: «أَنَّهُ قَدِمَ مِنَ الشَّامِ
فَرَبَّ الْمَدِينَةَ، فَلَمْ تَلْقَهُ الْأَنْصَارُ، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالُوا:

لَمْ يَكُنْ لَنَا ظَهَرٌ، قَالَ: فَمَا فَعَلْتُ نَوَاضِحَكُمْ؟ قَالُوا:
حَرَثْنَاهَا يَوْمَ بَدْرٍ» بِمَعْنَى هَزَلْنَاهَا، يُقَالُ: حَرَثْتُ الدَّابَّةَ

وَأَحْرَثْتُهَا: لِقَتَانِ،
نَحْوُ الْمَدِينَةِ.

ابن الْأَعْرَابِيِّ: الْمُحَرَّتْ: إِشْمَالُ النَّارِ.
الْمُحَرَّتْ: الْجَبَاعُ الْكَثِيرُ، حَزَتْ الرَّجُلَ إِهْرَاقَهُ. (تم)

استشهد بشعر]

المُحَرَّتْ: الْمَسْحُوقَةُ الْمَكْدُودَةُ بِالْحَوَافِرِ.
والمُحَرَّتْ: أَصْلُ جُرْدَانِ الْجَبَارِ.

والمُحَرَّتْ: تَقَشُّشُ الْكِتَابِ وَتَدَبُّرُهُ، وَمِنْهُ قَوْلُ عَبْدِ
اللَّهِ: «أَحْرَثُوا هَذَا الْقُرْآنَ» أَي فَتَنُوهُ.

(الأزهري ٤: ٤٧٨)

المُحَرَّتَاتُ: الْكَثِيرُ الْأَكْلُ. (ابن سيده ٣: ٢٩٧)

ابن السَّكَيْتِ: يُقَالُ: أَنْضَيْتُ نَاقَتِي إِنْضَاءً،
وَأَحْرَقْتُهَا إِحْرَاقًا، وَأَحْرَثْتُهَا إِحْرَاثًا، إِذَا هَزَلْتُهَا فَأَذْهَبَتْ

لِحَمَاهَا،
فَلَانٌ يَحْرِثُ لِدُنْيِهِ: يَرِيدُ يَعْمَلُ وَيَكْسِبُ. (٦٨٧)

شَمِيرٌ: قَالَ الْفَتَوَى: يُقَالُ: حَزَتْ الْقَوْسُ وَالْكُظْرَةُ

وقد سمّت العرب: حارثًا وحَرَثًا وحُزَرتًا وحُزَرتًا وحُزَرتًا. (٣٤: ٢)

الأزهري: ابن بزرج: أرض محروقة ومحرقة: وطبها الناس حتى أحرقوها وحرقوها، ووطبت حتى أثاروها، وهو فساد إذا وطبت فهي محرقة ومحرقة، تغلب للزرع، وكلاهما يقال بعد.

وقيل: المحرث: العمل للدنيا والآخرة، ومنه حديث ابن عمر أنه قال: «أحرثت لدنياك كأنك تعيش أبدًا وأحرثت لآخرتك كأنك تموت غدا» ومعناه تقديم أمر الآخرة وأعمالها جذار الفوت بالموت على عمل الدنيا وتأخير أمر الدنيا كراهية الاستغفال بها عن عمل الآخرة.

ويقال: هو يحرق لعياله ويحرق، أي يكتسب. وفي الحديث: «أصدق الأسماء المحارث» لأن المحارث معناه الكاسب.

واحترات المال: كسبه، وقول الله جلّ وعزّ: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا﴾ الشورى: ٢٠. (٤٧٧: ٤)

المصاحب: [مثل الخليل وأضاف:]

والمرأة: حرث الرجل.

وحرث الدنيا: متاعها.

والمحرث في قول الله عز وجل: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ

الآخرة﴾: الثواب والتصيب.

والمحراث: السهم الذي لم يسم بزميله، والجسم،

الآخرة.

وحرث عتقه بالسكين حرثًا: قتلها.

والإحراث: التأثير كما يؤثر الحرث في الأرض.

وحرث القرآن أحرقته حرثًا: أطلت قراءته ودرسه.

(٧٣: ٣)

الخطابي: في حديث النبي ﷺ: «...أحرقوها إلى

معائسكم وحرائسكم» الحرائث: أنضاء الإبل، واحديثها:

حرية، وأصله في الخيل إذا هزلت. يقال: أحرقنا الخيل

وحرقناها، أي هزلناها، وإنما يقال في الإبل: أحرقناها،

يقال: ناقة حرق، أي هزيل. ويقال: سحبي حرقًا،

لأحرقه عن السمن إلى الهزال.

وقد تكون الحرائث يراد بها: المكاسب والمتاجر.

والاحترات: اكتساب المال. [ثم استشهد بشعر]

ويحكمهم يرويه «إلى حرائسكم» جمع حرية،

وحرية الرجل: ماله الذي يعيش به، وهذا أشبه، والله

(١: ٥٥٤)

أعلم الجوهري: الحرث: كسب المال وجمعه، وفي

الحديث: «أحرثت لدنياك كأنك تعيش أبدًا».

وأبوالمحارث: كنية الأسد.

والمحارث: قلّة من قُلل الجنولان، وهو جيل بالشام.

[ثم استشهد بشعر]

والمحرث: الزرع، والمحراث: الزّراع، وقد حرث

وأحترث، مثل زرع وأزدرع.

ويقال: «أحرث القرآن» أي أدرسه.

وحرث الناقة وأحريتها، أي سرت عليها حتى

هزلت.

وحرثت النار: حرقتها.

والمحراث: ما تحرك به نار السور.

وقولهم: بَلْعَارِث، لبني الحارث بن كعب، من شواذ التخفيف، لأنّ التّون واللام قريبان المخرج، فلما لم يمكنهم الإدغام لسكون اللام حذفوا التّون، كما قالوا: مَسْتُ وظَلْتُ. وكذلك يفعلون بكلّ قبيلة تظهر فيها لام المعرفة مثل بَلْعَنْبَرٍ وبَلْهَجِيمٍ، فأما إذا ظهر اللام فلا يكون ذلك، (١: ٢٧٩)

ابن فارس: الحاء والزّاء أصلان متفاوتان أحدهما: الجمع والكسب، والآخر: أن يُهزل الشيء، فالأوّل الحَرث، وهو الكسب والجمع، وبه سمي الرّجل حارثاً، والحديث: «أحرّث لندياك...»

ومن هذا الباب: حرث الزّرع، والمرأة حرثت الزوج، فهذا تشبيه، وذلك أنّها مُزْدَرَع لولده، قال الله تعالى: ﴿يَسْأَلُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ﴾ البقرة: ٢٢٣

والأحرثة: مجاري الأوتار في الأفواه، لأنّها تجمعها، وأما الأصل الآخر فيقال: حرث ناقته: حرّطها، وأحرثها أيضاً، ومن ذلك قول الأنصار لما قال لهم معاوية: ما قَمَلْتُ نواضحكم؟ قالوا: أحرثناها يوم بدر!! (٢: ٤٩)

ابن سيده: الحرث والميراث: الصّمل في الأرض زَرْحاً كان أو غَرْساً، وقد يكون الحرث نفس الزّرع، وبه فسّر الزجاج: ﴿أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكْتَهُ﴾ آل عمران: ١١٧، حرث يحرث حرثاً.

والحرث: الكسب، والفعل كالفعل والمصدر كالمصدر، وهو أيضاً الاحترات.

والمرأة حرّثت للرّجل، أي يكون ولده منها كأنه يحرث ليزرع، وفي التنزيل: ﴿يَسْأَلُكُمْ...﴾.

والحرث: متاع الدّنيا، وفي التنزيل: ﴿وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا﴾ الشّورى: ٢٠.

والحرث: الثّواب والتّصيب، وفي التنزيل: ﴿وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ﴾ الشّورى: ٢٠. والميسرات: غنّة تُحرّك بها الثّار، وميسرات الحرث: مهتجها.

وحرث الأمر: تذكره واحتاج له، [ثم استشهد بشعر]

وحرث الإبل والحمل وأحرثها: أهرطها، وحرث ناقته حرثاً وأحرثها، إذا سار عليها حتى تهزل.

والحرث: يحرّث الوتر في القوس، وجمعه: أحرثة، والحرثة: ما بين منتهى الكثرة وبحرى الختان، والحرث: السهم قبل أن يُرأى، والجمع: أحرثة.

والحارث: اسم، قال سيبويه: قال الخليل: «إنّ الذين قالوا: «الحارث»: إنّما أرادوا أن يعملوا الرّجل هو الشيء بعينه، ولم يعملوه حتّى به، ولكنهم جعلوه كأنه وُضِعَ له ظُلب عليه. قال: ومن قال: «حارث» بغير ألف ولام، فهو يحرّثه يحرّث زيد» وقد تقدّم مثل هذا في «المحسن» اسم رجل، قال ابن جني: إنّما تعرّف «الحارث» ونحوه من الأوصاف الفالية بالوضع دون اللام، وإنّما أحرّث اللام فيها بعد النّقل وكونها أصلاً، مراعاةً لمذهب الوصف فيها قبل النّقل، وجمع الأوّل: الحرث والحرثات، وجمع حارث: حرث وحوارث، قال سيبويه: «ومن قال: حارث، قال في جمعه: حوارث، حيث كان اسماً خاصاً كزيد، فافهم».

وحوثرت، وحوثرت، وحوثنان، وحوارته، وحوارث،

وقال عز وجل: ﴿يَسْأَلُكُمْ خِزْيُ لَكُمْ فَأَتُوا بِخِزْيِكُمْ
أَلَّا يَشْعُرُوا﴾ وذلك على سبيل التشبيه، فهالئساء زرع
ما فيه بقاء نوع الإنسان، كما أن بالأرض زرع ما به بقاء
أشخاصهم، وقوله عز وجل: ﴿وَيُنْشِئُ الْخَشْرَةَ
وَالنُّشْلَ﴾ البقرة: ٢٠٥، يتناول الخشرتين. (١١٢)
والمُخْشِرِي: حرّت الأرض: أثارها للزراعة
وذلكها لها، وبلد محروث، ولفلان ألف جريب محروث.
ومن الجاز: حرّث الخيل الأرض: داسها حتى
صارت كالخرونة.

وحرّث الناقة وأحرّتها: حرّثا بالسير.

وحرّث النار بالمحراث: حرّكها.

وحرّث عنقه بالشكين: قطعها.

والحرّث لأخرك: اعمل لها.

وحرّث القرآن: أطلت دراسته وتدبره.

وحيف حرّثك، أي امرأتك. (أو استشهد بالشعر

مرتين) (أساس البلاغة: ٧٨)

الطُّبْرُوسِي: معنى الحرّث في اللغة: الكسب، وفلان

يحرث ويحترث، أي يكتسب. (٢٧: ٥)

والحرّث: كل أرض ذلّته للزراعة. (١٣٢: ١)

ابن الأثير: وفي الحديث: «أحرّث لديّك كأنك

تعيّس أبدأ، واعمل لأخرك كأنك كأنك تموت غدا» أي

اعمل لديّك، فخالّف بين اللَّفْظَيْن، يقال: حرّثتُ

واحرّرت.

والظاهر من مفهوم لفظ هذا الحديث: أمّا في الدنيا

فللحّت على عمارتها وبقاء الناس فيها، حتّى يسكن فيها

ويتنح بها من يحيى بعده، كما انكّمت أنت بعمل من

ومُخْرَثٌ، أمباء. قال ابن الأعرابي: هو اسم جد
صفوان بن أمية بن مخزّ، و«صفوان» هذا أحد حُكّام
كنانة. (٢٩٦: ٣)

الحَرَث: إثارة الأرض لزراعة أو غرس، حرّتها
يحرّتها حرّثًا وجراثة.

والمِحرَث والمِحرَث: آلة ذلك. (الإفصاح ١٠٦٦: ٢)
الطُّوسِي: والحرّث: الزرع الذي قد حرّث له
الأرض، حرّث يحرّث حرّثًا.

والمِحرَث: الذي يحرّث الأرض، ومنه المِحرَث،
ومنه المِحرَث: كناية عن الجهاج.

ويقال: احترت لأحله، إذا اكتسب بطلب الرزق،
كما يطلب المِحرَث. (١٠: ٨٠)

الزَّاعِب: الحرّث: إلقاء البذر في الأرض وتسميتها
للزراعة، ويسمى المحروث: حرّثًا، قال الله تعالى: ﴿أَنْ
أَخَذُوا غُلَى خَزَنَتِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ حَارِمِينَ﴾ القلم: ٢٤

وتصوّر منه العبارة التي تحصل عنه في «مَنْ كَانَ
يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ
الدُّنْيَا...» وقد ذكرت في «مكارم الشريعة» كون الدنيا
محرّثًا للناس، وكونهم حرّثًا فيها، وكيفيّة حرّثهم.

وروي: «أصدق الأسماء المحارث» وذلك لتصوّر
معنى الكسب منه.

وروي: «أحرّث في دنيّاك لأخرك».

وتصوّر معنى التّهيّج من حرّث الأرض فقليل:
حرّثت النار. ولما تُهيّج به النار: يحرّث.

ويقال: «أحرّث القرآن» أي أكثر تلاوته، وحرّث
ناقته، إذا استعملها. [تم ذكر حديث معاوية للأمتار]

كان قبلك وسكنت فيها عقره، فإنَّ الإنسان إذا علم أنَّه يطول عمره أحكم ما يصله وحرص على ما يكسبه. وأما في جانب الآخرة فإنه حثَّ على إخلاص العمل، وحضور التَّيَّة والقلب في العبادات والطاعات والإكثار منها، فإنَّ من يعلم أنَّه يموت غدًا يُكثر من عبادته ويُخلص في طاعته، كقوله في الحديث الآخر: «صَلِّ صَلَاةَ مُودَعٍ».

قال بعض أهل العلم: المراد من هذا الحديث غير السابق إلى الفهم من ظاهره، لأنَّ التَّيَّةَ كَلَامٌ نَدَبٌ إِلَى الزُّهْدِ فِي الدُّنْيَا، والتَّقْلِيلِ مِنْهَا، وَمِنْ الانْتِهَاكِ فِيهَا وَالِاسْتِمْتَاعِ بِلَذَاتِهَا، وهو الغالب على أوامره ونواهيهِ فَمَا يَتَمَلَّقُ بِالدُّنْيَا، فَكَيْفَ يَحْتَمِلُ عَلَى عِبَادَتِهَا وَالِاسْتِكْثَارِ مِنْهَا وَإِنَّمَا أَرَادَ - وَاللهُ أَعْلَمُ - أَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا عَلِمَ أَنَّه يَمِيتُ أَبَدًا فَلْيَجْرِصْهُ، وَعَلِمَ أَنَّ مَا يَرِيدُ لَنْ يَفُوتَهُ تَحْصِيلُهُ بِتَرْكِ الْحَرَصِ عَلَيْهِ وَالْمُبَادَرَةِ إِلَيْهِ، فَإِنَّهُ يَقُولُ: إِنْ طَافَتِ الْيَوْمَ أَدْرَكَتُهُ غَدًا، فَإِنِّي أَعِيشُ أَبَدًا، فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: اْعْمَلْ عَمَلَ مَنْ يَظُنُّ أَنَّه يُخْلَدُ فَلَا يَحْرُسُ فِي الْعَمَلِ، فَيَكُونُ حَثًّا لَهُ عَلَى التَّوَكُّلِ وَالتَّقْلِيلِ بِطَرِيقَةِ أَنْبَقَةٍ مِنَ الْإِشَارَةِ وَالتَّيْبِيهِ، وَيَكُونُ أَمْرُهُ لِعَمَلِ الْآخِرَةِ عَلَى ظَاهِرِهِ، فَيَجْمَعُ بِالْأَمْرَيْنِ حَالَهُ وَاحِدَةً وَهُوَ الزُّهْدُ وَالتَّقْلِيلُ، لَكِنْ بِالْفُظْيَيْنِ مُخْتَلَفَيْنِ.

وقد اختصر الأزهريُّ هذا المعنى فقال: «معناه تقديم أمر الآخرة وأعمالها جذار الموت بالقوت على عمل الدنيا، وتأخير أمر الدنيا كراهية الانشغال بها عن عمل الآخرة».

وفي حديث عبد الله: «أَحْبِرُوا هَذَا الْقُرْآنَ» أَيِ

فَتُورِهِ وَتُورُوه، وَالْحَرْثُ: التَّغْيِثُ.

وفيه: «أَصْدَقُ الْأَسْمَاءِ الْحَارِثُ» لِأَنَّ الْحَارِثَ هُوَ الْكَاسِبُ، وَالْإِنْسَانُ لَا يَخْلُو مِنَ الْكَسْبِ طَبْعًا وَاخْتِيَارًا. ومنه حديث بَدْر: «أَخْرُجُوا إِلَى صَعَائِشِكُمْ وَحَرَائِكُمْ» أَيِ مَكَاسِبِكُمْ، وَاحِدُهَا: حَرِيثَةٌ.

[ثم ذكر كلام الخطابي وحديث معاوية^(١) وقال:] وهذا يخالف قول الخطابي^(٢)، وأراد معاوية بذكر نواحيهم تعريفا لهم، لأنَّهم كانوا أهل زرع وسقي، فأجابوه بما أسكنه ثمرتها بقتل أشياخه يوم بدر.

(١: ٣٥٩)

الْقُرْطُبِيُّ: وَالْحَرْثُ: اسْمٌ لِكُلِّ مَا يُحْرَثُ، وَهُوَ بِمَصْدَرٍ مِثْلِي بِهِ. تقول: حَرَثَ الرَّجُلُ حَرْثًا، إِذَا أَتَارَ الْأَرْضَ لِمَعْنَى الْفَلَاحَةِ، فَيَقَعُ اسْمُ الْمِصْرَانَةِ عَلَى زَرْعِ الْحَبِوبِ وَعَلَى الْجَنَاتِ، وَعَلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ نَوْعِ الْفَلَاحَةِ. (٤: ٢٥)

أَبُو حَتِّانَ: وَالْحَرْثُ: مَصْدَرُ حَرَثَ يَحْرَثُ، وَهُوَ شَقُّ الْأَرْضِ لِيَبْذَرَ فِيهَا الْحَبَّ، وَيُطْلَقُ عَلَى مَا حَرَثَ وَزَرَعَ، وَهُوَ بِمَجَازٍ فِي «يَسْأَلُونَكَ حَرْثَ لَكُمْ».

والحرث: الزرع، والحرث: الكسب، والحرائث: الإبل الواحدة: حريثة. (١: ٢٤٩)

الْفَيْهِيُّ: حَرَثَ الرَّجُلُ الْمَالَ حَرْثًا مِنْ بَابِ

(١) تقدم ذكره في قول أبي عبيد.

(٢) ذكر الخطابي لفظ «الحرائث» في هذا الحديث - كما تقدم عنه - بمعنى أنشاء الإبل، وواحدتها حريثة. وأصله في الخيل إذا هزلت، وهو أحد قوليد، والقول الثاني ما ذكره ابن الأثير، فلا معنى لقوله: «وهذا يخالف قول الخطابي».

«قتل»: جمعه، فهو حارت، وبه سمي الرجل.

وحرث الأرض حرثًا: أثارها للزراعة، فهو حرثات، ثم استعمل المصدر اسمًا، وجمع على «حروف» مثل فلس وفلوس.

واسم الموضع: تحرث وزان جعفر، والجمع: المحارث. و: «يَسْأَلُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ» بجاز على التشبيه بالمحارث، فشبهت التلطفة التي تُلْقَى في أرحامهن للاستيلاد بالبذور التي تُلْقَى في المحارث للاستنبات.

وقوله: «أَنْتِ شَيْئٌ» البقرة: ٢٢٣، أي من أي جهة أردتم بعد أن يكون المأتى واحدًا، لهذا قيل: الحرث: موضع الثبت. (١: ١٢٧)

الفيروز ابادي: الحرث: الكسب، وجمع المال، والجمع بين أربع نسوة، والتكاح بالمبالغة، والمبالغة المكدودة بالمخاطر، وأصل جرذان المهار، وللتعير على الظاهر حتى يُجرَل، والزرع، وتحريك النار، والتفتيش والتفتة، وتنتهي الحشرات كسحاب لغرضة في طرف القوس يقع فيها الوتر، وهي المرة بالضم أيضًا، فعل الكل يحْرَث ويَحْرَث.

وينو حارثة: قبيلة، والحارثون منهم كثيرون. والحُرثة بالضم: ما بين منتهى الكثرة وجرى الختان. والحيراث ككتاب: سهم لم يتم بزيته، ويثنى التصل: جمعه: أحرثة.

والمراث: المكاسب الواحدة: حرثة، والإبل المنضأة.

وكصرد: أرض.

وذو حرث أيضًا: حميري.

والمِحْرَث والمِحْرَات: ما يُحْرَك به النار. (١١: ١٧)

مَجْمَعُ اللَّغَةِ: ١- حرث الأرض يحْرِثُها حَرْثًا: أثارها وبنّاها للزّرع والفرس. وحرثها: قذف فيها الحب للزراعة.

٢- أ- ويطلق الحرث على نفس الزرع، قائمًا كان أو حصيدًا.

ب- وقد يستعمل الحرث مرادًا به نوع من التشبيه والجاز، فن ذلك استعماله في الزوجية، لأنها موضع الإنساج، كما أن الحرث وسيلة الاستنبات «يَسْأَلُكُمْ...» ومن ذلك استعماله في نعم الدنيا أو نواب الآخرة «مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ...» التورى: ٢٠. (١١: ٢٤٤)

محمد إسماعيل إبراهيم: حرث الأرض: شقها بالمحراث لبذر فيها الحب.

حرث المال: كسبه وجمعه، والحرث: الزرع نفسه أو الأرض التي تستب بالبذر والتوى والفرس، و: «يَسْأَلُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ» أي مكان زرع الولد.

(١: ١٢٧) المصطفوي: والتحقق أن الأصل الواحد في هذه المادة: هو بلوغ المحصول من الزرع وتحصيل النتيجة منه، وهذا المعنى إنما يتحقق بعد الزرع وقبل الحصاد، وفي هذا المقام ظهور ما زرع واخضراره وتحليله، [ثم ذكر آيات وقال:]

ثم إن الكسب والجمع والدرس والسير بالثاقة: كلها من هذا الأصل، فإن مرجعها إلى حصول النتيجة، وأخذها وتحصيلها. (٢: ١٩٩)

التَّصَوُّصُ التَّسْهِيرِيَّة

تَحْزُونُونَ

أَفْرَأَيْتُمْ مَا تَحْزُونُونَ * مَا أَنتُمْ تَزْرَعُونَ أَمْ قُلُوبُ
الرَّأِغُونَ . الواقعة : ٦٣ ، ٦٤

ابن قُتَيْبَةَ : أي تزرعون ،
العَطْرِيُّ : أفرأيتم أيها الناس الحرث الذي تحرثونه ،
(٢٧ : ١٩٨)

الصَّوْزِدِيُّ : أضاف الحرث إليهم والزرع إليه
تعالى ، لأن الحرث فعلهم ويحري على اختيارهم والزرع
من فعل الله وينبت على اختياره لأعلى اختيارهم ،
وكذلك ما روي عن النبي ﷺ : « لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ زَرَعْتُ
ولكن ليُحْلِ حَرَثْتُ » . (٥٠ : ٤٦٠)

البَغَوِيُّ : يعني تثيرون من الأرض وتلقون فيها من
البذر . (٥ : ١٧)

مثله المَيْبُذِيُّ (٩ : ٤٦٠) ، والسَّقِيُّ (٤ : ٢١٨) .
الزَّمْعُطْرِيُّ : من الطَّعَامِ ، أي تبتذرون حبه
وتعملون في أرضه . (٤ : ٥٧)

نحوه البَيْضَاوِيُّ (٢ : ٤٤٩) ، والنَّيْسَابُورِيُّ (٢٧ : ٨٦) ،
وَأَبُو السُّمُودِ (٦ : ١٩٣) ، وَالْأَكُوسِيُّ (٢٧ : ١٤٨) ،
وَالْمُرَاغِيُّ (٢٧ : ١٤٤) .

العَطْرَسِيُّ : أي ماتعملون في الأرض وتلقون فيها
من البذر . (٥ : ٢٢٣)

الفَخْرُ الرَّازِيُّ : ذكر بعد دليل الخلق دليل الرزق ،
فقلوه : « أَفْرَأَيْتُمْ مَا تَحْزُونُونَ » الواقعة : ٥٨ ، إشارة إلى
دليل الخلق وبه الابتداء ، وقلوه : « أَفْرَأَيْتُمْ مَا تَحْزُونُونَ »

إشارة إلى دليل الرزق وبه البقاء .

وذكر أمورًا ثلاثة : المأكول والمشروب ومأبى
إصلاح المأكول ، ورتبه ترتيبًا ، فذكر المأكول أولاً لأنّه
هو الغذاء ، ثم المشروب لأنّه به الاستمرار ، ثم النار التي
بها الإصلاح ، وذكر من كلّ نوع ما هو الأصل ، فذكر من
المأكول الحبّ فإنّه هو الأصل ، ومن المشروب الماء لأنّه
هو الأصل ، وذكر من المصلحات النار لأنّها إصلاح
أكثر الأغذية وأعظمها ، ودخل في كلّ واحد منها ما هو
دونه ، هذا هو الترتيب .

وأما التفسير فنقول : الفرق بين الحرث والزرع . هو
أنّ « الحرث » : أوائل الزرع ومقدّماته من كرايب الأرض ،
والغناء البذر ، وسقي المذبور ، و« الزرع » هو آخر الحرث
من خروج النبات واستغلاظه واستوائه على الساق ،
فقلوه : « أَفْرَأَيْتُمْ مَا تَحْزُونُونَ » أي ماتبتدون منه من
الأعمال ، أنتم تبتغونها المقصود أم الله ؟ ولا يشكّ أحد في
أنّ إيجاد الحبّ في السنبلة ليس بفعل الناس ، وليس
بفعلهم - إن كان - سوى إلقاء البذر والسقي .

فإن قيل : هذا يدلّ على أنّ الله هو الزارع ، فكيف
قال تعالى : « يُخْجِبُ الزَّرْعَ » الفتح : ٢٩ ، وقال
الشيخ ﷺ : « الزرع للزارع » .

قلنا : قد ثبت من التفسير : أنّ الحرث متصل
بالزرع ، فالحرث أوائل الزرع ، والزرع أواخر الحرث ،
فيجوز إطلاق أحدهما على الآخر .

لكن قلوه : « يُخْجِبُ الزَّرْعَ » بدلاً عن قلوه :
يجب الحرث ، يدلّ على أنّ الحارث إذا كان هو
المتبتدئ ، فربما يتمعّب بما يترتب على فعله من خروج

لوازم ربوبيته، عدلهم أمورًا ثلاثة من أهم ما يعيشون به في الدنيا، وهي الزرع الذي يقتاتون به، والماء الذي يشربونه، والنار التي يصطلون بها ويتوكلون بها إلى أجل من مآربهم، وتبنت بذلك ربوبيته لهم، فليست الربوبية إلا التدبير عن ملك.

فقال: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ﴾ الحرث: السفل في الأرض وإلقاء البذر عليها. (١٣٥: ١٩)

المُضْطَفَوِي: أي قد زرعوهم أولًا حتى تحرثونه. (١٩٩: ٢)

عبد الرزاق نوفل: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ...﴾ وهكذا وردت الحرثة والزراعة في آيتين متتاليتين، وتسقى الحرثة الزراعة في الآيات كما تسقى في الواقع.

وبالرجوع إلى مرات ذكر «الحرثة» بكل مشتقاتها في القرآن الكريم، نجد أنها تكررت بلفظ «حرث» ١٠ مرات. في مثل النص الكريم: ﴿قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولَ... وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ﴾ البقرة: ٧١.

وبلفظ (حَرَثَكُمْ) في مثل النص الشريف: ﴿أَنْ اغْدُوا عَلَيَّ حَرْثَكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ حَارِبِينَ﴾ القلم: ٢٢. ومرة واحدة بالمشتقات في النصوص الكريمة: ﴿نَزِدْ لَهُ فِي حَرْبِهِ﴾ الشورى: ٢٠، ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ﴾.

أي ١٤ مرة تكرّر «الحرث» بكل مشتقاته. وهذا العدد نفسه أي ١٤ مرة تكررت «الزراعة» بكل مشتقاتها، فلقد وردت بلفظ زرع ٥ مرات في مثل النص الشريف: ﴿يُنَبِّئُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ﴾ النحل: ١١. و ٣ مرات بلفظ «زرعاً» في مثل النص الكريم: ﴿وَحَقَّقْنَا لَهَا بُخْلَ وَجَعْنَا بَيْنَهُمَا زُغًا﴾ الكهف: ٣٢.

الثبات، والزرع لما كان هو المنتهي، ولا يعجبه إلا شيء عظيم، فقال: ﴿يُنَجِّبُ الزَّرْعَ﴾ الذين تحوّدوا أخذ الحراث.

لما ظنك بإعجابه الحراث، وقوله ﴿يُنَجِّبُ الزَّرْعَ﴾ للزرع» فيه فائدة، لأنه لو قال: للحراث، فن ابتداء يحمل الزرع وأتى بكراب الأرض وتسويتها بصير حارثًا، وذلك قبل إلقاء البذرة لزرع لمن أتى بالامر المتأخر وهو إلقاء البذر، أي من له البذر على مذهب أبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه. وهذا أظهر، لأنه بمجرد الإلقاء في الأرض يجعل الزرع للعلق سواء كان حالكًا أو غاصيًا. (٢٩: ١٨٠)

القرطبي: هذه حجة أخرى، أي أخبروني عن تحرثون من أرضكم فطرحون فيها البذر، أنتم تهتونه وتحصلونه زرعًا فيكون فيه الشبل والمحبة ثم يحرقون ذلك؟ [تم ذكر مثل المأوردي] (١٧: ٢١٧)

أبو حنيفة: ما تذرّونه في الأرض وتبذرونه. (٨: ٢١١)

الشربيني: أي تبذرون حرثه على الاستمرار من أراضيكم، فطرحون فيه البذر. (٤: ١٩٢)

البزوسوي: أي تبذرونه من المحبة وتسفلون في أرضه بالسقي ونحوه، والحرث: إلقاء البذر في الأرض وتهيتها للزرع. (٩: ٣٢٢)

نحوه القاسمي. (١٦: ٥٦٥٦)

الطباطبائي، قوله: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ﴾ إلى قوله - تحرثون - ما ذكرهم بكيفية خلق أنفسهم وتقدير الموت بينهم تهديدًا للبعث والجزاء، وكل ذلك من

ومرتين بلفظ «زروع» في مثل، قوله تعالى: ﴿كَمْ تَوَكُّوا مِنْ جَنَاطٍ وَعُيُونٍ * وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ﴾
الدخان: ٢٥، ٢٦.

ومرة بلفظ «تَزْرَعُونَهُ» وأخرى بلفظ «الزَّارِعُونَ» في النص الشريف: ﴿وَنَأْتِيَنَّكَ تَزْرَعُونَ أَمْ لَكُمْ مِنَ الزَّارِعُونَ﴾.

ومرة واحدة بلفظ «تَزْرَعُونَ» في النص الشريف: ﴿قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ ذَاتًا...﴾ يوسف: ٤٧.

ومرة كذلك بلفظ «الزُّرَاع» في النص الكريم: ﴿فَاسْتَوَى عَلَى سَوَاقِهِ يُحْجِبُ الزُّرَاعَ لِيُخِيطَ يَوْمَ الْكُفَّارِ﴾ الفتح: ٢٩.

وهكذا يتساوى عدد مرّات ذكر الحرث بكل مشتقاته بالزراعة بكل مشتقاتها.

وليس ذلك فقط بل إننا لو جمعنا عدة مرّات ذكر الفاكة وجدناها تتساوى كذلك مع الحرث ومع الزراعة؛ إذ وردت ١٤ مرة، حيث تكررت بلفظ «فاكة» ١١ مرة في مثل النص الشريف: ﴿لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ الزخرف: ٧٣.

و ٣ مرّات بلفظ «فواكه» في مثل النص الكريم: ﴿لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهٌ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ المؤمنون: ١٩. وبذلك يتساوى عدد مرّات ذكر «الحرث» بعد مرّات ذكر «الزراعة» بعد مرّات ذكر «الفاكة» وأيضاً يتساوى مع عدد مرّات ذكر «الطاء» بكل مشتقاته.

إذ ورد بلفظ «عطاء» ٤ مرّات في مثل النص الشريف: ﴿وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا﴾ الإسراء: ٢٠.

و ٣ مرّات بلفظ «أعطى» في مثل النص الكريم:

﴿فَأَنَا مَنْ أَعْطَى وَآتَى﴾ الليل: ١١.

ومرة واحدة في النصوص الشريفة:

﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ﴾ الكوثر: ١.

﴿وَحَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾
التوبة: ٢٩.

﴿وَلَسَوْفَ يَعْطِيكَ رَبُّكَ فَارْحُصْ﴾ الضحى: ٥.

﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْهِكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا﴾ التوبة: ٥٨.

﴿وَأَنْ لَمْ يَعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ﴾ التوبة: ٥٨.

﴿فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ﴾ القمر: ٢٩.

﴿هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾

(٣١: ٧٥)

٣٩

حَرْث - حَرْثُكُمْ

١- يَسَاوُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنْتُمْ يَسْتَمُّ
وَلَدُكُمْ لَا تَنْفُسُكُمْ... البقرة: ٢٢٣

ابن عباس: يعني بالحرث: الفرج.

(حَرْثُكُمْ) منبت الولد. (الطبري ٢: ٣٩٢)

مُرْدَرَعُ لَكُمْ وَهَرَثَ لَكُمْ. (الطبرسي ١: ٣٢٠)

الشدي: أما الحرث فهي مزرعة يحرث فيها.

(الطبري ٢: ٣٩٢)

أَبُو عُبَيْدَةَ: كناية وتشبيه، قال: ﴿فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنْتُمْ يَسْتَمُّ﴾.

ابن قتيبة: كناية، وأصل الحرث: الزرع، أي هُنَّ

للولد كالأرض للزرع.

أي مَزْدَرَعُ لَكُمْ كَمَا تَزْدَرَعُ الْأَرْضُ.

(تأويل مشكل القرآن: ١٤١)

الطَّبْرِي: يعني تعالى ذكره: نساؤكم مُزْدَرَع أولادكم، فَأَتُوا مُزْدَرَعَكُمْ كيف شئتم، وأين شئتم، وإنما عني بالحرث وهو الزَّرْع: المحترت والمُزْدَرَع، ولكِنَّ لَمَّا كُنَّ من أسباب الحرث جُعِلَ حرثًا، إذ كان مفهومًا معنى الكلام.

الرَّجَّاج: زعم أبو عبيدة أنه كناية، والقول عندي فيه أن معناه: أن نساءكم حرث لكم منهن تحرثون الولد واللذة.

الْقَمِي: فالحرث: الزَّرْع في الفرج في موضع الولد.

الجبصاص: الحرث: المُزْدَرَع، وجُعِلَ في هذا الموضع كناية عن الجباع، وسمي النساء (حرثًا) لأنَّهن مُزْدَرَع الأولاد.

وقوله: ﴿فَأَتُوا خَزَنَتَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ بدل على أن إبادة الوطء مقصورة على الجباع في الفرج، لأنه موضع الحرث.

الماوردي: أي مُزْدَرَع أولادكم ومحترت نسلكم، وفي الحرث كناية عن النكاح، ﴿فَأَتُوا خَزَنَتَكُمْ﴾ فإنكعروا مُزْدَرَع أولادكم.

الطُّوسِي: قيل في معنى قوله: ﴿خَزَنَتُكُمْ﴾ قولان:

أحدهما: أن معناه مزرع أولادكم، كأنه قيل: محترت لكم، في قول ابن عباس والسدي، وإنما الحرث: الزَّرْع في الأصل.

والقول الثاني: نساؤكم ذو حرث لكم، فَأَتُوا موضع

حرثكم أَنَّى شِئْتُمْ، ذكره الزجاج.

وقيل: الحرث كناية عن النكاح على وجه التشبيه.

(٢: ٢٢٢)

البغوي: يعني موضع الولد... وقيل: ﴿خَزَنَتُكُمْ﴾ أي مزرع لكم ومثبت للولد، بمنزلة الأرض التي تزرع.

نحوه الشريبي:

الزَّمَخْشَرِي: مواضع حرث لكم وهذا مجاز، شبهن بالهارث تشبيها لما يُلْقَى في أرحامهن من الطف التي منها النسل بالبدور.

نحوه البيضاوي (١: ١١٨)، والنسي (١: ١١١)، والطبري (٢: ٢٤٨)، وفريد وجدي (٤٤).

البيضاوي عطفية: وحرث تشبيه، لأنَّهن مُزْدَرَع اللَّزِيَّة، فلنظرة الحرث تُطْلَى أن الإباحة لم تقع إلا في الفرج خاصة؛ إذ هو المَزْدَرَع.

الطَّبْرِي سي: [مثل الطُّوسِي وأضاف:]

والثالث: معناه كحرث لكم، فحذف كاف التشبيه.

[ثم استشهد لهذا ولما بعده بشعر]

وقد تسمي العرب النساء حرثًا.

﴿فَأَتُوا خَزَنَتَكُمْ﴾ أي موضع حرثكم، يعني نساءكم.

الفخر الرازي: أي مزرع ومثبت للولد، وهذا على سبيل التشبيه، فزُج المرأة كالأرض، والطُفَّة كالبدن، والولد كالثبات الخارج، والحرث مصدر، وهذا وحده الحرث، فكان المعنى: نساؤكم ذوات حرث لكم، فحين تحرثون للولد، فحذف المضاف. وأيضًا قد يُسَمَّى موضع

الشيء باسم الشيء على سبيل المبالغة، كقوله:

«فَأَنَّمَا هِيَ إِقْبَالٌ وَإِدْبَارٌ»

ويقال: هذا أمر الله أي مأموره، وهذا شهوة فلان أي مشتهاه، فكذلك حرث الرجل: محرفته. (٦١: ٧٥) نحوه: «الفرطبي» (٣: ٩٣)، و«النيسابوري» (٢: ٢٤٩)، و«الصابوني» (١: ٢٩٧).

أبو السعود: [مثل الزمخشري وأضاف]:

«فَأَنَّمَا حَزَنُكُمْ» لما عبر عنهم بالحرث عبر عن جماعتهم بالإتيان، وهو بيان لقوله تعالى: «فَأَنَّمَوْهُمْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ» البقرة: ٢٢٢. (١١: ٢٣٩)

البرزوصوي: [مثل الزمخشري وأضاف]:

والفرق بين الحرث والزرع: أن الحرث: إلقاء البذر وتهية الأرض، والزرع: مراعاته وإنباته، ولهذا يقال: تعالى: «أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ»...

فأثبت لهم الحرث ونسب عنهم الزرع، «فَأَنَّمَوْكُمْ حَزَنُكُمْ» لما عبر عنهم بالحرث عبر عن جماعتهم بالإتيان. (١١: ٣٤٧)

الألوسي: والحرث: إلقاء البذر في الأرض وهو غير الزرع، لأنه إنباته، يرشدك إلى ذلك: «أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ».

وقال الجوهري: «الحرث: الزرع، والحراث: الزارع» وعلى كل تقدير هو خبر عما قبله إنما يحذف المضاف أي مواضع حرث، أو التجوز والتشبيه البليغ، أي كمواضع ذلك، وتشبيهه بذلك الموضع متفرع على تشبيه التلطف بالبذور: من حيث إن كلاً منها مادة لما يحصل منه ولا يحسن بدونه، فهو تشبيه يكفي به عن

تشبيه آخر، «فَأَنَّمَوْكُمْ حَزَنُكُمْ» أي ما هو كالحرث، فيه استعارة تصريعية.

ويحتمل أن يبقى الحرث على حقيقته، والكلام قليل، شبه حال إتيانهم النساء في المآثي بحال إتيانهم المحارث في عدم الاختصاص بجهة دون جهة، ثم أطلق لفظ التشبيه به على التشبه، والأول أظهر وأوفق لتفريع حكم الإتيان على تشبيهه بالحرث تشبيهاً بليغاً.

وهذه الجملة مبيته له: «فَأَنَّمَوْهُمْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ» لما فيه من الإجمال من حيث المتعلق، والقاء جزائية وما قبلها علة لما بعدها، وقدم عليه اهتماماً بشأن العلة، ولتحصل الحكم سلباً فيكون أوقع، ويحتمل أن يكون المجموع كاليان لما تقدم، والقاء للطف، وعطف الإتيان على الإخبار بما تزهى لطف سوى الواو. (٢: ١٢٤) نحوه: «القاسمي» (٣: ٥٦٤)، وحسين مخلوف (١: ٧٤).

رشيد رضا: بين في الآية السابقة حكم المحيض وأحل غشيان النساء بعده، وبين في هذه الآية حكم هذا الغشيان التي شرع الزواج لأجلها، وكان من مقتضى الفطرة، وهي الاستنتاج والاستيلاء، لأن الحرث هو الأرض التي تستنبت، والاستيلاء كالاستنبات، وهذا التحير على لطفه ونزاهته وبلاغته وحسن استعارته تصرح بما فهم من: «فَأَنَّمَوْهُمْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ» أو بيان له.

فهو يقول: إنه لم يأمر بإتيان النساء الأمر التكويني بما أودع في فطرة كل من الزوجين من الميل إلى الآخر، والأمر التشريعي بما جعل الزواج من أمر الدين وأسباب المستومة والقرية، إلا لأجل حفظ النوع البشري

مكارم الشيرازي: شبهت النساء بالمرزعة، وقد ينقل هذا التشبيه على بعض، ويتساءل لماذا شبه الله نصف النوع البشري بهذا الشكل؟

ولو أمعنا النظر في قوله سبحانه لوجدنا فيه إشارة رائعة لبيان ضرورة وجود المرأة في المجتمع الإنساني، فالمرأة بموجب هذا التعبير ليست وسيلة لإطفاء الشهوة فحسب، بل وسيلة لحفظ حياة النوع البشري.

وكما أن الإنسان يحتاج إلى الغذاء لاستمرار حياته ولا يمكن أن تؤمن حياته بدون زراعة، كذلك يحتاج إلى وجود المرأة لاستمرار نوعه.

الحِث: مصدر يدل على عمل الزراعة، وقد يدل على مكان الزراعة «المرزعة».

(٨٧: ٢)

٢. «فَلْيَرْزُقْهُمُ اللَّهُ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا فِي الْآخِرَةِ» فيها خبر أصابت حرث قوم ظالموا أنفسهم فأهلكهم وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. آل عمران: ١١٧

ابن عباس: زرع قوم.

(٥٤)

مثله الطبرسي.

الطبرسي: يعني زرع قوم قد أملوا إدراكه، ورجوا ربه، وعائدة نفعه.

(٥٨: ٤)

ابن عطية: «الحِث» شامل للزراعة والشمار، لأن الجمع مما يصدر عن إنارة الأرض، وهي حقيقة الحِث، ومنه الحديث: «لا زكاة إلا في عين أو حرث أو ماشية». [إلى أن قال:]

«حِثَّ قَوْمٌ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ» معناه زرعوا في غير أولان الزراعة.

(٤٩٥: ١)

بالاستيلاد، كما يحفظ الثبات بالحرث والزرع، فلا تجعلوا استلذاذ المباشرة مقصوداً لذاته، فتأتوا النساء في العيوض حيث لا استعداد لقبول زراعة الولد، وعلى ما في ذلك من الأذى. وهذا يتضمن النهي عن إتيانهم في غير المآلى الذي يتحقق به معنى الحرث.

(٣٦١: ٢)

عِزَّة دُرُوزَة: التمييز على وجه الجواز، والقصد منه أن المرأة مزرعة لنسل الرجل.

(٣٣٧: ٧)

القراغي: والحرث: موضع التبت، أي الأرض تُستَبَت، شبهت بها النساء لأنها تثبت للولد كالأرض للنبات.

(١٥٥: ٢)

المُصْطَفَوِي: أي إثنين كالحرث بموجب مشاهدتها ابتهاجاً ومسرّة، وهن محمولات لما عملتم في الحياة الدنيوية تسكنون إليها وتعيشون معها وتدخرونها للنسل «خَلَقَ نَحْنُ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا» الزوم: ٢١. «اهْتَرَّتْ وَزَيْتٌ وَأَنْبَشَتْ مِنْ كُلِّ رَوْحٍ يَهْبِجُ» الحج: ٥. «سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا» يس: ٣٦.

وقد اشتبه على المفسرين تفسير هذه الآية: حيث فسروا الحرث بالزراع، ووضعوا في انحراف عن الحقيقة، فإن النساء للسكون إليها والتعيش معها في الحياة ترجب الأنس بها مسرّة وبهجة، والزراع من آثار تلك الحياة.

«مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا» الشورى: ٢٠، أي محصولاً مما يعمل في الحياة الدنيوية ونتيجة مادّية، في مقابل محصول أخروي، كما في «مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ» الشورى: ٢٠.

(٢٠: ٢١)

الفخر الرازي: وحرث الكافرين الظالمين هو الذي يذهب بالكثيثة ولا يحصل منه منفعة لافي الدنيا ولا في الآخرة، فأما حرث المسلم المؤمن فلا يذهب بالكثيثة، لأنه وإن كان يذهب صورة فلا يذهب معنى، لأن الله تعالى يزيد في ثوابه لأجل وصول تلك الأجران إليه. (٢٠٨: ٨)

[راجع «م ث ل» و«ظ ل م»]

٢- مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَغَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبِ الشُّرَى: ٢٠

النبي ﷺ: من كانت نيته الدنيا فرّق الله عليه أمره، وجعل الفجر بين عينيه، ولم يأت من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كانت نيته الآخرة جمع الله عمله وحصل له غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة.

(التروسي: ٤: ٥٦٩)

الإمام علي عليه السلام: إن المال والبنين حرث الدنيا، والعمل الصالح حرث الآخرة، وقد يجمعها الله لأقوام، فاحذروا من الله ما حذركم من نفسه، واخشوه خشية ليست بتحذير، واعملوا في غير رياء ولا سمعة. وهو المروي أيضاً عن الإمام الصادق عليه السلام.

(التروسي: ٤: ٥٦٩)

عبد الله بن عمر: «احرث لدنياك كأنك تعيش أبداً، واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً».

(ابن قتيبة: ٣٩٢)

ابن عباس: من كان إنما يعمل للدنيا توتته منها.

(الطبري: ٢٥: ٢١)

من كان من الأبرار يريد بعمله الصالح ثواب الآخرة ﴿نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ﴾ أي في حسنته، ﴿وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا﴾ أي ومن كان من الفجار يريد بعمله الحسن الدنيا ﴿نُؤْتِهِ مِنْهَا﴾. (الطبري: ١٦: ١٩)
فتادة: من آثر دنياه على آخرته لم نجعل له نصيباً في الآخرة إلا النار ولم نرده بذلك من الدنيا شيئاً، إلا ردقاً قد فرغ منه، وقسم له. (الطبري: ٢٥: ٢١)
إن الله يطحي على نية الآخرة ما شاء من أمر الدنيا، ولا يطحي على نية الدنيا إلا الدنيا... [و] من عمل لآخرته زدناه في عمله وأعطيناه من الدنيا ما كتبنا له...

(الطبري: ١٦: ١٨)

السدي: من كان يريد عمل الآخرة نزل له في عمله... (الطبري: ٢٥: ٢١)

ابن زيد: من كان يريد الآخرة وعملها نزل له في عمله، ومن أراد الدنيا وعملها آتينا منها، ولم نجعل له في الآخرة من نصيب. (الطبري: ٢٥: ٢١)

الإمام الصادق عليه السلام: من أراد الحديث لمنفعة الدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب، ومن أراد به خير الآخرة أعطاه الله خير الدنيا والآخرة.

(التروسي: ٤: ٥٦٩)

ابن قتيبة: أي عمل الآخرة، يقال: فلان يحرث للدنيا، أي يعمل لها ويجمع المال. [ثم ذكر قول عبد الله بن عمر المتقدم] ومن هنا سمي الرجل حارثاً.

وأما أراد من كان يريد بحسنه الآخرة أي بعمله ﴿نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ﴾ أي نضاعف له الحسنات، ﴿وَمَنْ

كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا أَي أَرَادَ بِعَمَلِهِ الدُّنْيَا آتِيَاءَ مِنْهَا.

(٣٩٢)

الطَّبْرِيُّ : مَنْ كَانَ يُرِيدُ بِعَمَلِهِ الْآخِرَةَ ﴿تَزِدْ لَهُ فِي حَزَنِهِ﴾ : تَزِدْ لَهُ فِي عَمَلِهِ الْحَسَنَ ، فَتُجْعَلُ لَهُ بِالْوَاحِدَةِ عَشْرًا إِلَى مَا شَاءَ رَبُّنَا مِنَ الزَّيَادَةِ . وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ بِعَمَلِهِ الدُّنْيَا وَلَهَا يَسْمَى لِالْآخِرَةِ ﴿تَوْتِيهِ مِنْهَا﴾ مَا قَسَمْنَا لَهُ مِنْهَا .

نَحْوُهُ الرَّجَاجُ (٤ : ٣٩٧) ، وَالْمَاوُزْدِيُّ (٥ : ٢٠١) ، وَابْنُ قُيُومٍ (٤ : ١١٤٢) ، وَالطَّبْرِيُّ (٢ : ٢٤٧) .

الحَرْثُ : الْعَمَلُ ، مَنْ عَمِلَ لِلْآخِرَةِ أَعْطَاهُ اللَّهُ ، وَمَنْ عَمِلَ لِلدُّنْيَا أَعْطَاهُ اللَّهُ .

الشَّرِيفُ الرَّضَوِيُّ : وَهَذِهِ اسْتِمَارَةٌ ، وَالْمُرَادُ بِحَرْثِ الْآخِرَةِ وَالِدُنْيَا : كَذْحُ الْكَادِحِ لِنَوَابِ الْأَجَلَةِ وَحُطَامِ الْعَاجِلَةِ ، فَهَذَا مِنَ التَّشْبِيهِ الْعَجِيبِ ، وَالتَّحْنِيلِ الْخَصِيبِ . لِأَنَّ الْحَارِثَ الْمَزْدَرِجَ إِنَّمَا يَتَوَقَّعُ عَاقِبَةُ حَرْثِهِ ، فَيَنْجُو نَجْوَةً قَرِيبَةً ، وَيُفُوزُ بِمَوَائِدَ أَزْدِرَاعِهِ .

وَقِيلَ : مَعْنَى ﴿تَزِدْ لَهُ فِي حَزَنِهِ﴾ أَي تُعْطِيهِ بِالْحَسَنَةِ عَشْرًا إِلَى مَا شِئْنَا مِنَ الزَّيَادَةِ عَلَى ذَلِكَ ، وَمَنْ عَمِلَ لِلدُّنْيَا دُونَ الْآخِرَةِ أَعْطَيْنَاهُ نَصِيبًا مِنَ الدُّنْيَا دُونَ الْآخِرَةِ .

(تَلْخِصُ الْبَيَانِ : ٢٩٨)

عَبْدُ الْجَبَّارِ : وَرَبَّمَا قِيلَ : كَيْفَ يَصِحُّ قَوْلُهُ : ﴿وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا تَوْتِيهِ...﴾ وَمَعْلُومٌ أَنَّ فَيَمَنْ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا مِنْ لَهُ نَصِيبٌ فِي الْآخِرَةِ ؟

وَجَوَابُنَا : أَنَّ الْمُرَادَ مَنْ كَانَتْ إِرَادَتُهُ مَقْصُورَةً عَلَى حَرْثِ الدُّنْيَا ، لِأَنَّ مِنْ هَذَا سَبِيلِهِ لِانْصِيبَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ . وَيَبَيِّنُ تَعَالَى أَنَّهُ لَا يَبْخُلُ عَلَيْهِ بِمَا أَرَادَهُ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَإِنْ

كَانَتْ هَذِهِ حَالُهُ .

الطُّوسِيُّ : قِيلَ : سَمَاءُ إِنَّمَا تُعْطِيهِ بِالْحَسَنَةِ عَشْرًا إِلَى مَا شِئْنَا مِنَ الزَّيَادَةِ ﴿وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا﴾ أَي مِنْ عَمَلٍ لِلدُّنْيَا (تَوْتِيهِ) أَي تُعْطِيهِ نَصِيبَهُ (مِنْهَا) مِنَ الدُّنْيَا لِأَجْمِيعِ مَا يُرِيدُهُ ، بَلْ عَلَى مَا تَقْضِيهِ الْحِكْمَةُ دُونَ الْآخِرَةِ . وَشَبَّهَ الطَّلَّابُ بِعَمَلِهِ الْآخِرَةِ بِالزَّارِعِ فِي طَلْبِ النَّمْعِ لِحَرْثِهِ ، وَكَذَلِكَ الطَّلَّابُ بِعَمَلِهِ نَفْعَ الدُّنْيَا ، ثُمَّ قَالَ : (وَمَثَلُهُ) يَعْنِي لِمَنْ يَطْلُبُ الدُّنْيَا دُونَ الْآخِرَةِ ﴿فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ﴾ مِنَ الثَّوَابِ وَالتَّصَمُّمِ فِي الْآخِرَةِ .

وَقِيلَ : إِنَّ الَّذِي وَعَدَهُمُ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُؤْتِيَهُمْ مِنَ الدُّنْيَا إِذَا طَلَبُوا حَرْثَ الدُّنْيَا ، هُوَ مَا جُمِلَ لَهُمْ مِنَ النِّعَةِ وَالنِّعَةِ . إِذَا طَلَبُوا حَرْثَ الدُّنْيَا ، لَأَنَّهُمْ لَا يَمْنُونُ ذَلِكَ مَعَ إِظْهَارِهِمُ الْإِيمَانَ بِمَا لَكُنْ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ نَصِيبٌ مِنَ الثَّوَابِ .

(٩ : ١٥٥)

نَحْوُهُ الطَّبْرِيُّ .

الْقَشِيرِيُّ : ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ﴾ تَزِدْهُ الْيَوْمَ فِي الطَّاعَاتِ تَوْفِيقًا ، وَفِي الْمَعَارِفِ وَصَفَاءِ الْحَالَاتِ تَحْقِيقًا . وَتَزِدْهُ فِي الْآخِرَةِ نَوَابًا وَاقْتِرَابًا وَفُضُولًا وَنَجَاةً وَصَنُوفَ دَرَجَاتٍ .

﴿وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا﴾ مَكْتَفِيًا بِهِ تَوْتِيهِ مِنْهَا مَا يُرِيدُ ، وَلَيْسَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ نَصِيبٌ .

وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْآيَةَ فِي الْكَافِرِ ، يَوْسَعُ لَهُ فِي الدُّنْيَا ، أَي لَا يَنْجِي لَهُ أَنْ يَغْتَرَّ بِذَلِكَ ، لِأَنَّ الدُّنْيَا لَا تَبْقَى .

(الْقُرْطُبِيُّ ١٦ : ١٨)

الْوَاحِدِيُّ : مَعْنَى الْحَرْثِ فِي اللَّفْظِ : الْكَسْبُ ، يُقَالُ : هُوَ يَحْرِثُ لِمَالِهِ وَيَحْتَرِثُ ، أَي يَكْتَسِبُ... ﴿وَمَنْ كَانَ

يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا...» أي من كان يسعى لدنياه وأثرها على آخرته «تُؤْتِيهِ مِنْهَا» (٤٩: ٤٦)

التَّبَيُّهُدِيّ: أي ثواب الآخرة بمسئله، «تُرْزَقُ لَهُ فِي حَرْثِهِ» فتعطيه بالواحد عشراً ومائة وأصنافاً، وقيل: «تُرْزَقُ لَهُ فِي حَرْثِهِ» أي نجمع له الدنيا والآخرة.

«وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا...» ما قسمناه و«من» هاهنا للتبويض. (٩١: ٢٠)

الزَّمْعُشَرِيُّ: متى ما يمسله العامل بما ينبغي به الفائدة والزكاة حرثاً على المسار، وفرق بين حملي العاملين بأن من عمل للآخرة ووفق في عمله وضوعفت حسنته، ومن كان عمله للدنيا أعطي شيئاً منها لا ما يريد، ويبتغيه، وهو رزقه الذي قسم له وفرغ منه، وماله نصيب قط في الآخرة، ولم يذكر في محرم عامل الآخرة وله في الدنيا نصيب، على أن رزقه المقسوم له وأصل إليه لأعماله، للاستعانة بذلك إلى جنب ما هو بصدد من زكاة عمله وفوزه في المآب. (٣: ٤٦٥)

نحوه التَّسْلِيّ. (٤١: ١٠٤)

ابن عَطِيَّة: والحَرْث في هذه الآية: عبارة عن السعي والتكسب والإعداد، ولما كان حَرْث الأرض أصلاً من أصول المكاسب استعير لكل منكسب، [ثم ذكر حديث ابن عمر المتقدم]

وقوله تعالى: «تُرْزَقُ لَهُ فِي حَرْثِهِ» وعد منتجز. وقوله في: «حَرْثَ الدُّنْيَا تُؤْتِيهِ...» معناه ما شئنا ولن شئنا، فربّ محتجّ مضيق عليه، حريص على حَرْث الدنيا، يريد له لا يحسن بغيره - فهو باق من ذلك - وهذا الذي لا يعقل غير الدنيا هو الذي نفى أن يكون له نصيب

في الآخرة. (٥: ٣٢)

نحوه أَبُو حَتَّان. (٧: ٥١٤)

الفَخْرُ الرَّازِيّ: وفي الآية مسائل:

المسألة الأولى: أنه تعالى أظهر الفرق في هذه الآية

بين من أراد الآخرة وبين من أراد الدنيا من وجوه:

الأول: أنه قدّم مرید حَرْث الآخرة في الذكر على مرید حَرْث الدنيا؛ وذلك يدلّ على التفضيل، لأنّه وصفه بكونه آخرة، ثمّ قدّمه في الذكر تنبيهاً على قوله: (نحن الآخرون السابقون).

الثاني: أنه قال في مرید حَرْث الآخرة: «تُرْزَقُ لَهُ فِي

حَرْثِهِ» وقال في مرید حَرْث الدنيا: «تُؤْتِيهِ مِنْهَا»

وكلمة «من» للتبويض، فالمعنى أنه يُعطيه بعض ما يطلبه

ولا يؤتیه كلّهُ، وقال في سورة بني إسرائيل: «عَقَلْنَا لَهُ

فِيهَا مَا نَشَاءُ لِأَنَّهُ يُرِيدُ» الإسراء: ١٨

وأقول: البرهان العقليّ مساعد على البابين، وذلك

لأنّ كلّ من عمل للآخرة وواظب على ذلك العمل،

فكثرة الأعمال سبب لحصول الملكات، فكلّ من كانت

مواظبته على تلك الأعمال أكثر كان ميل قلبه إلى طلب

الآخرة أكثر، وكلّما كان الأمر كذلك كان الاحتياج أعظم

والتعدادات أكثر، وذلك هو المراد بقوله: «تُرْزَقُ لَهُ فِي

حَرْثِهِ». وأما طالب الدنيا فكلّما كانت مواظبته على

أعمال ذلك الطلّب أكثر كانت رغبته في الفوز بالدنيا أكثر

وميله إليها أشدّ، وإذا كان الميل أبداً في التّرايد، وكان

حصول المطلوب باقياً على حاله واحدة، كان الحرمان

لازماً لاحتالة.

الثالث: أنه تعالى قال في طالب حَرْث الآخرة:

﴿تَزِدْ لَهُ فِي خَزَائِهِ﴾ ولم يذكر أنه تعالى يُعْطِيهِ الدُّنْيَا أم لا، بل بقي الكلام ساكتاً عنه نفياً وإثباتاً. وأما طالب حرث الدنيا فإنه تعالى بين أنه لا يُعْطِيهِ شيئاً من نصيب الآخرة على التنصيص، وهذا يدل على التفاوت العظيم كأنه يقول: الآخرة أصل والدنيا تبع، فواجد الأصل يكون واجداً للتبع بقدر الحاجة، إلا أنه لم يذكر ذلك تبعاً على أن الدنيا أحسن من أن يقرن ذكرها بذكر الآخرة.

الرابع: أنه تعالى بين أن طالب الآخرة يزداد في مطلوبه، وبين أن طالب الدنيا يُعطى بعض مطلوبه من الدنيا، وأما في الآخرة فإنه لا يحصل له نصيب ألبتة، فبين بالكلام الأول أن طالب الآخرة يكون حاله أبداً في الترقى والتزايد، وبين بالكلام الثاني أن طالب الدنيا يكون حاله في المقام الأول في التقصان وفي المقام الثاني في البطلان التام.

الخامس: أن الآخرة نسبية والدنيا نقد، والنسبة مرجوحة بالنسبة إلى النقد، لأن الناس يقولون: التقدر خير من النسبة، فبين تعالى أن هذه القضية انعكست بالنسبة إلى أحوال الآخرة والدنيا. فالآخرة وإن كانت نسبية إلا أنها متوجهة للزيادة والدوام، فكانت أفضل وأكمل، والدنيا وإن كانت نقداً إلا أنها متوجهة إلى التقصان ثم إلى البطلان، فكانت أسوأ وأرذل. فهذا يدل على أن حال الآخرة لا يناسب حال الدنيا ألبتة، وأنه ليس في الدنيا من أحوال الآخرة إلا مجرد الاسم، كما هو مروي عن ابن عباس.

السادس: الآية دالة على أن منافع الآخرة والدنيا

ليست حاضرة بل لابد في البابين من الحرث، والحرث لا يتأتى إلا بتحمل المشاق في البذر ثم التقية والتسوية ثم الحصد ثم التقية، فلما سمى الله كلا القسمين حرثاً علمنا أن كل واحدة منهما لا يحصل إلا بتحمل المتاعب والمشاق، ثم بين تعالى أن مصير الآخرة إلى الزيادة والكمال، وأن مصير الدنيا إلى التقصان ثم الفناء، فكأنه قيل: إذا كان لابد في القسمين جميعاً من تحمل متاعب الحرث والتقية والتسوية والحصد والتقية، فلأن نصرف هذه المتاعب إلى ما يكون في التزايد والبقاء أولى من صرفها إلى ما يكون في التقصان والانقضاء والفناء.

المسألة الثانية: في تفسير قوله: ﴿تَزِدْ لَهُ فِي خَزَائِهِ﴾

قولان:

الأول: المعنى أنا زبد في توفيقه وإعانتة وتسهيل سبل الخير والبطالات عليه.

والثاني: قال مقاتل: ﴿تَزِدْ لَهُ فِي خَزَائِهِ﴾ بتخصيص

الثواب، قال تعالى: ﴿فَيُؤْتِيهِمْ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ من فضله النساء: ١٧٣، وعن النبي ﷺ أنه قال: «من أصبح وهمه الدنيا شئت الله تعالى عليه همه وجعل فقره بين عينيه، ولم يأت من الدنيا إلا ما كتب له، ومن أصبح وهمه الآخرة جمع الله همه وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة عن أنفها» أو لفظ يقرب من أن يكون هذا معناه.

المسألة الثالثة: ظاهر اللفظ يدل على أن من صلى لأجل طلب الثواب أو لأجل دفع العقاب فإنه تصح صلاته، وأجمعوا على أنها لا تصح.

والجواب: أنه تعالى قال: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ

الْأَخْرَجَ: والحَرْث لا يَتَأْتِي إِلَّا بِالْقَاءِ الْبَذْرِ الصَّحِيحِ فِي الْأَرْضِ، وَالْبَذْرُ الصَّحِيحُ لِمَجْمَعِ الْخَيْرَاتِ وَالسَّعَادَاتِ لَيْسَ إِلَّا عِبُودِيَّةُ اللَّهِ تَعَالَى.

المسألة الرابعة: قال أصحابنا: إذا تَوَضَّأَ بِغَيْرِ نِيَّةٍ لَمْ يَصِحَّ، قَالُوا: لِأَنَّ هَذَا الْإِنْسَانَ مَا أَرَادَ حَرْثَ الْآخِرَةِ، لِأَنَّ الْكَلَامَ فِيهَا إِذَا كَانَ غَافِلًا عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الْآخِرَةِ، فَوَجِبَ أَنْ لَا يَحْصُلَ لَهُ نَصِيبٌ فِيهَا يَتَعَلَّقُ بِالْآخِرَةِ، وَالخُرُوجُ عَنْ عَهْدَةِ الصَّلَاةِ مِنْ بَابِ مَنَافِعِ الْآخِرَةِ، فَوَجِبَ أَنْ لَا يَحْصُلَ فِي التَّوَضُّعِ الْعَارِي عَنِ النِّيَّةِ. (٣٧: ١٦١)

الْقُرْطُبِيُّ: أَيُّ مَنْ طَلَبَ بِمَا رَزَقْنَاهُ حَرْثًا لْآخِرَتِهِ، فَأَدَّى حَقُوقَ اللَّهِ وَأَنْفَقَ فِي إِعْزَازِ الدِّينِ، فَبِإِنَّمَا نُحْطِيهِ ثَوَابَ ذَلِكَ لِلوَاحِدِ عَشْرًا إِلَى سَبْعِينَ فَأَكْثَرَ. ﴿وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا...﴾ أَيُّ طَلَبَ بِالْمَالِ الَّذِي أَنَادَاهُ اللَّهُ رِقَاسَةَ الدُّنْيَا وَالتَّوَحُّلَ إِلَى الْمَسْطُورَاتِ، خِيَانًا لِأَخْرَجِهِ الرِّزْقَ أَصْلًا، وَلَكِنْ لَاحِظٌ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ مَالِهِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الثَّاقِلَةَ غَبِلْنَا لَهُ فِيهَا ثَمَنًا شَاءَ لَنْ تُرِيدَ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ...﴾ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَشِئَ...﴾ الْإِسْرَاءُ: ١٨، ١٩.

وقيل: ﴿تُرِيدُ لَهُ فِي حَرْثِهِ﴾ نَوَقَهُ لِلْعِبَادَةِ وَنَسَبَهَا عَلَيْهِ.

وقيل: حَرْثُ الْآخِرَةِ: الطَّاعَةُ، أَيُّ مِنْ أَطَاعَ فَلَهُ الثَّوَابُ.

قيل: ﴿تُرِيدُ لَهُ فِي حَرْثِهِ﴾ أَيُّ سَطَه الدُّنْيَا مَعَ الْآخِرَةِ. وليل: الآية في التَّزَوُّعِ، أَيُّ مَنْ أَرَادَ بِخُرُوجِهِ الْآخِرَةَ أَوْقَى الثَّوَابِ، وَمَنْ أَرَادَ بِخُرُوجِهِ النِّسِيْمَةَ أَوْقَى مِنْهَا.

(١٦: ١٨)

نَحْوَهُ الْمَرَاغِي: (٢٥: ٣٤)

الْبَيْضَاوِيُّ: ﴿حَرْثُ الْآخِرَةِ﴾: ثَوَابُهَا، شَبَّهَ بِالزَّرْعِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ فَائِدَةٌ تَحْصُلُ بِصِلِ الدُّنْيَا، وَلِذَلِكَ قِيلَ: «الدُّنْيَا مَزْرَعَةُ الْآخِرَةِ» وَالْحَرْثُ فِي الْأَصْلِ: إِقَاءُ الْبَذْرِ فِي الْأَرْضِ، وَيُقَالُ لِلزَّرْعِ الْحَاصِلِ مِنْهُ. [وَمَذْكَرُ نَحْوِ الْمَيْبُذِيِّ]

نَحْوَهُ الشَّرِيفُ الْكَاشَانِيُّ (٦: ٢١٢)، وَالكَاشَانِيُّ (٤: ٣٧١).

الْثَّيْسَابُورِيُّ: سَمَاءُ حَرْثًا تَشْبِيهًُا لِلْعَامِلِ الطَّالِبِ لثَوَابِ الْآخِرَةِ أَضْعَافًا مضاعفةً بِالزَّرْعِ الَّذِي يُثْلِي الْبَذْرَ فِي الْأَرْضِ، طَلَبًا لِلزِّيَادَةِ وَالنَّشَاءِ.

وَمِنْ فَضَائِلِ حَرْثِ الْآخِرَةِ أَنَّ طَالِبَهَا قَدْ يَحْصُلُ لَهُ الدُّنْيَا بِالنَّيَّةِ، وَيَرَى ثَوَابَ عَمَلِهِ أَضْعَافًا مضاعفةً، وَطَالِبُ الدُّنْيَا لَا يَحْصُلُ لَهُ الْمَطَالِبُ بِأَسْرَافِهَا، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿تُرِيدُ مِنْهَا﴾ أَيُّ بِحُضِّ ذَلِكَ ﴿وَعَالَةً فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَجِيبٍ﴾ قَطُّ.

وَلِي زِيَادَةُ لَفْظِ «الْحَرْثِ» فَائِدَةٌ أُخْرَى، وَهِيَ أَنْ يُحْتَمَ أَنْ نَيْتًا مِنَ الْقَسَمِ لَا يَحْصُلُ إِلَّا بِتَحَقُّقِ الْمَتَاعِ وَالْمَشَاقِّ. (٢٥: ٢٥)

أَبُو الشَّعْوَدِ: الْحَرْثُ فِي الْأَصْلِ: إِقَاءُ الْبَذْرِ فِي الْأَرْضِ، يُطْلَقُ عَلَى الزَّرْعِ الْحَاصِلِ مِنْهُ، الْمُتَطَقَّنُ لَتَشْبِيهِ الْأَعْمَالِ بِالْبَذْرِ، وَيُسْتَعْمَلُ فِي ثَمَرَاتِ الْأَعْمَالِ وَنَتَائِجِهَا بِطَرِيقِ الِاسْتِعَارَةِ الْمُنْبَتَّةِ عَلَى تَشْبِيهِهَا بِالْفَلَاحِ الْحَاصِلَةِ مِنَ الْبَذْرِ، أَيُّ مَنْ كَانَ يُرِيدُ بِأَعْمَالِهِ ثَوَابَ الْآخِرَةِ ﴿تُرِيدُ لَهُ فِي حَرْثِهِ﴾ نَضَاعَفَ لَهُ ثَوَابَهُ بِالْوَاحِدِ عَشْرَةٍ إِلَى سَبْعِينَ لِمَا فَوْقَهَا، ﴿وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ﴾ بِأَعْمَالِهِ ﴿حَرْثَ

الدُّنْيَا» وهو متاعها وطيباتها «تُؤْتِيهِ مِنْهَا» أي شيئاً منها حسبما قسمنا له، لا ما يريدُه ويبتغيه. (١٥: ٦)

مثله البروسوي (٨: ٣٠-٦)، والأكوسي (٢٥: ٢٧).
الطُّبَّاءُ طِبَّائِي: الحرث: الزرع، والمراد به: نتيجة الأعمال التي يؤتاها الإنسان في الآخرة على سبيل الاستمارة، كأن الأعمال الصالحة بذور، ومما تنتجُه في الآخرة حرث.

والمراد بالزيادة له في حرثه: تكثير ثوابه ومضاعفته، قال تعالى: «مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَثْقَالٍ» الأنعام: ١٦٠. وقال: «وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ» البقرة: ٢٦٦.

وقوله: «وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ خَرْثَ الدُّنْيَا...» أي ومن كان يريد الثنائج الدنيوية بأن يعمل للدنيا، ويريد نتيجة ما عمله فيها دون الآخرة، نزّهه من الدنيا وما فيها والآخرة نصيب. وفي التفسير بإرادة الحرث إشارة إلى اشتراط العمل لما يريدُه من الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: «وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا فَتْنٌ» التجم: ٣٩.

(١٨: ٤٠)
خليل ياسين: س - لم عبّر بالحرث عن نفع الدنيا ونفع الآخرة؟

ج - [ذكر مثل الشريف الرضي وأضاف]
س - الوجه أن يقال: ومن يُرد حرث الدنيا نواته منه، لامتيازها؟

ج - إنما صحّ تأنيث الضمير لأن لفظة (حرث) في معرض الحذف، ويصحّ حلول ما بعدها محلّها، فيكون الضمير عائداً على الجزء الثاني وهو الدنيا، فكأنّه قال:

من كان يُريد الدنيا نواته منها. [ثم استشهد بشعر]
وكما في قوله تعالى: «وَأَنْ زُحْمَتِ اللَّهُ قَرِيبٌ مِنْ الْمُحْسِنِينَ» الأعراف: ٥٦. أي إن الله قريب (٢: ١٩٠)

المُضْطَفُّونَ: أي محصولاً ممّا يعمل في الحياة الدنيوية ونتيجة ماديّة، في مقابل محصول أُخرويّ، كما في «مَنْ كَانَ يُرِيدُ خَرْثَ الْآخِرَةِ...» (٢: ٢٠٠).
مكارم الشيرازي: إنّه كتسبيبه لطيف وكناية جميلة، فجميع الناس مزارعون، وهذه الدنيا مزرعة لنا، أعمالنا هي البذور، والإمكانات الإلهية هي المطر لهذه المزرعة، إلّا أنّ هذه البذور تختلف كثيراً، فبعضها غير معدودة (النتاج، أهدية وأشجارها خضراء دائماً وتحمل الثمر، إلّا أنّ البعض الآخر من البذور تكون نتاجه قليلاً جداً، عمرها قصير وتنتهي بسرعة، وتحمل ثماراً ذات طعم رديّ.

وفي الحقيقة، فإنّ عبارة (يُرِيدُ) تشير إلى اختلاف الناس في النيات، ومجموع هذه الآية يُعتبر توضيحاً لما جاء في الآية السابقة من المواهب والرّزق الإلهي بحيث إنّ البعض يستفيد من هذه المواهب على شكل بذور للآخرة، والبعض الآخر يستعملها للتمتّع الدنيوي.

والطّريف في الأمر أنّ الآية تقول بخصوص الذين يزرعون للآخرة: «نَزِدْ لَهُ فِي خَرْثِهِ» إلّا أنّها لا تقول أنّه لا يصيبهم شيء من متاع الدنيا، وبخصوص الذين يزرعون للدنيا تقول: «تُؤْتِيهِ مِنْهَا وَحَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ».

وعلى هذا الأساس فلا طّلاب الدنيا يصلون إلى

ما يريدون ولا يطلب الآخرة يُحرمون من الدنيا، ولكن مع الفارق، وهو أن المجموعة الأولى تذهب إلى الآخرة بأيدي فارغة، والمجموعة الثانية بأيدي مملوءة.

وقد جاء ما يشبه نفس هذا المعنى في الآية: ١٨ و ١٩، من سورة الإسراء، ولكن بشكل آخر: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الثَّابِتَةَ غَبَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلِيهَا مَذْمُومًا مَذْهُورًا﴾ وَعَنْ أَزَادَ الْآخِرَةَ وَسَخَى لَهَا سَفِينًا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا.

إن عبارة ﴿نَزِدْ لَهُ فِي حَزْنِهِ﴾ تتلاءم مع ماورد في آيات قرآنية أخرى، مثل: ﴿عَنْ جَاءَ بِالسَّعْنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾ الأنعام: ١٦٠، و﴿لِيُؤْتِيَهُمْ أَجْرَهُمْ وَبَرِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ﴾ طاهر: ٣٠.

على آية حال، فالآية صورة عاطفة تعكس التفكير

الإسلامي بخصوص الحياة الدنيا، الدنيا المطلوبة لذاتها، والدنيا التي تُعتبر مقدمة للسالم الآخر وطلبة لغيرها، فالإسلام ينظر إلى الدنيا على أنها مزرعة يُستطَف نمارها يوم القيامة.

والعبارات الواردة في الروايات أو في آيات قرآنية أخرى تؤكد هذا المعنى.

فلا تُشَبِّه الآية: ٢٦١، من سورة البقرة السنفين بالبذر الذي له سبعة سنابل، وفي كل سنبل مئة حبة، وأحياناً أكثر. وهذا نموذج لمن يبذر البذور للآخرة.

ونقرأ في حديث عن الرسول ﷺ: «وهل يكتب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم».

وجاء في حديث آخر عن أمير المؤمنين عليه السلام: «إن المال والبئس حبر الدنيا، والعمل الصالح حبر

الآخرة، وقد يجمعها الله لأقوام».

ويمكن أن نستفيد هذه الملاحظة من الآية هذه، وهي أن الدنيا والآخرة تحتاجان إلى التسعي، ولا يمكن نيلها دون تعب وأذى، كما أن البذر والشجر لا يخلوان من التعب والأذى، لذا فالأفضل للإنسان أن يزرع شجرة ويذل جهده في تربيتها، ليكون ثمرها حلواً للذائق ودائماً وأبدياً، وليست شجرة تقوت بسرعة وتُفنى. [وأنهى كلامه بالتبوي الشريف: فمن كانت نيته الدنيا... وقال:]

وسأهو مشهور بين الصلحاء أن «الدنيا مزرعة الآخرة» فذلك في الحقيقة اقتباس من مجموع ما ذكرناه. (١٥: ٤٦٣)

الحزب

١- وَإِذَا تَوَلَّى سَفَى فِي الْأَرْضِ لِيَفِيْدَ فِيهَا وَهُوَكَ
الحزب والنسل والله لا يحب الفساد. البقرة: ٢٠٥

ابن عباس: الحزب: ماتحرون، والنسل: نسل كل دابة.

مثل: مكحول. (الطبري ٢: ٣١٩)

مجاهد: نبات الأرض.

مثل: الزرع، والفضحاك، وقنادة. (الطبري ٢: ٣١٨)

الفضحاك: (الحزب): الأصل، والنسل: كل دابة، والناس منهم.

عطاة: الزرع. (الطبري ٢: ٣١٨)

مثل: ابن قتيبة (٨٠)، والطبري (٢: ٣١٧)، والطوسي (٢: ١٨٠).

وأما من قال : إن سبب نزول الآية : إن الأخنس
بيت على قوم ثقيف وقتل منهم جمعا ، فالمراد بالحِثر إنما
النسوان لقوله تعالى : ﴿ إِنْسَاؤُكُمْ حَزَّتْ لَكُمْ ﴾ ، أو الرجال
وهو قول قوم من المفسرين الذين فسروا الحِثر بشق
الأرض ، إذ الرجال هم الذين يشقون أرض التوليد ،
وأما النسل فالمراد منه الصبيان . (٥ : ٢٢٠)

٢- رُبِنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ... وَالْإِنْقَامِ وَالْحَرْثِ
ذَلِكَ مَنَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَآلِهٌ عِنْدَهُ خِشْيُ النَّاسِ .

آل عمران : ١٤

ابن عباس : الزرع والمزرعة . (٤٤)

نحو الطبري (٢١ : ٢٠٥) ، والطوسي (٢ : ٤١٢) .

الشيخ محمد بن أبي بكر : (الحِثر) : الزرع ، والفرق بين الحِثر
والزرع : أن الحِثر تمهيد الأرض وازدراعها ونثر البذر
فيها ، والزرع - بعد ذلك - هو إنباته ومراعاته ، ولذلك
أضاف الحِثر إلى الخلق دون الزرع ، قال تعالى :
﴿ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ... ﴾ . (٢ : ٣٧)

ابن عطية : (والحِثر) هنا اسم لكل ما يحِثر ،
وهو مصدر حَثَى به ، تقول : حِثَرْتُ الرَّجُلَ ، إذا أثار
الأرض لمحق الفلاحة ، فيقع اسم الحِثر على ذرع
الحبوب وعلى المئات وغير ذلك من أنواع الفلاحة ،
وقوله تعالى : ﴿ إِذْ يَخْشَكْنَ فِي الْحَرْثِ ﴾ الأنبياء : ٧٨ ،
قال جمهور المفسرين : كان كَرْمًا . (١ : ٤٦٠)

أبو حيان : ولم يجمع الحِثر ، لأنه مصدر في الأصل ،
وقيل : يراد به المفعول . (٢ : ٣٩٨)

القاسمي : أي الأرض المتخذة للغراس والزراعة .

الإمام الصادق عليه السلام : إن الحِثر في هذا الموضع :
الذين ، والنسل : الناس . (الطبرسي ١ : ٣٠٠)

الزجاج : قالوا في ﴿ الْحَرْثُ وَالنَّسْلُ ﴾ : إن الحِثر :
النساء ، والنسل : الأولاد ، وهذا غير منكر ، لأن المرأة
تسمى حرثا ، قال الله عز وجل : ﴿ إِنْسَاؤُكُمْ حَزَّتْ لَكُمْ ﴾ .
وأصل هذا إنما هو في الزرع وكل ما حِثرت فيه
مامنه الولد بذلك ، وقال في الحِثر : هو ما تعرفه من
الزرع ، لأنه إذا أفسد في الأرض أبطل بإفساده
أمر الزراعة . (١ : ٢٧٧)

نحو الأرضي . (الطوسي ٢ : ١٨٩)

إن الحِثر : الرجال ، والنسل : الأولاد .

(الطوسي ٢ : ١٨٩)

ابن عطية : والحِثر في اللغة : شق الأرض
للزراعة ، ويسمى الزرع حرثا للمجاورة والتضام .
ويدخل سائر الشجر والغراسات في ذلك جملا على
الزرع ، ومنه قوله عز وجل : ﴿ إِذْ يَخْشَكْنَ فِي الْحَرْثِ ﴾
الأنبياء : ٧٨ ، وهو كرم على ما ورد في التفاسير . ومنه
النساء حرثا على التشبيه . (١ : ٢٨٠)

الفخر الرازي : من قال : سبب نزول الآية أن
الأخنس مَرَّ بزرع للمسلمين فأحرق الزرع وقتل
الحِثر ، قال : المراد بالحِثر : الزرع ، وبالنسل : نسله ،
الحِثر ، والحِثر هو ما يكون منه الزرع ، قال تعالى :
﴿ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ﴾ : أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ وهو يقع على
كل ما يحِثر ويُزرع من أصناف الثبات .

وقيل : إن الحِثر هو شق الأرض ، ويقال لما يُشق
به : يحِثر . [إلى أن قال :]

هو الزرع، وقال بعضهم: هو الكرم، والأول أشبه
بالثرف. (١٩٥: ٢٢)

نحوه التيساوي. (٧٧: ٢)

الطبري: [نقل قول ابن مسعود وقتادة وقال:]

والحرث يقال فيها [الزرع والكرم]

وهو في الزرع أبعد من الاستعارة. (٣٠٧: ١١)

مثله أبو حيان. (٣٣٠: ٦)

الألوسي: المراد = (الحرث) هنا الزرع، وأخرج
جماعة عن ابن مسعود أنه الكرم.

وقيل: إنه يقال فيها، إلا أنه في الزرع أكثر.

(٧٤: ١٧)

الأصول اللغوية

١- الأصل في هذه المادة: الحرث، أي المسحقة
المكدودة بالحوافر، وأرض محرونة ومحرثة: ويطئها
الناس حتى أحرنوها وحرنوها، ووطئت حتى أثاروها،
ثم استعمل في معالجة الأرض وكذاها بالفرس والزراعة.
يقال: حرثت الأرض يحرنها حرنًا واحرنها، أي زرعتها،
والحرث: الزرع.

وتوسّع فيه فاستعمل في كذا الدواب وإحيائها.
يقال: حرثت ناقته يحرنها حرنًا واحرنها، أي سار عليها
حتى تهزل وتنعني، وقد حرثتم بعيركم إذا حرث سوء:
ألتعنتم عليه في الحمل والإتعاب.

والحرث: الجهاج، وذلك أن يكون ولد الزجل من
المرأة، كأنه يهرث ليزرع، وهي حرثته، أي يكدها
بالجهاج. يقال: حرثت الزجل، أي جمع بين أربع نسوة.

(١٨٠٤: ٤)

الطباطبائي: (والحرث) هو الزرع، ولعله مسمى
الكسب وهو تربية النبات، أو النبات المرقى للانتفاع به
في المعاش. (١٠٥: ٣)

٢- وداوود وسليمان إذ يمتحنان في الحرث إذ نفضت
فيه غم القوم وكسًا يحكيهم شاهدين. الأنبياء: ٧٨
ابن مسعود: كرم قد أنهت عناقيد.

(الطبري: ١٧: ٥١)

نحوه ابن عباس (٢٧٤)، وشرح الطبري: ١٧:
(٥١)، ومسروق (المبيدي: ٦: ٢٧٨).

قتادة: هو زرع وقعت فيه الغنم ليلاً، فأكك

(الألوسي: ٢: ٢٦٦)

ابن إسحاق: كان الحرث نبتًا. (الطبري: ١٧: ٥٠)
الطبري: واختلف أهل التأويل في ذلك الحرث
ما كان؟ فقال بعضهم: كان نبتًا، وقال آخرون: بل كان
ذلك الحرث كرمًا.

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب. ما قال الله تبارك
وتعالى: ﴿إِذْ يَمْتَحِنَانِ فِي الْحَرْثِ﴾ والحرث إنما هو
حرث الأرض، وجائز أن يكون ذلك كان زرعه، وجائز
أن يكون لحرثًا، وغير ضائر الجهل بأي ذلك كان.

(١٧: ٥١)

الخفاجي: لعله يعني الكرم مجاز على التشبيه
بالزرع، والمعنى إذ يمتحنان في حق الحرث.

(الألوسي: ١٧: ٧٤)

القحطاني: أكثر المفسرين على أن (الحرث)

«المِحْرَثَاتُ» والجمع تحارِث: أداة الحَرْث. ومن العجيب أن لفظ المِحْرَثَاتُ لم يرد بهذا المعنى في الأسماء من معجماتنا، وهو نقص أشير إليه في هامش التاج.

ولكن العجيب العجيب هو تعجب المتأخرين من المتقدمين واستدراك أمور عليهم. وزعمهم أن قولهم «سابع موهور» ورأي أولئك ناقص مبتورا وكان هؤلاء نوو السنة فضيحة، وأولئك جامدو القريظة.

إن العرب قد استسلت الحَرْثَ والحِرَاثَةَ بمعنى العمل في الأرض زرعًا كان أو غرسًا، كنثر الحب في الأرض، وشق الأرض وإثارتها وغير ذلك، وليس بمعنى تهيجها وإثارتها فعجب، فتضع لفظًا بهذا المعنى، كما فعل

المتأخرون.

ثم إن هذه الموارد تنحصر في السماع وما أثر عن العرب. وما سوى ذلك مولد أو مصنوع، وإن ضارح القياس ^{بأنه} «مكرب» على وزن «مفعل» مثل: يبرد، أي ماقلب به الأرض وتثار، كما زعم المولّدون، اظهر له رب من هذا المعجم.

ولبت الأمر يقتصر على ذلك، فيكون الخطب، فقد عمد المتأخرون إلى وضع لفظ «يحْرَث» بمعنى يحراث، ونناقضه المعاجم الحديثة بأنه لغة صحيحة، ودون الإشارة إلى أنه مولد، ومن هذه المعاجم: الإفصاح في فقه اللغة، وأقرب الموارد، والبستان، والمنتجد، والمعجم الجمعي، والمعجم الوجيز، والمعجم الوسيط.

كما وضعت بعض المعاجم لفظ «تحارِث» جمعًا للفظ «يحراث»، مثل: مفتاح ومفاتيح.

والحَرْث: أصل جردان المسار، أي ذكره، لأنه أداة نثر النطفة في حياء الأثنان، عند التزو والضراب، والحَرْثَةُ: المثبت.

والحَرْث: تحريك التراب، تشبيهاً بتهييج الأرض وإثارتها. يقال: حَرَثْتُ النارَ أَحْرَثَهَا حَرَثًا، أي حرّكتها. والمِحْرَثَاتُ: خشبة تحرك بها النار في التسنور، ويحراث الحرب: ما يهيجها، وحَرَّتْ الأُمُرُ: تذكره واحتاج له.

والحَرْث: حرّ القوس وفرضتها، تشبيهاً بحرّ الأرض حين حرّتها، وهو الحَرْثَةُ أيضًا. يقال: هو حَرَّتْ القوس والكُظْرَةَ، وهو قَرْض، وقد حَرَّتْ القوس أحْرَثَهَا: هيأت موضعًا لعروة الوتر. والحَرَاثُ: بحرى الوتر في القوس، والجمع: أحْرَثَة.

والحَرْث: تفتيش الكتاب وتدبره، وكأنه إثارة له حين دراسته. يقال: حَرَّتْ القرآنَ أَحْرَثَتْه حَرَثًا، أي أطلت دراسته وتدبره.

والحَرْث: الكسب، لأن صاحبه كالحراث، يكسبه نفسه ليجمع المال لعياله. يقال: احترث المال، أي كسبه. وهر يحْرَثُ لعياله ويحترث. وحمل عليه العمل للأخرة. يقال: فلان يحْرَثُ لدينه، وحَرَّتْ الرجلَ لدينه أو لآخرته: عمل لها.

٢- وجاء في حاشية «التاج»: «المِحْرَثَاتُ: آلة حرّث الأرض، كما في «طبعة اللغات»، والمِحْرَثَاتُ هذا مما فات على المصنّح التشبيه عليه في «القاموس المشكول» مع أنه مصري. والعجب أن المِحْرَثَاتُ لم يُذكر في شيء من أسماء اللغة بهذا المعنى.

وعقب صاحب «الملحق بلسان العرب» قائلاً:

الاستعمال القرآني

جاءت فعلاً مرة، واسم مصدر عشر مرّات . حقيقة

ومجازاً، في ١١ آية: ٦ مكية، و ٥ مدنية:

الحَرْث: الزّرع والمزرعة

١- ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ﴾ «أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ لَحَثُونَ

الزّارِعُونَ» الواقعة: ٦٣، ٦٤

٢- ﴿قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّدَلُوكَ تُبْعِرُ الْأَرْضَ

وَلَا تُسْقِي الْحَرْثَ...﴾ البقرة: ٧١

٣- ﴿وَإِذَا تَوَلَّى سَفَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَهُوَ لَكُمْ

الْحَرْثُ وَالنَّشْلُ...﴾ البقرة: ٢٠٥

٤- ﴿...وَالْفَنَاطِيرُ الْمُحْشَنَةُ مِنَ الذَّهَبِ

وَالنِّصْيَةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ...﴾

آل عمران: ١٤

٥- ﴿وَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ ذُرّاً مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ

لِلْإِنْعَامِ...﴾ الواقعة: ٧١

٦- ﴿وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا

مَنْ نَشَاءُ بَرٍّ غَوِيهِمْ...﴾ الأنعام: ١٢٨

٧- ﴿وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَخْرُجَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ

تَفَقَّصْتَ فِيهِ عَمَلَهُ الْقَوْمَ...﴾ الأنبياء: ٧٨

٨- ﴿...كَتَمَلِ رِيحٌ فِيهَا صِعْرٌ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ

ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَقْلَكَتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسُهُمْ

يُظْلِمُونَ﴾ آل عمران: ١١٧

٩- ﴿أَنْ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾

القلم: ٢٢

الحَرْث: النّساء

١٠- ﴿يَنْسَاؤُكُمْ حَرْثَ لَكُمْ فَآتُوا حَرْثَكُمْ أَنْ

يُنْتَه...

حَرْث الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

١١- ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ

وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ

مِنْ نَصِيبٍ﴾ الشّورى: ٢٠

يلاحظ أولاً: أَنَّ «الحَرْث» مصدر حَرَثَ، ولهذا لم

يُجمع، لكن شاع استعماله في المزرعة، فهو اسم مصدر

أريد به الأرض التي زُرعت حقيقه، أو ما يشبه المزرعة

بمجازاً، فيما يأتي من الآيات:

١- جاء في (١١) الْحَرْثُونَ وَالزَّارِعُونَ) خلال آيات

يُنَبِّها على النَّاسِ بِمَا أَنْعَمَ عَلَيْهِمْ، وفيها بُحْثٌ:

١- بدأ فيها بما يأكلون من الزّرع: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ

مَا تَحْرُثُونَ﴾ وثق بما يشربون: ﴿أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي

شَرَبْتُمْ...﴾ وثقت بالنّار التي لها دخل في أطوار الحياة

والتّربية: ﴿وَلَا يَسْتَدْرِكُ طَبِخَ الطَّعَامِ، كما قال: ﴿أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي

تُورُونَ﴾ الواقعة: ٧١.

وقد قرع على كلّ من الثّلاث ما يناسبه مما دلّ

واضحاً على أنّها من الله تعالى لآمن النَّاسِ، واختار منها

ما هو الأصل فيها (الحَرْث) من المأكول، والماء) من

المشروب، ثمّ النّار لما ذكر، والسرّ في هذا التّرتيب

الأنبي أن المأكول هو الطّعام الذي يمدّ الحياة، والمشروب

به إكمال الطّعام، والنّار بها إصلاح الطّعام، لاحظ

الفخر الرّازي.

٢- جمع فيها بين الحَرْث والزّرع، فنسب الحَرْث إلى

النّاس، ونقّى الزّرع عنهم، وعصمه بالله: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ

مَا تَحْرُثُونَ﴾ «أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزّارِعُونَ﴾ أي أنتم

تزرعون، ونحن نزرع، ونحفظ لكم حَرْثَكُمْ، أي أنتم

تزرعون، ونحن نزرع، ونحفظ لكم حَرْثَكُمْ، أي أنتم

تزرعون، ونحن نزرع، ونحفظ لكم حَرْثَكُمْ، أي أنتم

تزرعون، ونحن نزرع، ونحفظ لكم حَرْثَكُمْ، أي أنتم

تزرعون، ونحن نزرع، ونحفظ لكم حَرْثَكُمْ، أي أنتم

تحرثون ونحن الزارعون.

والفرق بينهما أن المحرث أوائل الزرع ومقدماته من إثارة الأرض، وإلقاء البذر فيها، وسقي البذور ونحوها. والزرع آخر المحرث من خروج النبات، واستغلاظه، واستوائه على سوقه، وإغماره بأطواره ومراحله. فما كان منها فعل الناس هي تلك المقدمات، وما كان فعل الله هي النتائج. ولا يشك أحد أن انعقاد الحب في التربة مثلا ليس فعل الناس، فبدأ بما هو فعل الناس، وانتهى إلى ما هو فعل الله، كما هو الواقع من تقدم المقدمات على النتائج. ولكن المصطفوي عكسها حيث قال: «أي قد زرعوهم أولا حتى تحرثونهم» وكأنه أراد بالمحرث المحصاد!!

٢٣ قال: ﴿وَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ﴾ ولم يقل: أم نحن تزرعون. رعاية لروى الآيات، وتأكيده أنه من صفاته الثابتة وأفعاله المستمرة كالإحسان والرحيم وسائر الصفات، كما أن صيغة المضارع (تحرثون) مشمرة بالتجديد والاستمرار، أي ما تجددون حرثه مستمرين به.

٢٤ طرح الفخر الرازي سؤالا: إذا كان الزرع فعل الله، فلم قال تعالى: ﴿يُفْجِبُ الزَّرْعَ﴾ الفصح: ٢٩. وقال النبي ﷺ: «الزرع للزارع» فأطلق «الزارع» على المحارث.

وأجاب عن الآية بأن المحارث يتعجب مما يتركب على حرثه وانتهى إليه عمله من توفير النبات، ولا يعجبه إلا الشيء العظيم، فقال: ﴿يُفْجِبُ الزَّرْعَ﴾ أي الذين تعودوا أخذ المبرات.

وعن الحديث بأنه لو قال: الزرع للمحارث، لشمّل من أثار الأرض وسواها قبل إلقاء البذر، مع أن الزرع لمن ألقى البذر، على مذهب أبي حنيفة دون من أثار الأرض.

ونقول: إذا تبينا نصوص هذه المادة لغة وكتابا ومنه، فسوف نقنع بأن المحرث والزرع كانا يتبادلان ناسحا وتوسعا في الكلام، فيأتي أحدهما مكان الآخر أو يحتهما جميعا، فلا حاجة إلى التكلف بما ذكره، قال ابن عطية في «وَجِئَكَ الْحَرْثُ وَالشَّجْلُ»: «ويسمى الزرع حرثا للمجاورة والتناسب، ويدخل سائر الشجر والبراسات في ذلك محلا على الزرع، ومنه ﴿إِذْ يَخْتَكِنَ فِي الْحَرْثِ﴾».

ب: جاء «حَرَّتْ» مرفعا بلام الجنس ٤ مرّات (٢) - ١٥، ونكرة مرّة (٦)، ومضافا مرتين (٨ و ٩) وكلها بمعنى المروحة أي الأرض التي زرعت، وفيها بحوث:

١- جاء في (٢) بشأن بقرة بني إسرائيل: ﴿إِنَّهَا بَقْرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ﴾ أي بقرة ليست بذلول تحرث وتسقي بها الأرض. قيل: إنها كانت بقرة وحشية ما كانت يستفاد منها للزرع وتسقي كما كانت شائعة في البقرة الأهلية، فلم تحرث ولا تسقي الأرض، وكلاهما تفسير لاذلول، لاحظ «أث ر: ثبير».

وفي الجملة: ﴿تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ﴾ جناس صوتي بين «ثبير وتسقي» وجناس لفظي بين «المحرث والأرض».

٢- وجاء في (٣) ﴿وَجِئَكَ الْحَرْثُ وَالشَّجْلُ﴾ وفيها أيضا جناس صوتي ولفظي معا.

«وَالذَّرَاةُ: ظهور الشَّيْب... وقد ذرأت لحيتَه، إذا شابت»، وفي «الذَّرم» و«الحَرْث» شيء من الظهور.

هذا رغم تقديم الأنعام في آية بعدها، وكلاهما بشأن الأنعام اللاتي حرَّمها المشركون على أنفسهم (٦) ﴿وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ...﴾ وقد تميّت سورة الأنعام بها، فقد كرّرت (الأنعام) فيها ٦ مرّات. لاحظ من ع م: أنعام و ح ج ر: جبر.

٥ - وجاء في (٧١) بشأن قضاء داود وسليان: ﴿إِذْ يَخْتَكِمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفِثَتْ فِيهِ قَتَمُ الْقَوْمِ﴾ على خلاف بينهم في أنه كان بستان كرم أثبت عناقيد، أو زرع وقعت فيه القتم ليلًا، وهذا هو المناسب للسمي الشائع في (الحَرْث) والموافق لنص الآية.

وقد احتملها الطبري بـ «الترجيب»، فقال: «وجائز أن يكون ذلك كان زرعًا، وجائز أن يكون غرسًا وغيره من الجمل يأتي ذلك كان».

ورجح الأول الفخر الرازي قائلًا: «والأول أشبه بالعرف»، والقرطبي قائلًا: «وهو في الزرع أبعد من الاستعارة».

وقد عدّه المفاجي - لو كان بمعنى الكرم - «بمجازًا على التشبيه بالزّرع»، ولمعه من أجل أن الكرم يوم ذاك كان منبسطًا على الأرض دون المعروش على السّاباط، وكلاهما يوجد الآن في البلاد، وأكثرهم على أنه حقيقة فيها. لاحظ: «ع ك م، وداود وسليان».

٦ - جاء (حَرْث) في (٩٨) مضافًا إلى (قوم) في الأولى «أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ» وإلى الضمير (كم) في الثانية «أَنْ اغْدُوا عَلَيَّ حَرْثَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ»

وحمل أكثرهم (الْحَرْثَ) فيها على «المرعة» وفاقًا لما جاء في سبب نزولها أن الأخنس أحرق الزرع، وحمله بعضهم على الرجال أو النّسوان، بناء على أن الأخنس قتل من قوم ثقيف جماعة، ولم يحرق شيئًا. وشذّ عن الإمام الصادق عليه السلام: «أن المراد به الحَرْث» في هذا الموضع الدّين».

وهي لاتوافق سياق الآية، لأن الإهلاك لا يُطلق على الدّين، فالآفة فيها من قبل الزّواة. وعندنا أن كلًّا من الحرث والنّسل جاء بمناه الشائع، ولا يصرفه عنه ما روي بخلافه.

ويخطر بالبال أن ﴿وَيُؤْتِيكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ﴾ بيان لما قبلها: ﴿تَنَحَّى فِي الْأَرْضِ لِثِفْثِهِ﴾ كما جاء في ذيلها: ﴿وَأَفْهَى لَا يُحِبُّ الْقَسَادَ﴾ فهي من هذه الجهة تُلهي (٢١) أيضًا.

٣ - وجاء في (٤١) (الحَرْث) رديفًا للنساء والبنين وغيرها مما سبق بهما في «حَبَّ»، وهو بمناه الشائع: المرحة. لاحظ تلك المواد إضافة إلى «م ت ع: مناع»، جاء في (٥) ﴿وَجَعَلُوا فِيهَا ذَرًّا مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ...﴾ فجمع فيها الحرث والأنعام كما جمعا في (٤١) ﴿وَالْأَنْعَامَ وَالْحَرْثَ﴾ مع تفاوت بين الآيتين، حيث قدّم (الحَرْث) في (٥) وأخر في (٤١) تقديمًا (الأنعام) وصلًا بالخيل) للمناسبة بينهما في: ﴿وَالْخَيْلَ الْمَكْسُومَةَ وَالْأَنْعَامَ وَالْحَرْثَ﴾.

كما أن تقديم الحرث في (٥) يناسب (ذَرًّا) قبله: ﴿وَجَعَلُوا فِيهَا ذَرًّا مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَجِيًّا﴾ فإن مادة «ذَر» تعامي الظهور. قال الطبرسي ج ٤ ص ٢٧٠:

كناية عن الجماع» وقال القُتيبي: «فالحرث: الزرع في الفرج في موضع الولد».

وحكى الطوسي: فيه قولين: «هَنَ زرع لكم، أو ذوحرث لكم، وقيل: الحرث كناية عن التكاح على وجه التشبيه».

وأضاف الطبرسي وجهًا ثالثًا: «أي كحرث لكم فعُذِفَ كاف التشبيه... وقد سُمي العرب النساء حُرثًا». وقال الزمخشري: «مواضع حرث لكم، وهذا مجاز، تشبيه بالحرث تشبيهًا لما يُلقى في أرحامهن من النطف التي منها النسل بالبدور».

ووضع الفخر الرازي التشبيه فقال: «فَرَجُ المرأة كالأرض والطفة كاليد، والولد كالثبات الخارج - إلى أن قال - وقد يسمي موضع الشيء باسم الشيء على سبيل المبالغة، كقولك: إنما هي إقبال وإدبار، وهذا أمر الله، أي مأسر، وهذا شهوة فلان أي حشوها، فكذلك حرث الرجل: حُرثته».

وقال أبو السعود والبروسوي: «لما حَبَرَ عنهن بالحرث عبر عن مجامعتهم بالإتيان».

وقال الآكوسي: «وعلى كل تقدير هو خبر عما قبله، إنما يحذف المضاف، أي مواضع حرث، أو التجوز والتشبيه البليغ، أي كمواضع ذلك، وتشبيههن بتلك المواضع متفرع على تشبيه النطف بالبدور، من حيث إن كلًا منها مادة لما يحصل منه ولا يحد بدونه، فهو تشبيه يُكفَى به عن تشبيه آخر «فَأَتُوا حُرثَكُمْ» أي ماسو الحرث، فيه استعارة تصريحية».

ويحتمل أن يبقى الحرث على حقيقته، والكلام ثقيل

فأطلق «الحرث» فيها على البستان، وهي الجنة والحديقة التي كانت «باليمن» أصيب أهلها «إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ».

وفي خلال آياتها جاء «الصَّعْرَمَ» مرارًا: «لَيَصْعُرُنَّهَا صُفْعَيْنِ» «إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ»، «فَأَصْبَحَتْ كَالصَّعْرَمِ» القلم: ١٧، ٢٠، ٢٢، و«الصَّعْرَمِ» خاص بالتخل، قال الطبرسي ج ٥: ٣٣٥: «الصَّعْرَمُ والجِدَادُ في التخل بمنزلة الحصاد والقطاف في الزرع والكُرم...».

لقد شبه الله فيها بلاء أهل مكة واختبارهم بالجمع والقطط ببلاء تلك الجنة التي كانت مروفة عند أهل مكة. لاحظ «ب ل ي: بَلَوْنَاهُمْ».

وأما (حُرث) في (٨) فظاهرها أنها «المرزعة» وأنها مثل، وليست حكاية لمرزعة معينة، وإن كانت محتملة لها، كما يرمز إليه «ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ»، «وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ».

وعلى هذا الاحتمال فيجوز حملها على «أصحاب الجنة» في (٩) فيراد بها البستان أيضًا، إلا أنهم سكتوا عنها.

ج: جاء «الحرث» مجازًا في (١٠ و ١١) وفي الأولى بـحُوث:

١- «نِسَاؤُكُمْ حُرثُكُمْ فَأَتُوا حُرثَكُمْ أَلْ سِتْرُكُمْ» أطلق فيها (حُرث) على الأزواج، وأكثرهم قالوا: إنها كناية وتشبيه، أي نساؤكم كحرث لكم، فهن للسود كالأرض للزرع، فأتوهن أي فجماعوهن لتلدن لكم الأولاد، ولهذا قال الماوردي: «وفي الحرث كناية عن التكاح»، وقال الجصاص: «جعل الحرث في هذا الموضع

شبه حال إتيانهم النساء في المأق في مجال إتيانهم الحارث في عدم الاختصاص بجهة دون جهة، ثم أطلق لفظ المشبه به على المشبه.

والأول أظهر وأوفق لتفريع حكم الإتيان على تشبيهه بالحارث تشبيهاً بليغاً، وهذه الجملة مبيّنة - لما قبلها - ﴿فَأَتَوْهُنَّ مِنْ خَيْثُ أَمَرَكُمْ اللَّهُ﴾...

وقال رشيد رضا: «أحلّ قبلها غنيان النساء، وبين في هذه الآية حكمة هذا الغنيان... وهي الاستتاج والاستيلاء، لأن الحارث هو الأرض التي تُستنتج، والاستيلاء كالاستنبات، وهذا التعبير على لطفه ونزاعته، وبلاغته وحسن استعارته تصرّح بما فهم من ﴿فَأَتَوْهُنَّ مِنْ خَيْثُ أَمَرَكُمْ اللَّهُ﴾...»، أو بيان له.

هذه الأحوال مختلفة لفظاً، وإجمالاً وتخصيلاً، متعلّية مفهومًا، وهي شاهدة على احتواء الآية على كمالات بلاغية، لاحظ المصطلحات البلاغية في «المدخل».

٢- فقد اتفقوا على أن المراد ﴿يَسْأَلُكُمْ خَزَنَتُكُمْ﴾ أُنهن مزرعة للولد بالجماع، بشهادة ﴿فَأَتَوْهُنَّ﴾ قبلها، و﴿فَأَتُوا خَزَنَتَكُمْ﴾ بعدها.

وشدّ المصطفيّ بأن المراد بها النظر إليهن ابتهاجاً ومسرّة كالنظر إلى المزارع بحجة أن النساء سكن للرجال، كما قال: ﴿وَخَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا﴾ الزوم: ٢١، وأن المزارع هي سبب ابتهاج الناس، كما قال: ﴿وَأَفْزَتْ وَرَبَّتْ وَأَنْثَشَتْ مِنْ كُلِّ رَوْحٍ يَهْبِجُ﴾ الحج: ٥، وقال: «وقد استبه على المفسرين تفسير هذه الآية - أي ﴿يَسْأَلُكُمْ خَزَنَتُكُمْ﴾ - حيث فسروا الحارث بالزراع، ووقفوا في انحراف

عن الحقيقة، فإن النساء للسكون إليها والتّيسر معها في الحياة توجب الأئس بها مسرّة وبهجة، والزراع من آثار تلك الحياة».

ونقول له: أولاً: إن الأمر بالإتيان مسرّتين - قبلها وبعدها - كما تصرّح فيما اجتمعوا عليه من إرادة بهامتهن، خاصة إن الأمر بالإتيان جاء عقب الأمر باعتزالهن في الحيض: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ البقرة: ٢٢٢، وقد سكّط المصطفيّ عنه، ولو أريد بها الابتهاج بهن لكان المناسب أن يقول: «فاظفروا إليهن».

وثانياً: كون النساء سكنًا لا ياتي كونهن حرثًا للولد بالجماع بل جمع الله بينهما في آدم وزوجه: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّيْهَا حَلَّتْ خَلًّا خَفِيًّا...﴾ الأعراف: ١٨٩، على أن أكبر السكون بهن يحصل بالنسبي بهن من طغيان الشهوة الجنسية، مما نص عليه القرآن مرّات: ﴿زَيْنَ لِلثَّامِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ...﴾ آل عمران: ١٤، ﴿إِنَّكُمْ لَتَكُونُ الرِّجَالُ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ...﴾ الأعراف: ٨١، ﴿أَجَلٌ لَكُمْ ثَلَاثَةُ الْيَوْمِ﴾ التيسر: ١٨٧.

٣- فرّخوا على ما ذكر في وجه إطلاق الحارث على النساء أن المراد به ﴿فَأَتُوا خَزَنَتَكُمْ أُنَّ يَسْتَأْذِنُ فِي غُرُوجِهِنَّ﴾ لأنها موضع الحارث، وأن المراد بلائي يَسْتَأْذِنُ من أي جهتين: أمام ووراء، دون من أي السبيلين لكي يستغف منه تحليل الذبّر، بداهة أن الذبّر لا يأتي منه الولد وليس حرثًا.

قال ابن عطية: «غلظة الحرث» تعطي أن الإباحة لم تقع إلا في الفرج خاصة إذ هو المردح.
وقال البروسوي: «لما عبر عنهم بالحرث عبر عن مجامعتهم بالإتيان».

وقال الجصاص: «تدل الآية على أن إباحة الوطأ مقصورة على الجماع في الفرج، لأنه موضع الحرث».
وقال الألويسي: «هذه الجملة مبنية على فأتوهم من حيث أمركم الله» لما فيه من الإجمال من حيث المصلى، والغاء في «فأتوهم عزنكم» جزائية، وما قبلها «يسأؤكم عزت لكم» علة لما بعدها، وقدم عليه اهتماماً بشأن العلة، وليحصل الحكم معللاً، فيكون أوقع، ويعمل أن يكون المجموع، أي «يسأؤكم عزت لكم فأتوهم عزنكم أني شئتكم» كاليان لما تقدم، أي «فأتوهم من حيث أمركم الله» والغاء للتعطف، وعطف الإنشاء على الاختيار جائز بما عطف سوى الواو.

ومن ذلك كله ظهر أن القرآن لا يدل على تحليل إتيان النساء في الذكر لو لم يدل مفهوماً على تحريره بقوله: «فأتوهم من حيث أمركم الله»، والمألة بعد عمل البحث في الفقه استناداً إلى السنة لاختلافها، وقد اتفقوا على الكراهة الأكيدة.

٥ - استفاد مكارم الشيرازي من الآية: ضرورة وجود المرأة لاستمرار الحياة ببقاء النسل.

أما الآية الثانية: «من كان يريد عزت الأخرى...» ففيها بحث أيضاً:

١- هذه تميم لما قبلها من أمر الساعة: «الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة

قريب» يستفحل بها الذين لا يؤمنون بها والذين اتقوا متفقون منها وسغلثون أنها الحق إلا إن الذين يسأرون في الساعة نبي ضلال بعيد» الله لطيف بعباده يوزي من يشاء وهو القوي العزيز» الشورى: ١٧-١٩، فالحق والميزان كلاهما إشارة إلى حساب الأعمال عند قيام الساعة، ثم فصله ببيان موقف المؤمنين والكافرين من الساعة، بأن الذين لا يؤمنون بها لا ينجحون منها، ويستعملونها مكابرة، ومراء، واستهزاء بها، والذين يؤمنوا بها متفقون منها، لأنهم يعلمون أنها الحق.

ثم أكد أن الفرقة الأولى يمارون فيها وأنهم في ضلال بعيد، والفرقة الثانية من جملة عباده الذين يلفظ بهم، ويريدونهم من موضع القوة والعزة.

ثم عاد إلى عاقبة الفريقين بأن ما يكتسبان هو حرث لها، لكنهما متفاوتان فيما يريدان، فالؤمنون يريدون حرث الآخرة، والكافرون يريدون حرث الدنيا، ولكل منها جزاء مناسب لكسبهم، فقال: «من كان يريد عزت الأخرى نزل له في خزيه ومن كان يريد عزت الدنيا نزيه منها وماله في الآخرة من نصيب».

وقد أدام فيما بعدها من الآيات حال الفريقين في الآخرة أيضاً: بأن الفرقة الأولى - ووصفهم بالظالمين - لهم عذاب أليم وأنهم مشفقون محاسبوا، وهو واقع بهم، والفرقة الثانية - ووصفهم بأنهم آمنوا وعملوا الصالحات - جزاؤهم: «وفي رزقات الجنات لهم ما يشاؤون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير» الشورى: ٢٢.

٢- إن الله بدأ في (١١) بحال المؤمنين قبل الكافرين

- كما هو المعمول به في القرآن في التفسير والإنذار.
لاحظ: «ب ش ر»: بشر، و«ن ذ ر»: أنذر - بعكس
الآيات قبلها وبعدها حيث بدأ فيها بالكافرين - اهتماماً
بشأن المؤمنين ليختم الكلام بهم وتنبيهاً بأنهم الواصفون
إلى مفرى الخلق، وهو العرفان والطاعة، دون الكافرين
الذين كسبوا الخذلان والقتالة.

٣- جاء فيها - بدل وصفهم في تلك الآيات بالإيمان
أو الكفر، وبالصلاح أو الظلم - التعبير بـ (حَرَثَ الدُّنْيَا)
تنبيهاً بأن الناس في حياتهم الدنيا بمنزلة الحارث، وأن
ما يكتسبون فيها فهو حرث لهم، والحرث هو حاصل
عمل شاق مستمر طول السنة، يفتنمها الحارث عند
الحصاد في أخريات السنة.

ومأحسن الشريف الرضي حيث قال: «هذه
استعارة، والمراد بحرث الآخرة والدنيا كفتح الكادح
لنواب الآجلة، وحطام العاجلة، فهذا من التشبيه
العجيب والتشثيل المصيب، لأن الحارث المزرع إنما
يتوقع عاقبة حرثه، فيجني ثمرة غراسه، ويفوز بعوائده
ازدراعه».

وقال الطوسي - ونحوه الطبرسي - : «شبه الطالب
بعمله الآخرة بالزراع في طلب النفع لحرثه، وكذلك
الطالب بعمله نفع الدنيا».

وقال الزمخشري: «سمي ما يعمله العامل مما يخي
به الفائدة، والزكاء حرثاً على الجاز».

وقال ابن عطية: «والحرث في هذه الآية عبارة عن
السعي والتكسب والإعداد، ولما كان حرث الأرض
أصلاً من أصول المكاسب أضيف لكل متكسب».

وقال الفخر الرازي: «الآية دالة على أن منافع
الآخرة والدنيا ليست حاضرة بل لابد في البابين من
الحرث، والحرث لا يتأتى إلا بتحمل المشاق في البذر ثم
التسقية والتسمية، ثم الحصد، ثم التقية، فلما سمي الله كلا
القسمين حرثاً علمنا أن كل واحد منها لا يحصل إلا
بتحمل المتاعب والمشاق...».

وقال البيضاوي: «حرث الآخرة: تواجها، شتبهه
بالزراع من حيث إنه فائدة تحصل بعمل الدنيا، ولذلك
قيل: الدنيا مزرعة الآخرة».

وقال الثياوري: «سمي حرثاً تشبيهاً للعامل
الطالب لنواب الآخرة أصعاقاً مضاعفة بالزراع الذي
يلقي البذر في الأرض طلباً للزيادة والتماء - إلى أن قال -
وفي زيادة لفظ «الحرث» فائدة أخرى، وهي أن يعلم أن
تسبيهاً من القسمين لا يحصل إلا بتحمل المتاعب
والمشاق».

وقال أبو السعود: «الحرث في الأصل: إلقاء البذر في
الأرض، يطلق على الزرع الحاصل منه، المتضمن لتشبيه
الأعمال بالبدور، ويستعمل في ثمرات الأعمال وتنتائجها
بطرق الاستعارة المبنية على تشبيهها بالفلال الحاصلة من
البدور...».

وقال الطباطبائي: «الحرث: الزرع، والمراد به نتيجة
الأعمال التي يؤتاها الإنسان في الآخرة على سبيل
الاستعارة، كأن الأعمال الصالحة بدور، وماتنتجه في
الآخرة حرث».

وقال مكارم الشيرازي: «إنه لتشبيه لطيف وكناية
جميلة، فجميع الناس مزارعون، وهذه الدنيا مزرعة لنا،

أعمالنا هي البذور، والإمكانات الإلهية هي الطر لحظه
المزروعة - إلى أن قال - يستفاد منها أن الدنيا والآخرة
تحتاجان إلى السعي، ولا يمكن نيلها بدون تعب وأذى...
لهنرى أنهم جميعًا مجبورون بلفظ «المحترمة» فيها،
وحرىصون على تصويره تصويرًا رائعًا.

١- واهتمامًا بذلك فقد كرّر «المحترمة» فيها ثلاث
مرات: مرّتين في حرت الآخرة بتكرار لفظه «مَنْ كَانَ
يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ» تفضيلاً لما عمل
الدنيا، ومرّة في حرت الدنيا بلفظه «مَنْ يَحْمِلْهُ» «وَمَنْ
كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا».

٥ - جاء في كل منها: «مَنْ كَانَ يُرِيدُ» بدل «من
عمل عملها» ونحوه، تمييزاً لكل عامل بلفظ (مَنْ)،
وإعلاماً باشتراط استمرار العمل عليها بلفظ (كَانَ) الدّالّ
على دوام العمل في الماضي، فلا تمّ كل عمل، ولا كل
عامل، وباشتراط الإرادة والتصدّق في عملها بلفظ
(يُرِيدُ)، فلا تمّ الأعمال غير المقصودة، سواء أعمال
الآخرة أو الدنيا.

وفيه إشعار بالمجد والسعي، كما قال «وَأَنْ لَيْسَ
لِلْإِنْسَانِ إِلَّا عُسْفَرٌ» وَأَنْ شَقِيحٌ شَوْفٌ يُرَى» النجم.
٣٩، ١٠، وبأن الأعمال تسمّى حُسنًا ولُجْحًا بالثبات، كما
قال النبي ﷺ: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالثَّبَاتِ».

وقد أكّد العرفاء وأهل السلوك في تعاليمهم «الإرادة»
واسطلحوا إطلاق «المريد» على السالك الصادق أخذاً،
من مثل: «وَمَنْ لَزَاذَ الْآخِرَةِ وَسَفَى لَهَا سَفْعُهَا وَهُوَ
مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ شَقِيحُهُمْ عَشْكَوْرًا» الإسراء: ١٩،
لاحظ «رود: أراد».

٦- قالوا في «نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ»، فضايف لجره
عسراً إلى سحسة وأزبد، استناداً إلى: «مَنْ جَاءَهُ
بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَثْقَالٍ» الأنعام: ١٦٠، و«كَتَفَلِي حَقَّةٌ
أَتَشْتَتِ شَيْخَ شَتَابِلٍ فِي كُلِّ شُكْلَةٍ بِأَثْقَالِ حَقَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاهِي
بَيْنَ بَشَائِهِ» البقرة: ٢٦١، فحملوا «المحترمة» عليها على
نواب الأعمال، مع أن المحرّث في أولها وآخرها نفس
الأعمال، كما سبق.

وحمله التفسير على الأعمال الحسنة في الدنيا
ونوابها في الآخرة، فقال: «نَزِدَهُ الْيَوْمَ فِي الطَّاعَاتِ
تَوْفِيقًا، وَفِي الْمَعَافِرِ وَصَفَاءِ الْحَالَاتِ تَحْقِيقًا، وَنَزِدَهُ فِي
الْآخِرَةِ ثَوَابًا وَاقْتِرَابًا وَلَهْوً نَجَاةً وَصَوْفٍ مَرَجَاتٍ».

وهذا موافق لمعنى «المحترمة» في أولها وآخرها، فإن
«المحترمة» أطلق على العمل بما ينتجه من الثواب
والعقاب، فحتم الدنيا والآخرة، ولا يبعد عنه قول
الزقشقرقي: «من عمل للآخرة وثق في عمله وشوّحت
حسناته».

وقد حكى القشقرالزليّ الوجهين، أي الأعمال
ونوابها، وأبدعها بحدبث، من دون ترجيح،
وذكر القرطبي ثلاثة وجوه: الأعمال، ونوابها،
ومسرحها، وأضاف: وقيل: الآية في الغزو، أي من أراد
غزوه الآخرة ألقي الثواب، ومن أراد غزوه الدنيا ألقي
منها.

ونقول: إن الآية بمومها تشمل الغزو، ولكنها
لا تحصره، لأنها مكثّة، والغزو خاص بالمدينة.

٧- استناد القشقرالزليّ منها وجوهاً من الفرق بين
من أراد الآخرة ومن أراد الدنيا:

لَمْ يَلِدْ مَرِيدَ حَرِّتِ الْآخِرَةِ عَلَى مَرِيدِ حَرِّتِ الدُّنْيَا
فِي الذِّكْرِ تَفْضِيلًا لَهُ، كَمَا قَالَ طَالِبٌ: وَنَحْنُ الْآخَرُونَ
الْمُتَأَخِّرُونَ.

ب: قَالَ فِي مَرِيدِ حَرِّتِ الْآخِرَةِ: «تُرِيدُ لَهُ فِي
خَزَائِهِ». وَفِي مَرِيدِ حَرِّتِ الدُّنْيَا «تُرِيدُ مِنْهَا». وَكَلِمَةُ
(مِنْ) لِلتَّخْيِضِ يُخْطِبُهُ بَعْضُهُ دُونَ كَلِمَةِ «عَجَلْنَا
لَهُ فِيهَا فَانْتَفَاشًا يَمُنُّ تَرْبُهُ» الْإِسْرَاءُ: ١٨.

ثُمَّ أَهْدَى بِالْبَرِّحَانِ النَّظْمَ فِي الرَّابِعِينَ، لِأَنَّ مِنْ عَمَلِ
لِلْآخِرَةِ وَوَالِظَ عَلَيْهِ فَكَثْرَةُ الْأَهْوَالِ تُوجِبُ حُصُولَ
لِلْمَلَكَاتِ، فَكُلَّمَا كَانَتْ مَوَاطِنُهُ عَلَيْهَا أَكْثَرَ كَانَ سَهْلَهُ إِلَى
طَلَبِ الْآخِرَةِ أَسَدًا، فَكَانَ الْإِبْتِهَاجُ بِهَا أَكْثَرَ وَالتَّحَادُّثُ
أَكْثَرَ.

وَلَمَّا طَالَبَ الدُّنْيَا فَكُلَّمَا كَانَتْ مَوَاطِنُهُ عَلَى أَهْوَالِهَا
أَكْثَرَ، كَانَتْ رَغْبَتُهُ فِي التَّوَرُّقِ بِالدُّنْيَا أَكْثَرَ، وَمِنْهُ إِلَيْهَا
أَسَدًا.

وَإِذَا كَانَ الْمِيلُ أَهْدَى إِلَى التَّزَايُدِ عَلَى حَالَةٍ وَاحِدَةٍ
وَكَانَ الْحَرَمَانُ لَازِمًا لَهُ.

ج: إِنَّهُ قَالَ فِي حَرِّتِ الْآخِرَةِ: «تُرِيدُ لَهُ فِي خَزَائِهِ»
وَبِإِي سَاكِنًا مِنْ إِحْصَائِهِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ، كَأَنَّهُ يَقُولُ:
الْآخِرَةُ أَوَّلُ الدُّنْيَا فَرَحًا، فَمَرَادُ الْأَوَّلِ وَاجِدُ الْفَرَحِ
بِقَدْرِ الْحَاجَةِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْهُ، لِأَنَّ الدُّنْيَا أَحْسَنُ مِنْ أَنْ
يُفَرِّقَ بِالْآخِرَةِ.

د: إِنَّهُ بَيَّنَّ فِي «تُرِيدُ لَهُ فِي خَزَائِهِ» أَنَّ طَالِبَ الْآخِرَةِ
يَكُونُ حَالَهُ أَهْدَى فِي التَّزَايُدِ وَالْتَّزَايُدِ، وَفِي «تُرِيدُ مِنْهَا
وَعَاقَلَهُ فِي الْإِجْرَاءِ مِنْ نَجَسٍ» أَنَّ طَالِبَ الدُّنْيَا فِي الدُّنْيَا
حَالَهُ فِي تَحْصَانٍ، وَفِي الْآخِرَةِ فِي تَقَامِ الْبَطْلَانِ.

هـ: إِنَّ الْآخِرَةَ نَسِبتُ وَالدُّنْيَا نَفَذْتُ، وَالنَّسِبتُ مَرْجُوعَةٌ
عِنْدَ النَّاسِ بِالنَّسْبَةِ إِلَى التَّقَدُّمِ فَبَيَّنَّ أَنَّهُ لَنْ هَذِهِ الْفَضِيلَةُ
مُحْكَمَةٌ فِي أَسْرَارِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالْآخِرَةُ وَإِنْ كَانَتْ
نَسِبتُ إِلَّا أَنَّهَا مُتَوَجِّهَةٌ لِلزِّيَادَةِ وَالذَّوَامِ، وَالدُّنْيَا وَإِنْ
كَانَتْ نَفَذًا إِلَّا أَنَّهَا مُتَوَجِّهَةٌ إِلَى التَّحْصَانِ، ثُمَّ إِلَى الْبَطْلَانِ،
فَإِنَّ أَوَّلَ وَأَخْسَرَ، وَلَا نَسْبَةَ بَيْنَهُمَا، وَإِنَّ لِلدُّنْيَا هَرْدَ اسْمٍ
مِنْ أَسْرَارِ الْآخِرَةِ.

ز: مَا تَقَدَّمَ مِنْهُ أَنَّ كَلِمَةَ «حَرِّتُ» عَلَيْهَا تَدَلُّ عَلَى
وُجُودِ التَّحْيِزِ وَتَحْتَمِلُ الْمُنَاصَبَ فِيهَا - وَأَنَّ الْآخِرَةَ فِي
تَزَايُدِ الدُّنْيَا فِي خُصَانٍ - فَصَرَفَ الْمُنَاصَبَ فِيهَا عَنِ
التَّزَايُدِ وَالْبَقَاءِ، أَوَّلَ مِنْ صَرْفِهَا لَهَا بِكَوْنِ فِي التَّحْصَانِ
وَالْفَتَانِ.

و: وَتَضَرَّفَ نَحْنُ وَجْهًا سَابِقًا ذَكَرَهُ ابْنُ خَلْفَةَ وَهُوَ:
لَنْ نَحْزَمَ فِي حَرِّتِ الْآخِرَةِ مَنَاجِزَ دُونَ حَرِّتِ الدُّنْيَا، لِأَنَّ
مَعْنَى «تُرِيدُ مِنْهَا» حَاشَتَنَا وَلَمْ يَنْشَأْ، كَمَا قَالَ: «عَجَلْنَا
لَهُ فِيهَا فَانْتَفَاشًا يَمُنُّ تَرْبُهُ» الْإِسْرَاءُ: ١٨، فَحَرِّتُ طَالِبِ
لِلدُّنْيَا مَحْرُومٌ مِنْهَا.

٨ - طَرَحَ عَبْدُ الْجَبَّارِ سَوْأًا: كَيْفَ قَالَ فَبِمَنْ يَرِيدُ
حَرِّتِ الدُّنْيَا: «وَعَاقَلَهُ فِي الْإِجْرَاءِ مِنْ نَجَسٍ» وَمَعْلُومٌ أَنَّ
فَبِمَنْ يَرِيدُ حَرِّتِ الدُّنْيَا عَنْ لَهْ نَجَسٍ فِي الْآخِرَةِ؟
وَأَجَابَ: بِأَنَّ الْمُرَادَ: مَنْ كَانَتْ إِزْدَادُهُ مَقْصُورَةً عَلَى
حَرِّتِ الدُّنْيَا فَلَا تَصِيبُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ.

وَنَقُولُ: سَيَأْتِي الْآيَةُ بِبَيِّنِ السُّؤَالِ رَأْسًا، فَلَا مَوْقِعَ لَهُ
أَصْلًا.

٩ - قَالَ: «عَنْ كَانَ تَرْبُهُ حَرِّتِ الدُّنْيَا تُرِيدُ مِنْهَا»
فَأَنَّتِ التَّخْيِيزَ (وَمِنْهَا) وَهُوَ رَاجِعٌ إِلَى «حَرِّتِ» ١

دون ذكر الجنة، تكبيراً وتعميةً ليذهب ذهن السامع إلى كل مذهب ممكن.

■ : أطلق من يريد العاجلة، وقيد من أراد الآخرة بأمرين: «وَسَفَى لَهَا سَفْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ» فالأمر فيمن أراد الآخرة مشروط مضيق، دون من أراد العاجلة، لأن «العاجلة» تطوي فيها كل رذيلة وجمها، فقد الإيمان بالدار الآخرة، وبالبعث والحساب والجزاء.

و: وجاء فيها فعل «الإرادة» في الفريقين، لأن الجزء يترتب عليها وهي دالة على التسمي، إلا أن في الشورى «مَنْ كَانَ يُرِيدُ» مرتين فمبها، وكذلك في الإسراء مرة في الأول «مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ»، وفي الثانية «وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ» ومعلوم أن «مَنْ كَانَ يُرِيدُ» فعل الاستمرار - كما سبق - دون (مَنْ أَرَادَ) فلا استمرار فيه، إلا أنه استدركه بضم (وَسَفَى لَهَا سَفْيَهَا) إليه فإنه دال على الاستمرار وزيادة؛ حيث كثر التسمي فيه مرتين: فعلاً ومصدرًا، لاحظ «س ع ي».

ز: وهو الممدة - فقدم الآخرة على الدنيا في الشورى اهتماماً بها - كما سبق - وأخبرها في الإسراء نقاشاً للأمر الواقع من سبق الدنيا الآخرة.

ح: سورة الإسراء نزلت قبل الشورى، فجاء فيها آية (الْعَاجِلَةَ) تفصيلاً لحال مريد الدنيا، ومريد الآخرة في آيتين، وجاء موجزاً في الشورى في آية واحدة، مع ما بينها من الفروق السابقة.

وأجاب عنه خليل ياسين بأن لفظة «حسرت» في معرض المذهب، ويصح حلول ما بعدها محلها، فالضمير راجع إلى «الدنيا» لا إلى «الحسرت» كما في: «إِنْ رَحِمْتَ اللَّهُ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ» الأعراف: ٥٦، أي إن الله قريب، ونقول: إن أمر الضمير في المؤنث المجازي سهل يجوز فيه الوجهان.

١٠- وتلك عشرة كاملة: هذه الآية من سورة الشورى تشبه الآية ١٨ و ١٩ من سورة الإسراء، وكلتاها سكتة: «مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْطَلِيهَا مَذْخُومًا مَدْحُورًا» وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَفَى لَهَا سَفْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا» إلا أن بينها فروقا:

أ: جاء في الشورى «فَحَزَنَ الدُّنْيَا» و«حَزَنَ الْآخِرَةَ» تركيزاً على العمل المستمر: «الحسرت» وفي الإسراء - وهي مقدمة على الشورى نزولاً - (الْعَاجِلَةَ) و(الْآخِرَةَ) تركيزاً على الدار، دون العمل.

ب: جاء في الإسراء «عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا» تجانساً له «العاجلة»، وفي الشورى (تَوَيَّدَ) من دون تجانس لفعل سبقه.

ج: جاء في الشورى (يَجْتَنَّا) أي بعض ما يريد، وفي الإسراء «مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ» فعلقه على مشيئته مقدراً وشخصاً، أي لا يجعل له كل ما يريد، ولأن كل من يريد: «حتم جهنم في الآخرة بما وصفت به على من يريد العاجلة، وسحق الجزاء المشكور على من أراد الآخرة من

مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی

ح ر ج

لفظان ، ١٥ مرة ، ٢ مكّيتان ، ١٣ مدنيّة

في ٩ سُور ، ٢ مكّيتان ، ٧ مدنيّة

أحراج

والهزج : ودعة .

وكلاث مُرْجَة ، أي مُقلّدة .

والمرْجُوج : الناقة الوقادة القلب .

والمرْج من الإبل : التي لا تُركب ولا يضربها الفحل
مُعدّة للسُّن .

ويقال : قد حَرَجَ النّهار غير السّاطع المنضمر إلى

حائط أو سُنْد [واستشهد بالشعر ٩ مرّات] (٧٦ : ٣)

القيث : أخرجتُ فلاناً : صيرته إلى المخرج ، وهو

الضيق . (الأزهريّ ٤ : ١٣٧)

معنى تَخْرُجُ العين : لا تُطْرَف ولا تُصْرَف . [ثمّ

استشهد بشعر] (الأزهريّ ٤ : ١٣٨)

الضُّبَيْي : ناس من العرب يقولون : ليس لي هذا

الأمر مِرْج ، يمتنون ليس فيه حَرَج . (إصلاح المنطق : ٩٨)

والهزج : لغة في المَرَج ، وهو الإثم . (الجنوهريّ ٥ : ٣٠٥)

حَرَج ١٢-١٣-١٤ حَرَجًا ١-٢-٣

النصوص اللغوية

الغليل : المَرَج : المأثم ، والمخرج : الإثم .

ورجل حَرَجٌ وحَرَجٌ كما تقول : دَبَفَ ودَبَفَ . لي
معنى الضيق الصدر .

ويقرأ «يَجْعَلُ صُدْرَهُ ضَيْقًا حَرَجًا» الأنعام :
١٢٥ . و (حَرَجًا) .

وقد حَرَجَ صدره ، أي ضاق ولا ينشرح لغيره .

ورجل مخرَج : كافٌ عن الإثم .

وتقول : أخرجني إلى كذا ، أي ألباني . فخرَجْتَ
إليه ، أي انضمت إليه .

والمرْجَة من الشجر : المُلتَف كدرة مية حَجَر
وجدها : جراج .

والهزج : قلادة كُتِب : ويُجمع على : أخرجة ، ثمّ

المفضل الضبي : الميزج : جبال تُنصب للمسبح.

[واستشهد بشر] (الأزهري ٤: ١٣٩)

الكسائي : حَرْجًا وحَرْجًا كُلُّهُ من الضيق، كما يقال: إِنَّهُ لَوْحَدُ فَرْدٍ، وَوَحْدُ فَرْدٍ. (المزني ١: ٢٤١)

أبو عمرو والشيباني : الميزج : الضيق، والرأس، والأكارع، والإهاب والغهر كله غير القطن، للذي يُرمى للصيد، أو يمتبله أو يصيده كله. [ثم استشهد بشر] (١٤: ١١)

الميزج : جماعة الشجر، الواحدة : حَرْجَة.

والميزج : المنحير. (١١: ٢٠٢)

والميزجة : غصية الشجر، وجماعها الميزراج.

[واستشهد بالشجر ثلاث مرّات] (١١: ٢١٦)

الميزج : مركب النساء دون المؤدج.

ورجل متعرّج : كافٌّ عن الإثم.

والميزجوج : الناقة الوقادة القلب. [واستشهد

بالشجر مرتين] (المزني ١: ٢٤٢)

الميزجوج : الضامر من الإبل، وجمعه : حراجيج.

والميزج مثلها.

والميزج : أن ينظر الرجل فلا يستطيع أن يتحرك من

مكانه فرقا وغبطا.

وأجاز بعضهم : ناقة حُرْجُج، بمعنى الميزجوج.

(الأزهري ٤: ١٣٩)

أبو زيد : والميزج : الإثم، والميزج أيضا : الناقة

الضامرة، ويقال : الطويلة على وجه الأرض.

الميزجوج : الضامر. (المزني ١: ٣٠٥)

وحَرْج عليه السحور والشحر، إذا أصبح قبل أن

يتسحر، وحَرْج عليه حَرْجًا، وهما واحد.

وحُرِجت على المرأة الصلاة تُحَرِّج حَرْجًا، وحرمت

عليها الصلاة تُحرم حَرْمًا، بمعنى واحد.

ويقال : حَرَج فلان يُحَرِّج، إذا هاب أن يتقدم على

الأمر، أو قاتل فصبر وهو كاره. (الطوسي ٤: ٢٨٦)

الاصمعي : يقال : حَرَج علي ظلمك يُريد حَرُم

علي، ومنه أخرجها بتطبيق، يريد : حرّمها، وأكسها

بالمخرجات، يريد : بثلاث تطبيقات.

الميزج : الشجر المختلف، الواحدة : حَرْجَة.

والميزج : التّحرج في الورع.

والميزج : سرير الميت.

والميزج : أن ينظر الرجل فلا يستطيع أن يتحرك من

مكانه من غبط أو فرق.

والميزجوج : الرّج الطويلة التي لا تكاد تستطع، [ثم

استشهد بشر]

الميزج : الودع.

والميزج : ما جعل للكلب مما يصيد.

والميزج : جبال تُنصب. (المزني ١: ٢٣٩ - ٢٤٢)

أسماء رحاب الشجر... وحَرْجَة طَلح وحديقة نخل

وعنب. (ابن دُرَيْد ٣: ٤٦٧)

مَرْجَة : [أي] في أعناقها [الكلاب] حَرْج، وهو

الودع، والودع : حَرْز يُسَلَق في أعناقها، يقال : أخبرج

لكلبك من صيده، فإنه أدعى له إلى الصيد.

(الأزهري ٤: ١٣٨)

الميزج : خشب يشدّ بعضه على بعض، يحمل فيه

الموتى. [ثم استشهد بشر] (الأزهري ٤: ١٣٩)

أبو عبيد: تخرج العين، أي تحار.

(الأزهري ٤: ١٢٨)

ابن الأعرابي: الحرج: الودعة، والحرج بمعنى الحرج: الحرام، والحرج: ما يلقى للكلب من صيده، والحرج: القلادة لكل حيوان، والحرج: السياب التي تبتط على حبل لتجف، وجمعها: حراج في جميعها.

(الأزهري ٤: ١٤١)

للعرب أفعال تخالف معانيها ألفاظها. قالوا: تخرج وتحت وتأت وتجهد، إذا ترك الهجود. ومن هذا الباب ماورد بلفظ الدعاء ولا يراد به الدعاء بل الحب والتحرير، كقوله: تربت يدك وعفري خلق. وما أشبه ذلك.

(القيومي ١: ١٢٨)

ابن السكيت: باب الجماعة من الإبل: والمزجة: مائة وفوق ذلك.

باب الاضطراب والإكراء على الشيء: اضطراباً... وقد أخرجته إليه إخراجاً.

(١٥٠٦)

باب الحكي... والحرج: الودعة، والجمع: أحراج.

(٦٥٨)

قوله وقيل بمعنى واحد... وحرج وحرج، ويكل قرأت القرءاء: «يَجْعَلُ حَذْوَةً ضَيْقًا حَرْجًا» الأنعام: ١٢٥، وأخرجنا.

(إصلاح المطلق: ١٠٠)

أبو الهيثم: الحراج: غياض من شجر التلم ملتفة؛ واحدها: حرجة.

والحرجة من شدة تفاها لا يقدر أحد أن ينفذ فيها.

(الأزهري ٤: ١٢٨)

ابن أبي اليمان: الحرج: الناقة الضامرة.

والحرج: مركب من مراكب النساء.

والحرج: الضيق، قال الله تبارك وتعالى: «ما جُثِلَ

عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرْجٍ» الحج: ٧٨.

وأصله الشجر الملتف الكثير الذي ليس فيه خلل.

[واستشهد بالشعر مرتين] (٢٤٥)

أبو سعيد البغدادي: الحرج بكسر الحاء: نصيب الكلب من الصيد، وهو ما أشبه الأطراف من الرأس والكراع والبطن، والكلاب تطعم فيها. [ثم استشهد بشعر]

(الأزهري ٤: ١٢٨)

الحزبي: قال رسول الله ﷺ: «اللهم إني أخرج حق الصغيفين: النسيم والمرأة» يقول: أضيئه على من ظلمها.

والحرج: الحرام.

وقال النبي ﷺ: «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» يقول: لا أثم عليكم إن لم تفعلوا. (٢٣٩: ١)

المشهور: يقال: خرج يخرج. إذا دخل في مضيق.

والحرجة: الشجر الملتف المتضايق ما بينه. [ثم استشهد بشعر]

(١٧١: ١)

كراع النمل: والحرج: جماعة الغنم وجمعه: أحراج.

(ابن سيده ٣: ٧٠)

ابن دؤيد: والحرج: الضيق، ومكان حرج وحرج: ضيق، وفي التنزيل: «ضَيْقًا حَرْجًا» ومن ذلك أخذ الحرج في الدين.

والحرج: سرير الميت الذي يُحمَل عليه، ويسمى الميتة التي يُحمَل عليها المريض حرجاً.

وناقة حرجوج: طويلة على وجه الأرض.

وأخرجت الكلب والسبع، إذا ألبأته إلى مضيق

فجعل عليك.

وناقة حرج، أي ضامرة.

والمرجة: الشجر الملتف، والجمع: حرج وجراج.

وفي حديث المغازي: «فرأيت أبا جهل وهو في مثل

المرجة من الزمام».

والحرج: الودعة الصغيرة تملق على الصبيان.

والمكان الحريج: الضيق.

والحرج: موضع معروف، [واستشهد بالشعر ٣ مرات]

(٥٤: ٢)

ويقال: رمى المرجة بنفسه، إذا رمى الطريق.

(٤٧: ٣)

القالي: والمرجة: الشجر الكثير الملتف، وجمعه

جراج وأحراج. [ثم استشهد بشعر]

الأزهري: [قيل:] أخرجت فلاناً، أي أجهت إلى

مضيق، وكذلك أجهزته وأجهزته بمعنى واحكم

وقولهم: رجل متخرج، كقولك: رجل متأتم

ومتعوب ومتحنت: يلقى الحرج والإثم والحوب والجهت

عن نفسه، ورجل متلوم: إذا ترخص بالأمر يُرغى إلقاء

الملامة عن نفسه، وهذه حروف جاءت معانيها مخالفة

لألفاظها، قال ذلك أحمد بن يحيى [إلى أن قال:]

ويقال: خرج علي ظلمك أي حرّم، ويقال: أخرج

امرأته بطلقة، أي حرّمها.

ويقال: أكتسها بالمحرجات، يريد بثلاث تطبيقات.

والحرج: سرير الميت.

وحرج النعش: شجار من خشب جعل فوق نعش

الميت، وهو سرير.

والحرج أيضاً: مركب من مراكب النساء كالمهودج.

والحرج: الضامر من الإبل.

[وقيل:] جراج الظلماء: ما كُفّ والتفت. [ثم]

استشهد بشعر إلى أن قال بعد قول الليث في المخرج

والحرج كما تقدم عن الخليل:]

والقول في المخرج والخرج ما قاله أبو عبيد، رواية

عن أبي عمرو، وقول الليث مدخول.

وحرج فلان على فلان، إذا ضيق عليه. (١٣٧: ٤)

الضاحج: الحرج: الضيق، والمأثم: رجل حارج،

أي أثم، وخرج وخرج، مثله وخرج.

والمستخرج: الكاف عن الإثم.

وأكتسها بالمحرجات، أي بالطلاق.

وكل شيء انضمت إلى شيء: فقد خرج إليه.

وأخرجني إلى كذا، أي ألباني إليه، فخرجت.

والمرج: شديدة الفرج: شديدة الفرج إلى ذرى، وكن.

والمرجة: الفيضة، والجمع: الميراج.

والحرج: فلانة من ودع وجهه: أخرج وأخرجته.

وكلاب مُحرجة: مقلدة.

وقيل: الحرج: نصيب الكلب من الصيد.

والمخرج: الناقة الوقادة القلب، وهي من الزج:

الشديدة الباردة، وناقة حرجج: بمعناه.

والحرج: النضبان، ورجل خرج: لا يبرح القتال،

وخرج الشيء: بار.

والمرجة: دلو من أدم صغيرة، وخرجوا الركبة

ورزروها: بمعنى.

وخرج عليه الشحور: حرّم، وخرجت الصلاة:

وأخرجتها: حرمتها.

والحرَج: ما يوضع فوق الثمن للنساء، وهي خرقة
مَشْدُودَةٌ على رأس المرأة، تتخذ لصيد رنال النعام. [تم]
استشهد بشعر [٤٠٠: ٢]

الخطابي: والمُحرَجَة: الكلاب التي عليها فلائد،
والحرَج: فلادة الكلب. [٢٨٣: ١]

والمرجيج: واحدتها حُرْجُوج. قال الأصمعي:
هي الطويلة، وقال أبو عمرو: هي الناقة الضامرة.
[٦٤٢: ١]

البحروري: مكان حَرَجٍ وحَرَجٍ، أي حتى كثير
الشجر، لاتصل إليه الرّاعية. وقرئ ﴿يَحْمِلُ صَدْرُهُ
ضِيقًا خَرَجًا﴾ (أخرجا) وهو بمنزلة الوحد والوحيد
والفرْد والفرد، والدَّقْب والدَّيْف، في معنى واحد، وإليه
خرج صدره يخرج حَرَجًا.
والحرَجَة: الجماعة من الإبل.

والحرَجَة: مجتمع شجر، والجمع: حَرَجٌ وحَرَجَات.
ويجمع أيضًا على حراج.
وأخرجته، أي آثم.

والتحريج: التضيق.
وتحرج، أي تأثم.
وأخرجته إليه، أي أجمأ.

والحرَج بالكسر: الودعة، والجمع: أحرّاج. ومنه
كلب مُحَرَج، أي مقلّد.

والحرَج: نصيب الكلب من الصيد.
وَحَرَجَتِ العين بالكسر، أي حارت.
وَحَرَجَ عليّ ظلمك حَرَجًا، أي حَرَمَ.

والحرَج والمُرْجَج والمُرْجُوج: الناقة الطويلة على

وجه الأرض. وأصل المُرْجُوج: حُرْجُوج، وأصل
المُرْجُوج: حُرْجٌ بالقصر، والجمع: المراجيج. [واستشهد
بالشعر ٤ مرات] [٣٠٥: ١]

ابن فارس: الحاء والرّاء والجيم أصل واحد، وهو
معظم الباب، وإليه مرجع فروعه، وذلك تجتمع الشيء
وضيفه.

فإنه المخرج جمع حرجة، وهي مجتمع شجر، ويقال
في الجمع: حرجات. ويقال: حراج أيضًا.

ومن ذلك المَرَج: الإثم، والمخرج: الضيق. قال الله
تعالى: ﴿وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا
حَرَجًا﴾.

ويقال: خرجت العين مُحَرَج، أي عُحار.
وتقول: خرج عليّ ظلمك. أي حَرَمَ.
ويقال: أخرجها بتطبيق، أي حرّمها.

ويقولون: أكلها بالمُخرجات، يريدون بثلاث
تطبيقات.

والمخرج الشرير الذي تحمّل عليه الموتى. والمحنة
حَرَج.

وناقة حَرَجٌ وحُرْجُوج: ضامرة، وذلك تداخل
عظامها ولحمها. ومنه المَرَج: الرّجل الذي لا يكاد يبرح
القنال.

ومما شذّ عن هذا الباب قولهم: إنّ الميرج الودعة،
والجمع: أحرّاج. ويقال: هو نصيب الكلب من لحم
الصيد. [

ويقال: الميرج: الحبال تُنصب. [٥٠: ٢]

الْقُعَالِيَّ : فصل في عوارض العين... حُرِجَتْ

عينه، إذا حارت. [تم استشهد بنهر] (١٢٢)

ابن سيده: الحُرْجُ والمُحْرَجُ: الإثم. والمُحَارِجُ: الآثم.

أراه على النسب لأنه لا فعل له.

والحُرْجُ والمُحْرَجُ والمُتَحَرِّجُ: الكافُّ عن الإثم.

والحُرْجُ: الضيق.

والحُرْجُ، الذي لا يكاد يبرح القتال.

والحُرْجُ، المضيق عليه. وكأنَّ الحُرْجَ الذي لا يبرح

القتال مضيق عليه.

والحُرْجُ، الذي لا ينهزم، كأنه يضيق عليه الثَّدْرُ في

الانهزام.

والحُرْجُ، الذي يهاب أن يتقدم على الأعداء وهذا

ضيق أيضًا.

وحُرِجَ إليه: لجأ عن ضيق. وأحْرَجَهُ إليه: ألجأه

وضيق عليه. وأحْرَجَ الكلب والسُّبُع: ألجأه إلى مضيق

فحتمل عليه.

وحُرِجَ القهار فهو حُرْجٌ: ثار في موضع ضيق فأنظر

إلى حائط أو سند.

ومكان حُرْجٍ وحَرِيرٍ: ضيق. وحُرِجَتْ عينه

حَرْجًا: حارت.

وحُرِجَ عليه الشُّعُورُ حَرْجًا: إذا أصبح قبل أن

يتسحر، فحُرِّمَ لضيق وقته.

وحُرِجَتْ الصلاة على المرأة حَرْجًا: حُرِّمَتْ وهو

من الضيق، لأن الشيء إذا حُرِّمَ فقد ضاق.

والحَرْجَةُ: الضيقة لضيقها. وقيل: الشجر المسنن،

وهي أيضًا الشجرة تكون بين الأشجار لاتصل إليها

الأكلة، وهي مارعى من المال والجمع من ذلك كله:

حَرْجٌ وأحراج وجراج.

وهي الحاريج أيضًا.

وقيل: الحَرْجَةُ تكون من الشَّرِّ والظُّلْمِ والقَوَسِجِ

والسَّلَمِ والشَّدْرِ.

وقيل: هو ما يجتمع من الصدر والزيتون وسائر

الشجر.

وقيل: هي موضع من الفيضة تلتف فيه شجرات

قدر رمية حَجَرٍ.

قال أبو زيد: سميت بذلك لالتفافها وضيق المسلك

فيها.

والحَرْجَةُ: مائة من الإبل.

وركب الحَرْجَةُ، أي الطريق، وقيل: مظهر. وقد

حكيت بجميع.

والحُرْجُ: سرير يُحْمَلُ عليه المريض أو الميت.

وقيل: هو خشب يُشَدُّ بعضه إلى بعض.

والحُرْجُ: مركب للنساء والرجال، ليس له رأس.

والحُرْجُ والحُرْجُ: الشخص.

والحُرْجُ من الإبل: التي لا تُرْكَبُ ولا يضربها الفحل

ليكون أسن لها، إنما هي مُنْعَذَةٌ.

والحُرْجُ والحُرْجُوجُ: الناقة الجسيمة الطويلة على

وجه الأرض، وقيل: الشديدة، وقيل: هي الضامر.

والحُرْجُوجُ: الناقة الوُقَادَةُ القلب.

والحُرْجُوجُ: الرِّيحُ الباردة الشديدة.

وحُرِجَ الرجلُ أنيابه يَحْرِجُها حَرْجًا: حَكَ بعضها إلى

بعض من الحَرْدِ.

والمرج: القطعة من اللحم، وقيل: هي نصيب
الكلب من الصيد والجمع: أحراج.

والمرج: الوذعة والجمع: أحراج وجراج.

والمرج: قلادة الكلب. والجمع: أحراج وجرجة.

والمرج: موضع معروف. [واستشهد بالشعر ٣

مرات] (٧٠: ٣)

الطوسي: والمرج: الضيق الشديد. (٢٩٠: ٤)

الزاهب: أصل المرج والمرج: مجتمع الشيء،

وتصور منه ضيق ما بهتها، فقليل للضيق: مرج، وللانهم:

مرج. [تم استشهد بآيات وقال:]

والمرج والمخرب: المُنْعَبُ من المرج

والمخرب. (١١٣٥)

الزَمْخَرِي: خرج صدره حرجًا، وصدره حرج

وخرج.

وأخرجني إلى كذا: ألباني فخرجت إليه، وأخرج

السبع إلى مضيق حتى أخذه.

وأخرج كلبك فإنه أدهى له إلى الصيد، أي أنهم له

من الصيد. وأطعمه جرجة منه، أي نصيبه.

وكلاب مُحَرَّجَة: في أعناقها الأحراج، وهي

الوذعة، الواحد: جرج.

ومن الهاز: وقع في المرج، وهو ضيق المأثم.

وحدث عن بني إسرائيل ولاخرج.

وأخرجني فلان: أوقضني في المرج.

وخرجت الصلاة على المانض، والشحور على

العائم لحما أصبح، أي حرًا وضاق أمرها.

وظلمك عليّ مرج أي حرام مضيق.

وتخرج من كذا: تأثم.

وحلف فلان بالمخرجات، وهي الأيمان التي تُضيق

بمال الخائف.

وكسها بالمخرجات، أي بالطلقات الثلاث.

وخرجت العين: غارت فضاقت عليها منافذ

البصر.

وناقة خرج وخرجوج: ضامرة.

ودخلوا في المرج، وهو مجتمع الشجر متضايقه.

وهم في حرجة ملتفة وحرجات وجراج. [تم استشهد

شعر]

ودونه جراح من الظلام.

وأخرجت الإبل: اجتمعت وتضامت. [واستشهد

بالشعر ٤ مرات] (أساس البلاغة: ١٨)

في قصة بدر: عن معاذ بن عمرو بن الجحوح رضي

الله تعالى عنه قال: «نظرت إلى أبي جهل في مثل

الحرجة... المرجة: النخلة التي تضايقت لالتفافها.

من المرج وهو الضيق. (الفائق ١: ٢٧٣)

الطوسي: المرج والمرج: أضيق الضيق.

(٣٦٢: ٢)

الطبري: [ذكر حديث النبي ﷺ كما تقدم عن

المرج وقال:]

ومنه الحديث: «حدثوا عن بني إسرائيل ولاخرج».

قال بعضهم: أي لاخرج إن لم تحدثوا عنهم، لأن قوله ﷺ

في أول الحديث: «بلغوا عني» على الوجوب، فلما أتبع

ذلك قوله: «وحدثوا عن بني إسرائيل ولاخرج»

أعلمهم أنه ليس على الوجوب ولكنه على التوسعة.

وهذا تأويل بعيد.

وقال الشافعي [في معنى الحديث]: أي لا بأس أن تُحدثوا عنهم ما سمعتم، وإن استحال أن يكون في هذه الأمة مثل ما روي: أن نبيهم طول، والنار تنزل من السماء فتأكل القرى. ليس أن يحدث عنهم بالكذب، ويدل على صحة قول الشافعي، ما روي في بعض الروايات عقيب الحديث: «فإن فيهم العجائب». [أن قال:]

عن المزني أنه قال: قال رسول الله ﷺ: «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج». وحدثوا عني ولا تكذبوا علي». قال: ومعناه: أن الحديث عنهم إذا حدثت به فأدبته كما سمعته، حقا كان أو غير حق، لم يكن عليك حرج، لطول العهد ووقوع الفترة.

والحديث عن رسول الله ﷺ لا ينبغي أن يحدث به وتقبله إلا عن ثقة. وقد قال: «من حدث عني حديثا يرى أنه كذب، فهو أحد الكاذبين». قال: فإذا حدثت بالحديث يكون عندك كذبا، ثم تحدث به فأنت أحد الكاذبين في المأثم.

في الحديث: قديم وقد مذبح على حراجيج» الحراجيج: جمع حرجوج، قال الأصمعي: هي الساقة الطويلة، وقال أبو عمرو: هي الضامرة، وقيل: هي الوقادة القلب، ويقال: هو الناهب اللحم حتى يتفوس، وكذلك الحرجج، والحرجوج أيضا: التريج الباردة.

في حديث يوم حنين: «تركوه في حرجة» أي شجرة ملتفة. (٤١٨: ١)

ابن الأثير: ومن أحاديث الحرج قوله في قتل

الحيات: «فليخرج عليها» هو أن يقول لها: أنتي بي حرج، أي ضيق إن عذت إلينا، فلاتلومينا أن نضيق عليك بالتبعية والطرء والقتل.

ومنها حديث اليتامي: «تخرجوا أن يأكلوا معهم» أي ضيقوا على أنفسهم. وتخرج فلان، إذا فعل فعلا يخرج به من الحرج: الإهم والضيق.

ومنه حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صلاة الجمعة: «كره أن يخرجهم» أي يوقمهم في الحرج.

وأحاديث «الحرج» كثيرة، وكلها راجعة إلى هذا المعنى.

وفي حديث حنين: «حتى تركوه في حرجة». الحرجة: بالتحريك: مجتمع شجر ملتف كالقنطرة، والجمع: حرج، وحراج.

(٣٦١: ١)

الصغاني: الحرج بالصمّ موضع.

وحراج الظلما بالكسر: ما كف منها وراكب.

وحارج: موضع على ساحل اليمن.

ويقال للقبيل الساطع المنضم إلى حائط أو سند: قد خرج إليه.

والحرج: الذي لا يكاد يخرج القتال.

والحرج من الإبل التي لا تركب ولا يضربها للفعل ليكون أسهل لها، إنما هي مُتَدَّة.

والحرج بالكسر: الهبال تُنصب للشيء.

والحرج: الثياب التي تُبسط على حبل لتجف.

والجمع: حراج.

ليلة حراج: شديدة القُر تُخرج إلى دُرى وكن.

وحرجت الصلاة: حرمت، وأخرجتها: حرمتها.

والْمُخْرِجَةُ: الدَّلْوُ الصَّغِيرَةُ، [وَأَشْهَدُ: الشَّرْعُ
٣٢٢ مَرَاتٍ] (١٢: ١)

الْفَيْيُومِيُّ: خَرِجَ صَدْرُهُ حَرْجًا مِنْ بَابِ «نَعِبَ»:
ضَاقَ، وَخَرِجَ الرَّجُلُ: أَثِمَ، وَصَدْرُ خَرِجَ: ضَيْقٌ، وَدَجَلَ
خَرِجَ: آثَمَ.

وَتَخْرِجُ الْإِنْسَانَ تَخْرِجًا - هَذَا مِمَّا وَرَدَ لِنَظَرِهِ مَخَالَفًا
لِمَعْنَاهُ - وَالْمُرَادُ: قُتِلَ فَعَلًا جَانِبَ بِهِ الْحَرْجُ، كَمَا يُقَالُ:
تَحَنَّنْتُ، إِذَا فَعَلَ مَا يَخْرِجُ بِهِ عَنِ الْحَيَاتِ، [ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِقَوْلِ
ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ الْمُتَقَدِّمِ] (١٢٧: ١)

الْفَيْيُوزُ أَبَادِيٌّ: الْحَرْجُ بِمَرْكَةٍ: الْمَكَانُ الضَّيِّقُ
الكَثِيرُ الشَّجَرِ كَالْحَرْجِ كَثِيفٍ، وَالْإِثْمُ كَالْحَرْجِ بِالْكَسْرِ.
وَالثَّاقَةُ الصَّامِرَةُ وَالطَّوِيلَةُ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ، وَخِشْبٌ
يُحْمَلُ فِيهِ الْمَوْقُ، وَجَمْعُ الْمَخْرِجَةِ لِمَجْمَعِ الشَّجَرِ
وَلِلْجَمَاعَةِ مِنَ الْإِبِلِ، وَالْمَحْرَمَةُ وَفِعْلُهُ خَرَجَ، وَمِنْ الْإِبِلِ
الَّتِي لَا تُرْكَبُ وَلَا يَضْرِبُهَا الْفَعْلُ لِيَكُونَ لَهَا مَقَرٌّ
وَبِالضَّمِّ: مَوْضِعٌ.

وَبِالْكَسْرِ: الْمَجَالُ تُنْصَبُ لِلشَّيْءِ، وَالثِّيَابُ تُبَسِّطُ
عَلَى حَبْلٍ لَتَجِفَّ، جَمْعُهُ كَجِبَالٍ، وَالْوَدْعَةُ: وَكَلْبٌ مُخْرِجٌ:
مَقْلَدٌ بِهِ، وَنَصِيبُ الْكَلْبِ مِنَ الصَّيْدِ.

وَكَكْتِيفٍ: الَّذِي لَا يَكَادُ يَبْرَحُ مِنَ الْقِتَالِ.
وَأَخْرَجْتُ الصَّلَاةَ: حَرَمْتُهَا، وَفَلَانًا: آثَمْتُهُ، وَإِلَيْهِ
الْجَاءُ.

وَحَرَجَتِ الْعَيْنُ كَفْرَحَ: حَارَتْ، وَالصَّلَاةُ: حَرُمَتْ
وَلَيْلَةُ مَخْرَاجٍ: شَدِيدَةُ الْفَرَسِ.
وَعَارِجٌ: مَوْضِعٌ.

وَجَرَّاجُ الْقُلُوبِ بِالْكَسْرِ: مَا كُفِّتَ مِنْهَا.

وَالْمُخْرِجُوجُ: الثَّاقَةُ السَّمِينَةُ الطَّوِيلَةُ عَلَى وَجْهِ
الْأَرْضِ، أَوِ الشَّدِيدَةُ، أَوِ الصَّامِرَةُ الْوَقَادَةُ الْقَلْبَ، وَالرَّجِجُ
الْبَارِدَةُ الشَّدِيدَةُ.

وَالْمُخْرِجُوجُ: الضَّيِّقُ.

وَالْمُخْرِجَةُ بِالضَّمِّ: الدَّلْوُ الصَّغِيرَةُ، (١٨٩: ١)

الطَّرِيعِيُّ: وَمَكَانٌ خَرِجَ بِكَسْرِ الرَّاءِ، أَيْ ضَيْقٌ.
وَقَوْلُهُمْ: «تَخْرِجُ الْإِنْسَانَ تَخْرِجًا» قِيلَ: هَذَا مِمَّا وَرَدَ
لِنَظَرِهِ مَخَالَفَ لِمَعْنَاهُ، وَالْمُرَادُ: قُتِلَ فَعَلًا جَانِبَ بِهِ الْحَرْجُ،
كَمَا يُقَالُ: تَأَثَّمُ وَتَهَجَّدُ، إِذَا تَرَكَ الْمَجْبُودَ.

وَمُخْرِجٌ عَلَى ظِلْمِكَ، أَيْ حَرَّمَ.

وَمُخْرِجٌ فَلَانٌ، إِذَا هَابَ أَنْ يَتَقَدَّمَ عَلَى الْأَمْرِ.

وَلِي حَدِيثُ الشَّيْخَةِ: «لَا يَكُونُ مِنْكُمْ مُخْرِجُ الْإِمَامِ».

فَإِنْ مُخْرِجُ الْإِمَامِ هُوَ الَّذِي يُسَمَّى بِأَهْلِ الصَّلَاحِ كَأَنَّهُ

مَنْ أُخْرِجَهُ إِلَيْهِ: الْجَاءُ. وَحَاصِلُ الْمَعْنَى لَا يَكُونُ مِنْكُمْ

مَنْ يُطْعِمُ الْإِمَامَ إِلَى مَا يَكْرَهُهُ، كَانَ يَفْضُلُ أَمْرَهُ إِلَى وَلَاةِ

الْجُورِ، فَإِنَّهُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِالْإِمَامِ فَقَدْ سَمِيَ بِأَهْلِ الصَّلَاحِ.

وَمِثْلُهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «مَنْ نَزَلَ بِذَلِكَ الْمَنْزِلَ عِنْدَ الْإِمَامِ

فَهُوَ مُخْرِجُ الْإِمَامِ» فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ عِنْدَ الْإِمَامِ، يَعْنِي الْجَاءُ

إِلَى أَنْ يُلْعَنَ أَهْلُ الصَّلَاحِ مِنْ أَتْبَاعِهِ الْمُقَرَّرِينَ بِفَضْلِهِ».

(٢٨٨: ٢)

مَجْمَعُ اللَّفْظَةِ: الْحَرْجُ: الضَّيِّقُ أَوْ أَضْيَقُ الضَّيِّقِ.

خَرِجَ حَرْجًا: ضَاقَ، وَالْمُخْرِجُ: الْإِثْمُ، (٢٤٥: ١)

مُحَمَّدٌ إِسْمَاعِيلُ إِبْرَاهِيمَ: خَرِجَ صَدْرُهُ حَرْجًا:

ضَاقَ ضَيْقًا شَدِيدًا، فَهُوَ خَرِجٌ.

وَأَخْرَجَ غَيْرَهُ: أَوْقَعَهُ فِي الْمُسْئَلَةِ، أَوْ صَيَّرَهُ إِلَى ضَيْقٍ.

وَالْمُخْرِجُ: الْإِثْمُ، أَوِ الْمُسْئَلَةُ، أَوِ الضَّيِّقُ الشَّدِيدُ.

يُرَدُّ أَنْ يُضَلَّهَ يَجْعَلُ صَدْرَهُ ضَيْقًا حَرْجًا...» الأنعام: ١٢٥، أي يكون صدره غير منشرح لاطمئنان فيه، بل يكون مضطرباً مترلزلاً متوحشاً فهو ضيق وفي ضنطة من الوساوس الشيطانية.

«لَيْسَ عَلَى الْآغْنَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْآفَرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْفَرِيضِ حَرْجٌ» الفصح: ١٧، فبلايقعون في ضنطة من توجه تكليف ومشقة عليهم.

«وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرْجٍ» الحج: ٧٨، أي لا يوجب حدوث ضنطة من توجه تكاليف شاقة، وتحميل أمور نشق.

والفرق بين الضنطة والحرج: أن الحرج يستعمل في خروج أمور شاقة معنوية كالتكاليف والوساوس وغيرها، والضمنة في المحسوسات.

وبقابل الحرج: الوسع والطمأنينة والشرح، كما قال تعالى: «لَا يَكُفُّ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وَشَقَّهَا» البقرة: ٢٨٦، و«لَا يَذْكُرُ اللَّهُ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ» الزمد: ٢٨، و«زَبَّ اشْرَحَ لِي صَدْرِي» طه: ٢٥، (٢: ٢٠١).

النصوص التفسيرية

حَرْجٌ

١-... مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرْجٍ...

المائدة: ٦

ابن عباس: من ضيق. (٨٩)
ونحوه أكثر المفسرين.

عبد الجبار: «مَا يُرِيدُ...» يدل على أنه تعالى

ولا حرج عليك، أي لا إثم ولا ذنب عليك. (١: ١٢٧)
القذافي: حَرْجُ الموقف والصدر ويقولون: حَرَاةُ الموقف والصدر. والصواب: حَرْجُ الموقف والصدر، أي ضيقها، وفيه: حَرْجٌ يَخْرُجُ حَرْجًا. ومن معاني الحرج:

١- غيضة الشجر الملتفة، لا يقدر أحد أن ينظر فيها.
٢- من التوق: الضامرة، والمكتنزة الجسيمة.
٣- الضيق، قال تعالى في الآية: ١٢٥، من سورة الأنعام: «يَجْعَلُ صَدْرَهُ ضَيْقًا حَرْجًا».

٤- الإثم، جاء في الآية: ٦١، من سورة النور: «لَيْسَ عَلَى الْآغْنَى حَرْجٌ».

٥- يقال: «حَدَّثَ عَنْهُ وَلَا حَرْجَ» أي لا بأس عليك الأحرار، الحرج، المَرَجَات، المبراج، ويقولون: قضى يومه منتقلاً بين الأحرار، والصواب: قضى يومه منتقلاً بين الأحرار، أو الحرج، أو المَرَجَات، أو المبراج. والمفرد: حَرْجَةٌ، وهي أصغر من الغابة، وتُطلق الحَرْج على المفرد والجمع.

(معجم الأخطاء الشائعة: ٦٣)

المُضْطَظَّقِيُّ: والظاهر أن الأصل الواحد في هذه المادة: هو ضنطة معنوية تحصل من التجشم والتكلف وتحمل المشقة.

وأما الضيق والتجشم والمهيرة والتجريم، فهي من آثار ذلك المفهوم.

وأما الشاقة الضامرة، فكأنها وقعت في ضنطة ومشقة.

ويؤيد هذا المعنى جمع الضيق والحرج في: «وَمَنْ

لا يريد تكليف ما لا يطاق، لأنه نفي أن يريد ما يضيق على المكلف فعله، وإن كان قد يمكنه أن يفعل إذا ألزم المشقة، فبأن لا يريد ما لا يطاق، ويتعذر فعله على كل وجه أولي. (٢١٦: ١)

فدلّ تعالى بذلك على أنه لم يضيق على المكلف بالطهارة والماء معوز بل وسع فألزم التيمم بالموجود من التراب، فكيف يصح مع ذلك أن يقال: إنه تعالى يكلف المرأة الإيمان وسائر الطاعات وهو لا يطيقها

(تنزيه القرآن عن المطاعن: ١١١)

ابن عطية: والمرج: الضيق، والمرجعة: الشجر الملتف المتضيق، ومنه قيل يوم بدر في أبي جهل: إنه كان في مثل المرجح من الزماح. ويجري مع معنى هذه الآية قول النبي ﷺ: «دين الله يسر»، وقوله: «يسر» بالخفيفة التسمية وجاء لفظ الآية على المعلوم، والشئ المذكور بقرب هو أمر التيمم والرخصة فيه، وزوال المرجح في تحتمل الماء أبداً، ولذلك قال أسيد ماهي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، (٢: ١٦٥)

الفخر الرازي: قالت المعتزلة: دلّت الآية على أن تكليف ما لا يطاق لا يوجد، لأنه تعالى أخبر أنه ما جعل عليكم في الدين من حرج، ومعلوم أن تكليف ما لا يطاق أشد أنواع الحرج. قال أصحابنا: لما كان خلاف المعلوم محال الوقوع فقد لزمتكم ما ألزمتموه علينا.

اعلم أن هذه الآية أصل كبير معتبر في الشرع، وهو أن الأصل في المضار أن لا تكون مشروعة، ويدل عليه هذه الآية: «ما جعل عليكم في الدين من حرج» الحج: ٧٨، ويدل عليه أيضاً: «يريد الله بكم اليسر ولا يريد

بكم العسر» البقرة: ١٨٥، ويدل عليه من الأحاديث قوله ﷺ: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» ويدل عليه أيضاً: أن دفع الضرر مستحسن في العقول، فوجب أن يكون الأمر كذلك في الشرع، لقوله ﷺ: «سأراه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن».

وأما بيان أن الأصل في المنافع الإباحة، فوجوده: أحدها: قوله تعالى: «خلقنا لكم مساكن الأرض» جيثاً البقرة: ٢٩.

وثانيها: قوله: «أجل لكم الطيبات» المائدة: ٥، وقد يتأ أن المراد من الطيبات المستلذات والأشياء التي يتنعم بها.

وإذا ثبت هذان الأصلان فمند هذا قال نقاة القياس: لاحاجة ثابتة أصلاً إلى القياس في الشرع، لأن كل عادته تقع فحكمها المفصل إن كان مذكوراً في الكتاب وللشئ، فقال هو المراد، وإن لم يكن كذلك، فإن كان من باب المضار حرّمناه بالدلائل الدالة على أن الأصل في المضار الحرمة، وإن كان من باب المنافع أبعدناه بالدلائل الدالة على إباحة المنافع، وليس لأحد أن يقدم في هذين الأصلين بشيء من الأقضية، لأن القياس المعارض هذين الأصلين يكون قياساً واقعاً في مقابلة النص، وأنه مردود، فكان باطلاً.

(١٧٦: ١١)

نحوه ملخصاً للسياق: (٥٩: ٦)

أبو حنيفة: أي من تضيق بل رخص لكم في تيمم الصعيد عند فقد الماء، والإرادة صفة ذات، وجاءت بلفظ المضارع مراعاة للحوادث التي تظهر عنها، فإنها

تجبيء مؤتلفة من نفي المخرج ووجود التطهير وإتمام التيمم.

(٤٣٩: ٣)

السَّامِعِينَ : زاد (مِنْ) في الإيجاب، في قوله : ﴿مِنْ

خَرَجَ﴾ . وساغ ذلك، لأنّه في حيز النفي وإن لم يكن النفي

واقفاً على فعل المخرج . و﴿مِنْ خَرَجَ﴾ مفعول

﴿لِيَجْزَلَ﴾ ، والجمل يحتمل أنّه يعني الإيجاب والخلق

فيتعدى لواحد وهو ﴿مِنْ خَرَجَ﴾ . و(مِنْ) مزيدة فيه ،

كما تقدم ، ويتعلّق (عَلَيْكُمْ) حيثنّه بالجمل . ويجوز أن

يتعلّق بـ(خَرَجَ) . (٤٩٧: ٢)

منه الآلوسي . (٦: ٨١)

شُبِّرَ : ﴿مِنْ خَرَجَ﴾ مفعول (يُرِيدُ) محذوف ، والآم

للعلّة ، أي ما يريد الأمر بالوضوء والفعل والشهيم

تضييقاً عليكم ، أو زائدة والمفعول «أن يجعل» .

(٤٤٩: ٣)

رشيد رضا : مانفاه الله تعالى من المخرج في هذه

الآية قاعدة من قواعد الشريعة وأصل من أعظم أصول

الدين ، بُنِيَ عليه وتفرّع منه مسائل كثيرة . وقد أطلق

هنا نفي المخرج ، والمراد به أولاً وبالذات : ما يتعلّق

بأحكام الآية ، أو بما تقدّم من الأحكام من أوّل السورة ،

وثانياً وبالتبع : جميع أحكام الإسلام ، ولهذا لم يقل :

ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج فيما شرّعه لكم من

أحكام الطهارة مثلاً ، لأنّ حذف المتعلّق يؤذن بالعموم .

وقد صرّح بنو المخرج من الدين كلّهم في سورة الحج :

٧٨ . فقال : ﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ

وَمَا يُغْنِلُ عَنْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرْجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ

سَخَّرَ لَكُمْ الشُّمُولَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ

شَهِيداً عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ .

إنّما صرّح في هذه الآية بنو المخرج من الدين كلّهم .

لأنّ سورة الحج من السور المكّيّة الّتي بيّنت أصول

الإسلام وقواعده الكلّيّة . وهي تدلّ على أنّ القيام بما

لا بدّ منه من عرائض الأمور ، ليس من المخرج في شيء ،

لأنّه نفي المخرج بعد الأمر بالجهد في سبيل الله حقّ

الجهاد ، وهو بذل الجهد في الطّريق الموصّل إلى إقامة سنن

الله تعالى وحكّته في خلقه . وكلّ ما يرضيه من عباده من

الحقّ والخير والفضيلة ، ولا يصعد الإنسان إلى مستوى

كماله إلّا بذل الجهد في معالي الأمور .

وإنّما المخرج هو الضيق والمنقّة فيما ضرره أرجع أو

أكبر من نفعه . كالإلقاء بالأيدي إلى التهلكة . والامتناع

من سبّ الرّمق بلعم الميّة أو الخنزير أو الخمر . لمن لا يجد

غيرها . كاستعمال المريض الماء في الوضوء أو الفصل مع

محسنة ضرره . وكذلك استعماله في البرد بهذا القيد . أو

فما يمكن إدراك غرض الشارع منه بدون مشقّة في وقت

آخر كالصّيام في المرض والسفر . وقد صرّح القرآن

الحكيم بعد بيان فرضيّة الصّيام والرخصة للمريض

والسافر بالنظر بأنّه يريد بعباده اليسر ولا يريد بهم

العسر .

وقد بنى العلماء على أساس نفي المخرج والعسر

وإثبات إرادة الله تعالى اليسر بالعباد في كلّ ما شرّعه لهم

عدّة قواعد وأصول . فرّعوا عليها كثيراً من الفروع في

العبادات والمعاملات ، منها : إذا ضاق الأمر اتّسع . المشقّة

تجلب التيسر . درء المفاسد مقدّم على جلب المنافع .

الصعوبات تُسبّح المصظورات . ما حرم لذاته يباح

بمرض الحكم من خارج عن أسباب اتفاقية، فيكون بعض أفراد حرجيًا ويسقط الحكم حينئذ في تلك الأفراد المخرجية لافي غيرها، مما لا حرج فيه، كمن يتخرج عن القيام في الصلاة لمرض يضربه معه ذلك، ويسقط حينئذ وجوب القيام عنه لاعتن غيره ممن يستطيعه.

واضراجه تعالى بقوله: ﴿وَلَكِنْ يُرِيدُ يُطَهَّرُكُمْ﴾، عن قوله: ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرْجٍ﴾ يدل على أن المراد بالآية نبي المخرج الذي في الملاك، أي أن الأحكام التي يجعلها عليكم ليست بمخرجية شُرعت لمرض المخرج. وذلك لأن معنى الكلام أن مرادنا بهذه الأحكام المأمورة: تطهيركم وإتمام النعمة وهو الملاك، لأن النبي عليه السلام ونحوكم، ولذلك لما وجدنا الوضوء والغسل حرجيين عليكم عند فقدان الماء، انتقلنا من إيجاب الوضوء والغسل إلى إيجاب التيمم الذي هو في وسعكم، ولم يبطل حكم الطهارة من رأس، لإرادة تطهيركم وإتمام النعمة عليكم، لعلكم تشكرون.

(٢٣٠: ٥)

مكارم القميرازي: [هو الطباطبائي وأضاف:] ولا يخفى أيضًا أن هناك من الأحكام الإلهية ما يظهر فيها الصعوبة والمنفعة بذاتها مثل حكم الجهاد، إلا أنه ولدى مقارنة المصالح التي تتحقق بالجهاد مع الصعوبات والمشاق التي فيه، ترجح كفة المصالح وأهميتها، فلا تكون المشاق أمامها شيئًا يذكر، وقد سمي القانون الذي أنبته الجملة القرآنية الأخيرة بقانون «لا حرج» وهو مبدأ أساسي يستخدمه الفقهاء في أبواب مختلفة،

للضرورة، وما حرم لشدّة الضرورة بإباحة للحاجة. [ثم بحث حول العرف وانتقد الفقهاء، لاحظ «ع ر ف ه»]

(٢٦٩: ٦)

العراغي: أي ما يريد الله ليجمع عليكم فيما شرعه لكم في هذه الآية وفي غيرها حرجًا ما، أي أدنى ضيق وأقل مشقة، لأنه تعالى غني عنكم رحيم بكم، فلا يشترع لكم إلا ما فيه الخير والنفع لكم. (٦٤: ٦) نحوه عبد الكريم الخطيب. (١٥: ٣)

مغنيته: المخرج: الضيق والمشقة، والضرر حرج وزيادة، ومنه الأذى والمرض وذهاب المال، والإسلام لم يشترع حكمًا يستدعي أي نحو من الضيق والمشقة، فضلًا عن الضرر، لما أمر بشيء إلا وفيه خير وصالح، وما نهى عن شيء إلا وفيه شرّ وفساد. وإذا كان في الشيء الواحد جانبان: نفع وضرر، ينظر: فإن كانت النفع أكبر فهو مطلوب، وإن كان الضرر أكبر فهو منهي عنه، فالعبرة دائمًا بالأكبر، ومع التساوي فالخير في الفعل والترك. [ثم استشهد بأبي الأنفال: ٢٤] ﴿إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ والبقرة: ١٨٥ [٢٤: ٣]

الطباطبائي: دخول (من) على مفعول «ما يريد» لتأكيد النبي، فلاحكم يراد به المخرج بين الأحكام الدينية أصلًا، ولذلك خلق النبي على إرادة العمل دون نفس المخرج.

والمخرج حرجان: حرج يمرض ملاك الحكم ومصلحته المطلوبة، ويصدر الحكم حينئذ حرجيًا بذاته لتبعية ملاكه، كما لو حرم الانتذاذ من الغذاء لغرض حصول ملكة الزهد، فالحكم حرجي من رأس، وحرج

- ويستنبطون منه أحكامًا كثيرة. (٥٥٣: ٢)
- فضل الله:** ﴿... مِنْ خَرَجَ﴾ في تكاليفه الملزومة.
- فقد أنزل الله شريعته على أساس تحقيق مصالح الإنسان في الحياة بما يأمره به من الأفعال المفتوحة على الخير كله في يسر وسهولة، وإبعاده عما يفسد حياته بما ينهى عنه من الأعمال التي تُسيء إلى حياته دون أن يُنقل عليه في شيء من ذلك. (٦٥: ٨)
- راجع: «رود - وما يرمي به».
- ٢-... وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ خَرَجٍ... المعجم ٧٨
- النَّبِيُّ ﷺ:** إذا اجتمع أمران فأحبتهما إلى الله تعالى أيسرهما. (الفخر الرازي ٢٣: ٧٣)
- كعب الأخبار:** أعطى الله هذه الأئمة ثلاثًا لم يعطون إلا للأنبياء: «جعلهم شهداء على الناس، وجعلهم عليهم في الدين من حرج، وقال: أدعوني أستجب لكم».
- (الفخر الرازي ٢٣: ٧٣)
- نحوه فتادة:** (العتاس ٤: ٤٣٦)
- أبو هريرة:** الإضر الذي كان على بني إسرائيل وضع عنكم.
- (العتاس ٤: ٤٣٤)
- مثله ابن عباس:** (الواحد ٣: ٢٨٢)
- ابن عباس:** من ضيق يقول: من لم يستطع أن يصل قائمًا فليصل قاعدًا، ومن لم يستطع أن يصل مضطجعًا يومئ إيماء. (٢٨٤)
- الحرج:** الضيق، فجعل الله الكفارات مخرجًا من ذلك. (الطبري ١٧: ٢٠٦)
- هذا في هلال شهر رمضان إذا شك فيه الناس، وفي
- الحج إذا شكوا في الهلال، وفي الفطر والأضحية إذا التبس عليهم، وأنشأه. (الطبري ١٧: ٢٠٧)
- نحوه الحسن:** (القرطبي ١٢: ١٠٠)
- إلّا ذلك سعة الإسلام: ما جعل الله فيه من التوبة والكفارات. (ابن العربي ٣: ١٣٠٥)
- الضحك:** جعل الدين واسعًا ولم يجعله ضيقًا. (الطبري ١٧: ٢٠٧)
- مخرجته:** هو ما أُحلّ من النساء مثنى وثلاث ورباع، وما ملكك بينك. (القرطبي ١٢: ١٠٠)
- الكَلْبِي:** يعني الرخص عند الضرورات كالقصر والتيمم، وأكل الميتة، والإفطار عند المرض، والسفر. (الواحد ٣: ٢٨٢)
- مُجْلِه مُقَابِل:** (الواحد ٣: ٢٨٢)، والتسبيح (٣: ١١٢).
- الطبري:** وما جعل عليكم دينكم في الدين الذي تجدكم به من ضيق، لا يخرج لكم مما ابتليتم به فيه، بل وضع عليكم، فجعل التوبة من بعض مخرجًا، والكفارة من بعض، والنقصان من بعض، فلاذب يذنب المؤمن إلّا وله منه في دين الإسلام مخرج. [إلى أن قال:]
- وقال آخرون: معنى ذلك ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ خَرَجٍ﴾ من ضيق في أوقات فروضكم إذا اتبعت عليكم، ولكنه قد وضع عليكم حتى تيقنوا منها. (١٧: ٢٠٥)
- نحوه التحلي:** (٧: ٢٣٦)، (الواحد ٣: ٢٨١).
- والجوي:** (٣: ٣٥٤)، والخازن (٥: ٢٤)، والشريفي (٢: ٥٦٨)، وشبر (٤: ٢٦٢)، ونحوه بتفصيل المراسي (١٧: ١٤٨).

الخامس: أنه عام، لأنه ليس في دين الإسلام
ملا سبيل إلى الخلاص من المأثم فيه. (٤: ٤٢)

الطوسي: [نحو الطبري وأضاف:]

وفيه من الدليل كالذي في قوله: ﴿وَأَنزِلْنَا إِلَهُ
لَا تُغْنِيكُمْ﴾ البقرة: ٢٢٠، على فساد مذهب الجبرة في
العدل. ومثله قوله: ﴿لَا يَكْسِفُ اللَّهُ تَقْنِيًا إِلَّا وَشَقَّهَا﴾
البقرة: ٢٨٦. (٧: ٣٤٤)

القشيري: الشرع مبني على السهولة، والذي به
تصل إلى رضوانه وتستوجب جزيل فضله وإحسانه،
وتتخلص به من أليم عقابه واستعانه. يسير من الأمر
لا يستغرق كُنْه إمكانك، بمعنى أنك إن أردت فعله
انضرت عليه، وإن لم توصف في الحال بأنك تستطيع
ماليس بموجودة فيك. (٤: ٢٣٧)

الزمخشري: فتح باب التوبة للمجرمين وفتح
بأفواج الرخص والكفارات والذيات والأرواح. نحوه
قوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ...﴾ البقرة: ١٨٥.
(٣: ٢٤)

ابن عطية: مناه من تضيق يريد في سرعة الملة،
وذلك أنها حنيقة سمحة ليست كشدائد بني إسرائيل
وغيرهم، بل فيها التوبة والكفارات والرخص، ونحو
هذا مما كثر عدة، والمرجعة: الشجر المثلث المتطابق.

ورفع المخرج لجمهور هذه الأمة ولمن استقام على
منهاج الشرع، وأما السلاية والشرقي وأصحاب
الحدود، فطعم المخرج وهم جاعلوه على أنفسهم
بمفارقتهم الدين، وليس في الشرع أعظم حرجًا من إلزام
نبوت رجل لاتين في سبيل الله، ومع صحة اليقين

الزجاج: أي من ضيق، جعل الله على من لم يستطع
الشيء الذي يشغل في وقت، ما هو أخف منه، فجعل
للصائم الإططار في السفر، وبقصر الصلاة [و] للمصلي
إذا لم يطق القيام أن يصلي قاعدًا، وإن لم يطق القعود أن
يؤمن إيماء، وجعل للرجل أن يتزوج أرميًا، وجعل له
جميع مملكته يمينه، فوضع الله عز وجل على خلقه. (٣: ٤٤٠)

الجبصاوي: قال ابن عباس: من ضيق، وكذلك
قال مجاهد، ويحتاج به في كل ما اختلف فيه من الحوادث:
أن ما أدى إلى الضيق فهو مني، وما أوجب التوسعة فهو
أولي، وقد قيل: [ثم ذكر نحو الطبري] (٣: ٣٢٧)
الباقلائي: قال النبي ﷺ: «مُحْتَمِلَةٌ بِهَا الْحَنِيفَةُ
الْمُحْتَمِلَةُ»، وقد كانت الشدائد والعزائم في الأمم، فأعطى
الله هذه الأمة من المسامحة واللين ما لم يُعط أحدًا قبلها في
حُرْمَةِ نَبِيِّهَا، وَرَحْمَةِ نَبِيِّهَا ﷺ. (ابن العربي: ٣: ٥-١٢)
عبد الجبار: فإنه من أقوى ما يدل على أنه تعالى
لا يكتلف العبد ما لا يطيقه، لأنه إذا لم يجعل في الدين من
ضيق ومشقة شديدة، رافة ورحمة، فكيف يجوز أن
يتوهم مع ذلك أنه كلّفه ما لا يقدر عليه، ثم يُعَذِّبُهُ، لأنه
لم يفعل؟ (٢: ٥١٤)

الماوردي: يعني من ضيق، وفيه خمسة أوجه:

أحدها: أنه الخلاص من المعاصي بالتوبة.

الثاني: المخرج من الأيمان بالكفارة.

الثالث: أنه تقديم الأهلية وتأخيرها في الصوم
والفطر والأضحية، قاله ابن عباس.

الرابع: أنه رخص السفر من القصر والفطر.

وجودة العزم ليس بحرج، (٤: ١٣٥)

نحوه ملخصاً أبو حنيفة، (٦: ٣٩٠)

ابن العربي: المخرج هو الضيق، ومنه المخرجة، وهي الشجرات الملتفة لائتسلك، لالتفاف شجراتها، وكذلك وقع التفسير فيه من الصحابة رضي الله عنهم - وحكى أقوالهم ثم قال -:

فأعظم حرج رفع المواخذة بما يُبدي في أنفسها وتخفيه، وما يقترن به من إضر وإجح، كما يتأمن قبل في سورة الأعراف وغيرها،

ومنها التوبة بالندم، والعزم على ترك الصود في المستقبل، والاستغفار بالقلب واللسان، وقيل لمن قبلنا: ﴿قَسُّوْا إِلَىٰ يَٰرَبِّكُمْ فَاغْلُظْ﴾ الآية: ٥٤، ولو ذهبت إلى تعديد نعم الله في رفع المخرج لظال المزام، ومن جهته أنه لا يؤخذنا تعالى إن نسبنا أو أخطأنا، وقد بيناه أيضاً فيما قبل ذلك.

وقد ثبت في الصحيح عن عبد الله بن عمر وغيره: أن رسول الله ﷺ وقف في حجة الوداع، فجهلوا يسألونه، فقال رجل: لم أشعر فختلفت قبل أن أذهب، فقال: «اذبح ولا حرج»، فجاء آخر، فقال: لم أشعر فخرجت قبل أن أرمي، فقال: «أزم، ولا حرج»، فاستل يومه عن شيء، فقدم ولا أخر إلا قال: الحل ولا حرج.

فأعجب لمن يقول: إن الدَّم على من قدم الملقى على النحر، والنبي ﷺ قد قال: ولا حرج، ولقد نزلت بي هذه النازلة سنة تسع وثمانين، كان معي مائة من الهدى، فلما رميت جرة العقبة، وانصرفنا إلى النحر، جاء المزيّن وحضر الهدى، فقال أصحابي: ننحر

ونحلق، فحلفت، ولم أشعر قبل النحر، وما تذكرت إلا وجل شرري قد ذهب بالموسى، فقلت: دم على دم لا يلزم، ورأيت بعد ذلك الاحتياط لارتفاع الخلاف، والحق هو الأول، فهو المعقول.

إذا تعارض دليلان أحدهما بالمحظر، والآخر بالإباحة، فن العلماء من مالت إلى الاستظهار، وقال: يقدم دليل المحظر، ومنهم من قال: يقدم دليل الإباحة، ويختلف في ذلك مقاصد «مالك»، إلا في باب الرضا، فيقدم دليل المحظر، وذلك من فقهه العظيم.

وكذلك لو قام دليل على زيادة ركن في العبادة، أو شرط، وقام الدليل على إسقاطه، فاختلف العلماء أيضاً فيه، فن العلماء من أخذ بالاحتياط، وقضى بزيادة الركن والشرط، ومنهم من أخذ بالفتنة، وقال بدليل الإسقاط، ولم يحول «مالك» هاهنا على أقوى الدليلين: كان بزيادة أو إسقاط، ورأيه هو الذي نراه، وقد مهدناه في أصول الفقه، فهناك يُنظر إن شاء الله.

إذا كان المخرج في نازلة عاماً في الناس فإنه يسقط، وإذا كان خاصاً لم يُعتبر عندنا، وفي بعض أصول «الشافعي» اعتباره، وذلك يُعرض في مسائل الخلاف، فله خذوه بعون الله، (٣: ١٣٠٤)

الطَّبْرَسِيّ: [مثل الطَّبْرِيّ وأضاف:]

فلا عذر لأحد في ترك الاستعداد للقيام وقيل: معناه إن الله سبحانه لم يضيق عليكم أمر الدين، فلن يكلفكم ما لا تطيقون بل كلف دون التوسع، فلا عذر لكم في تركه، (٤: ٩٧)

الفَخْرُ الرَّازِيّ: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ

خَرَجَ ﴿فَهُوَ كَالْجَوَابِ عَنْ سُؤَالٍ يَذْكُرُ، وَهُوَ أَنَّ التَّكْلِيفَ وَإِنْ كَانَ تَشْرِيفًا وَاجِبًا كَمَا ذَكَرْتُمْ لَكِنَّهُ شَائِقٌ شَدِيدٌ عَلَى النَّفْسِ؟ فَأَجَابَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بِقَوْلِهِ: ﴿وَعَاجِلٌ...﴾. رَوَى أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: كَيْفَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَعَاجِلٌ...﴾ مَعَ أَنَّهُ مَنَعَنَا عَنِ الزَّوْفِ وَالسَّرَقَةِ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: بَلَى وَلَكِنَّ الْإِصْرَ الَّذِي كَانَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ وَضَعَ عَنْكُمْ. [إِلَى أَنْ قَالَ:]

مَا الْمُرَادُ مِنَ الْخُرُوجِ فِي الْآيَةِ؟ الْجَوَابُ: قِيلَ: هُوَ الْإِثْبَانُ بِالرَّخْصِ، فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَصِلَ قَائِمًا فَلْيَصِلْ جَالِسًا، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ذَلِكَ فَلْيَوْمِئِذٍ، وَأَبَاحَ لِلصَّائِمِ الْفَطْرَ فِي السَّفَرِ وَالْقَصْرِ فِيهِ، وَأَيْضًا فَإِنَّهُ سَبَّحَانَهُ لَمْ يَبْتَلِ صَبْرَهُ بِشَيْءٍ مِنَ الذُّنُوبِ إِلَّا وَجَعَلَ لَهُ مَخْرَجًا مِنْهَا: إِمَّا بِالثَّوْبَةِ أَوْ بِالْكُفَّارَةِ...

اسْتَدَلَّتِ الْمَعْتَزِلَةُ بِهَذِهِ الْآيَةِ فِي الْمَنَعِ مِنَ تَكْلِيفِ مَا لَا يُطَاقُ، فَقَالُوا: لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْكَفْرَ وَالْمَعْصِيَةَ فِي الْكَافِرِ وَالْعَاصِي تَمَّ نَهَاءُ عَنْهَا، كَانَ ذَلِكَ مِنْ أَعْظَمِ الْخُرُوجِ، وَذَلِكَ مَنَى بِصَرْحِ هَذَا النَّصِّ.

وَالْجَوَابُ: لَمَّا أَمَرَ بِتَرْكِ الْكَفْرِ، وَتَرْكِ الْكَفْرِ يَقْتَضِي انْقِلَابَ عِلْمِهِ جَهْلًا، فَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ الْمَكْلُوفَ بِقَلْبِ عِلْمِ اللَّهِ جَهْلًا، وَذَلِكَ مِنْ أَعْظَمِ الْخُرُوجِ، وَلَمَّا اسْتَوَى الْقَدَمَانِ زَالَ السُّؤَالُ. (٢٣: ٧٣)

نَحْوَهُ النَّبَاوَرِيُّ. (١٧: ١٢٤)
الْقُرْطُبِيُّ: أَيُّ مِنْ ضَيْقٍ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْأَتْعَامِ^(١) وَهَذِهِ الْآيَةُ تَدْخُلُ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَحْكَامِ، وَهِيَ مِمَّا خَصَّ اللَّهُ بِهَا هَذِهِ الْأُمَّةَ. [نَحْمُ نَقْلَ أَقْوَالًا وَأَضَافَ:]

وَمَا ذَكَرْنَاهُ هُوَ الصَّحِيحُ فِي الْبَابِ. وَكَذَلِكَ الْفَطْرُ

وَالْأَضْحَى. [نَحْمُ اسْتَشْهَدُ بِرَوَايَةٍ] (١٢: ١٠٠)
الْبَيْهَقِيُّ: أَيُّ ضَيْقٍ بِتَكْلِيفِ مَا يَشْتَدُّ الْقِيَامُ بِهِ عَلَيْكُمْ، إِنْشَارَةً إِلَى أَنَّهُ لَا مَانِعَ لَهُمْ عَنْهُ وَلَا عَذْرَ لَهُمْ فِي تَرْكِهِ، أَوْ إِلَى الرِّخْصَةِ فِي إِغْفَالِ بَعْضِ مَا أَمَرَهُمْ بِهِ، حَيْثُ شَقَّ عَلَيْهِمْ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ». (٢: ١٠٦)
مِنْهُ أَبُو الشُّعْرُبِ. (٤: ٣٩٩)

الْبَرْوَكِيُّ: أَصْلُ الْخُرُوجِ وَالْخُرُوجُ: مَجْتَمَعُ الشَّيْءِ، وَتَصَوُّرُهُ مِنْ ضَيْقٍ مَا يَسْتَعِيزُ بِفَقِيلٍ لِلضَّيْقِ: خُرُوجٌ، أَيُّ مَا جُعِلَ فِيهِ مِنْ ضَيْقٍ بِتَكْلِيفِ مَا يَشَقُّ عَلَيْهِ إِقَامَتُهُ، وَذَلِكَ أَزَالَ الْخُرُوجَ فِي الْجِهَادِ عَنِ الْأَعْمَى وَالْأَعْرَجِ وَغَدَمِ الْتَقَطِ وَالزَّاحِلَةِ، وَالَّذِي لَا يَأْذَنُ لَهُ أَبَوَاهُ. [إِلَى أَنْ قَالَ:]

وَفِي هَذِهِ الْآيَةِ التَّجْمِيعُ أَيُّ ضَيْقٍ فِي التَّسِيرِ إِلَى اللَّهِ وَالْوُصُولِ إِلَيْهِ، لِأَنَّكَ تَسِيرُ إِلَى اللَّهِ بِسِرٍّ لَا يَسِيرُكَ، وَنَصَلَ إِلَيْهِ بِتَقَرُّبِهِ إِلَيْكَ لَا بِتَقَرُّبِكَ إِلَيْهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَرَى أَنَّ تَقَرُّبَكَ إِلَيْهِ مِنْكَ وَلَا تَرَى أَنَّ تَقَرُّبَكَ إِلَيْهِ مِنْ نَتَائِجِ تَقَرُّبِهِ إِلَيْكَ، وَتَقَرُّبِهِ إِلَيْكَ سَابِقٌ عَلَى تَقَرُّبِكَ إِلَيْهِ، كَمَا قَالَ: «مَنْ تَقَرَّبَ إِلَى شَيْءٍ تَقَرَّبَتْ إِلَيْهِ ذَوَاعُنُهُ» فَالذَّرَاعُ إِنْشَارَةُ إِلَى الشَّيْءِ: شَبَّحَ سَابِقٌ عَلَى تَقَرُّبِكَ إِلَيْهِ وَشَبَّحَ لَاحِقٌ بِتَقَرُّبِكَ إِلَيْهِ، حَقٌّ لَوْ مَنَيْتَ إِلَيْهِ فَإِنَّهُ يَسَارِعُكَ مِنْ قَبْلِ نَهْرٍ وَلَا، انْتَهَى. (٦: ٦٥)

الْأَلَوْسِيُّ: أَيُّ ضَيْقٍ بِتَكْلِيفِ مَا يَشْتَدُّ لِقِيَامُ بِهِ عَلَيْكُمْ، إِنْشَارَةً إِلَى أَنَّهُ لَا مَانِعَ لَهُمْ عَنْهُ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ تَعَالَى أَمَرَهُمْ بِالْجِهَادِ، وَيَبَيِّنُ أَنَّهُ لَا عَذْرَ لَهُمْ فِي تَرْكِهِ، حَيْثُ

وُجِدَ الْمُقْتَضِي وَارْتَفَعَ الْمَنَاع.

ويجوز أن يكون هذا إشارة إلى الرخصة في ترك بعض ما أمرهم سبحانه به حيث شقّ عليهم. لقوله ﷺ: «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» فانتفاء المخرج هل هذا بعد ثبوته بالترخيص في الترك بمقتضى الشرع، وعلى الأول انتفاء المخرج ابتداء.

وقيل: عدم المخرج بأن جعل لهم من كل ذنب مخرجاً، بأن رخص لهم في المضائق وفتح عليهم باب التوبة، وشرع لهم الكفارات في حقوقه والأرواح والذيات في حقوق العباد. ولا يخفى أن تسميته للتوبة ونحوها خلاف الظاهر، وإن روي ذلك من طريق ابن شهاب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما:

وفي «المراشي الشهابية» أن الظاهر أن الحق جهادته تعالى لما كان متعزراً ذنبه بهذا ليبين أن المخرج حلال بحسب قدرتهم لا ما يليق به جلّ وعلا من كل الوجوه. وذكر الجلال السيوطي: أن هذه الآية أصل قاعدة المشقة تجلب التيسير، وهو أوفق بالوجه الثاني فيها.

(١٧: ٢٠٩)

القاسمي: أي في جميع أمور الدين من خيق، بتكليف ما يشقّ القيام به، كما كان على من قبلنا، فالتعريف في (الدين) للاستغراق.

(١٢: ٤٣٨٤) سيّد قطب: هذا الدين كله بتكاليفه وعباداته وشرائعه ملحوظ فيه فطرة الإنسان وطاقته، ملحوظ فيه تلبسته تلك الفطرة، وإطلاق هذه الطاقة والأهواء بها إلى البناء والاستعلاء، فلا تقي حبيسة كالبحار المكتوم، ولا تطلق أطلاق الحيوان الفشيم.

(٤: ٢٤٤٦)

نحوه مكارم الشيرازي.

(١٠١: ٣٦٣)

عِزَّةُ دُرُوزَةٍ: وجلة ﴿مَاجَلٌ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ خَرَجٍ﴾ ذات خطورة تستدعي التوبة؛ من حيث إنها تضمن تقرير كون الله عزّ وجلّ قد يستر على المسلمين الأمور، فلم يحلّهم في دينهم ما لا يحلّون، ولم يجعل عليهم فيه إغنائاً وشدة، وجعل لهم فيه لكل ضيق فرجاً ولكل عسر يسراً. وهذا المعنى قد تكرر في سور عديدة، بحيث يصحّ أن يقال: إنه ممّا امتازت به الشريعة الإسلامية عمّا قبلها. وقد أشير إلى هذا المعنى في آية سورة الأعراف: ١٥٧.

ومما يصحّ أن يُذكر في صدد ذلك «باب التوبة» الذي فتحه الله على مصراعيه لكلّ الناس وفي كلّ حال، على ما شرحناه في سياق سورة الفرقان، ثمّ تحليل الأهمية المرمية عند الاضطراب، والرخص الكثيرة المتنوعة كالتيتم وصلاة الخوف وتحلة الجبن، ثمّ إباحة الاستمتاع بزيّة الحياة الدّنيا والخصّيات من الرّزق، وحصر المحظورات في الحباثت والفواحش والبهني والشّرك والمنكرات من الأخلاق الشخصية والاجتماعية، وإباحة كلّ عمل وتصرف للمسلم خارجاً عن هذا النطاق. وقد أشير إلى ذلك في آيات سورة الأعراف ٣١ - ٣٣ و ٤٢ وحلّقنا عليه تعليلاً يُغني عن التكرار.

ولقد أراد فريق من المؤمنين المخلصين بهذا الطّيّبات التي أحلّها الله زهداً وتورّعاً وتقرباً إلى الله، فنهاهم الله عن ذلك في آيات سورة المائدة: ٨٧، ٨٨، وقد كانوا تعاهدوا فيما بينهم وحلفوا، فأنزل الله هذه الآية

دين الله يُسر، لا يُسر فيه ولا مشقة، وهذا هو دين
النطرة، وقد فرّع الفقهاء على هذا الأصل العديد من
الفتاوى والأحكام في جميع أبواب الفقه، واشتهر على
ألسنتهم وفي كتبهم: الضرورات تُبيح المحظورات،
الضرورة تقدر بقدرها، الضرر الأشدّ يزال بالضرر
الأخفّ، يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام.

ومن أجل مظاهر اليسر في الإسلام أنه لم يرقم بين
الإنسان وخالفه آية واسطة، كما هو شأن الأديان
الأخرى. (٥: ٣٥٢)

الخطيب طبراني: امتان منه تعالى على المؤمنين بأنهم
ما كانوا لينالوا سعادة الذين من عند أنفسهم، وبحولهم
غير أمر الله من عليهم، إذ وقفتهم حاجتهم وجميعهم
للذين يرفع عنهم كل حرج في الذين امتثالا، سواء كان
حرجا في أصل الحكم أو حرجا طارئا عليه اتفاقا، فهي
شريعة سهلة سمحة، ملّة أبيهم إبراهيم الحنيف الذي
أسلم لربه. (١٤٤: ٤١٢)

عبد الكريم الخطيب: ثم إن هذه الرسالة - رسالة
الإسلام - مع ما فيها من دعوة إلى بذل النفس والمال،
بالمجاهد - في سبيل الله - فإنها رسالة قائمة على الرحمة
والعدل، ليس فيها حرج ومشقة على أهلها، إذ إن من
أسسها المائدة أنه «لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا» وإن
كل إنسان يعمل من تكاليفها وأوامرها قدر ما يستطيع،
وفي هذا القدر تحقيق لأدنى المطلوب.

ففي باب المجاهد مثلاً، يبدأ المجاهد بمجاهدة النفس،
وكفها عن الحرّيات، وردّها عن الأهواء والشهوات.

لإخراجهم من عهدة يمين حلفوها، بتحريم ما أحلّ الله
على أنفسهم ولو كان تورّعا وزهدا.

وفي سورة البقرة آية قرّرت أن الله لا يكلف هشا إلا
وُسْعها، وأن الإنسان لا يُسأل إلا بما صدر منه فعلا،
وعلمت المسلمين الدّعاء الله بعدم مؤاخذتهم بما يصدر
عنهم من عمل متاير لما أمر به بسائق التّيان والخطأ،
وبعدم تكليفهم تكاليف شديدة وإلزامهم بإلزامات
ممرجة، كما كان شأن الذين من قبلهم، وبعدم تحميلهم
هوى طاقتهم.

ولقد روى المفسرون^(١) أحاديث في سياق هذه
الآية تفيد أن الله سبحانه وتعالى قد قرّر أن يستجيب
لهذا الدّعاء الذي علمهم إياه، وفي سورة البقرة: ٢٨٥،
في سياق آيات الصّيام هذه الجملة «وَيُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ
وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ» وفي سورة المائدة ٦ في سياق
آيات الوضوء هذه الجملة «وَمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَتَعَثَّلَ عَلَيْكُمْ
مِنْ حَرْجٍ...» حيث يتساقط بذلك التّلفيق القرآني
الجليل الذي اطلوى في هذه الآية، كما هو ظاهر.

ولقد أثرت أحاديث نبوية عديدة في هذا الباب
أيضا، منها وصيّة النبي ﷺ لمعاذ وأبي موسى رضي الله
عنها حينما بعثها إلى اليمن وهي «يسّروا ولا تنفّروا ويسّروا
ولا تعسّروا»، [ثم استشهد بأحاديث أخر وقال:]

وهكذا يكون التساوق تأملا بين التّلفيق القرآني
والتّلفيق النبوي، ويصبح المعنى الذي احتوته الجملة من
المبادئ المحمّدية في الإسلام. (٧: ١٢٦)

مقنيّة: هذا أصل من أصول الشّريعة الإسلامية
تتجلى فيه سمعتها ولينها ومرونتها. وفي الحديث: «إن

وهذا وإن كان الجهاد الأكبر، كما سَمَّاه رسول الله ﷺ، فإنه قريب من كلِّ إنسان، إنه أقرب شيء إليه، لا يتكلف له مَالًا، ولا يبذل له نَفْسًا. ومع هذا فهو درجات، يبدأ بالكفِّ عن الكبائر، وينتهي بالانتهاء عن اللُّمَم والصُّغائر.

ومن الجهاد مثلاً: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهو مجاهدة بالقلب وباللسان، لا بالنفس ولا بالمال. وفي باب الجهاد كذلك: رفع الله المَرْج عن الضَّعَاء والمرضى، وأصحاب العاهات ونحوهم، وأعفاهم من الجهاد بأنفسهم، التوبة: ٩١.

وقل مثل هذا في جميع أوامر الشريعة وأحكامها، إنها شريعة قائمة على اليسر ورفع المَرْج. [تم استشهد بآيات وأحاديث] (١١٠-١١١)

فضل الله: فقد أتاكم النبي ﷺ بالشريعة السمحة السهلة، وبالدين الذي هو - في مجمله - يسرٌ لا عسر فيه، فهو يتناسب مع الطبيعة الإنسانية دون أن يعمل أي ضيق خارج عن استطاعة الإنسان وقدرته، وكل ما يحسبه الإنسان عُسراً في هذه الشريعة السمحة، ما هو بيسرٍ أو ضيق إلا لمن يهرب من مواجهة التكليف بالالتزام الذي يرفضه البعض، تخلفاً عن قيود المسؤولية بها كانت.

وقد استفاد الفقهاء من هذه الفقرة قاعدةً فقهيةً عامةً، تقضي بنفي المَرْج في التكاليف التي تستلزم المَرْج، وذلك برفع الحكم الذي يوقع المكلف في ضيق فوق العادة، أو الذي يتعلق بفعل حرجي. وقد تحدث الفقهاء بشكل تفصيلي عن هذه القاعدة من حيث

طبيعتها ومواردها وتفرعاتها، في ما اتفقوا عليه من ذلك، أو في ما اختلفوا فيه.

وقد رأى بعضهم أن الاضطراب الذي هو حدُّ التكليف الذي ترتفع به المَحْرَمَات، أو تسقط به الواجبات، هو بنفسه المَرْج الذي جاءت هذه الآية لرفضه، لأن الاضطراب المأخوذ حدًّا للتكليف ليس هو الاضطراب العقلي الذي توقَّف عليه الحياة، بل هو الاضطراب الرُّقي الذي تضيق به حركة الحياة في الواقع، وتفصيل ذلك موكول إلى محله. (١٦٦: ١٢٦)

٢- كِتَابُ أَنْزَلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ لِي صُدْرُكَ حَرْجٌ
[تم استشهد] (الأعراف: ٢)
ابن عباس: فلا يقع في قلبك شك (منه) من القرآن
أنه ليس من الله. (١٢٤)

نحو: مجاهد وقتادة (الطبري ٨- ١١٦)، والسُّدِّي (٢٥٧).

الصَّحَّاح: إثم. (التعليق ٤: ٢١٥)
الحسن: الضيق. (ابن الجوزي ٣: ١٦٥)
نحو: أبو العالية (التعليق ٤: ٢١٥)، ومثنيته (٣: ٢٩٩).
الفرام: لا يضيق صدرك بالقرآن بأن يكذبوك، وكما قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَلَقُلْ لَّكَ بِأَخِي نَفْسًا عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا﴾ الكهف: ٦. (١١: ٣٧٠)

نحو: أبو عبيدة (١: ٢١٠)، والقُصَي (١١: ٢٢٣).
ابن قُتَيْبَة: المَرْج: أصله الضيق، ومن الضيق: الشك، كقول الله تعالى: ﴿فَلَا يَكُنْ...﴾ أي شك، لأن السَّالِق في الشيء يضيق صدراً به.

يشنوا رأسي فيجعلوه كالحبزة، فأعلم الله عز وجل أنه في أمان منهم، فقال: ﴿وَاللَّهُ يَخَصُمُكَ مِنَ الثَّائِبِينَ﴾ المائدة: ٦٧، وقال: ﴿فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ﴾ أي فلا يضيّق صدرك من تأدية ما أرسلت به.

وقيل أيضاً: فلا تشكّن فيه، وكلا التفسيرين له وجه، فأما تأويل فلا تشكّن، وتأويل: ﴿فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشَكِّينَ﴾ البقرة: ١٦٧، وتأويل: ﴿فَإِنْ كُنْتَ فِي شكٍّ...﴾ يونس: ٩٤، فإن ما خوطب به ﷺ فهو خطاب لأئمة، فكأنه بمنزلة «فلا تشكّوا ولا تترتابوا»، (٣١٥: ٢) نحوه شجر. (٣٤٥: ٢)

عبد الجبار: وربما قيل في: ﴿فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ﴾ كيف يصح أن يقول لعبد الله، والمرج هو الشك، والشك لا يجوز عليه في القرآن؟

وجواباً: بأن ذلك نهي، وقد ينهى عز وجل عن المعلوم أنه لا يقع، كما قال: ﴿لَنْ أَشْرَكَتَ لِيَجْزِيَكَ غَفْلَتُكَ﴾ الزمر: ٦٥، وبعد فليس المرجح هو الشك، فيحتمل أن يريد به: لا يكن في صدره الضيق من القيام بأداء القرآن وإبلاغه، ولذلك قال بعده: ﴿لِيَسْتَذِيرَ بِهِ وَيَذْخَرَى لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ وإذا بعثه الله تعالى على الأداء وتوعدّه على تركه، فخير به ذلك أولى.

(تلايه القرآن عن المطاعن: ١٤٣)

الفعالبي: وقيل: معناه لا أطبق قلبك بإنذار من أرسلتك بإنذاره، وإبلاغ من أمرتك بإبلاغه إياه.

(٢١٥: ٤)

نحوه الواحدبي (٣٤٨: ٢)، والخازن (١٧٢: ٢).

الصاوريدي: وفي «المرج» هاهنا ثلاثة أقاويل:

ومن المرجح: الإثم، قال تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الْآغْنَى حَرَجٌ﴾ التور: ٦١، أي إثم، ﴿وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَهْدُونَ مَا يَتَّبِعُونَ حَرَجٌ﴾ التوبة: ٩١ أي إثم.

وأما الضيق بعينه فقوله: ﴿مَّا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ الحج: ٧٨، أي ضيق، و﴿يَجْتَهِلُ صُدْرَهُ ضَيْقًا حَرْجًا﴾ (وخرجاً) الأنعام: ١٢٥، ومنه المرجحة وهي الشجر المتنفة. (تأويل مشكل القرآن: ٤٨٤) القطبري: فلا يضيّق صدرك يا محمد من الإنذار به من أرسلتك لإنذاره به، وإبلاغه من أمرتك بإبلاغه إياه، ولا تشكّ في أنه من عندي، واصبر بالمضيّ لأمر الله، واتّباع طاعته فيها كلّك وحملك من أنقال النبوة، كما صبر أولو الزم من الرسل، فإن الله معك.

والمرج: هو الضيق في كلام العرب، وقد يتناهي ذلك بشواهد وأدلة في قوله: ﴿ضَيْقًا حَرْجًا﴾ بما أغنى عن إعادته.

وقال أهل التأويل في ذلك: لا تكن في شك منه.

[إلى أن قال:]

وحذا الذي ذكرته من التأويل عن أهل التأويل: هو معنى ما قلنا في المرجح، لأنّ الشك فيه لا يكون إلا من ضيق الصدر به، وقلة الاتّباع لتوجيه وجهته، التي هي وجهته الصحيحة، وإنما اخترنا العبارة عنه بمعنى الضيق، لأنّ ذلك هو الغالب عليه من معناه في كلام العرب. (١١٦: ٨)

الزجاج: فعنى المرجح: الضيق، وفيه وجهان: أحدهما: أن يكون لا يضيّق صدرك بالإبلاغ ولا تخاف، لأنه يُروى عن النبي ﷺ أنه قال: «ربّ إني أخاف أن

أحدهما: أنه الضيق، قاله المحسن، وهو أصله. [ثم
استشهد بشعر]

ويكون معناه: فلا يضيق صدرك خوفاً ألا تقوم بحقه.
والثاني: أن المخرج هنا الشك... ومعناه: فلا تنك فيهما
يلزمك فيه، فإيما أنزل إليك لتتذبر به.

والثالث: [قول القرأ] (١٩٩: ٢)

الطُّوسِيّ: وقوله: ﴿فَلَا...﴾ يحتمل دخول الفاء
وجهين: أحدهما: أن يكون عطفًا، وتقديره: إذا كان
أنزل إليك لتتذبر به، فلا يكن في صدرك حرج منه^(١)،
فيكون محمولًا على معنى «إذا» وصيغة النهي وإن كان
متناولًا للمخرج، فالمعنى به المخاطب، نهي عن التعرض
للمخرج، وجاز ذلك لظهور المعنى أن المخرج لا يستحي،
وكان فخرج له يردّه إل نهي المخاطب أبلغ، لما فيه من أن
المخرج لو كان بما ينهي له لمنهية عنك، فإيما أنته عنه
بترك التعرض له. [ثم ذكر مثل الماوردي] (٣٦٨: ١)

الزَّاجِب: قيل: هو نهي، وقيل: هو دعاء، وقيل:
هو حكم منه، نحو: ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ﴾
والمُخْرِج والمُنْعَوِب: المُتَجَبَّب من المخرج والمخوب.

(١١٣)

البَقَوِيّ: قال مجاهد: شك، فالمخاطب للرسول ﷺ
والمراد به الأمة، وقال أبو العالية: حرج أي ضيق، معناه:
لا يضيق ما أرسلت به.

الرَّغْشَرِيّ: أي شك منه، كقوله: ﴿فَإِنْ كُنْتُ فِي
شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ﴾ وسمي الشك حرجًا، لأن الشك

ضيق الصدر حرجه، كما أن المتيقن منشرح الصدر
مُنْقِيسحه: أي لا تنك في أنه مُنْزَل من الله ولا تخرج من

تليفه، لأنه كان يخاف قومه وتكذيبهم له وإعراضهم
عنه وأذاهم، فكان يضيق صدره من الأداء ولا ينسط
له، فأمنه الله ونهاه عن المبالاة بهم. (٦٥: ٢)
منه النَّسِيّ (٤٤: ٢)، ونحوه الشَّرِيبِيّ (٤٦٢: ١)،
والكَاسَانِيّ (١٧٩: ٢)، والقاسميّ (٢٦٠٩: ٧)، وجعفر
شرف الدين (١٦٥: ٣).

ابْنُ عَطِيَّة: ثم نهي النبي ﷺ أن يسهر أو
يسحعب من هذا الكتاب أو بسبب من أسبابه حرجًا،
ولفظ النهي هو للمخرج ومعناه للنهي عطفًا، وأصل المخرج:
الضيق، ومنه المخرجة: الشجر الملتف الذي قد تضايق،
والمخرج: هاهنا بمعنى الشك والخوف والهم وكل
«يضيق الصدر»، وبسبب سبب المخرج يُفسر المخرج
هاهنا، وتفسيره بالشك قلبي، والضمير في (منه) هائد
على الكتاب، أي بسبب من أسبابه. (ومن) هاهنا
لابتداء الفاية، وقيل: يعود على التبليغ الذي يتضمنه
معنى الآية، وقيل: على الابتداء.

وهذا التخصيص كله لا وجه له؛ إذ اللفظ يعتم
الجهات التي هي من سبب الكتاب ولأجله، وذلك
يستغرق التبليغ والإنذار، وتعرض المشركين،
وتكذيب المكذبين، وغير ذلك. (٣٧٢: ٢)

الطُّوسِيّ: دخول الفاء فيه يحتمل وجهين:
أحدهما: أن تكون عاطفة جملة على جملة،
وتقديره: هذا كتاب أنزلناه إليك فلا يكن بعد إنزاله في
صدرك حرج.

(١) سقط من التبيان صدر الوجه الثاني، والصحيح ما في
مجمع البيان فلا حظ.

فيه تقديم وتأخير، وقيل: للتكذيب الذي يُعطيه قسوة الكلام، أي فلا يكن في صدرك ضيق من تكذيب المكذِبين له. (١٦٠: ٧)

البَيْضَاوِيُّ: أي شك، فإن الشاك خرج الصدر أو ضيق قلب من تلبِغه، هناك أن تكذب فيه أو تقصّر في القيام بحقه، وتوجيهه التهي إليه للمبالغة، كقولهم: «لأرئيتك هاهنا»، والغاء تحتمل المعطف، والجواب: فكأنه قيل: إذا أنزل إليك لتذره فلا يخرج صدرك منه. (٣٤١: ١)

النَّيْسَابُورِيُّ: [نحو الزُّعْمَرِيِّ وأخاف:] وتوجه التهي إلى المخرج، كقولهم: «لأرئيتك هاهنا»، والمراحم نبيه عن السكون بمحضته، فإن ذلك سبب وفيتته ومثله «وَلْيَجِدُوا لَكُمْ غِلَظَةً» التوبة: ١٢٣، ظاهره أمر للمشركون، وإنه في الحقيقة أمر للمؤمنين بأن يخلطوا على المشركين. (٦٩: ٨)

أَبُو حَتِيَّان: وقُصِّر المخرج هنا بالشك، وهو تفسير قلق، [ثم ذكر نحو الزُّعْمَرِيِّ والمازدي إلى أن قال:] وقيل: المخرج هنا الخوف، أي لا تخف منهم وإن كذبوك وقالوا عليك، قالوا، ويحتمل أن يكون الخطاب له ولأمته، والظاهر أن الضمير في (أمته) صائد على «الكتاب»، وقيل: على التبليغ الذي تضمنه المعنى، وقيل: على التكذيب الذي دل عليه المعنى، وقيل: على الإنزال، وقيل: على الإنذار، [ثم ذكر قول ابن عطية] (٢٦٦: ٤)

أَبُو الشَّعُود: أي شك، كما في «وَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ» يونس: ٩٤، خلا أنه عبر عنه بما

والآخر: أن يكون جواباً، وتقديره: إذا كان أنزل إليك الكتاب لتذره... [فأدام نحو الزُّعْمَرِيِّ] (٣٩٥: ٢١) الفَخْرُ الرَّازِيُّ: وفي تفسير المخرج قولان: الأول: المخرج: الضيق، والمعنى: لا يضيق صدرك بسبب أن يكذبوك في التبليغ، والثاني: [نحو الزُّعْمَرِيِّ]

(١٦: ١٤) الرَّازِيُّ: فإن قيل: التهي في: «فَلَا يَكُنْ...» متوجه إلى المخرج فما وجهه؟

قلنا: هو من باب قولهم: «لأرئيتك هاهنا»، معناه: لا تقم هنا فإنك إن أقمت رأيتك، فمعنى الآية: فكن على يقين منه ولا تشك فيه، لأن المراد بالمخرج الشك.

(١٩٢) الْقُرْطُبِيُّ: (خرج) أي ضيق، أي لا يضيق صدرك بالإبلاغ، لأنه روي عنه ^{عليه السلام} أنه قال: «إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَلَفُوا رَأْسِي فَيَدْعُوهُ خَيْرَةٌ» الحديث، خرجه مسلم.

قال الكيا: فظاهره التهي، ومعناه نيل المخرج عنه، أي لا يضيق صدرك ألا يؤمنوا به، فإنما عليك البلاغ، وليس عليك سوى الإنذار به من شيء من إيمانهم أو كفرهم، ومثله «لَعَلَّكَ تَخَافُ نَفْسَكَ أَلَّا يَكْفُرُوا مُؤْمِنِينَ» الشعراء: ٣.

ومذهب مجاهد وقشادة أن المخرج هنا الشك، وليس هذا شك الكفر وإنما هو شك الضيق، وكذلك: «وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ» الحجر: ٩٧.

وقيل: الخطاب للنبي ^{عليه السلام} والمراد أمته، وفيه بعد، والهاء في (أمته) للقرآن، وقيل: للإنذار، أي أنزل إليك الكتاب لتذره، فلا يكن في صدرك حرج منه؛ فالكلام

يلازمه من المخرج، فإن الشاك يعتريه ضيق الصدر كما أن المثيق يعتريه انشراحه وانفساحه، مبالغة في تغزبه ساحتها عليه الصلاة والسلام، وما قد يقع من نسبته إليه في ضمن النهي، فعمل طريقة التهجيج والإلهاب والمبالغة في التفسير والتحذير بإيهام أن ذلك من القبح والشرية، بحيث ينهي عنه من لا يمكن صدوره عنه أصلاً، فكيف من يمكن ذلك منه.

والثبوتين للتحقيق، والمخرج في (منه) متعلق بالمخرج) يقال: خرج منه، أي ضاق به صدره، أو محذوف وقع صفة به، أي خرج كائن منه، أي لا يمكن فيك ما في حقيقته، أو في كونه كتاباً منزلاً إليك من عنده تعالى.

فالقاء على الأول لترتيب النهي أو الانتهاء به على مضمون الجملة، فإنه مما يوجب انتهاء الشك فيها ذكر بالكسبة وحصول اليقين به خطأً. وأما على الثاني فهي لترتيب ما ذكر على الإخبار بذلك لأعلى نفسه، فتدبر وتوجيه النهي إلى المخرج مع أن المراد نهيه عليه الصلاة والسلام عنه: إما لما مر من المبالغة في تغزبه عليه الصلاة والسلام عن الشك فيها ذكره، فإن النهي من الشيء مما يوهم إمكان صدور المنهي عنه عن المنهي.

وإما للمبالغة في النهي، فإن وقوع الشك في صدره عليه الصلاة والسلام سبب لاتصافه عليه الصلاة والسلام به، والنهي عن السبب نهى عن المسبب بالطريق البرهاني، ونفي له من أصله بالمرّة، كما في ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ﴾ المائدة: ٢، وليس هذا من قبيل: «لأريتك هاهنا»، فإن النهي هناك وارد على المسبب مراد به النهي عن السبب، فيكون المآل نهيه

عليه الصلاة والسلام عن تعاطي ما يؤرث الحرج، فتأمل.

وقيل: المخرج على حقيقته، أي لا يمكن فيك ضيق صدر من ثلغفه مخافة أن يكذبوك، وأن تقصر في القيام بحقه، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يخاف تكذيب قومه له وإعراضهم عنه، فكان يضيق صدره من الأداء ولا ينسط له، فآمنه الله تعالى ونهاه عن المبالاة بهم، فالقاء حينئذ للترتيب على مضمون الجملة أو على الإخبار به، فإن كلا منها موجب للإقدام على التبليغ وزوال الخوف قطعاً، وإن كان إيجابه الثاني بواسطة الأول.

فهو ملخصاً البروسوي. (١٣٤: ٣) المألوس، أي شك، كما قال ابن عباس وغيره. وأصله الضيق، واستعماله في ذلك مجاز - كما في «الأساس» - علاقته اللزوم، فإن الشاك يعتريه ضيق الصدر كما أن المثيق يعتريه انشراحه وانفساحه. والقرينة المانعة هو امتناع حقيقة المخرج والضيق من الكتاب، وإن جاوزتها فهو كناية. وعلى التقديرين هو قد صار حقيقة عرفية في ذلك كما قاله بعض المحققين.

وجوز أن يكون باقياً على حقيقته لكن في الكلام مضاف مقدّر كخوف عدم القول والتكذيب، فإنه كلام كان يخاف قومه وتكذيبهم وإعراضهم عنه وأذاهم له، ويشهد لهذا التأويل: ﴿فَلَقُلْ لَّكَ تَارِكٌ بَعْضُ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا كِتَابٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكَ﴾ هود: ١٢، وللأول: ﴿فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُفْتَخِرِينَ﴾ البقرة: ١٤٧، وقد يقال: إنه كناية عن

الخوف، والخوف كما يقع على المكروه يقع على سببه.

[ثم ذكر نحو أبي السُّعُود في «توجيه النهي إلى المخرج» وأضاف:]

والذي ذهب إليه بعض المحققين: أن المراد نهي المخاطب عن التعرض للمخرج بطريق الكناية، وأنه من قبيل: «لأأريتك هاهنا» في ذلك، لما أن عدم كون المخرج في صدره من لوازم عدم كونه متعرضاً للمخرج، كما أن عدم الرؤية من لوازم عدم الكون هاهنا، فالثاني لكونه من قبيل ذلك إن أراد الفرق بينهما، باعتبار أن المراد في أحدهما النهي عن السبب والمراد المسبب وفي الآخر بالعكس، فلاخير فيه. ولهذا عبر البعض باللزوم دون التسمية، وإن أراد أنه ليس من الكناية أصلاً فباطل. نعم يجوز أن يكون من المجاز، والمشهور أن الداعية هنا التأويل أن الظاهر يستدعي نهي المخرج عن الكون في

الصدر، والمخرج مما لاينهى وله وجه وجيه فليتهم والجملته على تقدير كون المخرج حقيقة - كما يفهمه كلام «الكشاف» - كناية عن عدم الحالات بالأعداد. وأياً ما كان فالتأويل في «خرج» للتخفيف، (وإن) منطلقه بما عندها أو يحدوف وقع صفة له، أي خرج ماكان من منه، والفاء تحتل اللطف إتما على مقدر، أي بلفظه فلايكن في صدرك إلخ، وإتما على ما قبله بتأويل الخبر بالإشياء أو عكسه، أي تحقق إنزاله من الله تعالى إليك، أو لاينبغي لك المخرج، وتحتل الجواب كأنه قيل: إذا أنزل إليك فلايكن إلخ.

وقال الفراء: إنها اعتراضية، وقال بعض المشايخ: هي لترتيب النهي أو الانتهاء على مضمون الجملة إن

كان المراد لا يكن في صدرك شك ما في حقيقته، فإنه مما يوجب انتفاء الشك فيها ذكر بالكناية وحصول اليقين به قطعاً، ولترتيب ما ذكر على الإخبار بذلك لاعلى نفسه إن كان المراد لا يكن فيه شك في كونه كتاباً مثزلاً إليك. ولترتيب على مضمون الجملة أو على الإخبار به إذا كان المراد لا يكن فيك ضيق صدر من تبليغه، غفلة أن يكذبوك أو أن تقصر في القيام بحقه، فإن كلاً منها موجب للإقدام على التبليغ وزوال الخوف قطعاً وإن كان لإيجاب الثاني بواسطة الأول، ولا يخفى ما في أوسط هذه الشقوق من النظر، فتدبر. (٨: ٧٥)

رشيد رضا: خرج الصدر: ضيقه وغممه، وهو من «المخرج» التي هي مجتمع الشجر المستنك الملتص الذي لايجد الشك فيه شيئاً واضحاً ينفذ منه، أو الذي لايقبل الزيادة كما قال الزاغب.

وقد حُكِرَ المخرج هنا بمصناه اللغوي وروى عن الضحاك، وروى عن ابن عباس ومجاهد تفسيره بالشك، كما في «الدر المنثور»، وعزاء ابن كثير إلى مجاهد وقتادة، ووجهه بأن الشك ضرب من ضروب حرج الصدر وضيق القلب. وتقدم تفسير مثله في الأنعام: ١٢٤.

وقال الزاغب في هذه الجملة: قيل: هي نهي، وقيل: دعاء، وقيل: حكم منه نحو «ألم تخرج لك صدرك» انتهى.

والنهي أو الدعاء عن أمر يتعلق بالمستقبل دليل على أنه مظنة الوقوع في نفسه، وبموجب سنن الله ونظام الأسباب في خلقه، والأمر هنا كذلك، إلا أن يحول دون وقوعه مانع كناية الله وتأنيده، فإن هذا القرآن أمر

مَأْيُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقُ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ
عَلَيْهِ كُتْرٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكَ إِنَّهَا أَنْتَ تَذِيرُ وَآفَةُ عَلَى
كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ.

والمراد من التهيي^(١) عن أمر طبعي كهذا الاجتهاد في
مفاومته، والتسلي عنه بوعد الله، والتأسي بمن سبق من
رسله عليه السلام.

فهذان الوجهان الوجهان، من تفسير القرآن
بالقرآن، بتأنيان ماروي من تفسير المخرج بالشك،
وتأنيان عما لم تحله المفسرون في توجيهه بالقأويل
التشبيه بالهك، وما أكثر ماروي في التفسير بصحيح حتى
بالغ الإمام أحمد، فقال: لا يصح فيه شيء، وما كل
ما يصح منه مقبول، إلا إذا صبح رفعه إلى المصوم عليه السلام.

وأما قوله تعالى في سورة يونس: ٩٤: ﴿فَإِنْ كُنْتُ
فِي شَكٍّ مِمَّا أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَنْفَرُونَ مِنَ الْكِتَابِ
عَنْ ذِكْرِكَ فَهُمْ عَلَيْكَ بِشِيرٍ مِثْلِ الْوُجْهِ﴾، فهو على سبيل فرض الحال، المألوف في
أمتال هذه المواضع والحال، وشرط (إن) لا يقتضي
الوقوع بحال من الأحوال. ومثله في هذه السورة قوله
تعالى بعد نهيي عليه السلام عن دعاء غير الله: ﴿فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ
إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ يونس: ١٠٦، وقوله في غيرها: ﴿قُلْ
إِنْ كُنَّ لِلرَّحْمَنِ وَدًّا فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ﴾ الزخرف: ٨١،
وفي ابن جرير وغيره أنه عليه السلام قال في آية يونس:
«لَا أَشْكُ وَلَا أَسْأَلُ».

سيد قطب: يُصور حالة واقعية لا يمكن أن
يُدركها اليوم إلا الذي يعيش في جاهلية، وهو يدعو إلى

عظيم بل هو أعظم شأن بين الله تعالى وبين عباده، وقد
كان في أول ما نزل منه قوله عز وجل: ﴿إِنَّا نُنْزِلُكَ عَلَىكَ
قَوْلًا تَبْيَاطًا﴾ ثم نزل في تفسيره: ﴿لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ
عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ حَاطِقًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ
الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ الحشر: ٢١.

وكان ينزل على النبي عليه السلام في اليوم الشديد البرد
فيفصم عنه الوحي وهو يتفصد عرقًا، وكان يكاد يجم
بسدة وقمه وعظم تأثيره حتى كاد يلقى بنفسه من شاعق
الجميل^(٢)، وأي قلب يحمل وصدر يتسع لكلام الله
الطظيم، ينزل به عليه الروح الأمين، إذا لم يتول سبحانه
بفضله شرحه، وإعانتة على حمله، وهو مالم تن به على
رسوله بقوله: ﴿لَمْ تُشْرَحْ لَكَ صَدْرُكَ وَوَضَعْنَا عَنَتَكَ
وَرَزَقْنَاكَ الَّذِي أَنْفَضَ ظَهْرَكَ﴾ فهذا وجه خطته وقوع
المخرج بمعناه اللغوي الأصلي بالنسبة إلى الرسول نفسه،
وكونه تعالى صرفة عنه بشرحه لصدرة، ويصح فيه أن
يكون التهيي تكوينيًا.

وله وجه آخر باعتبار تبليغه إياء، فإنه عليه السلام كلف به
هداية الثقلين، وإصلاح أهل الخافقين، ومن المتوقع
المعلوم بالبداهة أن المتصدّي لذلك لابد أن يلقى أشد
الإيذاء والمقاومة، والطمع في كتاب الله، والإعراض عن
آيات الله، وهي أسباب لضيق الصدر، كما قال تعالى في
آخر سورة الحجر: ٩٧: ﴿وَلَقَدْ نَفَلْنَا أَنْتَكَ بِضِيقِ صَدْرِكَ
بِمَا يَقُولُونَ﴾ وفي آخر سورة النحل: ١٢٧، بعدها:
﴿وَاصْبِرْ وَخَاصِرْهُ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي
ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ﴾ ومثله في سورة النمل، وقال
تعالى في أوائل سورة هود: ١٢: ﴿فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضُ

(١) كذا جاء في رواية أنكروها المحققون.

(٢) كذا، والظاهر: منه.

الإسلام، ويعلم أنه إنما يستهدف أمراً هاماً ثقيلًا، وأنه صعب جسام، يستهدف إنشاء عقيدة وتصور، وقيم وموازن، وأوضاع وأحوال مغايرة تمام المغايرة لما هو كائن في دنيا الناس.

ويجيد من رواسب الجاهلية في النفوس، ومن تصورات الجاهلية في العقول، ومن قيم الجاهلية في الحياة، ومن ضغوطها في الأوضاع والأعصاب، ما يحسن معه أن كلمة الحقيقة التي يحملها غريبة على البيئة، ثقيلة على النفوس، مستنكرة في القلوب، كلمة ذات تكاليف بقدر ماتعيه من الانقلاب الكامل، لكل ما يهده الناس في جاهليتهم من التصورات والأفكار، والقيم والموازن، والشرائع والقوانين، والمعادن والتقاليد، والأوضاع والارتباطات.

ومن ثم يجد في صدره هذا المخرج من مواجهة الناس بذلك الحق الثقيل، المخرج الذي يدعو الله سبحانه وتعالى إلى أن يكون في صدره من هذا الكتاب شيء منه، وأن يمضي به ويؤذر ويذكر، ولا يحفل بمواجهه كلمة الحق من دهشة واستنكار، ومن مقاومة كذلك وحرب وضاء. (١٢٤٦: ٣)

عِزَّة دروزة: حرج: ضيق وغم، وهيل: شك، وبعض المفسرين أولوا جملة ﴿فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَزَجٌ مِّنْهُ﴾ بمعنى لا يضيق صدرك بتلاوته وتبليغه للناس وإنذارهم به، وهو الأوجه. [إلى أن قال:]

ولقد تكرر في القرآن نهي النبي ﷺ عن الاستنصار بضيق الصدر من تبليغ آيات الله، ومن ذلك ما جاء في آية: ١٢، من سورة هود هذه ﴿فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ...وَأَهْ

عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ وقد احتوت الآية شيئاً مثل الثبوت الذي احتوته الآيات التي نحن في صدددها. ولقد حكى آيات عديدة مرّت أمثلة منها ما كان من مواقف النبي ﷺ القويّة الجريئة في مواجهة طواغيت الكفار، كما حكى آيات عديدة ما كان من عمق إيمانه برسائه واستغراقه فيها، مثل آية: ١٩، من سورة الأنعام هذه ﴿قُلْ أَيْ شَيْءٍ...رَبِّمَا تُشْرِكُونَ﴾، وآية: ٨، من سورة الأحقاف هذه ﴿أَمْ يَتَوَتُونَ أَفْرَئِيَهُ...وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾.

حيث يتبادر من ذلك أن ذلك ليس بسبيل بيان كون صدر النبي ﷺ يضيق فعلاً بتبليغ القرآن للناس، لأنه قد بلغ المرتبة التي خلصت نفسه بها من كل تردد أو نفاق صبر أو ضيق صدر، بإعلان ما يؤمن به إليه أو شبهة في علو كلمة الله في النهاية، وإنما كان يضيق في نفسه همٌّ وحزنٌ، بسبب وقوف الزعماء موقف العناد والناوأة والعدوّ، وانكماش أكثرية الناس عن دعوته نتيجة لذلك، على شدة حرصه على هدايتهم، فكانت حكمة التزييل تقتضي موالاة بالثبوت والتهوين، على ما شرحناه في سياق تفسير سورة هق، والعبارة هنا من هذا الباب. (١١٤: ٢)

الطَّبَّاطِبَائِي: كأنه قيل: هذا كتاب مبارك يقصّ آيات الله، أنزله إليك ربك فلا يكن في صدرك حرج منه، كما أنه لو كان كتاباً غير الكتاب وألقاه إليك ربك، لكان من حقّه أن يتعرج ويضيق منه صدرك، لما في تبليغه ودعوة الناس إلى ما يشتمل عليه من الهدى من المشاق والمحن. (٧: ٨)

مكارم الشيرازي: والمخرج في اللغة: يعني الشعور بالضيق. وأي نوع من أنواع المعاناة، والمخرج في الأصل: يعني مجتمع الشجر الملتصق أولاً ثم المنتشر، وهو يُطلق على كل نوع من أنواع الضيق.

هذه العبارة تسلي النبي ﷺ وتطمئن خاطره، بأن هذه الآيات نازلة من جانب الله تعالى، فيجب أن لا يشعر ﷺ بأيّ ضيق وحرج، لامن ناحية نقل الرسالة المكلفة على عاتقه، ولامن ناحية ردود فعل المعارضين والأعداء الألداء تجاه دعوته، ولامن ناحية النتيجة المتوقعة من تبليغه ودعوته.

هذا ويمكن إدراك المشكلات التي كانت تعرقل حركة النبي ﷺ إدراكاً كاملاً إذا عرفنا أن هذه النبوة من الشور المكينة، ونحن وإن كنا نعجز عن الوقوف على جميع الجزئيات والتفاصيل المرتبطة بحياة رسول الله ﷺ وضحبه في المحيط المكّي، وفي مطلع الدعوة الإسلامية، ونعجز عن تصوّرها في أذهاننا كما هي، وعلى ما هي ولكن مع الالتفات إلى حقيقة أنه كان عليه ﷺ أن يقوم بنهضة ثورية في جميع المجالات، والأصعدة في تلك البيئة المتخلّفة جداً في مدّة قصيرة، يمكن أن تصوّر أبعاد وأنواع المشكلات التي كانت تنظره، ولو على نحو الإجمال.

وعلى هذا الأساس يكون من الطبيعي أن يمد الله سبحانه إلى تسليّة النبي وتطمينه بأن لا يشعر بالضيق والحرج، وأن يطمئن إلى نتيجة جهوده. (٥١٥: ٤) نحوه فضل الله. (١٤: ١٠)

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ

وَلَا عَلَى الْغَرِبِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَنْفِ حَرْجٌ... التور: ٦١
عائشة: كان المسلمون يُوعبون في التغير مع رسول الله ﷺ، فكانوا يسدّون مفاتيحهم إلى حُشَناتهم، ويقولون: إن احتجتم فكلوا، فيقولون: إنما أحلّوه لنا عن غير طيب نفس، فأنزل الله جلّ وعزّ: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ...﴾. [ثم حكى عن الثعلبي تفسير لفات الحديث ومنه: «يوعبون» أي يخرجون بأجسامهم في المغازي. والضمي» هم «الزمني» واحد منهم ضمن مثل زمن، ثم قال:]

قال الثعلبي: وهذا القول - يعني قول عائشة - من أجل ما روي في الآية، لما فيه من الصحابة والتابعين من همّ قيف أن الآية نزلت في شيء بهينه.

(القرطبي ١٢: ٣١٢)

مثله الزهري. (الطبري ١٨: ١٦٩)، ونحوه ابن السكيت (الوحداني ٣: ٣٢٩).

ابن عباس، ماتم. (٢٩٩)
لما أنزل الله ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ النساء: ٢٩، فقال المسلمون: إن الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل، والطعام من أفضل الأموال، فلا يعمل لأحد منا أن يأكل عند أحد، فكفّ الناس عن ذلك، فأنزل الله بعد ذلك ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ﴾ إلى قوله: ﴿أَوْ فَاغْلُظْكُمْ مَتَاعَهُ﴾.

(الطبري ١٨: ١٦٨)

إن الأنصار كانوا يتحرّجون أن يؤاكلوا هؤلاء إذا دعوا إلى طعام، فيقولون: الأعمى لا يبصر أطيب الطعام، والأعرج لا يستطيع الزحام عند الطعام،

والمريض يضعف عن مشاركة الصحيح في الطعام. وكانوا يقولون: طعامهم مفرد، ويرود أنه أفضل من أن يكونوا شركاء، فأنزل الله هذه الآية فيهم، ورفع الحرج عنهم في مواكلتهم.

مثله الضحك والكلي. (الماوردي ٤: ١٢٣)
إن أهل هذه الأعدار تخرجوا في الأكل مع الناس لأجل عذرهم، فنزلت الآية مبيحة لهم.

(ابن عطية ٤: ١٩٥)
سعيد بن جبتي، كان المرجان والعميان يتفرجون عن مواكلة الأصحاء، لأن الناس يستفزون منهم ويكرهون مواكلتهم، وكان أهل المدينة لا يخالطهم في طعامهم أعشى ولا أعرج ولا مريض تفركا، فأنزل الله سبحانه هذه الآية.

مثله الضحك ومقسم. (الطبري ٧: ١١٨)
مجاهد: كان الرجل يذهب بالأعشى والمريض والأعرج إلى بيت أبيه، أو إلى بيت أخيه أو عته، أو خاله أو خالته، فكان الزمي - جمع زمين - يتخرجون من ذلك، يقولون: إنما يذهبون بنا إلى بيوت غيرهم، فنزلت هذه الآية رخصة لهم.

الحسن: ليس عليهم حرج في التخلف عن الجهاد. مثله ابن زيد والجبائي. (الطوسي ٧: ٤٦٢)
عكرمة: كانت الأنصار في أنفسهم قرازة، وكانت لا تأكل من هذه البيوت إذا استغوا. (الزقشقي ٣: ٧٦)
مثله قتادة. (الفخر الرازي ٢٤: ٣٥)

السدي: كان الرجل يدخل بيت أبيه أو بيت أخيه أو أخته فتتحفه المرأة بشيء من الطعام فيخرج، لأنه

ليس ثم ربة البيت، فأنزل الله تعالى هذه الرخصة.

(الفخر الرازي ٢٤: ١٦٩)

ابن زيد: هذا في الجهاد في سبيل الله.

(الطبري ١٨: ١٦٩)

القراء: كانت الأنصار يتفرجون عن مواكلة الأعشى والأعرج والمريض، ويقولون: نبصر طبيب الطعام ولا يصبره فسبقه إليه، والأعرج لا يستمكن من القعود فينال ما ينال الصحيح. والمريض يضعف عن الأكل، فكانوا يعزلونهم، فنزل: ليس عليكم في مواكلتهم حرج، و«في» تصلح مكان (علني) عاهنا، كما تقول: ليس على صلة الرحم وإن كانت قاطعة إثم، وليس فيها إثم، لا تنال أيها قلت. (٢: ٢٦٦)

الطبري: اختلف أهل التأويل في هذه الآية، في المعنى الذي أنزلت فيه، فقال بعضهم: أنزلت هذه الآية ترخيصة للمسلمين في الأكل مع العميان والمرجان والمرضى وأهل الزمانة من طعامهم، من أجل أنهم كانوا قد امتنعوا من أن يأكلوا معهم من طعامهم، خشية أن يكونوا قد أتوا بأكلهم معهم من طعامهم، شيئا مما نهاهم الله عنه بقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا...﴾.

فمعنى الكلام على تأويل هؤلاء: ليس عليكم أيها الناس في الأعشى حرج، أن تأكلوا منه ومعه، ولا في الأعرج حرج، ولا في المريض حرج، ولا في أنفسكم، أن تأكلوا من بيوتكم، فوجهوا معنى (علني) في هذا الموضع إلى معنى «في».

وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية ترخيصة لأهل الزمانة، في الأكل من بيوت من سمي الله في هذه الآية،

لأن قوما كانوا من أصحاب رسول الله ﷺ، إذا لم يكن عندهم في بيوتهم ما يطعمونهم، ذهبوا بهم إلى بيوت آبائهم وأمهاتهم، أو بعض من سقى الله في هذه الآية، فكان أهل الزمالة يتخوفون من أن يطعموا ذلك الطعام، لأنه أطعمهم غير ملكه.

وقال آخرون: بل نزلت ترخيصاً لأهل الزمالة الذين وصفهم الله في هذه الآية، أن يأكلوا من بيوت من خلفهم في بيوتهم من المفزاة.

وقال آخرون: بل عني بقوله: ﴿لَيْسَ عَلَى الْاَغْصَى حَرْجٌ...﴾ في التخلف عن الجهاد في سبيل الله، قالوا: وقوله: ﴿وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ﴾ كلام منقطع عما قبله.

وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية ترخيصاً للمسلمين الذين كانوا يتقنون مؤاكلة أهل الزمالة في مؤاكلتهم إذا شاءوا ذلك.

وأشبه الأقوال التي ذكرنا في تأويل قوله: ﴿لَيْسَ عَلَى الْاَغْصَى حَرْجٌ﴾ إلى قوله: ﴿أَوْ صَدِيقِكُمْ﴾ القول الذي ذكرنا من الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله وذلك أن أظهر معاني قوله: ﴿لَيْسَ عَلَى الْاَغْصَى حَرْجٌ...﴾ أنه لا حرج على هؤلاء الذين سموا في هذه الآية، أن يأكلوا من بيوت من ذكره الله فيها، على ما أباح لهم من الأكل منها، فإذا كان ذلك أظهر معانيه، فتوجيه معناه إلى الأغلب الأعرف من معانيه أولى من توجيهه إلى الأكثر منها، فإذا كان ذلك كذلك، كان ما خالف من التأويل قول من قال: معناه: ليس في الأعصى والأعرج حرج أولى بالصواب.

وكذلك أيضاً الأغلب من تأويل قوله: ﴿وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ...﴾ أنه بمعنى: ولا عليكم أيها الناس، ثم جمع هؤلاء والزمنى الذين ذكرهم قبل في الخطاب، فقال: أن تأكلوا من بيوت أنفسكم، وكذلك فعل العرب إذا جمعت بين خبر النائب والمخاطب، غلبت المخاطب، فقالت: أنت وأخوك أيتها، وأنت وزيد جلساها، ولا تقول: أنت وأخوك جلساها، وكذلك قوله: ﴿وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ﴾ والخبر عن الأعصى والأعرج والمريض، غلب المخاطب، فقال: أن تأكلوا، ولم يقل: أن يأكلوا.

الزجاج: المخرج في اللغة: الضيق، ومعناه في الدين الإثم. [ثم ذكر خلاصة من أقوال المفسرين وقال:]

وجميع ما ذكروا جيد بالغ إلا ما ذكروا من ترك المؤاكلة نفراً، فإنه لا أدري كيف هو. (٥٣: ٤)

عبد الجبار: من قوى ما بدله على بطلان قسومهم وعذرهم بالتأخير عن الجهاد للذعر الحاصل الذي لا يمنع في الحقيقة من الجهاد، لكنه ينشأ معه، فكيف يجوز أن يوجب في من لم يفعل ما لا يقدر عليه ولا سبيل له إلى فعله، العقاب الدائم؟ هذا مما لا يجوز أن يتصوره أحد من العقلاء. (٥٢٧: ٢)

الماوردي: فيه خمسة أقاويل: [ثم ذكر أقوال ابن عباس ومجاهد والزهري وقال:]

الزجاج: أنها نزلت في إسقاط الجهاد عن ذكرى من أهل الزمالة.

الخاص: ليس على من ذكر من أهل الزمالة حرج إذا دُعي إلى وليته، أن يأخذ معه فائده، وهذا قول عبد

(١٢٢: ٤)

الكريم.

الطوسي : والمخرج : الضيق في الدين . مستق من :
المخرجة ... نفي الله المخرج عن هؤلاء [الأعمى والأعرج
والمرضى] لما يقتضيه حالهم من الآفات التي بهم مما
تضييق على غيرهم . ثم ذكر الأقوال المتقدمة إلى أن
قال : [

وقال الجبائي : الآية منسوخة بقوله : ﴿ بَاءَ هَئِذَا الَّذِينَ
أَمْتُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ الشُّبَّانِ ﴾ الأحزاب : ٥٣ .
ويقول النبي ﷺ : « لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مَلِمَ إِلَّا هُنَّ
طَلَبَ نَفْسَهُ » والذي روي عن أهل البيت عليهم السلام : أنه
لا بأس بالأكل هؤلاء من بيوت من ذكرهم الله بغير
إذنهم . قدر حاجتهم من غير إسراف . (٤٦٢ : ٧)

الواحدي : ... ومعنى الآية نفي المخرج عن الزماني في
أكلهم من بيت أقاربهم أو بيت من يدفع إليهم المفتاح إذا
خرج للنزوة . (٣٢٩ : ٤٣)

الزمخشري : [بعد نقله نحوًا من الأحاديث
والأقوال السابقة قال :]

قيل : ليس على هؤلاء الضعفاء حرج فيما تخرجوا
عنه ، ولا عليكم أن تأكلوا من هذه البيوت ، وهذا كلام
صحيح .

وكذلك إذا قُسر بأن هؤلاء ليس عليهم حرج في
العود عن النزوة . ولا عليكم أن تأكلوا من البيوت
المذكورة ، لالتقاء الطائفتين في أن كل واحدة منها منفي
عنها المخرج ، ومثال هذا : أن يستغيبك مسافر عن
الإفطار في رمضان وحاج مُتَرَدِّد عن تقديم الحلق على
التحريم ، فقلت : ليس على المسافر حرج أن يظطر ،

ولا عليك يا حاج أن تُقدِّم الحلق على التحريم . (٧٦ : ٣)

ابن عطية : اختلف الناس في المعنى الذي رفع الله
فيه المخرج عن الأصناف الثلاثة ، فظاهر الآية وأمر
الشريعة أن المخرج عنهم مرفوع في كل ما يظطرهم إليه
التدبر ، ويتقضي نيتهم الإتيان فيه بالأكمل ، ويتقضي
التدبر أن يقع منهم الأنقص . فالمخرج مرفوع عنهم في
هذا . (١٩٥ : ٤)

ابن الجوزي : في سبب نزولها خمسة أقوال : [وقد
ذكر الأقوال السابقة عن الصحابة والتابعين ثم قال :]
فضل القول الأول [لابن عباس] يكون معنى الآية :
ليس عليكم في الأعمى حرج أن تأكلوا معه . ولا في
الأعرج . وتكون (غلبي) بمعنى « في » ذكره ابن جرير .

وكذلك يخرج معنى الآية على كل قول بما يليق به .
وقد كان سباجه من المفسرين يذهبون إلى أن آخر
الكتابات عليهم السلام : ﴿ وَلَا يَحِلُّ لِمَنْ خَرَجَ ﴾ وأن ما بعده
متعلق لا يتعلق له به ، وهو يقوي قول الحسن ، وابن
زُيْد . (٦٣ : ٦)

الفخر الرازي : اختلفوا في المراد من رفع المخرج
عن الأعمى والأعرج والمرضى ، فقال ابن زُيْد : المراد
أنه لا حرج عليهم ولا يتم في ترك الجهاد ، وقال الحسن :
نزلت الآية في ابن أم مكتوم وضع الله الجهاد عنه وكان
أعمى . وهذا القول ضعيف لأنه تعالى حطف عليه قوله :
﴿ أَنْ تَأْكُلُوا ﴾ فنه بذلك على أنه إنما رفع المخرج في ذلك .
وقال الأكرنوني : المراد منه أن القوم كانوا يحظرون الأكل
مع هؤلاء الثلاثة وفي هذه المنازل ، فأنه تعالى رفع ذلك
الحظر وأزاله .

واختلفوا في أنهم لأي سبب اعتقدوا ذلك المحظر. أما في حق الأعمى والأعرج والمريض فذكرنا فيه وجوهاً: أحدها: أنهم كانوا لا يأكلون مع الأعمى، لأنه لا يبصر الطعام الجيد فلا يأخذه، ولا مع الأعرج لأنه لا يتمكن من الجلوس قال أن يأكل لقمة يأكل غيره. لقمتين، وكذا المريض لأنه لا يتأق له أن يأكل كما يأكل الصحيح. قال القراء: فلي هذا التأويل نكون (علني) بمعنى «في» يعني ليس عليكم في مؤكلة هؤلاء حرج.

وثانيها: أن الثمانيان والمرحان والمرضى تركوا مؤكلة الأصحاء، أما الأعمى فقال: إني لأرى شيئاً قريباً أخذ الأجود وأترك الأردأ، وأما الأعرج والمريض فخافا أن يفسدا الطعام على الأصحاء لأمر تعترض المرضي، ولأنجل أن الأصحاء يتكثرون منهم. ولأنجل أن المريض ربما حمل الشربة على أن يتعلق نظره وقلبه بلقمة النير؛ وذلك مما يكرهه ذلك النير. فلهذا الأسباب احتجزوا عن مؤكلة الأصحاء، فإله تعالى أطلق لهم في ذلك.

وثالثها: روى الزهري عن حميد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله في هذه الآية: أن المسلمين كانوا إذا غروا خلفوا زمتهم، وكانوا يسلمون إليهم مفاتيح أبوابهم، ويقولون لهم: قد أحللنا لكم أن تأكلوا مما في بيوتنا، فكانوا يستخرجون من ذلك، قالوا: لاندخلها وهم غائبون، فنزلت هذه الآية رخصة لهم، وهذا قول عائشة رضي الله عنها. فلي هذا معنى الآية نفي الحرج عن الزمى في أكلهم من بيت من يدفع إليهم المفتاح إذا خرج إلى الغزو.

ورابعها: نقل عن ابن عباس وشقايل بن حسيان: نزلت هذه الآية في الحارث بن عمرو وذلك أنه خرج مع رسول الله ﷺ غازياً وخلف ابن مالك بن زيد على أهله، فلما رجع وجدته مجهولاً، فسأله عن حاله، فقال: تحرّجت أن أكل من طعامك بغير إذنك.

وأما في حق سائر الناس فذكرنا وجهين:

الأول: كان المؤمنون يذهبون بالضعفاء وذوي العاهات إلى بيوت أزواجهم وأولادهم وقربائهم وأصدقائهم فيطعمونهم منها، فلما نزل قوله تعالى: لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِإِلْطِافٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحَارَةً أي بيعاً، فمنذ ذلك امتنع الناس أن يأكل بعضهم من طعام بعض، فنزلت هذه الآية.

الثاني: قال قتادة: كانت الأنصار في أنفسهم قرازة وكأكل لا تأكل من هذه البيوت إذا استغنوا. قال الشدي: كان الرجل يدخل بيت أبيه أو بيت أخيه أو أخته فتتحفه المرأة بشيء من الطعام فيتخرج، لأنه ليس ثم رب البيت، فأنزل الله تعالى هذه الرخصة... (٢٤: ٣٥) القرطبي: اختلف العلماء في تأويل هذه الآية على أقوال ثمانية، أقربها: هل هي منسوخة أو ناسخة أو محكمة، فهذه ثلاثة أقوال:

الأول: أنها منسوخة من قوله تعالى: ﴿وَلَا غِلَاسُ أَنْفُسِكُمْ...﴾ قاله عبد الرحمن بن زيد، قال: هذا شيء قد انقطع، كانوا في أول الإسلام ليس على أبوابهم أغلاق، وكانت الستور مرخاة، فربما جاء الرجل فدخل البيت وهو جائع وليس فيه أحد، فسوّغ الله عز وجل أن يأكل منه، ثم صارت الأغلاق على البيوت، فلا يعمل

لأحد أن يفتحها، فذهب هذا وانقطع. قال **عنه**: «لا يحتلبن أحد ما فيه أحد إلا بإذنه...» خرجه الأئمة. الثاني: أنها ناسخة، قاله جماعة. روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس [فذكره كما سبق عن الطبري وأضاف:]

قلت: علي بن أبي طلحة هذا هو مولى بني هاشم سكن الشام، يكنى أبا الحسن، ويقال: أبا محمد، واسم أبيه أبي طلحة: سالم، تكلم في تفسيره، فقل: إنه لم ير ابن عباس، والله أعلم.

الثالث: أنها محكمة، قاله جماعة من أهل العلم ممن يقتدى بقولهم، منهم سعيد بن المسيب وعبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. [ثم ذكر قول عائشة وقد تقدم] قال ابن القري: وهذا كلام منظم لأجل تخلفهم عنهم في الجهاد وبقاء أموالهم بأيديهم، لكن قوله: «أو غاملكم غفلة» قد اقتضاه، فكان هذا القول بعيداً جداً.

لكن المختار أن يقال: إن الله رفع الحرج عن الأعمى فيما يتعلق بالتكليف الذي يشترط فيه البصر، وعن الأعرج فيما يشترط في التكليف به من المشي، وما يتعدى من الأفعال مع وجود العرج، وعن المريض فيما يؤثر المرض في إسقاطه، كالصوم وشروط الصلاة وأركانها، والجهاد، ونحو ذلك. ثم قال بعد ذلك شيئاً، وليس عليكم حرج في أن تأكلوا من بيوتكم، فهذا معنى صحيح، وتفسير بين مفيد، يحضه الشرع والعقل، ولا يحتاج في تفسير الآية إلى نقل.

قلت: وإلى هذا أشار ابن عطية، فقال: فظاهر الآية

وأمر الشريعة يدل على أن الحرج عنهم مرفوع في كل ما يضطرهم إليه العذر، وتقتضي نسبتهم فيه الإتيان بالأكمل، ويقتضي العذر أن يقع منهم الانقصر، فالحرج مرفوع عنهم في هذا. [ثم ذكر بعض الأقوال المتقدمة]

البيضاوي: نبي لما كانوا يتخرجون من مؤاكلة الأصحاء حذراً من استقذارهم، أو أكلهم من بيت من يدفع إليهم المفتاح ويبع لهم التبتط فيه إذا خرج إلى الترو، وخلفهم على المنازل مخافة أن لا يكون ذلك عن طيب قلب، أو من إجابة من يدعوهم إلى بيوت آبائهم وفولادهم وأقاربهم فيطمعونهم كراهة أن يكونوا كلاً عليهم. وهذا إنما يكون إذا علم رضا صاحب البيت بإذن أو قربة، أو كان في أول الإسلام، ثم نسخ بنحو قوله: «لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ» الأحزاب: ٥٣.

وقيل: كن للحرج عنهم في القعود عن الجهاد، وهو لا بلانم ما قبله ولا ما بعده. (١٣٥: ٢)

أبو حيان: [ذكر الأقوال إلى أن قال:]

وقيل: كانت العرب ومن بالمدينة قبل البعث تحسب الأكل مع أهل هذه الأعذار، فبعضهم تنقذ: لكان جولان يد الأعمى، ولائبساط الجلسة مع الأعرج، ولراثة المريض، وهي أخلاق جاهلية وكبر، فزلت، واستبعد هذا، لأنه لو كان هذا السبب لكان التركيب: ليس عليكم حرج أن تأكلوا معهم، ولم يكن «لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ» وأجاب بعضهم بأن (علني) في معنى «في» أي في مؤاكلة الأعمى، وهذا بعيد جداً.

وفي كتاب الزهراوي عن ابن عباس، أن أهل هذه الأعدار تمزجوا في الأكل مع الناس من أجل عذرهم، فنزلت.

وعلى هذه الأقوال كلها: نفي «المسرح» عن أهل القدر ومن بعدهم في المطاعم. وقال الحسن وعبد الرحمن بن زيد: المسرح المنفي عن أهل القدر، هو في القعود عن الجهاد وغيره مما رخص لهم فيه، والمسرح المنفي عنهم بعدهم في الأكل مما ذكر، وهو مقطوع مما قبله، إذ متعلق المرحجين مختلف وإن كانا قد اجتمعا في انتفاء المسرح، وهذا القول هو الظاهر. (٤٧٣: ٦)

الآلوسي: [ذكر بعض الروايات وقال:]

والمنع على الرواية الأولى [وهي الرواية الثالثة عن ابن عباس نقلت عن ابن عطية] ليس على هؤلاء حرج في أكلهم مع الأصحاء. ويقدر على جواهر الروايات ما يناسب ذلك مما لا يخفى، و(علسى) على منها في جميع ذلك.

وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنها أنه لما نزل ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم مِّن بَيْنِكُمْ إِلَّا بِطَاوِلٍ﴾ تمسح المسلمون عن مؤاكلة الأعمى، لأنه لا يبصر موضع الطعام الطيب، والأعرج لأنه لا يستطيع المراحة على الطعام، والمريض لأنه لا يستطيع استيفاء الطعام، فنزل الله تعالى هذه الآية.

وقيل: كانت العرب ومن بالمدينة قبل البعث تحبب الأكل مع أهل هذه الأعدار لمكان جولان يد الأعمى وبساطة جلسة الأعرج وعدم خلو المريض من رائحة تؤذي أو جرح ينض أو أنف يذئ، فنزلت. ومن ذهب

إلى هذا جعل (علسى) بمعنى «في» أي ليس في مؤاكلة الأعمى حرج وهكذا. وإلا لكان حق التركيب ليس عليكم أن تأكلوا مع الأعمى حرج، وكذا يقال فيها بعد، وفيه بعد لا يخفى.

وقيل: لاحتاجة إلى أن يقدر محذوف بعد قوله تعالى: (حرج) حسباً أنير إليه؛ إذ المعنى ليس على الطوائف المعدودة ﴿وَلَا عَلَيَّ أَنْفُسُكُمْ...﴾ حرج ﴿أَنْ تَأْكُلُوا﴾ أنتم وهم معكم ﴿مِنْ بَيْنِكُمْ﴾ إلخ.

والى كون المعنى كذلك ذهب مولانا شيخ الإسلام، ثم قال: وتعميم الخطاب للطوائف المذكورة أيضاً يأباه ما قبله وما بعده، فإن الخطاب فيها لغير أولئك الطوائف حسناً، وتسل ما تقدم أول، وأما تعميم الخطاب فلا أقول له أصلاً.

وعن ابن زيد، والحسن، وذهب إليه الجبائي، وقال أبو حيان: هو القول الظاهر أن المسرح المنفي عن أهل القدر هو المسرح في القعود عن الجهاد وغيره مما رخص لهم فيه، والمسرح المنفي عنهم بعدهم المسرح في الأكل من البيوت المذكورة. [ثم ذكر قول الزمخشري وأضاف:]

وهو تحقيق لأمر الحلف، وذلك أنه لما كان فيه غرابة لبعد الجامع بادئ النظر أزاله، بأن النرض لما كان بيان الحكم كفاء الحوادث، والحادثان وإن تباينت كل التباين إذا تقارنتا في الوقوع والاحتياج إلى البيان، قرب الجامع بينهما، ولا كذلك إذا كان الكلام في غير معرض الاقتناء والبيان.

وليس هذا القول منه بناء على أن الاكتفاء في تصور

ما كافي في الجامعة كما ظن.

وبهذا يظهر الجواب عما اعترض به على هذه الرواية من أن الكلام عليها لا يلائم ما قبله ولا ما بعده، لأن ملائمة لما بعده قد عرفت وجهها، وأما ملائمة لما قبله فغير لازمة؛ إذ لم يُعطف عليه.

وربما يقال في وجه ذكر نفي المخرج عن أهل العذر بترك الجهاد وما يشبهه مما رُخص لهم فيه أثناء بيان الاستئذان ونحوه: إن نفي المخرج عنهم بذلك مستلزم عدم وجوب الاستئذان منه عليه السلام لترك ذلك، فلهم القعود عن الجهاد ونحوه من غير استئذان ولا إذن، كما أن للمالية، والصبيان الدخول في البيوت - في غير المرات الثلاث - من غير استئذان ولا إذن من أهل البيت، ومثل هذا يكون وجهها في توسيط جملة أثناء جمل ظاهرة تناسب، ووجه عليه شيء عسى أن يُدفع بالتأمل.

وإنما لم يُذكر «المخرج» في قوله تعالى: «وَلَا تَقَاتِلْ أَنْفُسَكُمْ» بأن يقال: ولا على أنفسكم حرج اكتفاء بذكره فيما مرّ والأواخر محل الحذف، ولم يكتف بحرج واحد بأن يقال: ليس على الأعمى والأعرج والمريض وأنفسكم حرج أن تأكلوا دفعاً لتوهم خلاف المراد.

وقيل: حذف المخرج آخرًا للإشارة إلى مغابرة للمذكور، ولا تندح في دلالة عليه، لاستيها إذا قلنا: إن الدال غير منحصر فيه، وهو كما ترى. (٢١٨: ١٨)

مكارم الشيرازي: تحدثت الآيات السابقة عن الاستئذان في أوقات معينة، أو بشكل عام حين الدخول إلى المنزل الخاص بالأب والأم.

أما الآية هذه فإنها استثناء لهذا الحكم، حيث يجوز

للبيض وبشروط معينة، الدخول إلى منازل الأقرباء وأمثالهم، وحتى أنه يجوز لهم الأكل فيها دون استئذان، حيث تقول هذه الآية أولاً: «لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ» لأن أهل المدينة كانوا كما ورد بصراحة في بعض الأحاديث وقبل قبولهم الإسلام، يمنعون الأعمى والأعرج والمريض من المشاركة في مائدتهم، ويعتقرون هذا العمل.

وعلى عكس ذلك كانت مجموعة منهم بعد إسلامها، تفرد لثل هؤلاء موائد خاصة، ليس لاحترافهم المشاركة معهم على مائدة واحدة. وإنما لأسباب إنسانية، فالأعمى قد لا يرى الغذاء الجيد في المائدة، وهم يرونه. وقد يأكلونه، وهذا خلاف الخلق السليم. وكذلك الأمر بالنسبة للأعرج والمريض: حيث يحتمل تأخرهما عن الغذاء، وتقدم السالمين عليهما، ولهذا كله لم يشاركوهم الغذاء على مائدة واحدة.

ولهذا كان الأعمى والأعرج والمريض يسحب نفسه حتى لا يزجج الآخرين بشيء، ويستبرأ الواحد منهم نفسه مذبذباً إن شارك السالمين غذاءهم في مائدة واحدة. وقد استُخبر من الرسول عليه السلام عن هذا الموضوع، فنزلت الآية السابقة التي نصت على عدم وجود مانع من مشاركة الأعمى والأعرج والمريض للصحيح غذاءه على مائدة واحدة.

وقد فسر آخرون هذه العبارة باستثناء هذه الفئات الثلاث من حكم الجهاد، أو أن القصد أنه مسموح لكم استصحاب الماجزين معكم إلى الأحد عشر بيتاً النبي أشارت إليها الآية في آخرها، ليشاركوكم في غذائكم.

إلا أن هذين التفسيرين كما يبدو بعيدان عن قصد الآية، ولا ينسجمان مع ظاهرها، فتأملوا جيداً.

(١١: ١٤٤)

٥ - لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرْبُوعِ حَرْجٌ...

الفتح: ١٧

قَتَادَةَ: هذا كله في الجهاد. (الطبري: ٢٦: ٨٤)

ابن عطية: عذر أهل الأعذار من العرج والمسى والمرضى جملة، ورفع الحرج عنهم والضيق والمأثم، وهذا حكم هؤلاء المعاذير في كل جهاد إلى يوم القيامة، إلا أن يحزب حازب في حضرة ما، فالعرض متوجه بحسب الوسع، ومع ارتفاع الحرج فجائز لهم التبرؤ وأجرهم فيه مضاعف، لأن الأعرج أحسرى [نتيجة] بالصبر، وأن لا يفر، وقد غزا ابن أم مكتوم، وكان يملك الزاية في بعض حروب القادسية. وهكذا قالت أكثر التماسير.

حَرْجًا

١ - ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرْجًا مِمَّا قَضَيْتُمْ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا.

النساء: ٦٥

ابن عباس: شكاً.

(٧٣)

مثل مجاهد.

(الطبري: ٥: ١٥٨)

ضيماً.

(الواحد: ٢: ٧٦)

الزجاج: أي لاتضيق صدورهم من قضيتك.

(٢: ٧٠)

النجاشي: شكاً وضيماً، وأصل الحرج: الضيق.

(٢: ١٢٩)

الطبرسي: أي شكاً في أن ما قلته حق، عن مجاهد.

وقيل: إنما، أي لا يأتون بإنكار ذلك، عن الضحاك.

وقيل: ضيقاً بشك أو إثم، عن أبي علي الجبائي.

وهو الوجه.

(٢: ٦٩)

الزمخشري: ضيقاً، أي لاتضيق صدورهم من

حكك.

وقيل: شكاً، لأن الشاك في ضيق من أمره حتى

يلوح له اليقين.

(١١: ٥٣٨)

ابن عطية: الضيق والتكلف والمشقة. (٢: ٧٤)

الفخر الرازي: [حكى قول الزجاج وقال:]

واعلم أن الراضي بحكم الرسول عليه الصلاة

والتسليم قد يكون راضياً به في الظاهر دون القلب، فين

في هذه الآية أنه لابد من حصول الرضا به في القلب،

واعلم أن قيل القلب ونفرته شيء خارج عن وسع

البشر، فليس المراد من الآية ذلك، بل المراد منه أن

يحصل الجزم واليقين في القلب، بأن الذي يحكم به

الرسول هو الحق والصدق.

قوله تعالى: «وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا» واعلم أن من

عرف بقلبه كون ذلك الحكم حقاً وصدقاً قد يتردد عن

قبوله على سبيل العناد أو يتوقف في ذلك القبول، حين

تعال أنه كما لابد في الإيمان من حصول ذلك اليقين في

القلب، فلا بد أيضاً من التسليم معه في الظاهر، فقوله:

«ثُمَّ لَا يَجِدُوا...» المراد به الانقياد في الباطن، وقوله:

«وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا» المراد منه الانقياد في الظاهر، والله

أعلم. [ثم ذكر دلالة الآية على عصمة الأنبياء وحكمهم

تخصيص القرآن بالقياس وأن الطاعات والمعاصي بقضاء الله فلا حظ [(١٠: ١٦٥)

نحوه ملخصاً الشياورتي (٥: ٧٥)، والمراسي (٥)

(٨١)

أبو حنيفة: [نحو الطبرسي وأضاف:]

وقيل: هما وحزناً. (٣: ١٢٨٤)

الشريعتي: أي نوعاً من الضيق. (١: ٣١٤)

الألوسي: واختار بعض المحققين تفسيره بضيق الصدر، لشائبة الكراهة والإباء، لما أن بعض الكفرة كانوا يستيقنون الآيات بلا شك، ولكن يبعدون ظلماً وعتواً فلا يكونوا مؤمنين، وماروي عن الضحاك يكن إرجاعه إلى أي الأمرين شئت. ونبي وجدان المخرج أبلغ من نبي المخرج، كما لا يخفى، وهو مفعول به لا (يخبروا) والظرف قبل: حال منه، أو متعلق بما عنده. (٥: ٧١)

مغنيّة: المعنى أنهم لا يؤمنون، حتى يعلموا علم اليقين أن حكك هو حكم الله بالذات. وأن من ردة عليك فعل الله يرة، ومحال أن يشعر المؤمن حقاً بالضيق والمخرج من حكم يعلم أنه من عند الله... (٢: ٣٧٠)

نحوه الطباطبائي. (٤: ٤٠٥)

مكارم الشيرازي: والازعاج النفسي الباطني من الأحكام، التي ربما تكون في ضرر الإنسان، وإن كان في الأغلب أمراً غير اختياري، إلا أنه على أثر التربية الخلقية المستمرة يمكن أن تحصل لدى الإنسان روح التسليم أمام الحق، والخضوع للعادلة، خاصة بملاحظة المكانة الواقعية التي لها (١) فلا يزعج من أحكام التي لا يلب بل ولا بد من أحكام العلماء الذين يخطفونه.

وعلى كل فإن المسلمين الواقعيين مكلفون دائماً بتنمية روح الخضوع للحق، والتسليم أمام العدل في نفوسهم. إن الآية تبين علام الإيمان الواقعي الزاسخ في ثلاث مراحل:

١- أن يتعاكموا إلى النبي ﷺ. وحكمه التابع من الحكم الإلهي في ما اختلفوا فيه، كبيراً كان أم صغيراً. لا إلى الطواغيت وحكام الجور والباطل.

٢- أن لا يشعروا بأيّ ازعاج أو حرج في نفوسهم تجاه أحكام الرسول ﷺ وأفضيته العادلة التي هي في الحقيقة نفس الأوامر الإلهية، ولا يسيئوا الظن بهذه الأحكام.

٣- أن يطبقوا تلك الأحكام في مرحلة تنفيذها تطبيقاً كاملاً، وسلموا أمام الحق تسليمًا مطلقاً.

ومن الواضح أن القبول بأيّ دين وأحكامه في ما إذا كانت في مصلحة الإنسان وكانت مناسبة لمناصفه وتطلعاته، لا يمكن أن يكون دليلاً على إيمانه بذلك الدين، بل بنيت ذلك إذا كانت تلك الأحكام في الاتجاه المتعاكس لمناصفه وتطلعاته، ظاهرة، وإن كانت مطابقة للحق والعدل في الواقع، فإذا قبل بمنثل هذه الأحكام وسلم لها تسليمًا كاملاً، كان ذلك دليلاً على إيمانه، ورسوم اعتقاده.

فقد روي عن الإمام الصادق عليه السلام في تفسير هذه الآية: «لو أن قومًا عبدوا الله وحده لا شريك له وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وحججوا البيت وصاموا شهر رمضان، ثم قالوا لنبي، صنع الله وصنع رسوله ﷺ لم

صنع هكذا وكذا، ولو صنع خلاف الذي صنع، أو وجدوا ذلك في قلوبهم لكانوا بذلك مشركين، ثم تلا هذه الآية، ثم قال ﷺ: عليكم بالتسليم.

ثم إنه يُستفاد من الآية أمران مهمان:

١- إن الآية إحدى الأدلة على عصمة النبي الأكرم ﷺ، لأن الأمر بالتسليم المطلق أمام جميع أحكامه وأوامره قولاً وعملاً، بل والتسليم القلبي والخضوع الباطني له أيضاً دليل واضح على أنه ﷺ لا يُخطئ في أحكامه وأفضيته وتعليماته، ولا يعتمد قول ما يخالف الحق فهو معصوم عن الخطأ، كما هو معصوم عن الذنب أيضاً.

٢- إن الآية الحاضرة تبطل كل اجتهاد في مقابل النص الوارد عن النبي ﷺ، وتلبي شرعية كل رأي تنحصر في الموارد التي وصلت إليها أحكام جبرية، من جانب الله تعالى ونبيه ﷺ.

وعلى هذا الأساس فإن ما نراه في التأريج الإسلامي من اجتهاد بعض الأشخاص في مقابل الأحكام الإلهية والنصوص النبوية، وقولهم: قال النبي: كذا ونقول: كذا، فليس أمامنا حياله إلا أن ندعوا بأنهم عملوا على خلاف صريح هذه الآية، وخالفوا نصها.

راجع: «س ل م»: (يُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا).

٢-... وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيْقًا حَرَجًا...

ابن عباس: حرجاً: شكاً.

نحوه الشاذي (٢٥١)، ومجاهيد (الطبري ٨: ٢٨).

الحرج: الموضع الكثير الشجر الذي لاتصل إليه

الزراعة، فكذلك صدر الكافر لاتصل إليه الحكمة.

(القرآن ١: ٣٥٣)

من أراد الله أن يضله يضيق عليه صدره حتى يجعل الإسلام عليه ضيقاً، والإسلام واسع؛ وذلك حين يقول: ﴿وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾: ما جعل عليكم في الإسلام من ضيق.

إذا سمع ذكر الله اشتمأ قلبه، وإذا ذكر شيء من عبادة الأصنام ارتاح إلى ذلك.

لا يصل الخير إلى قلبه.

سعيد بن جبنيو: ﴿ضَيْقًا حَرَجًا﴾ لا يجد مسلماً إلا صعداً.

قتادة: ضيقاً: ضيقاً.

قطاء الغراساني: ﴿ضَيْقًا حَرَجًا﴾ ليس للخير فيه منفذ.

نحوه الشاذي (البخري ٢: ١٥٨)، وابن شميل (الطبري ٨: ٢٩).

الإمام الصادق عليه السلام: إن الله إذا أراد بهد خيراً نكت في قلبه نُكْتَةً بيضاء، وفتح مسامع قلبه، ووكل به ملكاً يُسَدِّدُهُ، وإذا أراد بهد سوءاً نكت في قلبه نُكْتَةً سوداء، وسد عليه مسامع قلبه، ووكل به شيطاناً يضلّه، ثم تلا هذه الآية.

[وفي حديث] قال أبو عبد الله عليه السلام لموسى بن أشيم:

أتدري ما الحرج؟ قال: قلت: لا.

فقال بيده وضرب أصابعه، كالشيء المصمت: الذي لا يدخل فيه شيء، ولا يخرج منه شيء.

(العياشي ٤: ١١٨)

قد يكون القلب ضيقاً وله منفذ يسمع منه

إليه الإيمان.

واختلفت القراء في قراءة ذلك، فقرأ بعضهم ﴿ضَيْقًا خَرْجًا﴾ بفتح الحاء والراء من (خَرْجًا) وهي قراءة عامة المكئين والعراقيين، بمعنى: جمع خَرْجَةٍ على ما وصفت، وقرأ ذلك عامة قراء المدينة (ضَيْقًا خَرْجًا) بفتح الحاء وكسر الراء.

ثم اختلف الذين قرأوا ذلك في معناه، فقال بعضهم: هو بمعنى الخرج، وقالوا: الخرج بفتح الحاء والراء، والخرج بفتح الحاء وكسر الراء بمعنى واحد، وهما لثنتان مشهورتان، مثل الذئف والذئف، والوحد والوحد، والفرد والفرد.

وقال آخرون منهم: بل هو بمعنى الإثم، من قولهم: فلان أثم خرج. وذكر عن العرب سماعًا منها: خرج عليك ظلمي، بمعنى: ضيق وإنهم.

والقول عندي في ذلك: أنها قراءتان مشهورتان، ولثنتان مستفيضتان بمعنى واحد، وبأيتها قرأ القارئ فهو مصيب، لا اتفاق معنيهما وذلك كما ذكرنا من الروايات عن العرب في الوحد والفرد، بفتح الحاء من الوحد والراء من الفرد وكسرهما، بمعنى واحد.

إنهم فسروا شرح الصدر وضيقه، وأن كلاً منهما من لغة، [هـ لاحظ الهداية والضلالة] (٢٨: ٨)

الزجاج: [حكى قول ابن عباس - عن القراء - ثم قال:]

وأهل اللغة أيضًا يقولونه: الشجر الملتف: يقال له: الخرج، والخرج في اللغة: أضيق الضيق، والذي قال ابن عباس صحيح حسن.

ويصير، والخرج هو الملتف الذي لا ينطف له يسمع به ولا يصير منه. (الكشاف ٢: ١٥٥)

سميت به: الخرج بالفتح: المصدر كالصلب والكتف، ومعناه ذا خرج، والخرج بالكسر: الاسم، وهو أشد الضيق، يعني قلبه ضيقًا لا يدخله الإيمان.

(التعليق ٤: ١٨٨)

ابن جرير، ﴿ضَيْقًا خَرْجًا﴾ بلا إله إلا الله لا يجد لها في صدره مساعًا. (الطبري ٨: ٢٩)

المبرد: وقرأ (خَرْجًا) فن قال: (خَرْجًا) أراد التوكيد للضيق، كأنه قال: ضيق شديد الضيق، ومن قال: (خَرْجًا) جعله مصدرًا، مثل قولك: ضيق ضيقًا.

(١: ١٧١)

القراء: قرأها ابن عباس وعمر (خَرْجًا)، وقرأها الناس: (خَرْجًا) [وحكى قول ابن عباس وقال:] وهو في كسره وفتحه بمنزلة الوحد والوحد، والفرد والفرد، والذئف والذئف، بقوله العرب في معنى واحد. (١: ٣٥٣)

الطبري: والخرج: أشد الضيق، وهو الذي لا ينطف من شدة ضيقه، وهو هاهنا الصدر الذي لا تصل إليه الموعظة، ولا يدخله نور الإيمان ليزين الشرك عليه.

وأصله من المخرج والخرج: جمع خَرْجَةٍ، وهي الشجرة الملتف بها الأشجار، لا يدخل بينها وبينها شيء لشدة تغافها بها.

واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم: معناه شاكًا.

وقال آخرون: معناه وأنه من شدة الضيق لا يصل

ويجوز (حَرْجًا) بكسر الزاء. فن قال: حَرَجَ فهو بمنزلة قوهم: رجل ذَيْفٌ، لأنَّ قولك: دَنَفَ هاهنا وحَرَجُ ليس من أسماء الفاعلين، إنما هو بمنزلة قوهم: رجل عدل أي ذو عدل. (٢: ٢٩٠)

الثَّخَاصُ: أي شديد الضيق. (٢: ٤٨٦)

حَرَج: اسم الفاعل، وحَرَج: مصدر وُصف به، كما يقال: رجل عدل ورَحًا. (الْقُرْطُبِيُّ ٧: ٨٢)

الفارسي: من فتح الزاء كان وصفًا بالمصدر، مثل قَمَنٍ وحَرَى، ودَنَفٍ، ونحو ذلك من المصادر التي يوصف بها، ولا يكون كَبَلٌ، لأنَّ اسم الفاعل في الأمر العام من «قَبِلَ» إنما يجيء على «قَبِلَ». ومن قرأ (حَرْجًا) فهو مثل ذَيْفٍ، وقَرِيٍّ، ومعنى الكلمة فيها فسر أبو زيد: الضيق والكراهة. (٣: ٤٠١)

التَّعْلِي: (حَرْجًا) كسر أهل المدينة وله وجهان الباقي، وهما لسان مثل الأَيْف والأَنْف، والفَرْد والفَرْد، والوَجْد والوَجْد...

وقال عبيد بن عمير: قرأ ابن عباس هذه الآية، فقال: هل هاهنا أحد من بني بكر؟ فقال رجل: نعم. قال: ما المَرَجَ فيكم؟ قال: الوادي الكثير الشجر المتمسك الذي لا طريق فيه. قال ابن عباس: كذلك قلب الكافر. (التَّعْلِي ٤: ١٨٨)

نحوه البُغْوِي. (٢: ١٥٨)

القَيْسِي: ومعنى «حَرَج» بمعنى «ضيق» كُرِّر لاختلاف لفظه، بمعنى التأكيد. فأما فتح الزاء فهو مصدر حَرَجَ يَحْرَجُ حَرْجًا، وقيل: هو جمع حَرْجَةٍ، كقَصَبَةٍ وقَصَب.

(١: ٢٨٨)

الصَّوَرَدِي: «ضَيْقًا حَرْجًا» يعني ضَيْقًا لا يتسع لدخول الإسلام.

(حَرْجًا) فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يكون شديد الضلابة حتى لا يثبت فيه شيء.

ثاني.

والثاني: شديد الضيق حتى لا يدخله شيء.

والثالث: أن موضعه مُبَيَّنٌّ!! (٢: ١٦٦)

الطُّوسِي: ومن فتح الزاء من «حَرَجَ» جعلها وصفًا للمصدر، لأنَّ المصادر قد توصف، بمثل ذلك، كقوهم: رجل ذَيْفٌ، أي ذو دَنَفٍ ولا يكون كَبَلٌ لأنَّ اسم الفاعل في الأكثر من «قَبِلَ» إنما يجيء على «قَبِلَ». ومن كسر الزاء فهو مثل ذَيْفٍ، وقَرِيٍّ. [ثم ذكر قول أبي زيد وأضاف:]

وقال غيره: هما بمعنى واحد كالذَيْف والذَيْف، والوَحد والوَجد، والفَرْد والفَرْد.

وقيل: المَرَج: الإثم، والمَرَج: الضيق الشديد.

(٤: ٢٨٦)

الطُّوسِي: [نحو الطُّوسِي، ثم ذكر تأويلها بوجوه. «لاحظ ض ل ل يُعَيِّلُهُ»]

(٢: ٣٦٢)

الواحدِي: المَرَج: الشديد الضيق، وقد حرج صدره، إذا ضاق.

وقرئ (حَرْجًا) بكسر الزاء. فن فتح الزاء كان وصفًا بالمصدر، والمعنى ذا حَرَجٍ، كما قالوا: رجل ذَيْفٌ، أي ذو دَنَفٍ. ومن كسر فهو نعت، مثل ذَيْفٍ وقَرِيٍّ، والمعنى أن قلبه غير مشروح للإيمان.

(٢: ٣٢١)

القُشَيْرِي: وذلك حتى لا يسع في غير مراد الحق

سبحانه، وحدث البشريّة ضيق القلب، وصاحبه في أسر
الحديثان والأعلال، ولا عقوبة أشدّ من عقوبة الغفلة عن
الحق. (٢: ١٩٥)

الزاجب: وقرئ (حرجًا) أي ضيقًا بكفره، لأنّ
الكفر لا يكاد تسكن إليه النفس، لكونه اعتقادًا عن
ظنّ، وقيل: ضيق بالإسلام، كما قال تعالى: ﴿خَتَمَ اللَّهُ
عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ البقرة: ٧. (١١٣)

الرّمخشري: بمنه أخطاهه حتى يقسوا قلبه وينو
عن قبول الحقّ وينسأ فلا يدخله الإيمان، وقرئ (ضيقًا)
بالتخفيف والتشديد، (حرجًا) بالكسر، و(حرجًا)
بالفتح وصفًا بالمصدر. (٢: ٤٩)

نحوه التيساري (١: ٢٣٠)، وأبو السعود (٢: ٤٤١)،
والكاشاني (٢: ١٥٥).

الفخر الرازي: [نقل القراءات وقبول القراء
والزجاج وقال:]

لم قال: إنه رجل حرج الصدر بفتح الزاء، فعناء
ذو حرج في صدره، ومن قال: حرج، جعله فاعلاً،
وكذلك رجل دثف: ذو دثف، ودثف: تمت. (١٣: ١٨٣)
المكبري: (حرجًا) بكسر الزاء: صفة له ضيق،
أو مفعول ثالث، كما جاز في المبتدأ أن يُخبر عنه بعدة
أخبار، ويكون الجميع في موضع خبر واحد، كخبر
حامض، وعلى كلّ تقدير هو مؤكد للمعنى.

ويقرأ بفتح الزاء على أنه مصدر، أي ذا حرج،
وقيل: هو جمع حرجة، مثل قسبة وقصب، والهاء فيه
للمبالغة. (١: ٥٣٧)

ابن عريبي: يعسر عليه، ويعجزه عن ذلك

(حرجًا) ذا ظلمة، وقصور استعداد عن قبول النور، كأنما
يزاول أمرًا محتجًا في الاستنارة بنور القلب، وطلب
الفيض منه على هذا التأويل الذي ذكرناه.

وعلى المعنى الظاهر: المراد من الآية السابقة: فمن
يرد الله أن يهديه للتوحيد يشرح صدره بقبول نور
الحق، وإسلام الوجود إلى الله، يكشف حجب صفات
نفسه، عن وجه قلبه الذي يلي النفس، فيفسح لقبول
نور الحق.

ومن يرد أن يضلّه يجعل صدره ضيقًا، حرجًا
بأسلاكها عليه، وضغطها له، ﴿كَأَنَّمَا يَطْغَى﴾ في
سواء روحه مع تلك الهيئات البدنية؛ وذلك أمر محال
﴿كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ﴾ رجس التلوث بلوث التعلقات
المادية، أو رجس التطب بالهيئات البدنية ﴿عَلَى الَّذِينَ
لَا يُؤْمِنُونَ﴾. (١: ٤٠٢)

القرطبي: وهذا ردّ على القدرية، ونظير هذه
الآية من السنة قوله عليه السلام: «من يرد الله به خيراً يفقهه في
الدين» أخرجه الصحيحان. ولا يكون ذلك إلا بشرح
الصدر وتنويره، [إلى أن ذكر القراءات وبعض الأقوال]
(٧: ٨١)

الحازن: قال أهل المعاني: لما كان القلب محلاً
للعلم والاعتقادات، وصف الله تعالى قلب من يريد
هدايته بالانفتاح والانفساح ونوره، فقبل ما أودعه من
الإيمان بأفقه ورسوله. ووصف قلب من يريد ضلاله
بالضيق الذي هو خلاف الشرح والانفساح؛ فدلّ ذلك
على أن الله تعالى صيّر قلب الكافر بحيث لا يعي علماً
ولا استدلالاً على توحيد الله تعالى والإيمان به. وفي الآية

دليل على أن جميع الأشياء بمشيئة الله وإرادته، حتى إيمان المؤمن وكفر الكافر. (٢: ١٥٠)

أبو حنّان: والمخرج: كناية عن ضد الشرح، واستعارة لعدم قبول الإيمان، والمخرج: الشدب الضيق... ويتنصب (ضيقًا حرجًا) على الحال، أي يخلقه على هذه الهيئة فلا يسمع الإيمان ولا يقبله. [إلى أن ذكر القراءات وأضاف:]

وهذا تنبيه - والله أعلم - على جهة اشتقاق الفعل من نفس العين، كقولهم: استعجر واستنوى. (٤: ٢١٧) السمين: (حرجًا) و(حرجًا) بفتح الزاء وكسرها، هو المتزايد في الضيق، فهو أخفض من الأول، فكل «حرج» ضيق من غير عكس. وعلى هذا فالفتوح والمكسور بمعنى واحد يقال: رجل حرج وحرج ومن غريب ما يحكى أن ابن عباس قرأ هذه الآية

فقال: هل هنا أحد من بني بكر؟ فقال رجل: نعم، قال: ما الحرجة فيكم؟ قال: الوادي الكثير الشجر المشبك الذي لا طريق فيه. فقال ابن عباس: فهكذا قلب الكافر. هذه هي رواية عبيد بن عمير. وقد حكى أبو الصلت الثقفى هذه الحكاية بأطول من هذا عن عمر بن الخطاب، فقال: «قرأ عمر بن الخطاب هذه الآية، فقال: أبغوني رجلًا من بني كنانة واجعلوه راعيًا، فأتوه به، فقال له عمر: كذلك قلب الكافر لا يصل إليه شيء من الخير. وبعضهم يحكى هذه الحكاية عن عمر كالمختصر لمن قرأ بالكسر، قال: قرأها بعض أصحاب عمر له بالكسر، فقال أبغوني رجلًا من كنانة راعيًا، وليكن من بني مُدَلج، فأتوه به، فقال: يافق ما الحرجة تكون

عندكم؟ فقال: شجرة تكون بين الأشجار، لاتصل إليها راعية ولا وحشية، فقال: كذلك قلب الكافر لا يصل إليه شيء من الخير.

قال الشيخ - أبو حنّان -: وهذا تنبيه - والله أعلم - على اشتقاق الفعل من اسم العين، كاستنوى الحجل، واستعجر.

قلت: ليس هذا من باب استنوى واستعجر في شيء لأن هذا معنى سفل ومادة مستقلة متصرفة، نحو: خرج يخرج، فهو خرج وحارج، بخلاف ثيك الألفاظ فإن منها ما يضطر فيه إلى الأخذ من الأسماء المسماة. فإن معنى قولك: استنوى الحجل، أي صار كالناقة، واستعجر الطين، أي صار كالحجر، وليس لنا مادة متصرفة إلى صيغ الأفعال من لفظ الحجر والناقة. وأنت إذا قلت: خرج صدره، ليس بك ضرورة أن تقول: صار كالحرجة، بل معناه: تزايد ضيقه. وأما تشبيه عمر بن الخطاب فلا يبرزه المعاني في قوالب الأعيان مبالغة في البيان.

وقرأ نافع وأبو بكر عن عاصم: (حرجًا) بكسر الزاء، والباقون بفتحها، وقد عرّفنا. فأما على قراءة الفتح فإن كان مصدرًا جاءت فيه الأوجه الثلاثة المتقدمة في نظائره، وإن جعل صفة فلا تأويل.

ونصبه على القراءتين: إما على كونه نعتًا لاضيقًا، وإما على كونه مفعولًا به تمهّد؛ وذلك أن الأفعال التواسخ، إذا دخلت على مبتدأ وخبر، كان الخبران على حالها، فكما يجوز تمهّد الخبر مطلقًا، أو بتأويل في المبتدأ والخبر الصريحين، كذلك في المنسوخين، تقول: زيد

كاتب شاعر فقيه، ثم تقول: ظننت زيدا كاتباً شاعراً فقيهاً. فتقول: «زيداً» مفعول أول، «كاتباً» مفعول ثانٍ، «شاعراً» مفعول ثالث، «فقيهاً» مفعول رابع، كما تقول: خبر ثانٍ وثالث ورابع. ولا يلزم من هذا أن يتعدى الفعل لثلاثة ولا أربعة، لأن ذلك بالنسبة إلى تعدد الألفاظ. فليس هذا كقولك: «أعلنت زيدا عمراً قاضلاً»؛ إذ المفعول الثالث هناك ليس متكرراً لشيء واحد، وإنما بينت هذا، لأن بعض الناس وهم في فهمه، وقد ظهر لك مما تقدم أن قوله «ضيقاً حرجاً» ليس فيه تكرار.

وقال مكّي: ومعنى «حرج» - يعني بالكسر - كمنى «ضيق» كثر لاختلاف لفظه للتأكيد.

قلت: إنما يكون للتأكيد حيث لم يظهر بينها فارق، فتقول: كثر لاختلاف اللفظ كقوله: «ضلّات من دهرهم وزحمة البقرة: ١٥٧».

وأما هنا فقد تقدم الفرق بينها بالصوم والمحرم، أو غير ذلك. وقال أبو البقاء: «وقيل: هو جمع حرجة، مثل: قصبة وقصب، والهاء فيه للمبالغة». ولا أدري كيف توهم كون هذه الهاء الدالة على الوحدة في مفرد أسماء الأسماء كـ «عمرة وبصرة ونقعة» للمبالغة، فهي في رواية ونسابة وفروقة. (١٧٥: ٣)

ابن كثير: [ذكر الروايات والقراءات وقال:] وهو الذي لا يتسع لشيء من الهدى، ولا يخلص إليه شيء ما ينفعه من الإيمان، ولا ينفذ فيه. (٩٩: ٣)

الشَّوْبِينِي: [نحو الزَّعْتَرِي وأضاف:] وفي الآية دليل على أن جميع الأسماء بمشينة الله وإرادته، حتى إيمان المؤمن وكفر الكافر. (٤٤٩: ١)

الْبُرُوسِي: (حَرْجاً): بحيث ينبو عن قبول الحق فلا يدخله الإيمان، أي مَنْ أراد الله منه الكفر فَوَى صوارفه عن الإيمان وقَوَى دواعيه إلى الكفر. (١٠٠: ٣) شَبَّرَ: (حَرْجاً) بكسر الزاء، أي شديد الضيق، وفتحها على الوصف بالمصدر، عقوبة له على تركه الإيمان، أي ينعم الأطفال التي ينتشر لها صدره لخروجه عن قبولها. بإقامته على كفره. [ثم استشهد بروايتين عن الإمام الصادق عليه السلام وقد تقدم.]

(٣١٢: ٢)

الْأَلُوسِي: بحيث ينبو عن قبول الحق، فلا يكاد يكون فيه للغير منفذ. [ثم ذكر القراءات] (٢٢: ٨) القاسمي: أي شديد الضيق، فلا يتسع للاعتقادات الضائية في الله، والأمور الأخروية. (٢٤٩٧: ٦)

رشيد رضا: [ذكر القراءات وقال:]

وهذا وصف للكافر غير المستعد لقبول الإسلام، بما أفسد من طهرته بالشرك وأعماله، وبما تدنس به نفسه من رذيلتي الكبر والحسد اللذين يصرفان المدنس بها عن التأمل فيما يدعى إليه، والمحرم على استبانة الحق والباطل فيه، ويشغلانه بما يكون من شأنه مع الداعي له إلى الشيء، فيعز على المستكبر والحاسد أن يكون تاباً لغيره، وهو يرى نفسه أجدر بالإمامة منها بالقدوة، أو بما سلبه استقلال الفكر وصحة النظر من التقليد الأصمى الأصم، أو ما حرمه حرية التصرف وهو ضعف الإرادة عن مخالفة الجمهور، فهو إذا عرضت عليه الدعوة يجد صدره ضيقاً حرجاً أو ذا حرج شديد. وهو تأكيد للضيق لأنه بمعناه، وقيل: بل هو أضيق الضيق.

والمعنى أنه يجد صدره شديد الضيق ، لا يتسع لقبول شيء جديد مناف لما استحوذ على قلبه وفكره من التقاليد ، أو لما يزلزل كبريائه ويصادم حده من الخضوع والاتباع لمن يرى نفسه أولى منه بالترئاسة والإمامة ، فيكون استغاله لإجابه الدعوة وشعوره بالعجز عنها كشعوره بالسجز عن الصعود بحسه في جزئ السماء لأجل الوصول إليها ، أو التصاعد فيها بالشدريج أو التصعد ، أي التكلّف له ، وصعود السماء يضرب به المثل فيما لا يستطاع ، أو ما يشق على النفس حتى كأنه غير مستطاع . (٤٢ : ٨)

الطَّبَاطِبَانِي : الإخلال مقابل الهداية ، ولذا كان أثره مقابلاً لأنرها ، وهو التطبيق المقابل للشرح والتوسعة ، وأثره أن لا يسع ما يتوجه إليه من الحق والصدق ، ويتخرج عن دغولها فيه ، ولذا أوردته كون الصدر ضيقاً بكونه حرجاً . [تم نقل قول الطبرسي والزَّاجِب وقال:]

فقوله : ﴿ حَرْجًا كَأَنَّمَا يَضْطَرُّ فِي السَّمَاءِ ﴾ في محل التفسير ، لقوله : ﴿ ضَيْقًا ﴾ وإشارة إلى أن ذلك نوع من الضيق يناظر بوجه الضيق والتخرج الذي يشاهد من الظُروف والأوعية إذا أُريد إدخال ما هو أعظم منها ووضعه فيها . (٣٤٣ : ٧)

مكاوم الشَّيرَازِي : الحرج بمعنى الضيق الشديد ، وهذه هي حال المماندين وفاقدي الإيمان ، ففكرهم لماصر وروحهم ضيقة صغيرة ، ولا يتنازلون في حياتهم عن شيء . (٤٢٥ : ٤)

فضل الله : الحرج : أضيق الضيق ، وأصل الحرج

والحراج : مجتمع الشيء ، وتصور منه ضيق ما بينهما ، فقيل للضيق : حرج ، وتلاثم : حرج . [إلى أن قال:]
أما نموذج الإنسان الكافر الضالّ ، فهو إنسان معقد ، لا يطبق الفكر ولا يجد للمعرفة أية أهمية ، ولا يشعر بالحاجة إلى أن يتصب نفسه في سبيل الإيمان ، يتعامل مع العقيدة ، من موقع اللامبالاة ، ويتناول الفكرة الجاهزة المتحركة في يده ، تمامًا كما يتناول المأكولات الجاهزة ، فإذا التزم بشيء من ذلك ، أغلق فكره وقلبه عن أي شيء آخر ، فلا يسمع لأية دعوة أخرى أن تنفذ أو تحاول النفاذ إلى داخله ، لأنّ القضية أصبحت منتهية بالنسبة إليه ، فإذا جاءت دعوة الإسلام ، لفتح قلبه على عقائدها ومفاهيمها وأحكامها ، ولشدّعه إلى الحرور والعدل ليتعرف أيّ الفكرتين أفضل ، وأيّ الموقفين أحسن ، فأتينا مفاجأ بأن صدره يضيق ووجهه يتقلص ، ويحسّ به كما لو كان يعيش حالة الاختناق ﴿ كَأَنَّمَا يَضْطَرُّ فِي السَّمَاءِ ﴾ الأنعام : ١٢٥ ، فيحاول أن يتهرب من إثارة الموضوع ، أو يخرج من المجلس ، أو يوحى للآخرين بالمرج الشديد من هذا الحديث . (٩١ : ٣٢٠)

الوجوه والنظائر

الحيري : باب المخرج على ثلاثة أوجه :

أحدها : الشك ، كقوله : ﴿ حَرْجًا يَمَّا قَضَيْتَ ﴾ النساء : ٦٥ ، وقوله : ﴿ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرْجٌ مِّنْهُ ﴾ الأعراف : ٢ ، وقوله : ﴿ يَجْعَلُ صَدْرَهُ ضَيْقًا حَرْجًا ﴾ الأنعام : ١٢٥ ، والثاني : الضيق ، كقوله : ﴿ عَاثِرِيدُ اللَّهِ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرْجٍ ﴾ المائدة : ٦ ، وقوله : ﴿ وَصَاحِبُ قُلُوبٍ عَلَيْكُمْ فِي

الذين من خرج الجمع: ٧٨.

والثالث: الإثم، كقوله: «وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَحْدُونَ مَا يُنْفِقُونَ خَرَجَ» التوبة: ٩١، وفي الثور: ٦١، والفتح: ١٧: «لَيْسَ عَلَى الْأَعْيُنِ خَرَجٌ». (٢١٣)
نحوه الداماني (٢٣٨)، والفيروزآبادي (٤٤٧: ٢).

الأصول اللغوية

١- الأصل في هذه المادة: المخرجة، وهي الفيضة لا يقدّر أحد أن يغذ فيها، لانسفاف شجرها وضيق مسلكها، والجمع: خرّج وأحراج وخرجات وجراج وخرّيج، وجراج الظلّاء: ما كثف والتفّ، ومكان خرّج وخرّج: مكان ضيق كثير الشجر.

ثم استعير ضيق المخرجة لأشياء وأمور كثيرة ومنه: المخرجة: سرير يحتمل عليه المريض أو المنيح، ومركب للنساء والرجال ليس له رأس.

والمخرّج من الإبل: التي لا تركب ولا يضر بها الفعل ليكون أسمن لها، إنما هي معدة.

والمخرّج والمخرّجوج: الناقة الطويلة الضامرة والجمع: حراجيج، وهي ناقة خرّيج وخرّيج أيضاً. والمخرّج: خيرة العين، يقال: خرّجت عينه ثم خرّج خرّجاً، أي حارت.

والمخرّج: أن ينظر الرجل فلا يستطيع أن يتحرك من مكانه قرصاً وغيضاً.

والمخرّج: حبال تُنصب للتسبيح والجمع: أحراج وجراج.

والمخرّج: قلادة الكلب، يقال: كلب مخرّج وكلاب

مخرّجة، أي مسقّدة، والجمع: أحراج، ومخرّجة، وأخرجة. والمخرّج: ما يلقى للكلب من صيده والجمع: أحراج.

وخرّج الرجل ألبابه يخرّجها خرّجاً: حك بعضها إلى بعض من المخرّد، أي القصب.

وخرّج صدره يخرّج خرّجاً: ضاق فلم يشرح لخبر، فهو مخرّج وخرّج.

والمخرّج: الذي يهاب أن يتقدّم على الأمر، وهذا ضيق أيضاً.

والمخرّج: الذي لا ينهزم، كأنه يضيق عليه العذر في الانهزام.

وخرّجت الصلاة على المرأة خرّجاً: حرّمت، وهو من الضيق لأن الشيء إذا حرّم فقد ضاق.

وخرّج عليه الشعور أصبح قبل أن يتسحر، فحرم عليه لتضييق وقته.

وخرّج عليّ ظلمك خرّجاً: حرّم.

أخرّج امرأته بطلقة: حرّمها، يقال: أكرمها بالمخرّجات؟ يريد بثلاث تطليقات.

وأخرّج الكلب والسّج: ألباه إلى مضيق فعمل عليه، وخرّج عليه: ألباه عن ضيق، وأخرّجه إليه: ألباه وضيق عليه، وخرّج فلان على فلان: ضيق عليه.

وأخرّجت فلاناً: صيرته إلى المخرّج، وهو الضيق.

والمخرّج والمخرّج: الإثم، لأنه ضيق، والمخرّج: الإثم، والمخرّج والمخرّج: الكفاف عن الإثم.

يقال: رجل متخرّج: متأثم، أي يلقى المخرّج والإثم عن نفسه، وأخرّجه: آثمه، وتخرّج: تأثم.

٢- وجاء في محيط المحيط: «الحراج: وقوف البضاعة مع الدلال عند ثمن لا يزيد عليه. وسوق الحراج: سوق الدلالة، وهما من كلام المولدين».

وذكر معجم «دهخدا» الفارسي: «الحراج: المزايدة، وهو ليس عربيًا، لأنه يعني في العربية الإثم والضيق، فلا يناسب هذا المعنى».

ونرى أنه عربي أصيل، إلا أنه مبدل «القاء»، فأصله «الحرج»، أي الاختلاط والكثرة في الشيء، أبدلت «الهاء» من «الطاء»، مثل: نهم ونحم: صوت، وزيدت ألف فيه، مثل: دائق وداناق.

ويستعمله أهل العراق بلغة غريبة من الأصل، فهم يقولون: الحرج، بفتح رائه، وفق ما اعتادوا عليه في جمع «عين» الاسم، مثل: جهل، أو ضته، مثل: ضروب، أو كسره، مثل: عهد، وهي لغة ملققة من النقل عند الوقف. يقال: هذا الضرب، ورأيت الضرب، وتضررت بالضرب.

الاستعمال القرآني

جاءت اسم مصدر ١١ مرة، ووصفًا مرة في ١١ آية: حرج:

١- ﴿عَايِدُوا اللَّهَ لِيَجْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُظْهِرَكُمْ...﴾ المائدة: ٦

٢- ﴿هُوَ اجْتَبَيْكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ...﴾ الحج: ٧٨

٣- ﴿لَكِنْ لَا يَكُونُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي لُزْوَاجٍ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا...﴾ الأحزاب: ٣٧

٤- ﴿وَكَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ لَيْسَ لَكُمْ بِهِ قَوْلٌ اللَّهُ لَهُ...﴾ الأحزاب: ٣٨

٥- ﴿...قَدْ عَلِمْنَا مَا تَرَوْنا عَلَيْكُمْ فِي زُورٍ وَإِمَانٍ لَكُمْ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكُمْ حَرَجٌ...﴾

٦- ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرْبُوعِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِمْ أَوْ يُبْرَأُوا مِنْ ثَمَرِهِمْ أَوْ يُبْرَأُوا مِنْ ثَمَرِهِمْ أَوْ يُبْرَأُوا مِنْ ثَمَرِهِمْ...﴾

٧- ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرْبُوعِ حَرَجٌ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَدْخُلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يَفْعَلْهُ عَذَابًا يُكَفِّرُ عَنْهُ...﴾

٨- ﴿لَيْسَ عَلَى الضُّعْفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ...﴾

٩- ﴿فَلَا زَوْلَ لَكُمْ تَأْتِيَنَّهُ خُلٌّ يُفَكِّكُونَ لِيَبَيِّنَ فُجْرَ بَنِيهِمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتُمْ وَيُسَلِّمُوا...﴾

١٠- ﴿يُنَادِي إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صُدُورِهِ حَرَجٌ مِنْهُ...﴾

١١- ﴿...وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا مَدْمُومًا يَغْفُلُ فِي السَّمَاءِ...﴾

١٢- ﴿يُحَاجُّهُمْ أَوْ لَا: أَنْ «حرج» جاء في الجمع بفتح الراء اسم مصدر، إلا في (١١) فجاء وصفًا وقرئ بفتحها وكسرهما، وجاء منفردًا في الجميع إلا في (١١) أيضًا.

١٣- ﴿يُحَاجُّهُمْ أَوْ لَا: أَنْ «حرج» جاء في الجمع بفتح الراء اسم مصدر، إلا في (١١) فجاء وصفًا وقرئ بفتحها وكسرهما، وجاء منفردًا في الجميع إلا في (١١) أيضًا.

١٤- ﴿يُحَاجُّهُمْ أَوْ لَا: أَنْ «حرج» جاء في الجمع بفتح الراء اسم مصدر، إلا في (١١) فجاء وصفًا وقرئ بفتحها وكسرهما، وجاء منفردًا في الجميع إلا في (١١) أيضًا.

١٥- ﴿يُحَاجُّهُمْ أَوْ لَا: أَنْ «حرج» جاء في الجمع بفتح الراء اسم مصدر، إلا في (١١) فجاء وصفًا وقرئ بفتحها وكسرهما، وجاء منفردًا في الجميع إلا في (١١) أيضًا.

١٦- ﴿يُحَاجُّهُمْ أَوْ لَا: أَنْ «حرج» جاء في الجمع بفتح الراء اسم مصدر، إلا في (١١) فجاء وصفًا وقرئ بفتحها وكسرهما، وجاء منفردًا في الجميع إلا في (١١) أيضًا.

فجاء مثبتاً.

وثانياً: أن الآيات كلها تشريع ومدني - على خلاف في المخرج - سوى (١٠١) فكفي، راجع إلى العقيدة، وقريب منها (٩) إلا أنها مدنية، وصدرها تشريع.

وثالثاً: جاء نكرة دائماً عقيب التي فيفيد الشمول والعموم، سوى (١١) فلا تفيد العموم بغيره، إلا بحسب العموم في صدرها.

ورابعاً: دلت ثلاث منها بعمومها ولاسيما (١٠٢) على قاعدة «نفي المخرج» من القواعد الأصولية والفقهية - كما سبق في النصوص - ولفظ (من) فيها يقوي عمومها، والباقي مما جاء تشريعاً، فهي من مصاديق تلك القاعدة، وقد طبقت على مواضعها، فتكون عوناً لتلك القاعدة.

وقد أدخل القمّي الرازي فيها قاعدة «نفي الضرر» وهي قاعدة فقهية أخرى مستقلة، لكنها بلاك وأجود وهو تبعية المشقة، وتوفير النعمة على الأمة.

وخامساً: احتجبت المعتزلة بآيات رفع المخرج على بطلان تكليف مالا يطاق، حيث إنه إذا لم يرد الله المخرج والضيق على العباد وهو مما يطاق، فإنه لا يريد منهم مالا يطاق بطريق أولى، لاحظ «ج ب ر، وخ ي د». وسادساً: أريد بهذه الآيات رفع المخرج من الله في تكاليفه، وبالباقي النهي عن المخرج في الصدور.

وسابعاً: ما تقدم كان من المسائل العامة في هذه الآيات، أما كل واحدة منها ففيها بحث:

١- جاء في (١) «عائذ بك الله» و«يؤيدك» نصياً للمخرج، وإثباتاً للتطهير في الوضوء والغسل فقال:

«يؤيدك» الذين أوتوا إذا قُتِلُوا إلى السَّلوة فاعْبُدُوا وَجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى السَّمَوَاتِ وَخُفُّكُمْ رِجْلَكُمْ وَارْجُلَيْكُمْ إِلَى الْكَفَّيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَأَطْفِئُوا إِنْ كُنْتُمْ مُرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَأُكْفِرَ عَنْكُمْ ذُنُوبَكُمْ» المائدة: ٦.

فبدأ فيها بالوضوء والغسل، ثم ذكر الرخص فيها بذكر التيمم، وذلها ب«عائذ بك الله» ليَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ، فالمراد بها رفع المخرج بتشريع تلك الرخص وهو لا إلى التطهير بسهولة. وفي هذه الآية بحث طويل ليس هنا محلّه. لاحظ «غ س ل، وم س ح، وي م م». جاء في (٢) نفي المخرج في الدين وهي «وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جُعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مَلَّةً أَمَّيْكُمْ إِتْرَهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا...»

فأمر فيها أولاً: بالجهاد في الله - أي في سبيله - حق جهاده، والمراد به السعي والجهاد في الطاعة دون القتال في المعركة، وهذا يعم كل أعمال الخير، ثم نفي المخرج في الدين ثانياً، فيشمل وضع الأحكام ابتداءً والرخص استمراراً، ولا وجه لاختصاصه بالرخص، ولا بحكم خاص كتعدد الزوجات، أو قبول التوبة وغيرها مما جاء في النصوص.

وقد ذكر الماوردي فيه خمسة وجوه، خامسها العموم، وهو الحق وعليه الأكثر.

وقد أولها صاحب «التأويلات التجميعية» بالسير إلى الله بأنه لا حرج فيه على العبد، لأن الله يقرب العبد إليه، وهو سهل عليه، وليس العبد هو الذي يتصدى تقربه إلى الله حتى يشق عليه، وباب التأويل واسع.

وقال بعضهم: «لما كان ﴿حَقِّ جَهَادِهِ﴾ مستترا على العباد ذيله بهذا، ليبين أن المراد ما هو بحسب قدرتهم، لا ما يليق بالله جلّ جلاله من الوجوه.

وقال سيد قطب: «هذا الدين كله ملحوظ فيه فطرة الإنسان وطاقته، ملحوظ فيه تلبية تلك الفطرة...»

ثم أكد فيها ثانيا أن دينكم هذا هو سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام، وخص الخطاب فيها بمن كان من ذرية إبراهيم، ومنهم أهل مكة، وهذا شاهد على أن سورة الحج مكية. فلاحظ «المدخل» لفصل مكّي السور ومدنها.

ثم بيّن على أن الله سماكم من قبل وفي هذا مستبين

أو إبراهيم سماكم به كما جاء به في: ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةٌ مُسْلِمَةً لَّكَ﴾ البقرة: ١٢٨، تقريرا للإسلام إلى هؤلاء المشركين المنكرين، وتبيها بأن هذا الدين هو دين أبيكم إبراهيم، فلا تعرضوا عنه.

٣- الآيات الثلاث: (٣- ٥) من سورة الأحزاب تنفي المخرج عن النبي والمؤمنين في أمر المصاهرة:

فانتان منها في زواج المؤمنين أزواج أدعيانهم - أي من اتخذوه ابنا لهم من أبناء غيرهم - فوسّع الله عليهم في ذلك وعلى النبي ﷺ برفع المخرج عنه في نكاحه امرأة زيد بن حارثة - وكان اتخذ ابنًا - بعد أن قضى نعبه في آيتين:

﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ۗ مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَوَضَّ اللَّهُ لَهُ شَيْءٌ اللَّهُ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا﴾ الأحزاب: ٣٧، ٣٨

فبدأ في الأولى بأمر النبي زيدا - وقد أراد أن يطلق زوجته لينكحها النبي - ثم نص على أن الله زوجها إياه بعد أن قضى زيد منها وطرا، ثم بيّن على أن ذلك لرفع المخرج عن المؤمنين في نكاح أزواج أدعيانهم.

ثم ذكر في الآية الثانية نفي المخرج في هذا على النبي، ثم النبي ﷺ قبله برفع المخرج عنهم - وللحديث عن هذه

والأخيرة منها تنفي المخرج على النبي أيضا في زواج من ذكور فيها من نساء حشيرته وعمن وهبت نفسها للنبي خاصة. لاحظ «زوج: أزواج النبي».

٤- والآيات الثلاث (٦- ٨) نفت المخرج على ذوي الأعداء كالمريض ومن به آفة والضعفاء ونحوهم في أمرين: الأكل من بيوت الأقرباء في (٦) - على خلاف فيها - والقعود عن القتال في (٧ و٨).

أما الأولى ففيها مجتو:

أ: اختلفوا فيمن نزلت: هل نزلت ترخيصا للمؤمنين عامة في الأكل مع هؤلاء من طعامهم، لأنهم امتنعوا منه خشية أن يأتوا بما نهاهم الله عنه في ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

فَتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا بَشَاشًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ۝ ٢٩. لَوْ لِي الْأَكْلُ مِنْهُمْ حَذْرًا مِنَ الْإِجْحَافِ عَلَيْهِمْ؟ وَقَدْ ذَكَرَ الْقَفَرُ الرَّازِي لِكُلِّ سَنَةٍ وَجْهًا: أَنَا الْأَعْمَى فَإِنَّهُ لَا يَصِيرُ الطَّعَامُ الْجَنِيدَ، وَأَنَا الْأَمْرَجُ فَلَا تَنَاقُزٌ لَيْسَ يَسْتَكِنُ مِنَ الْمَلُوسِ هَالِي أَنْ يَأْكُلَ لَحْمًا يَأْكُلُ غَيْرَهُ نَفْسًا، وَلَقَدْ الْمَرِيضُ فَلَا تَنَاقُزٌ لَهُ الْأَكْلُ، كَمَا يَأْكُلُ الصَّحِيحَ.

أَوْ تَرْخِيصًا لِهَؤُلَاءِ فِي مَوَاقِلَةِ الْأَصْحَاءِ، لِأَنَّ الْأَعْمَى لَا يَصِيرُ لِيَأْخُذَ الْأَجُودَ، وَالْأَمْرَجُ وَالْمَرِيضُ يَفْسُدَانِ الطَّعَامَ عَلَيْهِمْ، وَلَأَنَّهُمْ يَكْرَهُونَ مَوَاقِلَةَ الْمَرَضِيِّ، لَوْ لَقِيَ ذَلِكَ مِمَّا ذَكَرَهُ الْقَفَرُ الرَّازِي وَمِمَّا رَوَاهُ مِنَ الْأَحَادِيثِ.

أَوْ تَرْخِيصًا لِهَؤُلَاءِ خَاصَّةً فِي الْأَكْلِ مِنْ بَيْتٍ مِمَّنْ سَمَى اللَّهُ مِنَ الْأَقْرَبَاءِ عَمُومًا، أَوْ خُصُوصًا مِنْ خُلَفَائِهِمُ الْفُرَاةَ فِي بَيْتِهِمْ.

أَوْ هِيَ تَرْخِيصٌ لِهَؤُلَاءِ فِي التَّخَلُّفِ عَنِ الْجِهَادِ، وَقَوْلُهُ: ﴿وَلَا تَغْلِي أَنْفُسَكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا...﴾ مُتَطَعٌ عَمَّا قَبْلَهُ وَتَرْخِيصٌ لِلْمُؤْمِنِينَ فِي الْأَكْلِ مِنْ بَيْتِ الْأَقْرَبَاءِ.

وَقَدْ ذَكَرَهَا الْقَفَرِيُّ، وَرَجَّحَ الرَّجْحَ الْأَخِيرَ، لِأَنَّهُ أَظْهَرَ، وَذَكَرَ لَهُ مَثَلًا مِنْ قَوْلِ السَّرْبِ، فَلَاحِظٌ وَهُوَ الْأَقْرَبُ، وَحَتَّى عَلَى التَّرْخِيصِ لِهَؤُلَاءِ فِي التَّعَوُّدِ عَنِ الْجِهَادِ أَبَدَ الْوُجُودِ، إِذْ لَا يَوْجِدُ شَاهِدَ عَلَيْهِ فِي الْآيَةِ، وَلَا فُلُوحًا قَبْلَهَا وَمَابِدَهَا.

وَقَدْ أَنَبَّاهَا الْقُرْطُبِيُّ إِلَى غَايَةِ وَجُودِ:

مِنْهَا أَنَّهَا مَسْخُوعَةٌ اسْتِنَادًا إِلَى مَا قَالَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدٍ مِنْ أَنَّهُ خَاصٌّ بِأَوَّلِ الْإِسْلَامِ حِينَ لَمْ تَكُنْ عَلَى الْأَبْوَابِ أَغْلَاقٌ، وَكَانَتْ الْمَشُورُ مَرْخَاةً غَرُخَصَ لَهَا ذَلِكَ، ثُمَّ صَارَتْ الْأَغْلَاقُ عَلَى الْبُيُوتِ، فَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ

يَخْتَصِمَهَا.

وَمِنْهَا أَنَّهَا نَاسِخَةٌ.

وَمِنْهَا أَنَّهَا مُحْكَمَةٌ، وَهِيَ مَا ذَكَرَ أَوَّلًا، فَلَاحِظٌ

الْخُصُوصُ.

ب: قَدْ كَثُرَ فِيهَا «مُخْرَجٌ» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَدَهِيَّاتٍ

عَشْرَ مَرَّاتٍ: مَرَّةً فِي لُذْبِ الدَّخُولِ، وَ٩ مَرَّاتٍ فِي الْأَكْلِ

مِنْهَا، لِأَنَّ سِهَابَ الْآيَةِ سَبَّحَ عَلَى الْبَطْءِ وَالتَّصْوِيلِ فَكَثُرَ

الْبُيُوتُ حَسَبَ الْأَقْرَبَاءِ. لَاحِظٌ «ب ي ت» بَيْوتُ ج ٧:

٢٣٦.

وَكُسِّرَ «مُخْرَجٌ» فِي ذَوِي الْأَعْذَارِ الثَّلَاثَةِ دُونَ

﴿وَلَا تَغْلِي أَنْفُسَكُمْ﴾ تَكَرُّبًا بِمَوْقِفِ هَؤُلَاءِ فِي الْهَتَمِ.

قَبْلُ، وَفَضْلًا لِقَوْمِهِ خِلَافَ الْمَرَادِ لَوْ جَمَعَهُمْ فِي «مُخْرَجٍ»

وإِشَارَةً إِلَى مَغَايِرَةِ الْأَخِيرِ لِلْمَذْكُورَاتِ قَبْلَهُ.

ج: رَتَّبَهُمْ حَسَبَ شِدَّةِ أَهْتَمِهِمْ، وَخَصَّ بِالذِّكْرِ ثَلَاثَةَ

أَصْنَافٍ مَعَ وَجُودِ غَيْرِهِمْ، لَوْ فُورَهُمْ يَوْمَ ذَلِكَ بَيْنَ

النَّاسِ، أَوْ لَشُمُولِ «الْمَرِيضِ» غَيْرِ الْأَعْمَى وَالْأَمْرَجِ،

فَلَا يَخْتَصُّ التَّرْخِيصُ بِهِمْ.

وَأَمَّا الْأَخِيرَتَانِ - وَكِلَاتُهُمَا تَرْخِيصٌ لِذَوِي الْأَعْذَارِ

فِي التَّخَلُّفِ عَنِ الْقِتَالِ - فَضَمَّاهُمَا بِحُجَّتٍ أَيْضًا:

أ: ذَكَرَ فِي (٧) هَؤُلَاءِ بَعْضُ مَا جَاءَ فِي (٦) مَعَ تَكَرُّرِ

«مُخْرَجٍ» لَمَّا سَبَقَ، وَتَسْنِيَةً عَلَى وَحْدَةِ الْمَلَالَةِ فِيهَا

وَالِاسْتِغْرَاقِ فِي الْعَلَّةِ بَيْنَ الْمُسْكِينِ، عَلَى التَّرْخِيمِ مِنْ

اخْتِلَافِهَا مَوْضُوعًا، فَالْأَوَّلَى الْأَكْلُ مِنْ بَيْتِ الْأَقْرَبَاءِ،

وَالثَّانِيَةُ لِلتَّخَلُّفِ عَنِ الْقِتَالِ بِقَرِينَةٍ مَا قَبْلَهَا مِنْ ذِكْرِ

الْمُخْلَفِينَ عَنِ الْقِتَالِ - سَبَّحَ فِي ذِيلِ الْآيَةِ نَفْسَهَا ﴿وَمَنْ يَنْزُلْ

يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ إِيَّاءَ إِلَيْهِ - فَإِنَّهُ لَمَّا أَمَّا الْخُلَفَاءَ مَرَّاتٍ

استنى منهم ذوي الأعداء، فهي استناء بما قبلها.

ب: الآية (٨) كالمستى مما قبلها أيضاً، وهي آيات أولئك المصلين والقاعدين والمحذرين - وأكثرهم المنافقون - ثم تلتها آيات: ﴿لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يَبْتَغُونَ خَرْجاً إِذَا نَضُّوا إِلَيْهِ وَرَسُولِهِ فَاغَى الْمَخْسِبِينَ مِنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَاغَى عَنْهُمْ وَيَجِدُونَ الْغَىَّ إِذَا نَضُّوا إِلَيْهِ فَاغَى عَنْهُمْ﴾ الآية (٩) ﴿لَا يَجِدُ مَا يُبْتَغَىٰ عَنْهُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَغْنَيْتُمْ تَبِيعُ مِنَ الذُّمِّ خَرْجاً إِلَّا يَجِدُوا مَا يُبْتَغَىٰ عَنْهُمْ﴾ الآية (١٠) ﴿إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَنْتَازِعُونَكُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ فَذُكُّوا بِأَن تَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ﴾ الآية (١١) - ٩٣ ج: وله ذكر فيها أربعة أصناف: صغان ممن به أمة: وهما الضعفاء والمرضى، وصغان ممن به عاقبة: وهما الذين لا يجدون ما يبتغون، والذين أتوا النبي ليحملهم، فلم يجد ما يحملهم عليه.

وله اختلاف كلماتهم في شأن نزولها، وفي توصيف الأصناف الأربعة، كما سبق عن الطبرسي وغيره. لاحظ «دع ع ف: الضعفاء، وم ر ض: المرضى».

هـ: الآية (١٠) كالمستى مما قبلها في نفي المخرج من الله في تسميته، وأما الثلاث الباقية (٩ - ١١) فأريد بها المخرج في الصدور:

فالأولى (٩) نهي عن وجوه خرج في خواصهم من خصاء النبي ﷺ بينهم: ﴿فَلَا وَزَكَاتُهُمْ لَا يَتُوبُونَ حَتَّىٰ يَكُونُوا لِبَاسٍ فَنَجَّرَ لَجَنَّتَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ خَرْجاً يُغْنِي عَنْهُمْ وَهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ الآية (١٠) وفيها بخوت:

أ: المخرج فيها عند أكثرهم: ضيق الصدر والشفقة،

وعند بعضهم: الشدة، لأن الشدة في ضيق من أمره حتى يلوح له اليقين، وعند بعضهم الضيق والشدة معاً، وقال بعضهم: هنا وخزناً، وقال آخر: كراهة.

والأول هو الموافق للسياق، فإن المؤمن راض بما قضى النبي ولو كان عليه، ويؤيده بل يفسره ﴿وَيُتْلَوْا تَسْلِيماً﴾ فإن التسليم هنا تفهيم المخرج حتى المخرج لولا، وأثبت التسليم ههنا ومصدراً ثانياً، تسليماً للأمر وبإتي المذكورات من لوازمه.

ب: هذا التسليم يحكي عن كمال الإيمان، كما قال: ﴿وَعَارِزَتْهُمْ إِلَّا إِيْمَانًا وَتَسْلِيمًا﴾ الأحزاب: ٢٢، وهو أمر صعب بل هو كما قال بعض مشايخنا: أصعب التكاليف الإلهية.

والتعبير عنه بـ «ثم لا يجدوا في أنفسهم خرجاً» في نهاية البلاغة، حيث يفيد أنهم لا يخطر ببالهم أي ضيق وخرج بل يسلموا تسليماً تاماً.

قال الأوسي: «علي وجدان المخرج أبلغ من نفي المخرج».

ج: حمل الفخر الزاوي «ثم لا يجدوا...» على الانقياد في الباطن و«ويؤتوا تسليماً» على الانقياد في الظاهر ولاخاضع عليه، بل كلاهما انقياد في الباطن، والثاني - كما سبق - تأكيد وتخيير للأول.

د: جاء (خرجاً) نكرة غيب لثني فيفيد المصوم، أي أي ضيق، أو أي نوع من الضيق، قال أبو السموء: «والثنيون للتخفيف - وهذا تم المصوم - والجر في (يته) متعلق بدعرج» يقال: خرج منه، أي ضاق به صدره، أو يحذف وقع صفة به، أي خرج كائن منه... أو هو

متعلق به (يَكُنْ) أي لا يكن منه حرج في صدرك، ولعله الأقرب.

هـ: قال مَعْنِيَّةٌ: «لا يؤمنون حتى يعلموا علم الباقين أن حكك هو حكم الله بالذات، وأن من رد عليك فعل الله برده... وهذا لازم لمعنى الآية، وليس معناها بالذات، فإن معناها التسليم لقضاء النبي ﷺ».

و: استفاد مكارم الشيرازي منها أن علامة الإيمان الراسخ لها ثلاث مراحل: التحاكم إلى النبي دون الطواغيت، وأن لا يشعروا بأي حرج وانزعاج نفسي، وتطبيق تلك الأحكام تطبيقاً كاملاً، وعندما أن تانها منطوق الآية، والآخرون من لوازمه.

ز: واستفاد منها أيضاً نبأاً للفخر الرازي عن عصمة الأنبياء، وعلان الاجتهاد قبل النص، وهذا أيضاً من اللوازم البعيدة لمعنى الآية، وللمبحث فيه مجال، وليس هنا محله.

وأما الثانية (١٠) فجاءت في وصف القرآن وموقف النبي ﷺ منه: «كِتَابٌ أَنْزَلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنَذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ» وفيها بحسب أيضاً:

أ: إسناد «الحرج» فيها - وكذا في (١١) - إلى الصدر، والمراد به القلب، مجازاً شائع لعلاقة الحال والمحل، مثل إسناد الإيمان والكفر وغيرهما إلى القلب، على أن الإسناد إلى القلب كان تشبيهاً مع العرف العام وهذه كلها عمل المتبحر. لاحظ «ق ل ب: القلب والقلوب».

ب: فسر بعضهم (حرج) فيها بالشك، لأن الشاك يستريه ضيق الصدر، كما أن المتيقن يحتره انشراحه،

وقد قابل الله بين ضيق الصدر وشرح الصدر في (١١) كما يأتي: أي لا تشك أن القرآن حق من عند الله، والآية ظهير «فَإِنْ كُنْتَ فِي شكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْئَلِ الَّذِينَ يُخَرِّجُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ...» يونس: ٩٤، و«الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ» البقرة: ١٤٧.

وعليه سأل عبد الجبار كيف يصح أن يواجهه ﷺ بهذا الخطاب، ولا يجوز عليه الشك في القرآن؟

وأجاب بأنه قد ينهأ عن المعلوم أنه لا يقع، كما قال: «لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ» الزمر: ٦٥.

وقال أبو السعود: «وما قد يقع من نسبته إليه في ضمن النبي، فعلى طريقة التهيج والإلهاب والمبالغة في التفتير والتحذير بإيهام أن ذلك من الفصح والنسبة، بحيث ينهي عنه من لا يمكن صدوره عنه أصلاً، فكيف يمكن ذلك منه». وأجاب عنه بعضهم بأن المراد بها أنه ما لا يشكوا في القرآن، وهذا بعيد عن السياق، لكنه مستفاد منها، لأنه إذا منع النبي عن الشك فيه فأمنه ممنوعون عنه قطعاً، قال أبو حيان: «وقُسر الحرج هنا بالشك، وهو تفسير قلبي».

وفسره كثير منهم بالضيق، وهو الصواب واختاره الطبري لأنه يوافق اللغة، بل القرآن أيضاً، مثله «فَلَقُلْ لَكَ نَارُكَ يَفْضُ مَا يُوْحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ» هود: ١٢، و«وَلَقَدْ نَقَلْنَا لَكَ بِضِيقِ صَدْرِكَ بِمَا يَخْرُجُونَ» الحجر: ٩٧، و«لَقُلْ لَكَ يَخِجُ نَفْسَكَ إِلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ» الشعراء: ٣.

وعليه لما هو بب ضيق صدره ﷺ؟ فأكثرهم قالوا: كان يضيق صدره بأنهم يكذبونه، كما في «يَضِيقُ

صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ» ، وفي «طه» مَا أُنزِلْنَا عَلَيْكَ
الْقُرْآنَ لِتُنْقِلَ طه: ١، ٢، أو كان يخاف من أن يكذبوه.

وبعضهم جمعوا بين الشك والضيق وغيرهما.

قال الزمخشري: «لا تشك أنه منزل من الله،
ولا تخرج من تبليغه، لأنه كان يخاف قومه وتكذيبهم
له، فأمنه ونهاه عن المبالاة بهم» ثم ذكر وجه تسمية
الشك حرجاً.

وقال ابن عطية: «والمرج هاهنا يعم الشك والخوف
والهم، وكل ما يضيق الصدر، وبحسب سبب المخرج
يُفسر المخرج هاهنا، [إلى أن قال:]

لا وجه للتخصيص، إذ اللفظ يعم الجهات التي هي
من سبب الكتاب ولأنجله، وذلك يستغرق التبليغ
والإنذار، وتعرض المشركين، وتكذيب المكذبين وغير
ذلك.»

وقال القرطبي: «ومذهب مجاهد وقشيرة أن المخرج
هنا الشك، وليس هذا شك الكفر، وإنما هو شك
الضيق...».

وقال أبو حيان: «وقيل: المخرج هنا الخوف، أي
لا تخف منهم وإن كذبوك وتمالؤوا عليك.» لاحظ
الأكوسي فعنده بسط في الكلام.

ج: قالوا في «فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ»: إنه
نهي عن المخرج مبالغة، من باب هوهم: «لا أريتك هنا»
أي لا تقم هنا، يعني كن على يقين ولا تشك.

قال الطوسي: «صيغة النهي وإن كان متناولاً
للمخرج فالمعنى به الخطاب، نهى عن التعرض
للمخرج... لما فيه من أن المخرج لو كان مما يُنهى له لتهيناه

عنه، فأنته أنت عنه بترك التعرض له.»

وقال ابن عطية: «لفظ النهي هو للمخرج ومعناه
للتبني لا لطلبه.»

وقال الزاغبي: «قيل: هو نهى، وقيل: دعاء، وقيل:
هو حكم منه، نحو «أَلَمْ نُشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ».

«احتمل الطوسي والزمخشري وغيرهما أن «الفاء»
في (فَلَا يَكُنْ) إنا عاطفة جملة على جملة، وتقديره: هذا
الكتاب أنزلناه إليك، فلا يكن بعد إنزاله في صدرك
حرج، وإنما جواب «إذا» المقدر، أي إذا أنزل إليك لتندر
به فلا يكن في صدرك حرج منه.

وعندنا أنه تفريع على (لَتُنذِرَ بِهِ) أي إذا أنزلناه
لتنذر به الناس لإلزامهم على قبوله، فلا يضيق صدرك
بذلك بتكذيبهم. وهذا مفهوم من جميع آيات ضيق
صدره وحصر وظيفته بالتبليغ، دفعا لتكليفه ^{طه: ١٨} بأكثر
من التبليغ للإلزام، كما قال: «وَمَا غَلَى الرَّسُولُ إِلَّا
الْبَلَاغُ الْخَبِيرُ» التور: ٥٤، والمنكيوت: ١٨.

ولعله مراد التعليق بقوله: «وقيل: معناه لأطيق
قلبك بإنذار من أرسلتك بإنذاره، وإسلاخ من أمرتك
بإبلاغه».

ه: قالوا: إن الضمير في (منه) يرجع إلى «الكتاب»
- وهو الأظهر، كما في ضمير (به) - أو إلى ثقل الرسالة كما
قال: «إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا» المزمل: ٥، أو إلى
«الإنزال» أو «الإنذار» المستفاد من (أُنزِلَ) و(يُنذِرُ).

وقال بعضهم: الكلام فيه تقديم وتأخير، أي أنزل
إليك الكتاب لتندر به، فلا يكن في صدرك حرج منه.
وعليه فما لموجب للتأخير هو عطف «وَذِكْرِي

لِلْمُؤْمِنِينَ عَلَى (إِتِّدَارَ) رَعَايَةِ لِلزَّوْدِيِّ، أَوِ الْمَوْجِبِ
لِلتَّقْدِيمِ أَنَّ الْمَقْصُودَ بِالْآيَةِ دَفْعَ الْمَرْجِ عَنْهُ طَلَبًا، فَهَقْدَمَ
مَا هُوَ مَقْصُودُهَا، وَفِي كُلِّهَا لُطْفٌ.

وَأَمَّا الثَّالِثَةُ (١١) فَجَاءَتْ تَفْسِيرًا لِإِضْلَالِ اللَّهِ مِنْ
يَسْتَحَقُّ الإِضْلَالَ بِأَنْ يَجْعَلَ صَدْرَهُ ضَيْقًا حَرْجًا كَأَنَّمَا
يَصْدُقُ فِي السَّهَاءِ، وَفِيهَا يَحُوتُ أَيْضًا:

أ: هَذِهِ الْآيَةُ وَحِيدَةٌ بَيْنَ آيَاتِ الْمَرْجِ فِي تَفْسِيرِ
الْمَرْجِ بِضَيْقِ الصَّدْرِ، وَتَفْسِيرِ الضَّيْقِ بِهِ كَأَنَّمَا يَصْغَدُ
فِي الشَّيْءِ، وَفِي جَعْلِهِ بِإِزَاءِ شَرْحِ الصَّدْرِ مِمَّا يَشْهَدُ
بِأَنَّهُ بِمَعْنَى الضَّيْقِ، وَلَا تَحْتَمِلُ غَيْرَهُ.

وَالْمَعْجَبُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ وَالشُّدِّي
وَمُجَاهِدٌ فَسَّرُوا «الْمَرْجَ» فِيهَا بِالشَّقِّ.

ب: وَهِيَ وَحِيدَةٌ أَيْضًا بِقِرَاءَةِ (حَرْج) فِيهَا بِخُصْ
الرَّاءِ وَكَسْرِهَا، مِثْلُ: الْوَحْدِ، وَالْوَجْدِ، وَالْفَرْدِ، وَالْفَرْدِ،
وَالْدَنْفِ وَالْدُفِ، وَأَنْتَهَا وَاحِدٌ مَعْنًى، نَصَّ بِهِ الطَّبْرَزِيُّ
وَعَنْ غَيْرِهِ أَنَّهُ بِالْكَسْرِ وَصَفٌ، وَبِالْفَتْحِ مَصْدَرٌ وَصَفٌ

بِهِ، مِثْلُ رَجُلٍ عَدَلٍ، وَهَذَا بِمِثْلِهِ، أَوْ مَعْنَاهُ ذُو حَرْجٍ.

ج: بَعْضُهُمْ فَسَّرَ (حَرْجًا) بِشَدِيدِ الضَّيْقِ، لِيَكُونَ
فَرْقًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ «ضَيْقًا». قَالَ التَّمِيمِيُّ: «هُوَ الْمُتَزَايِدُ فِي
الضَّيْقِ فَهُوَ أَخَفُّ مِنَ الْأَوَّلِ، فَكُلُّ حَرْجٍ ضَيْقٌ مِنْ غَيْرِ
عَكْسٍ». ثُمَّ حَكَى عَنِ «الْمَكِّيِّ» أَنَّهُ كَرَّرَ لِاخْتِلَافِ اللَّفْظِ
تَأْكِيدًا، وَلَعَلَّهُ أَقْرَبُ كَأَمْثَالِهَا مِنَ الْمُرَادِفَاتِ، وَعَلَيْهِ
فَالثَّبُوتُ مُسْتَفَادَةٌ مِنَ الْجَمْعِ بَيْنِهَا لِأَمْنِ (حَرْجًا) بِالذَّاتِ.
«: ذَكَرَ الْمَآوُزِيُّ لِلْمَرْجِ هُنَا ثَلَاثَةً أَوْجُهُ: «شَدِيدُ
الضَّلَالَةِ حَقٌّ لَا يَشُبُّ فِيهِ شَيْءٌ»، «شَدِيدُ الضَّيْقِ حَقٌّ
لَا يَدْخُلُهُ شَيْءٌ»، «مَوْضِعُهُ مَبِيتٌ» وَلَا وَجْهَ لَهَا بَعْدَ الْعِلْمِ
بِأَنَّ الْمُرَادَ مِنْهَا عَدَمُ قَبُولِ الْحَقِّ، قَبَالَ مِنْ شَرْحِ صَدْرًا
فِي قَبْلِهِ، فَهِيَ كُنَايَةٌ.

د: إِيَّاهُ فِي الْإِحَادِيثِ يَبَانَ لِشَرْحِ الصَّدْرِ، وَالْمَرْجِ
بِحُصُولِ التَّوَرُّقِ فِي الْقَلْبِ أَوْ زَوَالِهِ عَنْهُ.

و: وَقَدْ تَعَرَّضَ الْمُعْتَزِلَةُ وَغَيْرُهُمْ هُنَا لِتَوْجِيهِ إِرَادَةِ
اللَّهِ لِلْعِبَادِ الْهُدَايَةَ وَالْإِضْلَالَ. لَاحِظْ هَهُنَا، وَخُذْ لِي.

مرکز تحقیقات کامپیوتر علوم اسلامی

ح ر د

حَرَد

لفظ واحد، مرّة واحدة، في سورة مَكِّيّة

النُّصُوصُ اللُّغَوِيَّةُ

- والْحَرْدُ مصدر الأَحْرَدِ: الذي إذا مشى رُفِعَ رِجْلَاهُ لِيُجْتَهِدَ فِي أَرْجَالِهِ وَحُلُولِهِ قَوَائِمَهُ رَفْعًا شَدِيدًا وَيَضَعُهَا مَكَانَهَا، مِنْ شِدَّةِ قَطْعِهِ فِي الْحَرْثِ، وَنَاقَةِ الْحَرَادِ: الْمُحَارِزَةُ: انْتِطَاعُ اللَّبَنِ مِنَ الْمَوَاشِي وَالْإِبِلِ، وَحَرْدَ الرَّجُلِ فَهُوَ أَحْرَدٌ، إِذَا ثَقُلَتْ عَلَيْهِ دِرْعُهُ فَلَمْ يَسْتَطِعِ الْإِنْبِطَاطَ فِي الْمَشْيِ.
- وَالْحَرْدُ وَالْحَرْدُ: لَفْظَانِ. يُقَالُ: حَرِدَ فَهُوَ حَرِيدٌ، إِذَا اغْتَنَاطَ فَتَحَرَّشَ بِالَّذِي غَاظَهُ، وَهَمَّ بِهِ، فَهُوَ حَارِدٌ، وَقَطًّا حَرْدٌ، أَيْ سِرَاعٌ.
- وَقَوْلُ اللَّهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿وَعَدُوا عَلَيَّ حَرْدٌ...﴾ الْقَلَمُ: ٢٥، أَيْ عَلَى جِدٍّ مِنْ أَمْرِهِمْ.
- وَحَرْدُ السَّيْرِ، إِذَا لَمْ يَسْتَوِ قَطْعُهُ، وَالْحَرْدِيَّةُ: حَيَاةُ الْحَظِيرَةِ الَّتِي تُشَدُّ عَلَى حَانِطٍ مِنْ قَصَبٍ غَرَضًا، تَقُولُ: حَرَدَنَاهُ تَحْرِيدًا، وَجُمِعَ عَلَى حَرَادِي.
- وَحَرْدٌ حَرِيدٌ: الَّذِي يَنْزِلُ مَنْزَلًا مِنْ جَمَاعَةِ الْقَبِيلَةِ لِأَجْلِ تَطْلُعِهِ فِي أَرْجَالِهِ وَحُلُولِهِ قَوَائِمَهُ رَفْعًا شَدِيدًا وَيَضَعُهَا مَكَانَهَا، مِنْ شِدَّةِ قَطْعِهِ فِي الْحَرْثِ، وَنَاقَةِ الْحَرَادِ: الْمُحَارِزَةُ: انْتِطَاعُ اللَّبَنِ مِنَ الْمَوَاشِي وَالْإِبِلِ، وَحَرْدَ الرَّجُلِ فَهُوَ أَحْرَدٌ: شَدِيدَةُ الْحَرَادِ.
- وَالْحَرْدُ: الْقَصْدُ، [وَأَسْتَشْهِدُ بِالشَّعْرِ ٤ مَرَّاتٍ] (١٨٠: ٣)
- وَالْمَفْضَلُ الضَّبِّيُّ: إِنْ مِنَ الْعَرَبِ مَنْ يَقُولُ: حَرِدَ حَرْدًا وَحَرْدًا، وَالتَّسْكِينُ أَكْثَرُ، وَالْأُخْرَى فَصِيحَةٌ، وَقَلْبًا يُلْحَنُ النَّاسُ فِي اللَّفْظِ. (الْأَزْهَرِيُّ ٤: ٤٦٣)
- الضَّبِّيُّ: سَمِعْتُ أَعْرَابِيًّا يَأَلُّ يَقُولُ: مَنْ يَتَصَدَّقُ عَلَى الْمَسْكِينِ الْحَرْدُ؟ أَيْ الْحَتَّاجُ. (الْأَزْهَرِيُّ ٤: ٤٦٥)
- صَارَتِ الْحَسَى تُحَارِدُ: تَهْدُهُ وَتَعَاهِدُهُ، وَبِهِ سَمِّيَ الرَّجُلُ حَارِدًا. (ابْنُ دُرَيْدٍ ٣: ٤٦٠)
- ابْنُ شُمَيْلٍ: الْحَرْدُ: أَنْ تَنْقَطِعَ عَصَاةُ ذِرَاعِ الْبَحِيرِ

فَتُسْتَخْرِجِي يَدَهُ، فَلَا يَزَالُ يَخْلُقُ بِهَا أَبَدًا. وَأَمَّا نَسْتَقْطِعُ
الْمَقْصَبَةَ مِنْ ظَاهِرِ الذَّرَاعِ، فَتَرَاهَا إِذَا مَسَى الْبَحِيرُ كَأَنَّهَا
تَمُدُّ مَدًّا مِنْ شِدَّةِ ارْتِفَاعِهَا مِنَ الْأَرْضِ وَرِخَاوَتِهَا.
وَالْمَحْرُودُ: إِنَّمَا يَكُونُ فِي الْيَدِ، وَالْأَخْرَدُ يُلْقَفُ،
وَتَلْقِيفُهُ: شِدَّةُ رُطْبِهِ يَدَهُ، كَأَنَّهَا يَدٌ مَدًّا، كَمَا يَدُّ دَقَانِ
الْأَرْرِ خَشْبَتَهُ الَّتِي يَدُقُّ بِهَا، فَذَلِكَ التَّلْقِيفُ.

(الْأَزْهَرِيُّ ٤: ٤١٣)

الْمُحْرَدُ مِنَ الْأَوْتَارِ: الْحَبِيدُ الَّذِي يَظْهَرُ بَعْضُ قَرَاهِ
عَلَى بَعْضٍ، وَهُوَ الْمُخَجَّرُ. (الْأَزْهَرِيُّ ٥: ٤١٥)

(١٤٧: ١)

الْأَخْرَدُ: الْبَحِيرُ يُلْقَفُ يَدَيْهِ إِذَا مَسَى، وَلَا يَخْرُجُ فِي
مَاءٍ أَبَدًا. (١٤٩: ١)

الْحَارِدُ: النَّضْبَانِ، قَدْ حَرَدَ يَحْرُدُ حُرُودًا. (١٥٠: ١)

الْمَحْرَدُ: حَرَدَ يَحْرُدُ، وَحَرَكَ يَحْرُكُ. (١٥٤: ١)

وَالْمَحَارِزَةُ: انْقِطَاعُ اللَّبَنِ.

وَالْحَرْدُ، تَقُولُ: قَدْ حَرَدَ الْبَحِيرُ، وَأَحْرَدْتَهُ أَنْتَ، وَهُوَ

أَنْ تَقْطَعَ الْقَصَبَةَ فَوْقَ الذَّرَاعِ، وَيَكُونُ انْتِزَالًا. (١٩٦: ١)

وَالْحِيرْدُ: الثَّعْبُ. (٢٠٣: ١)

قَالَ الطَّائِيُّ: الْمَحْرَدُ: تَفْصِيلُ الشَّنَقِ أَوْ الْحَدَشِ،

وَالْمُخَدَّشُ: مَوْضِعُ الرَّحْلِ. (٢١٥: ١)

رَجُلٌ حَرِيدٌ، وَهُوَ الْمُتَحَوِّلُ عَنْ قَوْمِهِ، وَقَدْ حَرَدَ

يَحْرُدُ حُرُودًا. (الْأَزْهَرِيُّ ٤: ٤١٤)

الْحَارِدُ: الْقَلِيلَةُ اللَّبَنِ مِنَ الثَّوْقِ، [وَأَسْتَشْهَدُ بِالشَّمْرِ

٣ مَرَّاتٍ] (الْأَزْهَرِيُّ ٤: ٤١٦)

الْأَصْمَمِيُّ: رَجُلٌ حَرِيدٌ، أَيْ فَرِيدٌ وَحِيدٌ.

وَالْمُسْحَرَدُ: الْمُسْفَرَدُ، فِي لُغَةِ هَذِيلٍ. (الْجَوْهَرِيُّ ٢: ٤٦٤)

الْحَرْدُ: دَاءٌ يَأْخُذُ الْبَحِيرَ يَنْقُضُ مِنْهُ يَدَهُ.

وَالْأَخْرَدُ مِنَ الرِّجَالِ: اللَّثِيمُ.

وَحَرَدْتُ حَرْدَةً، أَيْ قَضَدْتُ قَعْدَةً، [وَأَسْتَشْهَدُ

بِالشَّمْرِ ٣ مَرَّاتٍ] (الْأَزْهَرِيُّ ٤: ٤١٣)

الْمَحْرُودُ: مَبَايِرُ الْإِبِلِ، وَاحِدُهَا: حِرْدٌ وَحِرْدَةٌ

بِكسرة الحاء. (الْأَزْهَرِيُّ ٤: ٤١٤)

الْبَيْتُ الْمُسْحَرَدُ، وَهُوَ الْمُسْنَمُ الَّذِي يُقَالُ لَهُ

بِالْفَارَسِيَّةِ: كُوخٌ.

وَالْمَحْرَدُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ: الْمُتَوَجِّعُ. (الْأَزْهَرِيُّ ٤: ٤١٦)

وَقَدْ حَرَدَ حَرْدًا، إِذَا هَاجَ وَغَضِبَ.

(ابْنُ السَّكَيْتِ: ٧٨)

وَالْقَابَةُ الَّتِي تُسَمَّى الْحِرْدُونُ، لَا أُدْرِي مَا صَحَّتْهَا فِي

الرَّبِيعَةِ، وَهِيَ دُوبَّةٌ تَشَبُّ الْحِرْدِيَّاءَ، تَكُونُ بِنَاحِيَةِ مِصْرَ،

وَهِيَ مَلِيحَةٌ مَوْشَاءٌ بِالْوَانِ وَنُقْطٌ، وَلَهُ بَزْرُكَانٌ، كَمَا أَنَّ

لِلْقَبِ بَزْرُكَيْنِ. (الْجَوْهَرِيُّ: ١٦٦)

أَبُو زَيْدٍ: رَجُلٌ حَرِيدٌ مِنْ قَوْمِ حُرْدَاءَ، وَقَدْ حَرَدَ

يَحْرُدُ حُرُودًا، إِذَا تَرَكَ قَوْمَهُ وَتَحَوَّلَ عَنْهُمْ.

وَقَالُوا: كُلُّ قَلِيلٍ فِي كَثِيرٍ، حَرِيدٌ. [ثُمَّ اسْتَشْهَدُ

بِشَمْرِ] (الْجَوْهَرِيُّ ٢: ٤٦٤)

ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ: الْحَرْدُ: الْقَصْدُ وَالْحَرْدُ: الْمَنَعُ.

وَالْحَرْدُ: التَّيْظُ، وَالْقَضْبُ، وَيَجُوزُ أَنْ [يَكُونَ] هَذَا كُلُّهُ

مَعْنَى قَوْلِهِ: «وَعَدَدُوا عَلَيْنَا حُرْدٌ قَادِرِينَ» الْقَلَمُ: ٢٥.

الْحُرُودُ: الْأَمْعَاءُ. [ثُمَّ اسْتَشْهَدُ بِشَمْرِ]

(الْأَزْهَرِيُّ ٤: ٤١٤)

يُقَالُ: الْحَشَبُ السَّقْفُ: الرِّوَاقِدُ، وَيُقَالُ لِمَا يُلْقَى عَلَيْهَا

من أطنان^(١) القصب: حرادي.

مرتين

(٣٢٠)

ورجل حردي، واسع الأضلاع. (الأزهري ٤: ١٦٦)

المشرد: قوله: «فإذا بيت حريد». يقول: مُتَّحٍ
عن الناس. وهذا من قولهم: انحرد الجمل، إذا تنحى عن
الإناء فلم يترك معها.

ابن السكيت: وقالوا: كل قليل في كثير: حريد.
والحي الحريد: القليل، ينزلون متفردين من الناس.

(٣٨)

ويقال في غير هذا الموضع: حرّة حرّده، أي قصده
فقصده. [تم استشهد بشعر]

والحرّد: القصد، يقال: حرّدت حرّده، إذا قصد قصده.

وقالوا في قوله عز وجل: «وَعَدَّوْا غُلِيَّ حَرْدًا...»
أي على قصد، كما ذكرنا. وقالوا: هو أيضًا على منع، من
قولهم: حاردت الثقة، إذا منعت لبنها، وحاردت السنة،
إذا منعت مطرها.

والحرّد: الفيظ، والحرّد: أن يبس عصب البحر من

عقال. أو يكون خِلْقَةً، فيخبط بها إذا مشى. يقال: جمل

أحرّدت، وناقة حرّداء، وإبل حرّدت. (إصلاح المطلق: ٤٧)

وتقول: هذه غرفة محرّدة، فيها حرادي القصب:

والواحد: حرّدي، ولا تقل: حرّدي.

والبحر الأحرد: هو الذي يضرب يده. وأصله:

(إصلاح المطلق: ١٣٠٦)

الامتناع من المشي.

[الحرد: القصب] وقد يُحْمَرُّك، تقول منه: أحرد.

قال أبو زيد والأصمعي وأبو عبيدة: الذي يمنع من

بالكسر فهو حارد وحرّدان. ومنه قيل: أشد حارداً.

الحرب الفصحاء في القصب: حرد يحرد حرّداً بتحريك

وليوت حوارد.

الرجاء: وثأرك ابن الأعرابي عنها فقال: صحيحة، إلا أن

وحرد البحر حرّداً بالتحريك لا غير، فهو أحرد

المفضل أخبرني أن من العرب من يقول: حرد حرّداً

وفاقة حرّداء، وذلك أن يسترخي عصب إحدى يديه

وحرّداً. والسكين أكثر، والأخرى فصيحة، قال: وقلها

من عقال، أو يكون خِلْقَةً حتى كأنه تنفّطها إذا مشى.

يلعن الناس في اللّنة. (الأزهري ٤: ٤١٣)

[واستشهد بالشعر ٢ مرات] (المجوهري ٢: ٤٦٤)

كرّاع النحل: الحريد: السك المكفّد.

الذهنوري: وحرد حبله: أدرج قتله فجاء

(ابن سيده ٣: ٢٥٨)

مستديراً.

الرجاج: حرّدت الرجل الشيء، إذا قصده.

وحبل حرّدت بين الحرّدت: غير مستوي القوى.

وأحرّدت فلاناً، أي أفرّدت، وأحرّدت الأديم، إذا ألقى عنه

(ابن سيده ٣: ٢٥٧)

شعره وأحرّدت الرجل: أغضبته. (فعلت وأفعلت: ١٣)

ابن دُرَيْد: الحرّدت: القصد للنسيء بتسكين الزاء.

حرّدت نحوه حرّداً.

قصد قصده. (٢٩٨)

والحرّيد: التازل وحده مُفْرَدًا. [واستشهد بالشعر

والحرزد أيضا يسكون الزاء: الخضب، وتحريكها خطأ.	اليدئين، أي فيهما انقباض عن الخطاء.
وأسد حارذ: غضبان.	ومن هذا قول من قال في قوله: ﴿عَلَى حَرْوٍ﴾ أي على منع ومخل.
وحَرْدُ البعير يَحْرُدُ حَرْوًا إذا استرخى عصب إحدى يَدَيْهِ حَتَّى كَأَنَّهُ يَتَلَقَّفُ بِهَا إِذَا مَشَى، فهو أَحْرَد، وَالْأُنْثَى: حَرْدَاء.	وسمعت العرب تقول لِلْحَبَلِ إِذَا اشْتَدَّتْ غَارَةُ قُوَاهُ حَقٌّ تَتَمَكَّدُ وَتَتَرَاكِبُ: جاء بحبل فيه حُرُود، وقد حَرَّدَ حبله.
وكوكب حريد، إذا طلَّع في أفق السماء متنعِّيًا عن الكواكب.	وقال الليث: الحيزد: قطعة من السنام.
ورجل حريد الغل، إذا لم يخالط الناس ولم ينزل معهم... وَأَمَّا [الإناء] الَّذِي يَسْمِيهِ الْبَصَرِيُّونَ الْحَرْدِيَّ، من القصب، فهو نَبْطِيَّ مَرَبٍ، [واستشهد بالشعر ٤ مرّات]	قلت: لم أسمع بهذا لغير الليث، وهو خطأ، إنما الحيزد المبي.
حارذت الناقة، إذا منعت الإبل.	وحارذت الإبل، إذا انتطح ألبانها وفلّت، فهي مُحَارِذَةٌ، وناقة مُحَارِذٌ، بغير هاء: شديدة الحيراد.
ويقال: فلان يحارذنا بالزيارة، أي يزورنا بين الأيتام.	[واستشهد بالشعر مرّتين]
ابن الأثيريّ: الحريد: المنفرد.	وحَرْدُ الرَّجُلِ، إذا أَوَى إِلَى كَوْخٍ.
الأَنْهَرِيُّ: الحَرْدُ في البعير: حادث ليس بخلفه.	الصَّاحِبُ: [نحو المكبل وأضاف:]
يقال: جمل أَحْرَد، وناقة حَرْدَاء.	والمحرّذ: الذي يأخذ الإبل من الرِّقَالِ في اليدين دون الرِّجْلَيْنِ.
قال الليث: ﴿وَعَذُوا عَلَى حَرْوٍ...﴾: على جذ من أمرهم.	وحَرْدَتُ دَاوُدَ: يَمُدُّتُ.
قلت: هكذا وجدته في نسخ كتاب الليث مُقَيَّدًا، والصواب: على حَدٍّ، أي على منع.	ورجل حَرِدٌ وَفَرِدٌ، وَحَرْدٌ قَرْدٌ، وَحَرِيدٌ حَرِيدٌ، وَحَارِدٌ فَارِدٌ، مِنْ قَوْمٍ حَرْدَاءَ، وَمُنْحَرِدٌ مُنْفَرِدٌ، وَاحْتَرَدَهُ: أَفْرَدَهُ.
وقال الليث: خطأ حَرْوٌ: سِرَاع.	والمحرّود: مباحر الإبل واحدها: حَرْدٌ، وفي القود حُرُودٌ وَحَيُودٌ، أي عُجَرٌ.
قلت: هذا خطأ، والقطا الحَرْدُ: القصار الأرجل، وهي موصوفة بذلك، ومن هذا قيل للمبخيل: أَحْرَد.	والحرّذ: الحرّ في الشيء، وجمعه: حَرُودٌ، وَحَرْدَتُ اللَّحْمُ: قَطَعْتُهُ.
	والمحرّذ: أصل الثَّقِي، والمحرّذ: الثَّقِي.
	والمحارذ: المشاير.

وَوَثَرُ حَرْدٍ، وَحَبْلُ أَحْرَدٍ؛ وَذَلِكَ إِذَا شَدَدَتْ إِحْدَى الْقَوَتَيْنِ وَأَزْخَيْتِ الْأُخْرَى.

وَالْمُحْرُودُ: حَرْفُ الْحَبْلِ، وَحَرَادِيْدُهُ: حَيُّوْدُهُ.

وَنَاقَةُ مُحَارِدٍ؛ وَهِيَ الَّتِي يَنْقَطِعُ لِبْنُهَا سَرِيعًا.

وَحَارِدُ الرَّجُلِ، إِذَا أُعْطِيَ تَمَّ أَمْرُهُ.

وَالْمُحْرُودُ: الَّتِي لَا تَكَادُ تَدُرُّ مُحَارِدَةً. وَإِلَ جِرَادٍ؛

كَذَلِكَ.

وَالْمُحَرِدُ: الْمُغْدِي فِي السَّيْرِ. يُقَالُ: أَحْرَدَ فِي سَيْرِهِ.

وَالْمُحَرِدُ: الْمُغْطَبُ، وَالْمُحَرِدُ: الْأَسْمُ.

وَالْبَيْتُ الْمُحَرَّدُ: الْمُتَسَمِّ.

الْغَطَابِيُّ: الْحِرْدُ: النَّظْمَةُ مِنَ السَّامِ.

يُقَالُ: «حَرَدْتُ مِنْهُ حَرْدًا» أَيِ قَطَعْتُ. وَهَذَا مِثْلُ

يُرِيدُ أَنَّهُ لَمْ يَنْجُ بِالْجَوَابِ عَنْ هَذِهِ الْمُخْضِلَةِ، وَلَمْ يَسْتَأْذِنْ

بِالْقَوْلِ فِيهَا. (١٥١: ٣)

الْبُجُوهَرِيُّ: حَرْدٌ يَحْرِدُ بِالْكَسْرِ حَرْدًا: قَصْدٌ، يَقُولُ

حَرَدْتُ حَرْدَكَ، أَيِ قَصَدْتُ قَصْدَكَ.

وَالْمُحْرُودُ مِنَ الثَّوْقِ: الْقَلِيلَةُ الدَّرَجَةِ.

وَحَارَدَتِ السَّنَةُ: قَلَّ مَطَرُهَا.

وَحَرْدٌ يَحْرِدُ حُرُودًا، أَيِ تَنْحَنِي عَنْ قَوْمِهِ، وَنَزَلَ

مِنْفَرْدًا وَلَمْ يَخَالِطْهُمْ. [إِلَى أَنْ قَالَ:]

وَالْمُحَرَّدُ بِالتَّحْرِيكِ: النَّضْبُ. قَالَ أَبُو نَصْرٍ أَحْمَدُ بْنُ

حَاتِمٍ صَاحِبُ الْأَصْمَعِيِّ: هُوَ مُخَفَّفٌ.

وَتَحْرِيدُ الشَّيْءِ: تَقْوِيْعُهُ كَهَيْئَةِ الطَّاقِ. وَمِنْهُ قِيلَ:

بَيَّتَ مُحَرَّدًا، أَيِ مُسَمَّمًا.

وَحَبْلُ مُحَرَّدٍ، إِذَا خُسِفَ فِصَارَتُ لَهُ حُرُوفٌ

لَا تُعْجِجُجَاهُ.

وَالْمُحَرَّدِيُّ مِنَ الْقَضَبِ: نَبْطِيٌّ مَعْرَبٌ، وَلَا يُقَالُ:

الْمُحَرَّدِيُّ.

وَعُرْفَةُ مُحَرَّوْدَةٍ، أَيِ فِيهَا حَرَادِي الْقَضَبِ.

وَالْحِرْدُ بِالْكَسْرِ: وَاحِدُ الْمُحْرُودِ، وَهِيَ مَبَايِرُ الْإِبِلِ.

[وَاسْتَشْهَدَ بِالشَّعْرِ ٣ مَرَّاتٍ] (٢١: ٤٦٤)

نَحْوَهُ مَلْخَطًا، الرَّازِيَّ. (١٤٦)

ابْنُ فَارِسٍ بِالْمَعْنَاءِ وَالزَّاءِ وَالدَّالُّ أَسْوَاقُ ثَلَاثَةِ:

الْقَضَبِ، وَالنَّضْبِ، وَالتَّحْنِي.

فَالْأَوَّلُ: الْقَضَبُ. يُقَالُ: حَرَدَ حَرْدَةً، أَيِ قَصَدَ

قَصْدَهُ. وَمِنْ هَذَا الْبَابِ الْمُحْرُودُ: مَبَايِرُ الْإِبِلِ، وَاحِدُهَا:

حِرْدٌ.

وَالثَّانِي: النَّضْبُ. يُقَالُ: حَرَدَ الرَّجُلُ: غَضِبَ،

حَرْفًا، يَكُونُ الزَّاءُ.

وَيُقَالُ: أُنْذِرْ حَارِدًا.

وَالثَّلَاثُ: التَّحْنِي، وَالْعُدُولُ. يُقَالُ: نَزَلَ فُلَانٌ

حَرِيدًا، أَيِ مُتَنَحِّيًا، وَكَوْكَبٌ حَرِيدٌ.

وَحَارَدَتِ النَّاقَةُ، إِذَا قَلَّ لِبْنُهَا، وَذَلِكَ أَنَّهَا هَدَلَتْ عِمَّا

كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ الدَّرَجَةِ. وَكَذَلِكَ حَارَدَتِ السَّنَةُ، إِذَا قَلَّ

مَطَرُهَا.

وَحَبْلُ مُحَرَّدٍ، إِذَا خُسِفَ فِصَارَتُ لَهُ حُرُوفٌ

لَا تُعْجِجُجَاهُ. [وَاسْتَشْهَدَ بِالشَّعْرِ ٤ مَرَّاتٍ] (٢١: ٥١)

أَبُو هِلَالٍ: الْفَرْقُ بَيْنَ النَّضْبِ وَالْمُحَرَّدِ: أَنَّ الْمُحَرَّدَ هُوَ

أَنْ يَغْضَبَ الْإِنْسَانُ فَيَبْعِدَ عَنْ مَنْ غَضِبَ عَلَيْهِ، وَهُوَ مِنْ

هَؤُلَاءِ: كَوْكَبٌ حَرِيدٌ، أَيِ بَعِيدٌ عَنِ الْكَوَاكِبِ، وَخَمِيٌّ

حَرِيدٌ، أَيِ بَعِيدُ الْمَحَلِّ.

وَلِهَذَا لَا يُوصَفُ اللَّهُ تَعَالَى بِالْمُحَرَّدِ وَهُوَ الْمُحَرَّدُ بِالْإِسْكَانِ،

ولا يقال: حرّده بالتحريك. وإنما الحرّده: استرخاء يكون في أيدي الإبل، وجل أحرّده، وناقته حرّدها.

ويجوز أن يقال: إن الحرّده هو القصد، وهو أن يبلغ في الغضب أبعد غاية. (١٠٦)

ابن سيده: الحرّده: الجِدُّ والقصد. حرّده يحمرّد حرّداً، وفي التثنية: «وَعَدُوا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ» القدم: ٢٥، والحرّده: المنع، وقد فُسرَت الآية على هذا، وحرّده الشيء: منعه.

ورجل حرّده: مُتَنَحِّلٌ مُعْتَزِلٌ، وحرّده من قوم جرّاد، وحرّده من قوم حرّدها، وامرأة حريضة، ولم يقولوا: حرّدي، وحرّدي حريضة، متفرّد مُعْتَزِلٌ: إما من عزّتهم، وإما من ذلّتهم وقتلهم.

حرّده يحمرّد حرّوداً.

وكوكت حريضة: طلع مُفْرَداً، والفعل كبالفعل، والمصدر كالمصدر.

ومنه التحريد في الشعر، ولذلك عدّه عيباً، لأنّه يَهْطُ وخلافٌ للتظهير.

وحرّده عليه حرّداً، وحرّده يحمرّد حرّداً، كلاهما غَضِبَ، فأما سيّويه فقال: حرّده حرّداً.

ورجل حرّده وحارّده: غضبان.

وحارّدت الإبل: انشطعت ألبانها أو قلت.

وناقته محارّده ومحارّدة: بيّنة الحِرَاد، واستعاره بعضهم للنساء.

وحارّدت السنة: قلّ ماؤها، وقد استعير في الآية إذا بُدِ شراؤها.

والحرّده: داءٌ في القوائم إذا مشى البعير نقض قوائمه.

فضرب بين الأرض كثيرًا.

وقيل: هو داءٌ يأخذ الإبل من العقال في اليدين دون الرجلين. بغير أحرّده، وقد حرّده حرّداً.

وبغير أحرّده: يحيط بيديه إذا مشى، خِلْقَةً.

وقيل: الحرّده، أن يَبْسُ عَصَب إحدى اليدين من العقال وهو فصيل، فإذا مشى ضرب بها صدره.

وقيل: الأحرّده الذي إذا مشى رَفَعَ قوائمه رَفْعًا شديدًا، ووضعها مكانها من شدّة قضايته، يكون في الدواب وغيرها.

ورجل أحرّده، إذا ثَقُلَتْ دِرْعُهُ فلم يستطع الانبساط في المشي. وقد حرّده حرّداً.

والحرّدي والحرّدية: جياضة الحظيرة التي تُشَدُّ على الحائط القصب حرّضًا. قال ابن دُرَيْد: «هي شَطِيطَةٌ»، وقد حرّده.

وغرفة مُحَرَّدة: فيها حرّادي القصب.

وبيتٌ مُحَرَّود: مُسْتَمَرٌّ.

والمحرّده من كل شيء: المَخْرُج.

وحرّده الوتر حرّداً فهو حرّده، إذا كان بعض قِوَاه أطول من بعض.

والحرّده: قطعة من السنام.

والحرّده: بئر البعير والناقّة، والجمع: حرّود.

وأحراد الإبل: أمعاؤها، وخلق أن يكون واحدها: حرّداً، كواحد الحرّود التي هي مباعرها، لأنّ المباعير والأعضاء متقاربة.

وتحرّده الأديم: ألقي ما عليه من الشعر.

وقطاً حرّداً: سراع. [واستشهد بالشعر ٧ مرّات]

(٢٥٦: ٣)

المُحَرَّد: أن يكون الرجل إذا خطا، كأنه يحيط برجله شيئاً، حَرَدَت الدابة تحَرَّد حَرْدًا: تيس عصبها خِلقة أو من داء، فصارت تحيط إذا مشت، فهي حَرْداء.

(الإفصاح ١: ٥١٧)

المُحَرَّد: أن يكون بعض قوى الجبل أو الوتر أطول من بعض، حَرِدَ الجبل يحَرِّد حَرْدًا فهو حَرِد: تعجر الأطول منه، وذلك إذا لم تكن قواه مُستوية.

وحَرِدَ الجبل: طفره على غير استواء، فجاءت له حِرْقَة، يقال: فيه حَرْد. (الإفصاح ٢: ١٤-١٥)

الرَّاعِب: المُحَرَّد: المنع عن حدة وغضب، قال عز وجل: «وَلَعَدْنا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ» أي على امتناع من أن يتناولوه قادرين على ذلك. ونزل فلان حَرِيدًا، أي مُتَعَمِّيًا عن مخالطة القوم، وهو حَرِيدُ الحِلِّ.

وحازت السنة: منعت قطرها، والثاقة: منعت دَرَّها.

وحَرِد: غضب، وحَرْدَه: كذا.

وبعير أحرَد: في إحدى يديه حَرْد.

(١١٣) والمُحَرَّدِيَّة: خطيرة من غضب.

الرَّامِحُشَرِي: حَرِدَ عليه: غضب، وهو حَرِدٌ عليه وحارِد، وأشدُّ حارِد، وأشدُّ حوارد.

وفلان فَرِيد حَرِيد.

وحلَّ حَرِيدًا: متعَمِّيًا من القوم، وكوكب حَرِيد.

ولأحرِدَنَّ حَرْدَكَ، أي قُصْدَكَ.

وبيت مُحَرَّد: مُسَنَّم كالنَّوْخ.

وحازت الثاقة: قلَّ لبنها، وثاقة مُحَارِدٍ ومُحَرُّود.

ومن الجاز: حازت السنة: قلَّ مطرها، وحازت حالي: تنكَّدت، وحارِد فلان: كان يُعطى ثمَّ أَسَكَ. [واستشهد بالشعر ٣ مرَّات] (أساس البلاغة: ٧٩)

الجهوليقي: والمُحَرَّدِي: حَرْدِي الغضب، الذي تقول له العاتة: حَرْدِي! نبطي معرَّب. يقال: غُرْقَة مُحَرَّدة. (١٦٥)

المَدِينِي: في حديث صَعْصعة بن ناجية: «فرُفِع لي بيتُ حَرِيد» أي مُشِيد مُتَنَعٍ عن النَّاس، من قولهم: تحَرَّد الجمل، إذا تنعَّى عن الإبل فلم يجرَّك معها، قاله صاحب التثنية.

وقال غيره: يقال: حَرِيد فَرِيد، وحَرِد فَرِد بكسر الزَّاءين لفتحهما، وبكونهما. وحارِد فارِد، ومُستَحَرِد مُتَفَرِد، وقد حَرَّد حَرُودًا، أي تحوَّل عن قومه، وأحَرَّده، أي أفرَّده.

يقال: حَرَدْتُ من السَّام حَرْدًا، أي قَطَعْتُ.

(٤٢٢: ١)

ابن الأثير: [نحو المَدِينِي وقال:]

المُحَرَّد: المَطْع. (٣٦٢: ١)

الصَّغَانِي: الأحرَد: البخيل من الرجال اللثيم. [ثمَّ استشهد بنحو]

والحَرْدَة: مَبَرُّ الإبل، أي يعاها، وبثل الحَرْد بلاها، والمُحَارِد: المُشَاوِر.

وحرايد الجبل: حُرُوفُه.

وأحرَد في السير: أَعْدَّ - أَسْرَعَ - فيه. (٢: ٢٢٠)

الغَبُومِي: حَرِدَ حَرْدًا، مثل غضِبَ غَضْبًا، وزنا

- ومعنى، وقد يُسكن المصدر.
 وحَرَدَ حَرْدًا بالسكون: قصد.
- والْحَرْدُ الجبر حَرْدًا بالتحريك، إذا تيسر عصبه خَلْقًا، أو من عقال ونحوه؛ فيخبط إذا مضى، فهو أَحْرَدُ.
- والْحَرْدِيُّ بضم الحاء وسكون الراء: حُرْمَةٌ من قصب تُلقَى على خشب الشَّفْط، كلمة بعلبية، والجمع: الحَرَادِي.
- وعن الليث: أنه يقال: حُرْدِيَّة. قال: «وهي قصبات تضمُّ مَلُوتِيَّة بطافات الكَرَم، يُرسل عليها قُضبان الكَرَم». وهذا يقتضي أن تكون الحُرْدِيَّة عريّة. وقد منها ابن السكيت، وقال: لا يقال: حُرْدِيَّة. (١: ١٢٨)
- والْفَيَرُونُ إِبَادِي: حَرْدٌ يَحْرَدُ: قصده، ومضاه كحَرْدِهِ، وثقبه.
- ورجل حَرْدٌ وحَارِدٌ وحَرْدٌ وحَرِيدٌ ومُتَحَرِّدٌ، من قوم جَرَادٍ وحُرْدَاء: مُعْتَرِلٌ مُتَنَحٍّ.
- وحَمِي حَرِيدٌ: مُفْرَدٌ إمَّا لِمَرْتَه أو لِقَلْبِهِ، حَرْدٌ يَحْرَدُ حُرْدًا.
- وكضَرْبٍ وَسَمْعٍ: غَضِبَ، فهو حَارِدٌ وحَرْدٌ وحُرْدَانٌ.
- والْحَرِيدُ بالكسر: قطعة من السَّامِ ومِيزَرُ البحرِ والثَّاقَةُ كَالْحَرِيدَةِ بالكسر.
- وحَارَدَتِ الْإِبِلُ: انْقَطَعَتْ أَلْبَانُهَا أو قَلَّتْ، والسَّنة: قَلَّ مَاؤُهَا.
- وَنَاقَةُ حَرُودٍ وَحَارِدٌ وَحَارِدَةٌ: بَيْتَةُ الْحِرَادِ.
- والْحَرْدُ مَحْرَكَةٌ: دَاءٌ فِي قَوَائِمِ الْإِبِلِ أو فِي الْيَدَيْنِ، أو يُتَسَّ عَصَبٌ إِحْدَاهُمَا مِنَ الْعِقَالِ، فيخبط بيديه إذا مضى، وأن تُثْمَلَ الذَّرْعُ عَلَى الرَّجْلِ فلم يَتَفَوَّرْ عَلَى
- الانتشاط في المشي، وأن يكون بعض قُوى الوَتَرِ أطول من بعض، وقيل الكلّ كما في «فَرِحَ» فهو حَرْدٌ.
- والْحَرْدِيُّ والحُرْدِيَّةُ بضمهما: حَيَاةُ الحَفِيرَةِ تُنَدَّى عَلَى حَاطِطِ النَّصَبِ.
- والْحَرْدُ كَمَنْطَمٍ: الْكُوخُ الْمُسْتَمِرُّ وَالْمُتَوَجِّعُ، وَالبَيْتُ فِيهِ حَرَادِي الْقَصَبِ.
- وحَرْدُ الْحَبَلِ حَرْدًا: أَدْرَجَ قَتْلُهُ فِعَاءً مُسْتَدِيرًا، وَالشَّيْءُ: عَوَاجِدُهُ، وَزَيْدٌ: أَوَى إِلَى كُوخٍ مُسْتَمِرٍّ.
- وَحَرْدُ الْأَدِيمِ: أَلْقَى مَا عَلَيْهِ مِنَ الشَّعْرِ، وَقَطَا حَرْدًا: مِرَاعٌ.
- والْحَرِيدُ: التَّمَكُّ الْمَقْدُودُ.
- وَأَحْرَدَهُ: أَفْرَدَهُ، وَفِي السَّيْرِ: أَغْدَا.
- وَالْأَحْرَدُ: الْبَحِيلُ اللَّثِيمُ.
- وَالْحَرِيدَاءُ: رَمَلَةٌ بِبِلَادِ بَنِي أَبِي بَكْرٍ بَيْنَ بِلَابٍ، وَعَصْبَةٌ تَكُونُ فِي مَوْضِعِ الْعِقَالِ تَجْعَلُ الدَّائِبَةَ حَرْدًا.
- وَالْحَرُودُ: حُرُوفُ الْحَبَلِ كَالْحَرَادِي.
- وَالْحَارِدُ: الْمُنَافِرُ.
- وَالْحَرْدُ التَّجَمُّ: انْقَضَى.
- وَكَمَجَلَسٍ: مَفْصَلُ الْعُنُقِ، أو مَوْضِعُ الرَّجْلِ.
- (١: ٢٩٧)
- الطَّرِيحِيُّ: حَرْدٌ حَرْدًا مِثْلُ غَضِبٍ وَزَنًا وَمَعْنَى، وَقَدْ يُسَكَّنُ الْمَصْدَرُ. وَعَنْ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ السَّكُونُ أَكْثَرُ.
- «حَرْدٌ عَلَى قَوْمِهِ» أَيِ تَنَحَّى عَنْهُمْ وَتَحَوَّلَ وَنَزَلَ مِنْفَرَدًا وَلَمْ يَخَالِفْهُمْ.
- وَمِنْ كَلَامِ الْحَقِّ غَيْمٌ يظْلِمُ اللَّهَ فِي ظِلِّ عَرْشِهِ:

«والَّذِينَ يَغْضِبُونَ نَارِيَّ إِذَا اسْتَحْلَثْتُ كَالنَّارِ إِذَا
خَرِدَتْ». نُقِلَ أَنَّهَا لَا تَمْلِكُ نَفْسَهَا عِنْدَ الْغَضَبِ، حَتَّى يَبْلُغَ
مِنْ شِدَّةِ غَضَبِهَا أَنْ تَقْتُلَ نَفْسَهَا. (٣٦: ٣)

مَجْمَعُ اللَّفْظَةِ: الْحَزْدُ، مِنْ مَعَانِيهِ: الْمَنَعُ عَنْ حِدَّةٍ،
حَزْدٌ يَحْزِدُ حَزْدًا. (٢٤٦: ١)

مَعْمَدُ إِسْمَاعِيلَ إِبْرَاهِيمَ: حَزْدٌ، مِنْهُ بِشِدَّةٍ،
وَالْحَزْدُ: الْقَصْدُ، وَهُوَ الْمَعْنَى فِي الْقُرْآنِ عَلَى الْأَرْجَحِ، وَإِنْ
كَانَ لَهُ مَعَانٍ أُخَرُ. (١٢٨: ١)

الشُّصْلُفَتِيُّ: الظَّاهِرُ أَنَّ الْأَصْلَ الْوَاحِدَ فِي هَذِهِ
الْمَادَّةِ: هُوَ التَّنْقِي عَلَى حِدَّةٍ، وَبِئْسَابِ هَذَا الْمَفْهُومِ
تُسْتَعْمَلُ فِي الْغَضَبِ وَالْمَنَعِ وَالْعُدُولِ وَالْأَعْوَجَاجِ وَالنُّكْدِ،
وَهُوَ قَوْلُهُ الْخَبِيرُ وَالْمَنَعُ عَنِ الدُّرِّ.

وَأَمَّا الْقَصْدُ: فَهُوَ بِإِعْتِبَارِ الْعُدُولِ وَالتَّنْقِي عَلَى
شَيْءٍ، ثُمَّ التَّوَجُّهُ وَالْقَصْدُ إِلَى جَانِبٍ يَقْصِدُهُ، فَقَدْ التَّنْقِي
وَالْحِدَّةُ مَا أُخِذَ فِي جَمِيعِ هَذِهِ الْمَصَادِقِ.

وَلَا يَهْنِي أَنَّ الْحَزْدَ وَالْمُحَزَّبَ وَالْحَزْرَ: قَرِيبَةُ الْمَعَانِي فِي
الْمَفْهُومِ الْكُلِّيِّ. (٢٠٣: ٢)

النُّصُوصُ التَّفْسِيرِيَّةُ

حَزْدٌ

وَعَدُوا عَلَنِي حَزْدٌ قَادِرِينَ. القلم: ٢٥
ابن عباس: عَلَى حِفْظٍ. (٤٨١)
ذَوِي قُدْرَةٍ. (الطَّبْرِيُّ: ٢٩: ٣٦)
مُجَاهِدٌ: عَلَى جَدٍّ.

مِثْلُهُ الْحَسَنُ، وَقَتَادَةُ، وَابْنُ زَيْدٍ. (الطَّبْرِيُّ: ٢٩: ٣٢)

عَلَى أَمْرِ أَسْوَأَ بَيْنَهُمْ.

عَلَى أَمْرِ مُجْتَمِعٍ.

مِثْلُهُ عِكْرِمَةُ. (الطَّبْرِيُّ: ٢٩: ٣٢)

الْحَسَنُ: عَلَى جُهِدٍ.

عَلَى فَاقَةٍ. (الطَّبْرِيُّ: ٢٩: ٣٢)

قَتَادَةُ: غَدَا الْقَوْمِ وَهُمْ مُحْرَدُونَ إِلَى جَسْتِهِمْ،

قَادِرُونَ عَلَيْهِمْ فِي أَنْفُسِهِمْ. (الطَّبْرِيُّ: ٢٩: ٣٢)

الثَّوْرِيُّ: عَلَى حَقٍّ. (الطَّبْرِيُّ: ٢٩: ٣٢)

أَبُو هُبَيْرَةَ: بِجَارِهَا: عَلَى مَنَعٍ، بِمَعْنَى «حَازَدَتْ

الْقَائِدَ» فَلَاكِنْ لَهَا.

وَأَعْلَى حَزْدٍ أَيْضًا عَلَى قَصْدٍ.

وَقَالَ آخَرُ: (أَعْلَى حَزْدٍ) عَلَى غَضَبٍ. [وَأَسْتَشْهَدُ

بِالنَّصْرِ مَرَّتَيْنِ] (٢: ٢٦٥)

نَحْوُ الْمَرْءِ (٣: ١٧٦)، وَالزَّجَّاجُ (٥: ٢٠٧).

الْمُتَدَبِّرِيُّ: عَلَى غَضَبٍ.

كَانَ اسْمُ قَرِيْبَتِهِمْ حَزْدٌ. (٤٦٠)

الطَّبْرِيُّ: اخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِي مَعْنَى «الْحَزْدِ» فِي

هَذَا الْمَوْضِعِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَعْنَاهُ: عَلَى قُدْرَةٍ فِي أَنْفُسِهِمْ

وَجَدَّ.

وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ مَعْنَى ذَلِكَ: وَعَدُوا عَلَى أَمْرِهِمْ قَدْ

أَجْمَعُوا عَلَيْهِ بَيْنَهُمْ، وَأَسْتَشْرَوْهُ، وَأَسْرَوْهُ فِي أَنْفُسِهِمْ.

وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ مَعْنَى ذَلِكَ: وَعَدُوا عَلَى فَاقَةٍ

وَحَاجَةٍ.

وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ مَعْنَى ذَلِكَ: عَلَى حَقٍّ. [إِلَى أَنْ

قَالَ:]

وَكَانَ بَعْضُ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِكَلَامِ الْعَرَبِ مِنْ أَهْلِ

البصرة يتأول ذلك: وغدوا على منع. ويوجهه إلى أنه من قولهم: حازدت السنة، إذا لم يكن فيها مطر، وحازدت الناقة، إذا لم يكن لها لبن ...

وهذا قول لانعلم له قائلًا من متقدمي العلم قاله، وإن كان له وجه.

فإذا كان كذلك وكان غير جائز عندنا أن يستعدي ما أجمعت عليه المجتعة، فما صح من الأقوال في ذلك إلا أحد الأقوال التي ذكرناها عن أهل العلم.

وإذا كان ذلك كذلك وكان المعروف من معنى «المزود» في كلام العرب: القصد، من قولهم: قد حرد فلان حرد فلان، إذا قصد قصده.

صح أن الذي هو أول وتأويل الآية قول من قال: معنى قوله: وغدوا على أمر قد قصدوه واعتقدوه واستسروه بينهم، قادرين عليه في أنفسهم. [أو استشهد بالشعر مرتين]

الطبرسي: المزود: القصد. حرد يحرد حردًا فهو حارد. [ثم استشهد بشعر وذكر الأقوال المتقدمة ثم قال:] والأصل: القصد.

القشيري: أي قادرين عند أنفسهم. ويقال: على غضب منهم على المساكين. (١٨٨: ٦)

الزمخشري: المزود: من حازدت السنة، إذا منعت خيرها، وحازدت الإبل، إذا منعت دحرها، والمحنى. وغدوا قادرين على نكد لاغير، عاجزين عن التفع، يعني أنهم عزموا أن يتنكدوا على المساكين ويحرمونهم وهم قادرين على نفعهم، فغدوا بحال فقر وذهاب مال لا يقدرين فيها إلا على النكد والحرام، وذلك أنهم

طلبوا حرمان المساكين فتعطلوا الحرمان والمسكنة. أو غدوا على حاردة جنتهم وذهاب خيرها قادرين بدل كونهم قادرين على إصابته خيرها ومنافسها، أي غدوا حاصلين على الحرمان مكان الانتفاع.

أو لما قالوا: (اغدوا على حردكم) وقد غبثت نيتهم، عاقبهم الله بأن حازدت جنتهم وحرموا خيرها فلم يغدوا على حردت، وإنما غدوا على حرد.

و(قادرين) من عكس الكلام للشك، أي قادرين على ما عزموا عليه من الصرام وحرمان المساكين، و«غلى حرد» ليس بصلة (قادرين).

وقيل: المزود بمعنى المزود. وقرئ على (حرد)، أي لم يغدوا إلا على حرد وغيظ بعضهم على بعض، لقوله تعالى: ﴿يَسْلَوْنَ﴾ القلم: ٣٠.

وقيل: المزود: القصد والسرعة، يقال: حردت [ثم استشهد بشعر]

و«طأ جراد: سراع، يعني وغدوا قاصدين إلى جنتهم بسرعة ونشاط قادرين عند أنفسهم، يقولون: نحن نقدر على صرامها وزني منفعتها عن المساكين.

وقيل: (حرد) علم للجنة، أي غدوا على تلك الجنة قادرين على صرامها عند أنفسهم، أو مقدرين أن يتم لهم مرادهم من الصرام والحرمان. (١٤٤: ٤)

نحو الفخر الرازي (٣٠: ٨٩)، وملخصًا، البيضاوي (٢: ٤٩٥)، والسيبوري (٢٩: ٢٣)، والحازن (٧: ١١٢)، والشربيني (٤: ٣٦٠)، وأبو السعود (٦: ٢٨٧)، والبروسوي (١٠: ١١٦). (١٤٤: ٤)

الطبرسي: أي على قصد منع الفقراء. (٥: ٣٣٧)

أبوالهزكات : (علني حرّذ) جازّ ويجرور في موضع نصب على الحال، وتقديره: وغدوا حاردين قادرين.

(٤٥٤: ٢)

العكبري : (علني حرّذ) يتعلّق بقادرين) و(قادرين) حال. وقيل: غير (غدّوا) لأنها حملت على «أصبحوا».

(١٢٣٥: ٢)

القُرطبي : [ذكر الأقوال وأضاف:]

وقيل: على انفراد. يقال: حرّذ يحرّذ حرّودًا، أي تنحّي عن قومه ونزل منفردًا ولم يخالطهم. [إلى أن قال:] وقرأ العائنة بالإسكان، وقرأ أبو العالية وابن السّمّيع بالفتح؛ وهما لغتان.

(٢٤٣: ١٨)

نحوه أبو حنّان.

(٣١٢: ٨)

الأوسي : [نحو الزّعشري] إلا أنه قال:

الجازّ متعلّق بـ (قادرين) قدّم للحصر وزعمانية الفواصل. أي وغدّوا قادرين على منع لا غير. والمعنى أنّهم عزموا على منع المساكين وطلبوا حرمانهم ونكدهم وهم قادرون على نفهم فغدّوا بحال لا يقدرّون فيها إلا على المنع والحرمان؛ وذلك أنّهم طلبوا حرمان المساكين فتعجّلوا الحرمان، أو غدّوا على محاربة جنتهم وذهاب خيرها بدل كونهم قادرين على إصابة خيرها ومناصها. أي غدّوا حاصلين على حرمان أنفسهم مكان كونهم قادرين على الانتفاع.

والحصّار على الأول حقيقي وعلى هذا إضافي بالنسبة إلى انتفاعهم من جنتهم، والحرمان عليه خاصّ.

٣٥٧

وجوّز أن يكون (علني حرّذ) متعلّقًا بـ (غدّوا)،

والمراد بالحرّذ: حرّذ الجنة. جيء به مشاكلة للبحرث، كأنه لما قالوا: «اغدّوا علني حرّثكم» وقد خبث نبتهم، عاقبهم الله تعالى بأن حاربت جنتهم وحسّروا خيرها. فلم يغدّوا على حرث، وإنما غدّوا على حرّذ. و(قادرين) من عكس الكلام لنتهم، أي قادرين على ما عزموا عليه من الصّرام وحرمان المساكين. [إلى أن قال:]

والحصّار حقيقي ادّعائي، أو إضافي. وقيل: بمعنى القصد والسرعة. [ثمّ استشهد بشعر وقال:]

أي غدّوا قاصدين إلى جنتهم بسرعة قادرين عند أنفسهم على صرامها. وروى هذا عن ابن عباس: فدا علني حرّذ) ظرف مستقرّ حال من ضمير (غدّوا).

(٣١٢: ٨)

(٣١: ٢٩)

عبد الكريم الخطيب : الحرّذ: القصد، والوجهة التي يأخذها الإنسان لثابته. [ثمّ استشهد بشعر وقال:] والمعنى: أنّهم وقد أخذوا طريقهم إلى جنتهم، خيّل إليهم أنّهم قادرون على القصد الذي قصدوا إليه، وإنجاز الأمر الذي دبّروه، دون أن يحول بينهم وبينه حائل. وما ذرّوا أنّ يد الله قد سبقتهم إليه، وأنّه قد حيل بينهم وبين ما يشتهون.

(١٠٩٨: ١٥)

نحوه مخيّبة.

(٣٩٢: ٧)

المصطفوي : أي وأصبحوا على نظر الشّعبي عن المساكين والمدة عليهم. مع أنّهم كانوا قادرين على الدّور والخير، ولكنّهم نكدوا.

(٢٠٣: ٢)

مكارم الشّيرازي : (حرّذ) على وزن «سرّده» بمعنى المماضة التي تكون توائماً مع الشّدة والغضب، نعم

إنهم كانوا في حالة عصبية وانفعالية من حاجة الفقراء لهم وانتظار عطاياهم، ولذا كان القرار بتصميم أكيد على منحهم من ذلك. {١٨: ٤٩٣}

الأصول اللغوية

١- الأصل في هذه المادة: الحرْد، وهو استرخاء عصب إحدى يدي البعير أو الناقة من عقاب أو خلقة، فلا يزال يهتق بها أبداً، يقال: بعيرٌ أحرْدٌ وناقةٌ حرْداءٌ وإبلٌ حُرْدٌ، وقد حرْدَ يحْرِدُ حرْدًا.

ورجلٌ أحرْدٌ: نخلت عليه الذرع فلم يستطع الانبساط في المشي. يقال: حرْدَ يحْرِدُ حرْدًا، تشبيهاً بالأحرْد من الجمال.

والْمُحرْد من كل شيء: المخرُوج، على التشبيه بالأحرْد أيضاً، يقال: حَبِلَ محْرْدٌ، أي خُفِرَ، فصارت له حروف لا عوجاجه، وحرْد حبله: أدرج حبله فتجاه مستديراً، والمحرْد من الأوتار: المخصد الذي يظهر بعض قواه على بعض، وحرْد الوترُ حرْدًا فهو حرْد، إذا كان بعض قواه أطول من بعض.

وحرْد السير: لم يستقر قطعه، وهو كالتهريد، أي التعويل، ومنه: الحرْد: قطعة من السنام. يقال: حردت من سنام البعير حرْدًا، أي قطعت منه قطعة، والحرْد: السمك المقدد.

وتحرْد الجمل: تنحى عن الإبل فلم يبرك، وهو حرْد فريد، وهو الامتناع من مخالطتها.

ومنه: رجل حرْدان، أي متنعٍ معتزل، وهو حرْد من قوم جراد، وحرْد من قوم حرْداء، وامرأٌ حَرِيدَةٌ، ورجل حَرِيدٌ: فريدٌ وحيد، وقد حرْدَ يحْرِدُ حرْدًا.

تنحى وتحوّل عن قومه، ونزل منفرداً لم يخالطهم، وحرْدٌ: منفرد معتزل من جماعة القبيلة، ولا يخالطهم في أحواله وحلوله، وكوكبٌ حَرِيدٌ: طالعٌ منفرد.

والحرَاد: انقطاع ألبان الإبل أو قلتها، يقال: ناقةٌ مُحَارِدٌ ومُحَارِدَةٌ، أي شديدة الحرَاد، والحرَاد والحرُود: القليلة اللبن من الثوق، وقد حارَدت جرادًا، وحارَدَت السنة: قل ماؤها ومطرها، وكل ذلك امتناع من الطعام، والحرْد: مبعر البعير والناقة، والجمع: حُرُود، وأحرَاد الإبل: أساؤها، ورجل حُرْدِيٌّ: واسع الأمعاء، وهو تشبيه بالتهريد، أي التعويل، لأن الأمعاء مُعَوَّجَةٌ، وقالوا بجازاً: حرْد عليه حرْدًا، وحرْدَ حرْدًا، أي غضب واغتاظ، فهو حرْدٌ وحادِرٌ، لأن الغضب صدُّ واغتناع.

ومنه أيضاً: حرْد الشيء: منعه، وحرْدَ يحْرِدُ حرْدًا: منع وحبس وقصد.

٢- والمحرْدِيّ والمحرْدِيَّة: عياصة الحظيرة التي تُشدُّ على حائط القصب عرضاً، والجمع: حرَادِيّ، وقد حرْدَه تحريدًا، وعُرْفَةٌ محرْدَةٌ: فيها حرَادِيّ القصب عرضاً، ويستُ محرْدٌ: منسَم، وحرْد الرجل: أوى إلى كوخ، لأن سقفه حرْدِيّ، كما يقال: أعرق، أي أتى بلاد العراق. قال الجوهري: «المحرْدِيّ من القصب: يبطي معرب، ولا يقال: الحرْدِيّ»، وقال الخليل: «الحرْدِيَّة: قصبات ملوثة مطوية تُضمَّر بطاقات الكرم».

وهو لفظ معرب كما قالوا: إلا أنه ليس ببطيّا، بل معرب من الآرامية، وأصله: «هَرْداء» فيجوز أن يُلفظ بالهاء تبعاً للأصل، ثم إن العرب تلفظ الكلمة الأعجمية بصورتها، فتجعل لها أوزاناً كثيرة، وتبدل حروفها

بحروف أخرى، فلاضير أن يقال: حَزْدِيّ أو هَزْدِيّ.

الاستعمال القرآني

جاء منها لفظ واحد مصدرًا في سورة مكية:

﴿وَعَدُوا عَلَىٰ حَزْدٍ قَادِرِينَ﴾ القلم: ٢٥

يلاحظ أولاً: أن (حَزْد) جاء في قصّة أصحاب الجَنَّة التي وصفها الله في آيات: ﴿كَمَا بَلَّوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ﴾ وَلَا يَسْتَنْتُونَ ﴿فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ﴾ فَأَضَاعَتْ كَالصَّارِمِ ﴿فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ﴾ أَيْ اعْدُوا عَلَىٰ حَزْدِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ حَارِبِينَ ﴿فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَفَتُونَ﴾ أَنْ لَا يَدْخُلْنَهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مَبْشِرِينَ ﴿وَعَدُوا عَلَىٰ حَزْدٍ قَادِرِينَ﴾ والآيات قبلها تحاكي المحسونة والغضب والبخل والإمساك عن التصدق على المساكين، وتقرن الاستثناء أي قول «إِنْ شَاءَ اللَّهُ». والآيات بعدها تحاكي التدم والتوبة والاعتراف بالظلم والتقصير، وتبرز التسبيح، أي الاستثناء، ولكن لم يفهم ذلك.

ثانياً: فسروا (حَزْد) بقدرّة، جدّ، إجماع، انفراد، فاقة، وحاجة، حَقّ، وغضب، قصد، منع - أي منع الفقراء - وحمله الطبري على الأخير بحجة أنّه المعروف من كلام العرب. وكلّ محتمل ولكنّ الأنسب، بما قبله ﴿فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَفَتُونَ﴾ أي يتهايمون خفية حتى لا يسمعه أحد، ﴿أَنْ لَا يَدْخُلْنَهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مَبْشِرِينَ﴾ هو المنع حيث كانوا مصرّين على منع المساكين بجدّ، أي أصبحوا جازمين، بأنهم قادرون على منعهم من خيراتها. قال الزمخشري: «الحَزْد: من حازدت السنة، إذا منعت خيرها، وحازدت الإبل، إذا منعت دبرها، والمعنى:

وغدوا قادرين على نكد لاغير، عاجزين عن النفع، يعني أنّهم عزموا أن يتنكّدوا على المساكين ويحرموهم وهم قادرون على نفعهم...».

ولو قيل: إنّ (حَزْد) هو المنع عن الخير بجدّ وقصد وحقّ، لا مطلق المنع، لكان حسناً قريباً.

ثالثاً: قال الأوسى: «الجارّ - أي (حَلَسَ حَزْدِي) - متعلّق بـ(قَادِرِينَ) للمصر ورعاية الفواصل، أي وغدوا قادرين على منع لاغير». ثمّ أدام نحو الزمخشري. وكأنّ قد «غير عاجزين عن النفع». مستفاد من المقام، لأنّ من كان قادراً على المنع فهو قادر على النفع بطريق أول، وقوله: «قَدَمَ (حَزْد) للحصر» فيه تأمل: إذ ليس هنا مقام الحصر، بل آخر عنه (قَادِرِينَ) رعاية للفواصل فقط. ثمّ قال: «وجوّز أن يكون (حَلَسَ حَزْدِي) متعلّقاً بـ(عَدُوا) وجاء (حَزْد) مشاكلة للحَزْتُ الذي في ﴿أَنْ لَا يَدْخُلْنَهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مَبْشِرِينَ﴾ أي لم يندوا على حَزْتِي، وأنما على حَزْدِي. و(قَادِرِينَ) من عكس الكلام للشكّ، أي ماقدروا عليه» وهو بعيد وقال المصطفي: «أصبحوا على نكر التثني عن المساكين والمدة عليهم، مع أنّهم كانوا قادرين على الدّر والخير، ولكنّهم نكدوا» وهو بعيد أيضاً.

رابعاً: قال بعضهم (قَادِرِينَ) حال وقيل: خبر (عَدُوا) لأنّها تحلت على «أصبحوا». ولا بأس به، لأنّ «عَدَا» ملحق بالأفعال الناقصة.

خامساً: انفرد الثرططي بقوله في (حَزْد): «قرأ العاتة بالإسكان، وقرأ أبو العالية وابن السميّيق بالفتح وهما لغتان». ولم يذكره الطبري، مع التزامه بذكر القراءات المتبعة.

مرکز تحقیقات کتاب و اسناد

ح ر ر

٨ أَلْفَاظ . ١٥ مرة : ٣ مَكْتَبَة . ١٢ مَدْنِيَّة

فِي ١٠ سُوْر : ٢ مَكْتَبَتَان . ٨ مَدْنِيَّة

وَالْمُحَرَّرَانِ : الطُّغْثَانِ ، وَامْرَأَةُ حُرَّى .	حَرِيرًا ١ : ١ - ١	الْمُحَرَّرُ ٢ : ١ - ١
وَالْمُحَرَّرُ : وَلَدُ الْحَيَّةِ الطَّلَيفِ .	الْمُحَرَّرُ ٢ : ٢ - ٢	حُرًّا ١ : ١ - ١
وَالْمُحَرَّرُ : نَقِضُ الْعَبْدِ ، حُرٌّ بَيْنَ الْمُحَرُّورِيَّةِ وَالْمُسَرِّيَّةِ	مُسَحَّرًا ١ : ١ - ١	الْمُحَرُّورُ ١ : ١ - ١
وَالْمُحَرَّرُ : حُرٌّ	تَحْرِيرَ ٥ : ٥ - ٥	حَرِيرَ ٢ : ١ - ١

وَالْمُحَرَّرَةُ : سَحَابَةُ حُرَّةٍ مِنْ كَثَرَةِ الْمَطَرِ .

وَالْمُحَرَّرُ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ : التَّنْذِيرُ ، كَانُوا يَجْعَلُونَ الْوَلَدَ

تَنْذِيرًا لِمَدْمَةِ الْكَنِيسَةِ مَا عَاشَ ، لَا يَتَسَمَّحُ تَرْكُهُ فِي دِينِهِمْ .

الْمُحَرَّرُ : فَعَلَ حَسَنًا .

وَالْمُحَرَّرَةُ مِنَ النَّاسِ : خِيَارُهُمْ .

وَالْمُحَرَّرُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ : أَعْتَقَهُ .

وَحُرَّةُ الْوَجْهِ : مَا بَدَأَ مِنَ الْوَجْهِ .

وَالْمُحَرَّرُ : فَرَّخَ الْهَامَ .

وَحُرَّةُ الدَّفْرِزِيِّ ^(١) : مَوْجِعُ بَحَالِ الْقَرْطِ .

النُّصُوصُ اللَّغَوِيَّةُ

أَبُو عَمْرٍو ابْنُ الْعَلَاءِ : الْمُحَرُّورُ وَالشُّومُ بِالْقَلِيلِ
وَالنَّهَارِ . (الْفَيْصُومِيُّ ١ : ١٢٩)

الْخَلِيلُ : حَرَّ النَّهَارِ يَحْرِ حَرًّا .

وَالْمُحَرُّورُ : حَرَّ الشَّمْسِ .

وَحَرَّتْ كَيْدُهُ حَرَّةً : وَمَصْدَرُهُ : الْمُحَرَّرُ ، وَهُوَ يُبْسُ

الْكَيْدِ . وَالْكَيْدُ تَحَرُّ مِنْ الْعَطَشِ أَوْ الْحُزَنِ .

وَالْمُحَرِيرَةُ : دَقِيقٌ يُطَبِّخُ بِلِينٍ .

وَالْمُحَرَّرَةُ : أَرْضٌ ذَاتُ حِجَارَةٍ سُودَ نَجْمَةٍ ، كَأَنَّهَا

أُحْرِقَتْ بِالنَّارِ وَجَمْعُهَا : حِرَارٌ وَاحَرَّتَيْنِ وَحَرَاتٍ .

(١) وَفِي كِتَابِ الْفَهْرِ : الدَّفْرِزِيُّ . وَهُوَ الْوَجْهُ . كَذَا قَالَ فِي الرِّبَاةِ .

• وَالْقَرْطُ فِي حُرَّةِ الدَّفْرِزِيِّ مُعْلَقَةٌ •

والحرّة: نقيض الأمة.	والحرّ والحرّة: الرمل والزملة الطيبة.
وأحرار البقول: ما يؤكل غير مطبوخ.	وتحرير الكتاب: إقامة حروفه وإصلاح السقط.
(الأزهري ٣: ٤٣٦)	وحرّوراء: موضع، كان أول مجتمع الحرورية بها.
البحصاني: حرّرت يا يوم تحرّ وحرّرت عسراً، إذا	وتحكيمهم منها، وطائر يسمى: ساق حرّ.
اشتدّ حرّ النهار.	وحرّان: موضع.
وقد حرّرت عسراً، من الحرّية لاغير.	وسحابة حرّة: تصفها بكثرة المطر.
(الأزهري ٣: ٤٢٨)	ويقال لليلة التي تزوّج فيها العروس إلى زوجها فلا
شيء حارّ يارّ جاراً، وهو حرّان يزان حرّان.	يقدر على افتضاضها: ليلة حرّة، فإذا افتضاها فهي ليلة
ويقال: حرّ بين الحرّية والمسرورية، وزاد شمر	شيئاً، [واستشهد بالشعر ٣ مرات] (٣: ٢٣)
لقال: وبين الحرار يفتح الماء والمسرورية أيضاً.	سبيّويه: زعم يونس أنهم يقولون: حرّة وحرّون،
(الأزهري ٣: ٤٢٩)	يشبهونها بقولهم: أرض وأرضون لأنها مؤنثة مثلها، ولم
ابن شخيل: الحرّة: الأرض مسيرة ليلتين	يكسروا أول «أرضين» لأنّ التغيير قد لزم الحذف
سبعين أو ثلاث فيها حجارة، أمثال البروك، كأنما	الأوسط، كما لزم التغيير الأول من «سنة» في الجمع.
شيطن بالثار، وما تحتها أرض غليظة من قاع ليس	وقالوا: بوذّة وإوژون، كما قالوا حرّة وحرّون،
بأسود، وإنما مؤدّها كثرة حجارتها وتدانيها.	وزعم يونس أنهم يقولون أيضاً: حرّة وأحرّون،
(الأزهري ٣: ٤٣٠)	يعنون الحرار، كأنه جمع إحرّة، ولكن لا يتكلم بها.
والفلّفل له حوارة وحرارة أيضاً بالراء والواو.	(٣: ٥٩٩)
(الأزهري ٣: ٤٢٩)	الليث: الحرّ: نقيض البرد، والحارّ: نقيض البارد.
أبو عمرو الشيباني: الحرّ: يحرّ مثل الحنطة.	وتقول: حرّ النهار وهو يحمرّ حرّاً.
(١: ١٤١)	والحرّور: حرّ الشمس، (الأزهري ٣: ٤٢٨)
إنه لحرّان عند الخوض، إذا منع ماءه، (١: ١٤٥)	الحرارة: حرّة في طعم، أو في القلب من التوجّع.
الحرّور، أشدّ هيوياً من الشوم، (١: ١٥٨)	الحرير: ثياب من إبريشت.
ساق حرّ، إنما هو حكاية، أنها تقول: ساق حرّ، وتمدّه	ورجل حرّان: عطشان، وامرأة حرّى: عطشى.
«وخذ أخاك بحمّ اشته» أي يحمرّ ذلك، نقل، (١: ١٦٦)	ويدعو الرّجل على صاحبه فيقول: سلط الله عليه الحرّة
أحرّ من القرع شبه الجرب، (٢: ٢٦٥)	تحت القرّة، يريد: الحطش مع البرد، (الأزهري ٣: ٤٢٩)
(الأزهري ٣: ٤٢٩)	الحرّة: الكريمة من النساء، [تمّ استشهد بشعر]

الحريرة الرجلاء : الصلبة الشديدة.
 ساق حُرّ: ذكر الحمام. وقال أبو عدنان: يعنون بساق
 حُرّ: لحم الحمامة.
 الحرّ: الجبان من الحيات.
 والحرّ: رطب الأزد.
 والحرّ: كل شيء فاجر جيد من شعر أو غيره.
 والحرّ: خذ الرجل، ومنه يقال: لطم حرّ وجهه.
 والحرّة: الوجنة. (الأزهري ٣: ٤٢٩)
 الحرّ: زجر الحرّ. [ثم استشهد بشعر]
 (الأزهري ٣: ٤٢٣)
 ابن السكيت: قال الضر بن شمّل: من الحرّ:
 الوغرة، والوقدة، والأكة، والأجة، والأوار، والهمارة.
 وأما وغرة القبط فأشده. يقال: إنّا لفي وغرة من القبط.
 يعني أنه القبط حرّاً. والوغرة: عند طلوع الشمس.
 وأصابنا وغرة من الحرّ، وذلك منى ما انتد عليك الحرّ في
 إن الحرّ. وقد وغرنا وغرة شديدة. وأوغرنا، أي
 أصابنا الحرّ الشديد ودخلنا فيه، والوقدة مثل الوغرة.
 يقال: إنّا لفي وقدة من القبط، وأصابنا وغرات من الحرّ
 ووقدات، ويوم أثبت، وليلة أثبتة وذلك شدة الحرّ
 يسكون الرّيح. وأما الأكة: فالحرّ المحتدم الذي لا رّيح فيه
 وفيه عكة، وأصابنا أكة من حرّ. وهذا يوم أكة ويوم ذو
 ألك وذو أكة، وقد أثبتك يومنا، ويوم مؤثك. ويوم عك
 ألك وليلة عكة أكة. فأما الككة والككة: فالحرّ الشديد
 يسكون الرّيح. يقال: يوم عك ويوم ذو عكك، وقد
 عك يثك عكاً. وأوار الحرّ: صلاؤه، وصلأؤه: شدة
 حرّه. ويقال: يوم ذو أوار، أي شديد الحرّ. وأوار النار:

تكون الحرّة مستديرة، فإذا كان منها شيء مستطيلاً
 ليس بواسع، فذلك: الكراع. (الأزهري ٣: ٤٣٠)
 القراء: يقال: حرّين الحرّورية والحرّورية.
 ويقال: أتاناً في أقرة الحرّ، وبعضهم يقول: في أوقه،
 وبعضهم يقول: في شدته. ومنهم من يقول: في أقرة الحرّ،
 ومنهم من يقول: أتاناً في أقرة الحرّ، فيفتح الألف.
 (إصلاح النطق: ١٣٢)
 أبو عبيدة: السّوم: الرّيح الحارة بالنهار، وقد
 تكون بالليل، والحرّور: بالليل، وقد تكون بالنهار. [ثم
 استشهد بشعر]
 (الأزهري ٣: ٤٢٨)
 أبو زيد: يقال: إنّي لأجد في نفسي حرّورة، وهي
 الحرارة يجدها الرجل في حلقه من القيظ والتهطب،
 ويجدها في رأسه من الوجع، وفي صدره. (٢٦٩)
 الأصمعي: الحرّة: الأرض التي أسيحها جعارة
 سود. (الأزهري ٣: ٤٣٠)
 سألت غنويّاً عن جمع «حرّة» فقال: أحترّون.
 وسألت قيسياً، فقال: حرّون، [ثم استشهد بشعر]
 (ابن دريد: ١: ٥٩)
 اللّحياني: هو [حرّة تحت قرة] دعاء مناء: رماء
 الله بالعطر والبرد. (ابن سيده ٢: ٥١٨)
 أبو عبيد: ساق حُرّ: الذكر من الفاري.
 (الأزهري ٣: ٤٣٠)
 ابن الأعرابي: حرّ يحرّ، إذا عثق وحرّ يسجر. إذا
 سخن ماء أو غيره. (الأزهري ٣: ٤٢٨)
 هي [الحريرة]: البصيدة، ثم النجيرة، ثم الحرير، ثم
 الحسوة.

صلاؤها. يقال: دثوث من أوار النار، أي من لثجها.
وكذلك أوار القيط. وأوار السموم: [ما] يصب وجهك،
وحجارة القيط وجير: أشد ما يكون من القيط، وأما
الوديقة: فشدّة الحرّ كحرّ الوغرة. يقال: أصابتنا وديقة.
وصحّدان الحرّ: شدته، وكذلك الوهجان، والوقدان،
واللهيان، وأصابتنا صحّدان حرّ. ويوم صحّدان وليلة
صحّدانة، ويوم صاعيد، وأصحّد يومنا، وليلة وهجانة.
وأثيئه في وهجان الحرّ، وفي صحّدان الحرّ، وفي وقدان
الحرّ، وصحّدته الشمس، وصهرته، وصفرته،
وصنعتة وصهدته، ودغته بحرّها، وقنغته، ووغرة.
ووغرة الحرّ: وذلك إذا ما اشتدّ وقعه عليه، وإن يومنا
لوهج وليلة وهجة، وتوهج يومنا، وتوهج حرّه. ولما
الوقدة من الحرّ فإن يصيبك حرّ شديد في آخر الحرّ أحد
ما يسكن الحرّ. وتقول: قد أردنا، فيصيبك الحرّ أياها
بغير ربح، فذلك الوقدة. تقول: أصابتنا وقدة. ولما هي
شبهة وسهة مثل السنته، وهو زمن قدر عشرة أيام من
حرّ تصيبهم، والوقدة عشرة أيام أو نصف شهر.
واحتدم علينا الحرّ، واحتداه: شدته واحتراقه.
واحتدمت النار والشمس. واحتدم عليّ من القيط، أي
احترق. ولا يقال للحرّ مع الرّيح: احتدم وإن كانت الرّيح
حارة. والرّيح الحارة: السموم، والحسور، والسهام.
القرّاء: أسمّ يومنا، وسّم، ويوم مسموم، وأصابه
سفع، ولقح، وكفح من سموم، وحرور، وسفقت لونه
ووجد النار سققا، ولصحت السموم لثجا، وكافحته
السموم مكافحة، إذا قابلت وجهه. ومنه لقبته كفاحا،
أي مقابلة. وما كان من الحرّ فهو لقح. وما كان من البرد

فهو نقح. ويوم ذو شربة، أي يشرب فيه الماء كثيرا من
حرّه، وأثيئه في متعمان الحرّ، وليلة متعمان ومتعانة،
ويوم متعاني ومتعنان، وهو أشدّ الحرّ، ويوم ويمد،
وليلة ومدة، وذلك شدّة الحرّ بشكون الرّيح.

وحرّ يومنا يحمرّ حرّا وحرارة. ويوم مضيق شديد
الحرّ. [ثم استشهد بشعر]

قال: وسحمت الكلابي يقول: أثيئه في حمراء
الظهيرة، وهو شدّة حرّها. يقال لليوم إذا اشتدّ حرّه: إنّه
ليوم أيدّ ويوم أثت. ويقال لشدّة الحرّ: السهام، وإذا
اشتدّ الحرّ قيل: يضة الحرّ، ووغرة الحرّ، وقاظ يومنا
بقيظ قيطا. والرّض: شدّة حرّ الشمس على الأرض.
فلا تقم أن تنسي على سهل ولا حزن إلا أذاك حرّه،
فذلك الرّض. يقال: رمضت أي مشيت على الرّض،
وليلة أيدة وأثت، إذا اشتدّ حرّها. (٣٨٣)

ويقال: قد أحرّ الرجل فهو محمرّ، إذا كانت إبله
جرازا، أي عطاشا، وقد حرّ يومنا يحمرّ حرارة وحرّا.
وبعضهم يقول: يحمرّ. (إصلاح المنطق: ٢٥١)

الحريرة: أن تنتصب القدر بلحم يُقطع صغارا على
ماء كثير، فإذا نضج ذرّ عليه الدقيق، فإن لم يكن فيها
لحم فهي عصيدة. (إصلاح المنطق: ٣٤٧)

شجر: الحريرة: من الدقيق، والحريرة: من التخلالة.
(الأزهرى ٣: ٤٢٩)

هي [الحرّة] جراز ذوات عدد، منها: حرّة واقم،
وحرّة ليلي، وحرّة النار، وحرّة غلاس، وحرّة النار ليلي
سليم، وهي تسمى أم صبار. [ثم استشهد بشعر]
يقال لهذا الطائر الذي يقال له بالعراق: باذبحان.

ويقال: لَيْلَةٌ أَلْيَتْ تُرْفَفُ فِيهَا الْعُرُوسُ إِلَى زَوْجِهَا
فَلَا يَقْدِرُ عَلَى الْفَتْحِ عَلَيْهَا: لَيْلَةٌ حَرَّةٌ. (٥٨: ١)

وبانت فَلَائَةُ بَلِيلَةٌ شَبِيَاءٌ، إِذَا غَلَبَهَا زَوْجُهَا، وَبَلِيلَةٌ
حَرَّةٌ، إِذَا غَلَبَتْ زَوْجُهَا. (٢٠٦: ٣)

[مِنْ الْإِتْبَاعِ] حَارٌّ يَارُّ، وَفِي الْحَدِيثِ: أَنَّهُ حَارٌّ يَارُّ.
ويقال: حَرَّانُ يَرَّانُ، [وَاسْتَشْهَدَ بِالشَّعْرِ ٣ مَرَّاتٍ]

(٤٣٠: ٣)
الْأَزْهَرِيُّ، وَيُقَالُ: سَاقٌ حَرٌّ، صَوْتُ الْقُفْرِيِّ.

وَرَوَاهُ أَبُو عَدْنَانَ: سَاقٌ حَرٌّ يَفْتَحُ الْمَاءَ، قَالَ: وَهُوَ طَائِرٌ
تَسْمِيهِ الْعَرَبُ: سَاقٌ حَرٌّ يَفْتَحُ الْمَاءَ، لِأَنَّهُ إِذَا هَدَرَ كَأَنَّهُ

[يَقُولُ] سَاقٌ حَرٌّ. [ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِشَعْرِ] (٤٣٠: ٣)
حَرَّانُ: بَلَدٌ مَعْرُوفٌ.

وَحَرُّورَاءُ: مَوْضِعٌ بِظَاهِرِ الْكَوْفَةِ، إِلَيْهَا تُسَبِّتُ
الْمَسْرُورِيَّةُ مِنَ الْخُصَارِجِ، وَهِيَ كَانَتْ أَوَّلَ تَحْكِيمِهِمْ

وَاجْتِمَاعِهِمْ حِينَ خَالَفُوا عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.
وَرَأَيْتُ بِالذَّهْنَاءِ رَقْلَةً وَغَنَّةً يُقَالُ لَهَا: رَمْلَةٌ حَرُّورَاءُ.

وَتَحْرِيرُ الْحَسَابِ إِنْسَانَهُ مَسْتَوِيًّا، لَا قُلْتُ فِيهِ
وَلَا سَفْطٌ وَلَا نَحْوُ.

وَيَجْمَعُ الْحَرُّ: أَحْرَازًا، وَيَجْمَعُ الْحَرَّةُ: حَرَائِرُ.
(٤٣٢: ٣)

الْقَضَائِبُ: [نَحْوُ الْخَيْلِ وَأَضَافَ:]

وَحَرَّتْ كَيْدُهُ نَحِيرَ جِرَّةٍ وَحَرَّرَا.

وَالْحَرَّانُ وَالْحَرَّى: مِثْلُ عَطَشَانٍ وَغَطَشِي.

وَأَجْدُفِي فِي حَرَّوْرَةٍ، أَيْ حَرَارَةٍ.

وَالْحَرِيرُ: نِيَابُ إِتْرِيسٍ.

لَأَصْغَرُ مَا يَكُونُ جَنَّةً: حَرٌّ^(١). (الْأَزْهَرِيُّ ٣: ٤٣٠)

أَبُو الْهَيْثَمِ: أَحْرَارُ الْبُقُولِ: مَا رَقَّ مِنْهَا وَرَطَّبَ،
وَذُكُورُهَا: مَا غَلِظَ مِنْهَا وَخَشَنَ. (الْأَزْهَرِيُّ ٢: ٤٣٦)

تَغْلَبُ: قَالَ أَعْرَابِيٌّ: لَيْسَ لَهَا أَعْرَاقٌ فِي حَرَارٍ،
وَلَكِنْ أَعْرَاقُهَا فِي الْإِمَاءِ. (ابْنُ سَيِّدٍ ٢: ٥٢٠)

ابْنُ دُرَيْدٍ: حَرٌّ يَحَرُّ يَوْمًا - يَفْتَحُ الْمَاءَ وَكَسْرُهَا،
وَالْفَتْحُ أَكْثَرُ - حَرًّا، وَزَعَمَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ اللَّفَّةِ أَنَّهُ يُجْمَعُ

الْحَرَّةُ: أَحَارِيرُ، وَلَا أَعْرِفُ مَا صَحَّتْهُ.
وَالْحَرُّ: خِلَافُ الْعَبْدِ، وَعَبْدٌ مُعْتَقٌ.

وَفِي التَّنْزِيلِ: ﴿نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا﴾
آلْ عِمْرَانَ: ٣٥، يُقَالُ - وَاقِعٌ أَعْلَمُ - أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنَّهُ

خَادِمٌ لَكَ وَهُوَ حَرٌّ.
وَالْمَحْرُورِيَّةُ: الَّذِينَ خَرَجُوا عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ

عَلَيْهِ السَّلَامُ نُسِبُوا إِلَى حَرُّورَاءَ: مَوْضِعٌ اجْتَمَعُوا فِيهِ.
وَالْحَرُّ: الْعَتِيقُ مِنَ الْخَيْلِ وَغَيْرِهَا. وَيُقَالُ: حَرٌّ بَيْنَ

الْحَرِّيَّةِ.
وَالْحَرُّ: الْحِمَامَةُ الذَّكَرُ الَّذِي يَسْتَمِي: سَاقٌ حَرٌّ.

وَالْحَرُّ: مُتَرْبٍّ مِنَ الْحَيَّاتِ.
وَالْحَرُّ أَيْضًا: طَائِرٌ صَغِيرٌ.

وَالْحِرَّةُ: حَرَارَةُ الْعَطَشِ وَالتَّهَابِ، وَمِنْ دَعَائِهِمْ:
«رَمَاكَ اللَّهُ بِالْحِرَّةِ وَالْقِرَّةِ» أَيْ بِالْعَطَشِ وَالْبَرْدِ.

وَالْحَرَّةُ: أَرْضٌ غَلِيظَةٌ تَرْكِبُهَا حِجَارَةٌ سَوْدٌ، وَالجَمْعُ:
جِرَارٌ وَحَرَّونَ وَإِحَرَّونَ.

وَاللَّعْرَبُ جِرَارٌ مَعْرُوفَةٌ: حَرَّةٌ بَنِي سُلَيْمٍ، وَحَرَّةٌ
لَيْلِي، وَحَرَّةٌ رَاجِلٌ، وَحَرَّةٌ وَاقِعٌ بِالْمَدِينَةِ، وَحَرَّةٌ النَّارُ

لِبَنِي عَيْسٍ.

(١) وَفِي «اللسان» بِاسْمِ: جُمَيْلٌ حَرٌّ.

- والحريرة: دقيقٌ يُطبخ باللبن.
والحرّ: ولدُ الحية اللطيف في شعر الطير تاج.
[واستشهد بشعره في الهامش]
والحرّ: نقيض العبد، وفرخ الحمام.
والحرّة: ضدّ الأمة، والكريمة.
وحرّ الدار: وسطها.
وليلة حرّة: ليلة غلبة المرأة الزوج.
وتحرير الكتابة: إقامة حروفها.
وأحرار الثبول: ما يؤكل غير مطبوخ، وحرّية الثقل.
مثله.
وسحابة حرّة: توصف بكثرة المطر.
والمحرّر: التدبيرة في خدمة الكنيسة.
وحرّان: بلد.
وحروراء: موضع.
وساق حرّ: طائر.
والحرّ في قوله:
● ليس هذا بيتك ماوي يحرّ ●
أي بحسن.
والحرّ: ولدُ الظبي، وهو من الفرس: سوادٌ في ظاهر أذنيه.
والهار: شعر المنخرين.
وحرّ^(١): زجرٌ للحيار.
ومحسّر دارم: ضربٌ من الحيات.
والحرّان: كوكبان أبيضان بين العوائذ والفرقدتين.
والسجرون: العطشون الذين عطشت إبلهم.
والحرّان: أخوان: حرّ وأبي.
(٣١١: ٢)
- الخطابي: [في قصّة] «قال للمرأة: ذري وأنا أحرّ لك» وقوله: أحرّ لك، أي أأخذ لك حريرة، وهي جاء من دقيق ودسم.
(٥٢: ٢)
في حديث المحتاج: «أنه باع معتقاً في حرارة» قوله: في حرارة، هو مصدر حرّ المملوك يحتر حراراً، إذا صار حرّاً. ويقال: حرّ يوماً يحتر حرّاً وحرارة، وحرّت الريح حروراً، مضومة الحاء.
وحرّت كبده غير حرّة وحرراً. ومن دعائهم: «رماه الله بالحرّة تحت القبرة».
أي بالعطش والبرد، ومنه قوله ﷺ: «في كل كبد حرّى أجر» أي عطش.
يقال: حرّان وحرّى مثل: عطشان وعطش.
والحرّان: نيس الكبد عند العطش وشدة الحرّ.
وزعم بعض الناس أن المحتاج لم يبع رقبة حرّاً قط.
وإنما باع ولاءه، فقبل على هذا: قد باعه، وكانت العرب تفعل ذلك، ومن أجله نهى رسول الله ﷺ عن بيع الولاء وعن هبته.
(١٨١: ٣)
البحروري: الحرّ: ضدّ البرد، والمحرارة: ضدّ البرودة.
والحرّة: أرض ذات حجارة سود تحترق، كأنها أحرقت بالنار والجمع: الحرار والحررات. وربما جمع بالواو والثون فقول: حرّون، كما قالوا: أرضون؛ وحرّون أيضاً، كأنه جمع حرّة.
وبغير حرّى: يرعى في الحرّة.
والحرّة بالكسر: العطش، ومنه قولهم: «أشدّ

الطش حرة على قرة إذا عطش في يوم بارد.

ويقال: إنما كسر والحرة لمكان القرة.

والحران: العطشان، والأنتى: حرى، مثل: عطشى.

والحرار: الطاش.

وحران: بلد بالجزيرة، يقال: إن حران بناها هاران

ابن لوط، وبها سميت. فملى هذا الاسم معرب وليس

عربي محض. هذا إن كان «قفلان» فهو من هذا الباب.

وإن كان «قفلان» فهو من باب التون.

والحر بالضم: خلاف العبد.

وحر الرمل وحر النار: وسطها.

وحر الوجه: ما بدا من الوجنة. يقال: لطمه على حر

وجهه.

والحران: الحر وأبى، وهما أخوان.

والحر: فرخ الحمامة، وولد الطيبة، وولد الحية أيضا.

وساق حر: ذكر القماري.

وأحرار القول: ما يؤكل غير مطبوخ.

ويسقال أيضا: «ما هذا منك بحر» أي بحسن

ولاجميل.

والحرة: الكريمة. يقال: ناقة حرة وسحابة حرة، أي

كثيرة المطر.

والحرة: خلاف الأمة.

وحرة الذفرى: موضع بحال القراط منها.

وطين حر: لارمل فيه. وزملة حرة. أي لاطين

فيها، والجمع: حرائر.

وقولهم: باتت فلانة بليلة حرة، إذا لم يقدر بعلمها

على اقتضاها.

فإن اختصها فهي بليلة شيباء.

والحريرة: واحدة الحرير من الثياب.

والحريرة: دقيق يطبخ بلبن.

والحرير: الحرور الذي تداخلته حرارة الغيظ

وغيره.

ويقال: إني لأجد هذا الطعام حرورة في فسي، أي

حرارة ولذعا.

وحروراء: اسم قرية، يمد ويقتصر، نسبت إليها

الحسروية من الخوارج، لأنه كان أول يستمعهم بها

وتحكيمهم منها. يقال: حروري بين الحسروية.

والحرور الرجز الحارة، وهي بالليل كالشوم

بالشمار

والحر العبد يحتر حرارا.

وحر الرجل يحتر حريرة، من حريرة الأصل.

وحر الرجل يحتر حرة: عطش، فهذه الثلاثة يكسر

العين في الماضي، وفتحها في المستقبل.

وأما حر الثمار فزيد لثان، تقول: حررت يا يوم

بالفتح، وحررت بالكسر، فأنت تحرق وتحرق وتحرق، حرا

وحرارة وحرورا.

وأحر الثمار: لغة فيه، سمها الكساني.

وأحر الرجل فهو محرق، أي صارت إبله جرازا، أي

عطاشا.

وتحرير الكتاب وغيره: تقويمه.

وتحرير الرقبة: عتقها.

وتحرير الولد: أن تُفرده لطاعة الله وخدمة المسجد.

واحتحر القتل وحر، بمعنى، أي اشتد. [واستشهد

بالشعر ٨ مرّات]

(٢: ٦٢٦)

ابن فارس: الحاء والرّاء في المضاعف له أصلان: فالأول: ما خالف العبوديّة، وبرئ من العيب والنقص، يقال هو حرّ بين الحرّوريّة والحسريّة، ويقال: طين حرّ: لازئله فيه، وبأثث فلانة بلبلة حرّة، إذا لم يصل إليها بعلمها في أوّل ليلة، فإن تمكّن منها فقد بانت بلبلة شياء.

والثاني: خلاف البرّد، يقال: هذا يوم ذو حرّ، ويوم حارّ، والحسور: الرّيح الحارّة تكون بالنّهار والليل، ومنه «الحيرة» وهو العطش، ويقولون في مثل: «حيرة تحت قبرة».

ومن هذا الباب: الحرير، وهو الحرور الذي فلاخله غيظ من أمر نزل به، وامرأة حريرة.

والحرّة: أرض ذات حجارة سوداء، وهو عتدي من الباب، لأنّها كأنّها محترقة، [استشهد بالشعر مرّتين]

(٢: ٦٦)

الثعالبي: كلّ نوب من الإبريسم فهو حرير.

(٣٩١)

أبو سهل الهروي: حرّ بين الحرّوريّة والحسريّة بكسر الحاء، أي الظاهر العتق الذي لا يملك لأحد عليه، أو الظاهر الكرم.

(٣٣١)

تقول: قد حرّ يومنا يحرّ بالكسر حرّاً، إذا صار حارّاً، أي سخناً.

وتقول من الحسريّة: حرّ المملوك يسعّر بالفتح حرّاً بالفتح أيضاً، إذا عتق، [ثم استشهد بشعر] (٣٥) ابن سيده: الحرّ: ضد البرد، والجمع: حرور.

وأحار على غير قياس من وجهين: أحدهما بناؤه، والآخر إظهار تضعيفه، قال ابن دُرَيْد: لأعراف ما صنعت، والحسور: الرّيح الحارّة بالليل، وقد تكون بالنّهار.

والحسور: حرّ الشمس، وقيل: الحسور: استيقاظ الحرّ وقفحه، هو يكون بالنّهار والليل، والشّوم لا يكون إلا بالنّهار.

وجمع الحسور: حرائر.

وقد حرّرت ما يوم تسحر، وحرّرت شجرة، وتحرّ - الأخيرة عن اللّحياني - حرّاً وجرةً وحرارة، أي اشتدّ حرّها، وقد تكون الحرارة الاسم، وجمعها حيثنذ: حريرات.

قال اللّحياني: حرّرت يارجل تحمّر حرّة وحرارة، أي أبقاها يعني الحرّ لا الحرّة.

وإنّ لأجد حيرة وقبرة، أي حرّاً وقرّاً.

والحرّة والحرارة: العطش، وقيل: شدته.

ورجل حرّان: عطشان، من قوم جرار وحراري وحرّازي، الأخيرتان عن اللّحياني، وامرأة حرّى من نسوة جرار وحرّازي.

وحرّرت كبد، وصدرة، حيرةً وحرارةً وحرّاراً.

وأحرّها الله، والعرب تقول في دعائها على الإنسان: «ماله أحرّ الله صداة» أي أعطشه، وقيل: معناه أعطش هامته.

ورجل محير: عطشت إليه.

ومن كلامهم: «حيرة تحت قبرة»، أي عطش في يوم بارد.

والحرارة: حُرَّةٌ في الفم من طعم الشيء، وفي القلب من التوجع. والأعراف «المحراوة» وسيأتي ذكره.

وامرأة حريرة: حريئة محركة الكبد.

والحررة من الأرضين: الصلبة الغليظة التي ألبسها كلها حجارة سود تحيرة كأنها تطرت؛ والجمع: حررات وجرار. [ثم نقل كلام سيوريه وأضاف:]

قال بعض النحويين: إن قال قائل: ما بالهم قالوا في جمع حررة وإحررة: حررون وإحرون، وإنما يفعل في المذوف، نحو ظئبة وثبة، وليست حررة ولا إحررة مما حذف شيء من أصوله، ولا هو بمنزلة أرض في أنه مؤنث بغير هاء؟

فالجواب: أن الأصل في إحررة: إحررة، وهي «إفعللة» ثم إنهم كرهوا اجتماع حرفين متحركين من جنس واحد، فأسكنوا الأوّل منها، ونقلوا حركته إلى ما قبله، وأدغموه في الذي بعده، فلما دخل الكلمة هذا الإعلال والتوهين عوضوها منه أن جمعوها بالواو والنون، فقالوا: إحرون، ولما فعلوا ذلك في إحررة أجزوا عليها حررة، فقالوا: حررون وإن لم يكن لحقها تنخير ولا حذف، لأنها أخذت إحررة من لفظها ومعناه، وإن شئت قلت: إنهم قد أدغموا عين حررة في لامها، وذلك ضرب من الإعلال لحقها.

وبمع حرري: يزغى في الحررة.

والعرب جرار معروف: [مثل ابن دريد]

والحر: نقبض العبد؛ والجمع: أحرار وجرار - الأخيرة

عن ابن جني - والأنتى: حررة؛ والجمع: حرائر شاذ

وحرره: أعثه.

وإنه لبين الحررة والحرورة والحرورية والحرارة والحرار.

والحرورية من الناس: أخيارهم وأفاضلهم.

والحر من كل شيء: أعثه.

وقرس حر: عتيق.

وحر الفاكهة: خيارها.

وحر كل أرض: وسطها وأطبيها.

والحررة والحر: الطين الطيب والزمل الطيب.

وحر الدار: وسطها وخبرها.

والحر: الفعل المحسن.

والحررة: الكريمة من النساء.

ويقال لأول ليلة من الشهر: ليلة حررة وليلة حررة،

والأخرى ليلة: شيباء.

وماتت ليلة حررة، إذا لم تقتض ليلة رافها.

وسحابة حررة: بكر، يصفها بكثرة المطر.

وأحرار القول: ما أكل غير مطبوخ، واحدها: حر.

وليل: هو ما خُشن منها، وهي ثلاثة: الثقل،

والحرث، والقضاء.

وقيل: الحر: نبات من نخيل الشياخ.

وحر الوجه: ما أقبل عليك منه.

وقيل: حر الوجه: ما يبل أربعة: مدا مع العينين من

مفتمها ومؤخرها.

وقيل: حر الوجه: الخد.

والحرثان: الأذنان.

وحررة الذفري: جمال الشريط. وقيل: حررة الذفري

صفة، أي إنها حسنة الذفري أسيلتها، يكون ذلك للمرأة

والثاقفة.

والحر: سواد في ظاهر أذني الفرس.

والحر: حبة دقيقة مثل الجان أبيض، والجان في هذه الصفة.

وقيل: هو ولد الحية اللطيفة، وعمّ بعضهم به الحية.

والحر: طائر صغير.

والحر: الصقر. وقيل: هو طائر نحوه، وليس به.

أثر أصقع، قصير الذنب، عظيم المنكبين والرأس.

وقيل: إنه يضرب إلى الخضرة، وهو يصيد.

والحر: فرخ الحمام، وقيل: الذكر منها.

وساق حر: الذكر من الفهاري.

وبناه صخر التي جعل الاسمين اسمًا واحدًا، فقل:

تنادي ساق حر وظلّت أبكي تليدًا مأبين لها كلامًا.

وقيل: إنما سمي ذكر الفهاري ساق حر لصوته وكأنه

يقول: ساق حر ساق حر. وهذا هو الذي جرأ صخر

التي على يئانه عندي، لأن الأصوات مبنية، ولذلك بنوا

من الأسماء ما ضارها.

وقال الأصمعي: ظن أن «ساق حر» ولدها، وإنما

هو صوتها. قال ابن جني: يشهد عندي بصحة قول

الأصمعي: أنه لم يُعرب ولو أعربت لصرف ساق حر،

فقال: ساق حر إن كان مضافًا، أو ساق حرًا إن كان

مركبًا، فيصرف لأنه نكرة، فتركه إعرابه يدل على أنه

حكى الصوت بعينه وهو صياحه: ساق حر ساق حر.

وأما قول حميد بن نوح:

وسأهاج هذا الشوق إلا حمامة

دعت ساق حُرَّ ترُحَّة وترُما

فلا يدلّ إعرابه على أنه ليس بصوت، ولكن

الصوت قد يضاف أوله إلى آخره، وذلك قولهم: خازنًا،

وذلك أنه في اللفظ أتبّه: باب دار.

والحر: ولد الظبي.

والحرير: نياپ من إبريسم.

والحرير: الحياء من الدسم والدقيق، وقيل: هو

الدقيق الذي يُطبخ بلبن.

وحرّ الأرض يحرقها حرًا: سواها.

والبحر: شعبة فيها أسنان، وفي طرفها نثران يكون

فيها جبلان، وفي أصل الشعبة نثران فيها عود

بطرفها وفي وسطها عود يُقتض عليه، ثم يوثق

بالتورين، فتخترز الأسنان في الأرض حتى تحمل مائير

من التراب، إلى أن يأتيها به المكان المنخفض.

وتحرير الكتابة: إقامة حروفها وإصلاح السخط.

والبحر: النذيرة، وإنما كان يفعل ذلك بنو

إسرائيل، كان أحدهم ربما ولد له ولد فجعله نذيرة في

خدمة الكنيسة ماعاش، لا يسعه تركها في دينه.

والحران: نجان عن بين الناظر إلى الفرقدين، إذا

انصب الفرقدان اعترضًا، فإذا اعترض الفرقدان

انصب.

والحران: الحر، وأخوه أبي.

وإذا كان أخوان أو صاحبان فكان أحدهما أشهر

من الآخر سميا جميعًا باسم الأشهر.

وحران: موضع.

وحرَّوراء : موضع تُنسب إليه الحرَّورية ، لأنه كان أوَّل اجتماعهم بها وتمكيحهم منها ، وهو من نادر معدول النسب ، إنما قياسه حرَّوراوي .

وحرَّي : اسم .

والحرَّان : موضع .

وحرَّيات : موضع .

والحرير : فَعْلٌ من فعول الخيل معروف .

وحرَّ : زجرٌ للنهار .

جرَّ : وأصله : جرَّج ، فعذف على حذف الم حذف في

شَقَّةٍ والجمع : أحراج . لا يُكسر على غير ذلك .

وقالوا : جرَّة . [واستشهد بالضم ٢٤ مرة]

(٥١٧ : ٢)

الطُّوسِي : ومعنى « حرَّور » في اللغة يحتمل أمرين :

أحدهما : مُعْتَق ، من الحرَّية . نقول : حرَّرتُه تحريرا .

إذا اعتقته ، أي جعله حرًّا .

الثاني : من تحرير الكتاب ، وهو إخلاصه من الضمور

والفساد .

وأصل الباب : الحرارة ، لأنَّ الحرَّية تحس في موضع

الأتانة ، فالحرُّور يُخلَّص من الإضطراب ، كما يُخلص

حرارة النَّار الذهب ونحوه من شائبة الفساد . (٢ : ٤٤٣)

والواجب : الحرارة : ضدَّ البرودة ؛ وذلك ضربان :

حرارة عارضة في الهواء من الأجسام السخيمة كحرارة

الشمس والنَّار ، وحرارة عارضة في البدن من الطبيعة

كحرارة المحموم . يقال : حرَّ يومنا والريح يحرَّ حرًّا وحرارة ،

وحرَّ يومنا فهو محمور ، وكذا حرَّ الرجل . قال تعالى :

« لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا » التوبة : ٨١

والحرُّور : الزيج الحارة . قال تعالى : « وَلَا الظِّلُّ

وَلَا الْحَرُّورُ » فاطر : ٢١ .

وامتحرَّ القبط : اشتدَّ حرُّه .

والحرَّز : يَمَسُّ عارض في الكبد من العطش .

والحرَّة : الواحدة من الحرَّ . يقال : حرَّة تحت قِيرة .

والحرَّة أيضا : حجارة تسود من حرارة تعرض

فيها ، ومن ذلك استعير : استعرَّ القتل : اشتدَّ .

وحرَّ العمل : شدَّته . وقيل : إنما يتوقَّى حارَّها من

نوقى قارَّها .

والحرَّ : خلاف الصبد . يقال : حرَّيت الحرَّورية

والحرَّورية .

والحرَّية ضربان : الأول : من لم يخر عليه حكم

الشيء ، يحرَّ الحرَّ بالحرَّ .

والثاني : من لم تملكه الصفات الذميمة من الحرص

والشبهة على المقتنيات الدنيوية ، وإلى اليهودية التي

تضاد ذلك ، أشار النبي ﷺ بقوله : « نَفس عبد الدرهم ،

نَفس عبد الدينار » . [ثم استشهد بشعر]

وقيل : عبد الشهوة أدل من عبد الرِّق .

والتحرير : جعل الإنسان حرًّا . فن الأول : « فَتَحْرِيرُ

رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ » النساء : ٩٢ ، ومن الثاني : « نَذَرْتُ لَكَ

عَاقِبِي بِطُغْيَانِ مُحَرَّرٍ » آل عمران : ٣٥ .

وحرَّرتُ القوم : أطلقتهم وأعتقتهم عن أسر

الحبس .

وحرَّ الوجه : مالم تسترقه الحاجة .

وحرَّ الدَّار : وسطها .

وأحرار البقل : معروف ، وقول الشاعر :

• جادت عليه كلَّ بَكَرٍ حُرَّة •

وبانت المرأة بليلة حُرَّة: كل ذلك استعارة.

والحرير من الثياب: مازق، قال الله تعالى:

﴿وَلَبِئْسَ لَكُمُ الْفَيْرُ بِمَا خَرِيتُمْ﴾ الحج: ٢٣. (١١١)

نحوه الفيروز اهادي، (بصائر ذوي التمييز ٢: ٤٤٣)

الرَّمْطَسَرِي: حَرَّ يَوْمُنَا يُجَرِّ، وَحَرَّزْتُ بِأَيَوْمٍ.

ويَدَمُ حَارٌّ: شديد الحر، وطعامٌ حَارٌّ: شديد الحرارة.

ورجل حَرَّان: شديد العطش، وبه جِرَّة. ورماء الله

بالحرَّة تحت القِرَّة، وكبد حَرَّى.

وهبت الحرَّور، وهبت السَّهائم والحرَّار.

وحَرَّ المملوك يَحَرُّ بالفتح، وحَرَّره مولاه، وعليه

تحرير رقة.

وهو حَرَّيق الحرَّار والحَرَّية.

واستحررت فلانة فحرَّرت لي وحَرَّيتُ طلبت منها

حريرة فسلمتها لي. وفي الحديث «ذُرِّي وَأَنَا أَحَرُّ لَكَ»

بالضم.

ومررت بحرة بني فلان، وبمزارهم.

ومن الجاز: في فلان كَرَمٌ وحَرَّة وحُرورية.

وتقول: ليس من الحُرورية،

أن تكون من الحُرورية، وهم قوم من الخوارج

نسبوا إلى «حُروراء» بالقصر والمد.

وأرض حُرَّة: لاسبخة فيها، وطين حُرٌّ: لارحل فيه،

ورملة حُرَّة: طيبة التبات.

ونزل في حَرِّ الدَّار، أي في وسطها.

وليس هذا منك بَحَرٍّ، أي بحسن.

ووجد حُرٌّ، وكلام حُرٌّ، وضرب حُرٌّ وجهه.

وحُرَّته: أذناه، وتقول: حفظ الله كريميتك

وحُرَّتيتك.

وحَرَّر الكتاب: حسَّنه وخلَّصه بإقامة حروفه

وإصلاح سقطه.

وهو من أحرار البقول، وحُرَّة البقول، وهي

ما يؤكل غير مطبوخ.

وهو من حُرَّة قومه، أي من أشرافهم، وما في

حُرَّة العرب والعجم مثله.

وسحابة حُرَّة: كريمة المطر.

وبانت فلانة بليلة حُرَّة: لم تكن زوجها من فضتها.

وبانت بليلة شياء، إذا افتضت.

واستحرَّ القتل في بني فلان.

[واستشهد بالشعر ٨ مرَّات] (أساس البلاغة: ٧٩)

الحديث: في حديث عبيدة رضي الله عنه: «... لا،

حق أذيق نساء من الحرَّة الحرَّ: بمعنى الحرارة، وهو

حُرَّة في القلب من الفَيْظ والتوجع.

ومنه حديث أم المهاجر: «أنا لما نُفِي عمر، قالت:

واحرَّاء، فقال الفلام: حَرَّ انتشر فلا البسر».

وفي المثل: «سلط الله عليه الحرَّة بعد القِرَّة» أي

العطش بعد البرد، وحَرَّ يَحَرُّ: سخُن.

وفي حديث أسماء رضي الله عنها في الشُّبْرَم: «إنه

حارٌّ جازء». وفي رواية: «حارٌّ يارء»، وهو الأكثر في

كلامهم.

وفي الحديث: «في كلِّ كَيْدٍ حَرَّى أجرة الحرِّ والحرَّ:

يُتَسَّر في الكَيْد من العطش، أو الحُرْن، ويقال: حَرَّت

كبده تحيرَ جِرَّة، والحَرَّان: العطشان، والحَرَّى: العطشى.

[ثم استشهد بشعر]

وفي بعض الروايات: «في كل كبد حارة أجرة». قال بعضهم: معناه إذا ظمئت الكبد في سبيل الله عز وجل حتى تمسى، فلصاحبها فيه أجر.

وهذا المعنى لا يلائم سبابة الحديث، لأنه ﷺ سئل عن سني الإبل «الغريية»، وفي رواية «الظلمية»، وفي أخرى «الكلب» فأجاب بذلك، فعلى هذا يكون في الجواب إضمار، أي في سني كل ذي كبد حري أجرة.

وفي حديث آخر: «مادخل جوفى ما يدخل جوف حران كبد» فكان حرارة الكبد كناية عن الحياء.

وفي حديث ابن عباس - رضي الله عنه: «أنه نهى مضاربة أن يشتري بماله ذا كبد رطبة»، ويروونه في كتاب «الشهاب» الذي جمعه القضاعي: «في كل كبد حري رطبة أجرة».

وقد نظرت في أصل كتاب القضاعي المسمى، فليس فيه ذكر «حري» إنما أخرجه من رواية أبي هريرة، رضي الله عنه، ولفظ روايته: «في كل ذات كبد رطبة أجرة».

فعناه: في كل كبد حري لمن سقاها حتى تصير رطبة أجرة. والأول أصح، لأن «الرطوبة» قد وردت في الحديث بدل «الحارة» فيجب أن تكون بمعناها، والله عز وجل أعلم.

في حديث سويد، رضي الله عنه: «أن رجلاً لطم وجهه جارية، فقال سويد: أعجز عليك إلا حر وجهها».

قال أبو نصر، صاحب الأصبحتي: هو أعتق موضع من الوجه، وقيل: هو ما أقبل عليك منه، وقيل: ما بدا من الوجه. وحر كل أرض ودار: سطها وأطيها، وكذا

من التهاكة والبقل والطين.

في حديث ابن عمر، قال لمعاوية: «عاجتي عطاء الحررين فأبى رأيت رسول الله ﷺ حين جاءه شيء، لم يبدأ بأول منهم».

قال الطحاوي: معناه أنهم كانوا كفاراً، فأردنا منهم الإيمان الذي هو سبب لهم إلى الفوز.

كما قال: عجيبت من أقوام يقادون إلى الجنة في السلاسل، ثم يؤمر موالهم بالإحسان إليهم، ونذبتهم الشرع إلى إعتاقهم، فكذا أمر بتقديهم في العطاء حتى لا يفارق إحسانهم إليهم أبداً. (١: ٤٢٣)

ابن الأثير: فيه: «من فعل كذا وكذا فله عبد حر» ﷺ أي أجره. الحر: الذي جعل من العبيد حراً فأعتق. يقال: حر العبد يحر حراراً بالفتح، أي صار حراً. ومنه حديث أبي هريرة: «فأنا أبو هريرة الحر» أي

وفي حديث أبي الدرداء: «غزاركم الذين لا يعتق محررهم» أي أنهم إذا أعتقوه استخذموه، فإذا أراد فراقهم ادعوا رقه.

ومن حديث أبي بكر رضي الله عنه: «أفئكم عوف» الذي يقال فيه: لا حر برادي عوف؟ قال: لا، هو عوف ابن ملح بن ذهل الشيباني، كان يقال له ذلك لشرفه وعزه، وأن من حل واديه من الناس كان له كالعبد والمخول.

والحر: أحد الأحرار، والأنثى: حرة؛ وجمعها: حرار.

ومن حديث عمر رضي الله عنه: قال للنساء اللاتي

كُنْ يَخْرُجُنَ إِلَى الْمَسْجِدِ: «لَا تُدْكَبَنَّ حُرَائِرُ» أي لَا تَمْنُكُنَّ الْبُيُوتَ فَلَا تَخْرُجُنَ إِلَى الْمَسْجِدِ، لِأَنَّ الْحِجَابَ إِنَّمَا ضَرَبَ عَلَى الْحُرَائِرِ دُونَ الْإِمَاءِ.

وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ: أَنَّهُ قَالَ لِفَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: «لَوْ أَتَيْتِ النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلْتِهِ خَادِمًا يَفِيكَ حَرًّا مَا لَنْتِ فِيهِ مِنَ الْعَمَلِ». وَفِي رِوَايَةٍ: «حَارٌّ مَا لَنْتِ فِيهِ» يَعْنِي الْقَتْلَ وَالْمَشَقَّةَ مِنْ خِدْمَةِ الْبَيْتِ، لِأَنَّ الْحَرَارَةَ مَقْرُونَةٌ بِهِمَا، كَمَا أَنَّ الْبُرْدَ مَقْرُونٌ بِالزَّاحَةِ وَالْتِكُونَ. وَالْحَارُّ: الشَّقِيُّ الْمُسْتَهْجَبُ.

وَمِنْهُ حَدِيثُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: قَالَ لِأَبِيهِ لَمَّا أَمَرَهُ بِجَلْدِ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ: «وَلَّ حَارًّا مِنْ تَرْوِي قَارَهَا» أَيْ وَلَّ الْجَلْدَ مَنْ يُلْزَمُ الْوَلِيدَ أَمْرُهُ وَيُسَبَّحُ شَأْنُهُ. وَالْقَارُّ: ضِدُّ الْحَارِّ.

وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَجَمَعَ الْقُرْآنَ: «إِنْ الْقَتْلُ قَدْ اسْتَحَرَّ يَوْمَ الْيَمَامَةِ بِقُرْءِ الْقُرْآنِ» أَيْ اسْتَحْدَّ وَكَثُرَ، وَهُوَ «اسْتَفْعَلَ» مِنَ الْحَرِّ: الشَّدَّةِ.

وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «خَمِيسُ الْوَعَا وَاسْتَحَرَّ الْمَوْتُ».

وَفِي حَدِيثِ صَفِيٍّ: «إِنْ مَعَاوِيَةَ زَادَ أَصْحَابَهُ فِي بَعْضِ أَيَّامِ صَفِيٍّ حَتْمَتَهُ حَتْمَتَهُ، فَلَمَّا اتَّفَقُوا جَمَلَ أَصْحَابُ عَلِيٍّ يَقُولُونَ: لَا تَحْتَسِبْ إِلَّا جَسَدُ الْإِحْسَرِيِّ» هَكَذَا رَوَاهُ الْحَرَوِيُّ.

وَالَّذِي ذَكَرَهُ الْخَطَّابِيُّ: أَنَّ حَبَّةَ الرُّمِّيِّ قَالَ: شَهِدْنَا مَعَ عَلِيٍّ يَوْمَ الْجَمَلِ، فَقَسَمَ مَا فِي الْقَشْكَرِ بَيْنَنَا، فَأَصَابَ كُلُّ رَجُلٍ مِثْلًا حَتْمَتَهُ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ يَوْمَ صَفِيٍّ:

قُلْتُ لِنَفْسِي السُّوءَ لَا تَفْرَيْنِ

لَا تَحْتَسِبْ إِلَّا جَسَدُ الْإِحْسَرِيِّ

قَالَ: وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ: «لَا يَحْتَسِبُ» بِكسر الخاءِ مِنْ وَرْدِ الْإِزِيلِ، وَالْفَتْحُ أَشْبَهَ بِمَا لِحَدِيثِ، وَمَعْنَاهُ: لَيْسَ لَكَ الْيَوْمَ إِلَّا الْحِجَارَةُ وَالْحَتْمَتَةُ. وَالْإِحْسَرِيُّ: جَمْعُ الْحَرَّةِ، وَهِيَ الْأَرْضُ ذَاتُ الْحِجَارَةِ السُّودِ، وَتُجْمَعُ عَلَى حَرٍّ، وَحِرَارٍ، وَحَرَاتٍ، وَحَرَّيْنِ، وَإِحْرَيْنِ، وَهُوَ مِنَ الْجَمْعِ النَّادِرَةُ كَثِيرَيْنِ وَقَلِيلَيْنِ، فِي جَمْعِ ثُبَّةٍ وَقَلَّةٍ، وَزِيَادَةُ الْهَمْزَةِ فِي أَوَّلِهِ بِمِثَالِ الْحَرَكَةِ فِي أَرْضَيْنِ، وَتَغْيِيرُ أَوَّلِ سَنَيْنِ، وَقِيلَ: إِنْ وَاحِدَ إِحْرَيْنِ: إِحْرَةٌ.

وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «فَكَانَتْ زِيَادَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَعِيَ لَا تَفَارِقُنِي حَتَّى ذَهَبْتُ مَعِي يَوْمَ الْحَرَّةِ».

فِيمَ تَكَرَّرَ ذِكْرُ الْحَرَّةِ وَيَوْمِهَا فِي الْحَدِيثِ، وَهُوَ يَوْمُ مَشْهُورٍ فِي الْإِسْلَامِ أَيَّامُ يَزِيدَ بْنِ مَعَاوِيَةَ، لَمَّا انْتَهَبَ الْمَدِينَةَ عَسْكَرُهُ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ الَّذِينَ نَذَبَهُمْ لِقِتَالِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَأَمَرَ عَلَيْهِمْ مُسْلِمُ بْنُ عُقْبَةَ الْمُرِّيَّ فِي ذِي الْحِجَّةِ سَنَةِ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ، وَعَقِبَهَا هَلَكَ يَزِيدُ. وَالْحَرَّةُ هَذِهِ: أَرْضٌ بِظَاهَرِ الْمَدِينَةِ، بِهَا حِجَارَةٌ سُودٌ كَثِيرَةٌ، وَكَانَتْ الْوَقْعَةُ بِهَا.

وَمِنْهُ الْحَدِيثُ: «مَا رَأَيْتُ أَشْبَهَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْحَسَنِ، إِلَّا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ أَحَرَ حُسْنًا مِنْهُ» يَعْنِي أَرْقَى مِنْهُ رِفْقَةً حُسْنًا.

وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: «وَقَدْ سُنَلْتُ عَنْ قَضَاءِ صَلَاةِ الْخَائِضِ، فَقَالَ: أَحْسَرُورِيَّةٌ أَنْتِ»، الْحَسَرُورِيَّةُ: طَائِفَةٌ مِنَ الْخَوَارِجِ تُسَبِّحُونَ إِلَى «حَرُورَاءَ»

بالمد والقصر، وهو موضع قريب من الكوفة، كان أول مجتمعهم وتحكيمهم فيها، وهم أحد الخوارج الذين قاتلهم علي كرم الله وجهه، وكان عندهم من التشدد في الذين ما هو معروف، فلما رأيت عائشة هذه المرأة تشدد في أمر الحيز شبهتها بالحرورية وتشددهم في أمرهم، وكثرة مسائلهم ونعتهم بها.

وقيل: أرادت أنها خالفت السنة وخرجت عن الجماعة كما خرجوا عن جماعة المسلمين. وقد تكرر ذكر «الحرورية» في الحديث.

وفي حديث أشراط الساعة: «يُسْتَحْلُ الحِرُّ والحرير» هكذا ذكره أبو موسى - المديني - في حرف الحاء والزاء، وقال: «الحِرَّة» بتخفيف الزاء: الفرج. وأصله حِرْجٌ، بكسر الحاء وسكون الزاء، وجمعه: أحراج. ومنهم من يُشَدُّ الزاء وليس بجيد، فعمل التخفيف يكون في «حِرْج»، لا في «حرر».

والمشهور في رواية هذا الحديث على اختلاف طُرُفه «يُسْتَحْلُونَ الحِرَّةَ» بالحاء المعجمة والزاي، وهو ضَرْب من ثياب الإبريسم معروف، وكذا جاء في كتابي البخاري وأبي داود، ولعله حديث آخر ذكره أبو موسى، وهو حافظ عارف بما روى وشرح، فلا يَتَّهِمُ، والله أعلم. (١: ٣٦٢)

الْقَبُومِيُّ: الحِرَّة بالكسر: فَرْجُ المرأة، والأصل حِرْجٌ، فحذفت الحاء التي هي لام الكلمة، ثم عَوَّضَ عنها راءً وأدغمت في عين الكلمة. وإنما قيل ذلك لأنه يُصَغَّرُ على «حِرْجٍ» ويُجَمَّعُ على «أحراج»، والتصغير وجمع التكسير يُزِدَانِ الكلمة إلى أصولها. وقد يستعمل

استعمال يَدٍ وَدَمٍ من غير تعويض، [ثم استشهد بشعر] والحرُّ بالضم من الرمل: ما خُلصَ من الاختلاط بغيره. والحرُّ من الرجال: خلاف العبد مأخوذ من ذلك، لأنه خُلصَ من الرِقِّ وجمعه: أحرار ورجل حرٌّ بَيْنَ الحرِّية والحُرورية، بفتح الحاء وضمها.

وحرٌّ يحرُّ من باب «تعب» حرارًا بالفتح: صار حرًّا، قال ابن فارس: ولا يجوز فيه إلا هذا البناء. ويعدى بالتضعيف، فيقال: حرَّرتَه تحريرًا، إذا أعتقته. والأنثى: حُرَّةٌ وجمعها: حرائر، على غير قياس، ومثله شجرة مُرَّة وشجر مُرائر.

قال السهيلي: ولا ظير لها، لأنَّ باب «فُعلة» أن يُجَمَّعَ على «فُئُل» مثل عُزَّة وعُرْف. وإنما جُمِعَتْ «حُرَّة» على «حرائر» لأنها بمعنى كريمة وعظيمة، فاجُمِعَتْ كجمعها. وجمعت «مُرَّة» على «مرائر» لأنها بمعنى خبيثة فاجُمِعَتْ كجمعها.

والحريرة: واحدة الحرير، وهو الإبريسم. وساق حُرَّة: ذكر القباري.

والحرُّ بالفتح: خلاف البرء. يقال: حرَّ اليوم والطعام يحرُّ من باب «تعب» وحرَّ حرًّا وحرورًا من بابي: ضَرَبَ وقَعَدَ، لَقَّه، والاسم: الحرارة، فهو حارٌّ. وحرَّت النار تُحرُّ من باب «تعب»: تَوَقَّدَتْ واستقرت.

والحرَّة بالفتح: أرض ذات حجارة سوداء والجمع: حرار، مثل كَلْبَةٍ وكلاب.

والحرور واران رسول: الرِّيح الحارة. قال الفراء: تكون ليلاً ونهاراً. وقال أبو عبيدة: أخبرنا رؤبة أن

المحرور بالنهار، والشعوم بالليل.

وقولهم: «أول حارها من ثول حارها» أي أول

صعاب الإمارة من ثول منافها.

والحرير: الإبريسم المطبوع.

حروراء بالمد: قرية بقرب الكوفة ينسب إليها فرقة

من الخوارج، كان أول اجتماعهم بها، وتصدقوا في أمر

الدين حتى مرقوا منه. ومنه قول عائشة: أحرورية أنت؟

معناه أخرجة عن الدين بسبب التعمق في السؤال.

(١٢٨)

الغبرور أبادي: الحر: ضد البرد كالمحرور بالصم

والحرارة: الجمع: حرور وأحار. وحررت بإيم

كسملت وحررت وحررت، وزجر للبحر يقال له:

الحر كما يقال للضأن: الحية، وجمع الحررة لأرض ذات

حجارة تحترق: سود كالحرار والحررات والحررين

والحررين، وبمير حرري: يزغى فيها.

وبالصم: خلاف العبد، وخيار كل شيء، والحرس

العتيق، ومن الطين والزمل: الطيب، ورجل بين

الحرورية ويضم والحرورة والحرار والحريرة: الجمع:

أحرار وحرار، وفرخ الحامة، وولد الطيبة، وولد الحية،

والفعل الحسن، ورطب الأذاد، والصفر والبازي، ومن

الوجه: ما بدا، ومن الزمل: وسطه، وابن يوسف الثغني،

والله ينسب نهر الحر بالموصل، وابن قيس وابن مالك

صعابيان، وواد بنجد وآخر بالجزيرة، ومن الصرس:

سواد في ظاهر أذنيه.

وبجمل حر: وقد بكسر -، طائر، وساق حر:

ذكر القماري.

والحران: الحر وأخوه أبي.

وبالكر: فرج المرأة لغة في الحشفة، وذكر في

«جرح».

والحرّة: البثرة الصغير، والعذاب الموجع، والظلمة

الكثيرة، وموضع وقعة حنين، وموضع يتوك وينقذ،

وبين المدينة والعتيق، وقيل المدينة، وبلاد عبس

وببلاد قزاة وبلاد بني القين، وبالدناء وبغالية

المجاز، وقرب قيد، وبجبال طس، وبأرض باري،

وبنجد قرب ضربة، وموضع لبني مرة وقرب خيبر

وهي حرّة النار، وظاهر المدينة تحت واقم، وبها كانت

وقعة الحرّة أيام يزيد، وبالبريك في طريق اليمن، وحرّة

نخلاس ولبن ولغلف وشوران والجهازة وجفل وميطان

ومخمس وأبلى وعباد والرجلاء وقناة: مواضع بالمدينة.

وبالصم: الكريمة، وضد الأمة: الجمع: حرائر، ومن

للحرى: جمال القراط، ومن السحاب: الكثيرة المطر،

وأبو حرّة الرقاشي معروف.

وبانت بليطة حرّة، إذا لم يقدر عليها على اقتضاها،

وهي أول ليلة من الشهر، ويقال: ليلة حرّة وصفاً.

وحر يحمر كظل ظل حراراً: عتق، وحرّة: عطش،

فهو حران، وهي حرى، والماء حراراً: أسخنه.

ورما الله بالحرّة تحت القرة كسر للإزدواج،

وحرارة كسابة: [أعلام ذكرهم].

وقريتان بالبحرين كبرى وصغرى، وقرية بحلب،

وخوطة دمشق، ورسلة وبالصم: سكة بأصفهان،

ونهل بن حرى كبرى: شاعر...

والحرير: من تداخلته حرارة الفيض أو غيره

كالحرور، فرس تيمون بن موسى المرتضى، وأثم الحرير،
مولاة طلحة بن مالك.

وبهاء: دقيق يطبخ بدين أو دسم، وحر كفرة: طبخه،
وواحدة الحرير من الثياب.

والحرور: الريح الحارة بالليل، وقد تكون بالنهار،
وحر الشمس والحر الدائم، والنار.

والحرية: الأرض اللينة الرطبة، ومن العرب:
أشرافهم.

والحريرة كهريرة: موضع قرب نخله،
وحروراء كجملولاء - وقد تقصر -: قرية بالكوفة،

وهو حروري بين الحرورية، وهم نخلة وأصحابه،
وتحرير الكتاب وغيره: تقيمه، ولزقة: إعتاقها.

ومحرور دارم: ضرب من الحيات،
واستحر القتل: اشتد، وهو آخر حشامه، أي أرق.

منه رقة حشون،
والحار من العمل: شاقه وشديده، وشقر المنخرين.

وأحر الثمار: صار حاراً، والزجل: صارت إبله
جراراً، أي عطاشاً.

وحر حار: موضع ببلاد جبهة، (٧: ٢)
الطزيعي: الحررة بالفتح والتشديد: أرض ذات

أشجار شوه، ومنه: حررة المدينة والجمع: جرار، مثل
كلبة وكلاب.

ويوم الحررة: معروف، وهو يوم قاتل عسكر يزيد
ابن معاوية أهل المدينة ونهجم، وكان المتأمر عليهم

مسلم بن عقبة - وعقبها هلك يزيد - قتل فيه خلق كثير
من المهاجرين والأنصار، وكان ذلك في ذي الحجة من

سنة ثلاث وستين من الهجرة.

وحررة واقم: بقرب المدينة.

والحرتان: حررة واقم، وحررة ليل.

ومنه الحديث: أحرم رسول الله من المدينة من الصيد
ما بين لابتيها، قلت: وما لابتيها؟ قال: ما انحاطت به

الجرار ...

وفي حديث عبد الله بن رويس قال: ودخلت على
علي بن أبي طالب ليلة يوم نحر، فقرب إلينا خريزة،

فقلنا له: أصلحك الله لم قربت إلينا من هذا البط - يعني
الأوز - فإنه قد كثر الخير؟ فقال: يا ابن رويس سمعت

رسول الله ﷺ يقول: لا يحمل الخليفة أن يأخذ من مال الله
إلا قنصتان: قنصة يأكلها وقنصة يضمها بين يدي

(٢٦٣: ٣)

مجمع اللغة: الحر: ضد البرد.

والحرور: الريح الحارة، أو هو الحر بعينه.

الحرير هو ذلك النوع الرقيق من الثياب،
الحر: ضد البعد.

وتحرير الرقة: عتقها.

وتحرير الولد: أن يخص لخدمة الله وخدمة
المسجد، واسم المفعول: محرر.

(٣٤٦: ١)

نحوه محمد إسماعيل إبراهيم.

محمود شيت: [نحو ماسبق وأضاف:]

المحر: أداة تسوى بها الأرض، يحرقها نوران.

الحر: يقال: فرس حر: أصيل.

الحرية: يقال: حرب الحرية، أو حرب التحرير؛

(١٧٨: ١)

حرب الاستقلال.

النصوص التفسيرية

الحَرّ

١-... وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمْ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ...
التعليل: ٨١

ابن عباس: الحر: في الصيف، والبرد: في الشتاء.
(٢٢٨)

عطاء: إنما نزل القرآن على قدر معرفتهم. [إلى أن قال:]

الآن ترى إلى قوله: «سَرَابِيلَ تَقِيكُمْ الْحَرَّ» وماتق من البرد أكثر وأعظم، ولكنهم كانوا أصحاب حرّ.

(الطبري: ١٤: ١٥٦)

الإمام الصادق عليه السلام: [في رواية يربط الحر والبرد بالمرج والرحل فلاحظ]

القول: ولم يقل: البرد، وهي تقي الحر والبرد، فترك لأن معناه معلوم، والله أعلم. [ثم استشهد بشعر]

(١١٢: ٢)

نحوه النوي.

الطبري: فإن قال لنا قائل: وكيف قيل: «وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمْ الْحَرَّ»، فخص بالذكر الحر دون

البرد، وهي تقي الحر والبرد، أم كيف قيل: «وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ الْجَنَابِلِ أَكْتَانًا» وترك ذكر ما جعل لهم من الشهل؟

قيل له: قد اختلف في السبب الذي من أجله جاء التنزيل كذلك، وسنذكر ما قيل في ذلك، ثم ندلّ على

أولى الأقوال في ذلك بالصواب. [ثم نقل قول عطاء وأضاف:]

العدناني: كتب الصحيفة لاحتزرها، ويقولون حرّ الصحيفة، والصواب: كتب الصحيفة لأن: حرّ الصحيفة والكتاب وغيرها تعني كما روى التاج: قوم الصحيفة وحسنها وخلصها بإقامة حروفها وإصلاح سقطها. وهو من الجاز كما روى الأساس.

(معجم الأخطاء الشائعة: ٦٤)

المصطفوي: الأصل الواحد في هذه المادة هو الحرارة ضد البرودة، وبمناسبة هذا المعنى شتمل في المخالف من الشيء والوسط منه، والبري من العيب والتقص.

فالرجل الحر: من كان خالصاً من القوم ليس بملوك، ومن هذا المعنى: تحرير الولد، أي إفراده للطاعة، وتحرير الكتابة: تقويمها.

ولا يخل أن «الحرارة» إنما تحصل من الحركة، كما أن البرودة إنما تحصل من السكون والثبوت، فيقال: برّد أي تبت، وبرد الإنسان، أي مات.

فالحر: حفة كالعُلب، بمعنى من يتصف بالحرارة والحركة والعمل والفعالية، وذلك إذا كان له اختيار وانطلاق في نفسه ولنفسه.

وأما الحرير والحرير: فلعل تسميتها باعتبار ملاحظة الحرارة فيها، واستعمال هذه المادة في العطش أو في الضرور، بمناسبة حصول الحرارة. (٢: ٤٠٤)

فالتسبب الذي من أجله خص الله السراييل بأنهما
تلي الحر دون البرد، على هذا القول: هو أن الحماطين
بذلك كانوا أصحاب حر، فذكر الله تعالى ذكره نعمته
عليهم، بما يقبهم مكروه ما به عرفوا مكروهه، دون ما لم
يعرفوا مبلغ مكروهه، وكذلك ذلك في سائر الأحرف
الأخر.

وقال آخرون: ذكر ذلك خاصة اكتفاء بذكر أحدهما
من ذكر الآخر، إذا كان معلوم عند الحماطين به معناه،
وأن السراييل التي تلي الحر تلي أيضا البرد، وقالوا: ذلك
موجود في كلام العرب مستعمل، [ثم استشهد بشعر]

وأولى القولين في ذلك بالصواب، قول من قال: إن
القوم غوطبوا على قدر معرفتهم، وإن كان في ذكر بعض
ذلك، دلالة على ما ترك ذكره، لمن عرفت المذكور
والمتروك؛ وذلك أن الله تعالى ذكره، إنما عده نعمه التي
أنعمها على الذين قصدوا بالذكر في هذه السورة دون
غيرهم، فذكر أياديه عندهم. (١٤٦: ١٥٦)

الزجاج، قال: تقيكم الحر، ولم يقل: تقيكم البرد،
لأن ما وقى من الحر وقى من البرد. (٢١٥: ٢١٥)
نحوه ابن الجوزي. (٤٧٨: ٤٧٨)

الماوردي، فإن قيل: كيف قال: «تقيكم الحر»
ولم يذكر البرد؟ فمن ذلك ثلاثة أجوبة. [ثم ذكر نحو
ما تقدم عن عطاء والفراء وأضاف:]

وذكر الحر دون البرد تحذيرا من حر جهنم. وتوقفا
لاستحقاقها بالكف عن المعاصي. (٢٠٦: ٢٠٦)

الطوسي: أي تمنكم من الحر، وخص الحر بذلك
مع أن وقايتها للبرد أكثر، لأمرين:

أحدهما: إن الذين غوطبوا بذلك أهل حر في
بلادهم، فحاجتهم إلى ما يقي الحر أشد في قول عطاء.
الثاني: أنه ترك ذلك، لأنه معلوم. [ثم استشهد
بشعر] (٤١٣: ٤١٣)

نحوه الخازن (٤: ٨٩)، والطبرسي (٣: ٣٧٨).
الصيدي: وقيل: ملابس تدفع عنكم الحر والبرد.
ولم يذكر البرد لدلالة الحال عليه، فإن ما وقى من الحر
فقد بقي من البرد. (٤٢٨: ٤٢٨)

الزمخشري: لم يذكر البرد، لأن الوقاية من الحر
أهم عندهم، وقلها يهتهم البرد، لكونه يسيرا محتملا.
وقيل: ما يقي من الحر يقي من البرد، فدل ذكر الحر على
البرد. (٤٢٣: ٤٢٣)

ابن عطية: نعم عدها الله عليهم بحسب أحوالهم
وبلادهم، وأنها الأشياء الميائسة لهم، لأن بلادهم من
الحرارة والظفر الشمس بحيث للظل غناء عظيم، ونفع
ظاهر. [إلى أن قال:]

وذكر وقاية الحر إذ هو أفس في تلك البلاد على
ما ذكرنا، والبرد فيها معدوم في الأكثر، وإذا جاء في
الشتوات فأما يتوقى بما هو أكف من السراييل المتقدم
الذكر، فسبق السراييل لتوقى الحر فقط.

وأيضا فذكر أحدهما يدل على الآخر،
وهذه التي ذكرناها هي بلاد الحجاز، وإلا ففي بلاد
العرب ما فيه برد شديد. [واستشهد بالشعر مرتين]

(٤١٢: ٤١٢)
الفخر الرازي: وأعلم أن بلاد العرب شديدة الحر،
وحاجتهم إلى الظل ودفع الحر شديدة، فلهذا السبب

ذكر الله تعالى هذه المعاني في معرض النعمة العظيمة. وأيضاً البلاد المعتدلة والأوقات المعتدلة نادرة جداً. والغالب إما غلبة الحر أو غلبة البرد. وعلى كلِّ التقديرات فلا بد للإنسان من مكن يأوي إليه، فكان الإنعام بتحصيله عظيماً، ولما ذكر تعالى أمر المكن ذكر بعده أمر اللبوس. فقال: ﴿وَجَعَلَ لَكُمْ تَرَابِيلَ تَبِيَّكُمْ الْحَرَّ﴾. [ثم أدام الكلام في وجه ذكر الحر نحو ما تقدم عن المفسرين] (٢٠: ٩٣)

القرطبي: [طرح السؤال ثم قال:]

فالجواب: أن القوم كانوا أصحاب جبال ولم يكونوا أصحاب سهل، وكانوا أهل حر ولم يكونوا أهل برد. فذكر لهم نعمه التي تلتصق بهم كما خصهم بذكر الصوف وغيره، ولم يذكر القطن والكتان ولا القلج، فإنه لم يكن يبلادهم. قال معناه عطاء الخراساني وغيره، وأيضاً فذكر أحدهما يدل على الآخر. [ثم استشهد بشعر] (١٠: ١٦٠)

الشَّريبي: ولم يقل تعالى: «والبرد» لتقدمه في قوله تعالى: ﴿فِيهَا دَفٌّ﴾.

وقيل: إنه اكتفى بأحد المتقابلين.

وقيل: كان المخاطبون بهذا الكلام العرب، وبلادهم حارة، فكان حاجتهم إلى ما يدفع الحر فوق حاجتهم إلى ما يدفع البرد، كما قال تعالى: ﴿وَمِنْ أَشْوَابِهَا وَأَوْبَارُهَا وَأَشَارِهَا﴾ التعل: ٨٠، وسائر أنواع الثياب أشرف، إلا أنه تعالى ذكر ذلك النوع، لأنه كان الفهم بها أشد، واحتيادهم للبسها أكثر. (٢: ٢٥٤)

البَيْضاوي: خصه بالذكر اكتفاء بأحد الضدين.

أو لأن وقاية الحر كانت أهم عندهم. (١: ٥٦٥)
نحوه الشَّي: (٢: ٢٩٥)، واليَّابوري (١٤: ١٠٣)،
وأبو السعود (٤: ٨٤)، والكاشاني (٣: ١٤٨)،
والشوكاني (٣: ٢٣٢)، والمشهدى (٥: ٣٧٣)، وشبر
(٣: ١٣٧)، وططاوي (٨: ١٢٩)، وحسين مخلوف
(١: ٢٤٢).

البُزوصوي: ولم يذكر البرد لدلالته عليه، لأنه نقيضه، أو لأن وقايته هي الأهم عندهم، لكون البرد يسيراً محضاً، بخلاف الديار الرومية فإنها غالبة البرودة، ولذا قيل: الحر يؤدي الرجل والبرد يقتله.

قال حضرة الشيخ الشهير بأفتاده أفندي قدس سره: برد الزبيج غير مضر لكن هذا في ديار المرب، فإن في برد تلك الديار اعتدالاً بخلاف ديارنا. وفي الحديث: «اغتموا برد الزبيج فإنه يصل بأبدانكم كما يصل بأشجاركم». واجتنبوا برد الخريف فإنه يصل بأبدانكم كما يصل بأشجاركم». [ثم استشهد بشعر]

(٥: ٦٦)

الآلوسي: خصه بالذكر كما قال المؤيد: اكتفاءً بذكر

أحد الضدين عن الآخر، أعني البرد. ولم يخص حو بالذكر اكتفاء. لأن وقاية الحر أهم عندهم لما مر آنفاً. وقال بعضهم: من الرأس خص الحر بالذكر، لأن وقايته أهم. ونحسب دعوى الأهمية بأنه يعدها ذكر وقاية البرد سابقاً، في قوله تعالى: ﴿لَكُمْ فِيهَا دَفٌّ﴾. ثم قيل: وهذا وجه الاختصار على الحر هنا، لتقدم ذكر خلافه ثم.

واعترض بأننا لا نسلم أن إثبات الدفء هناك يُبعد

دعوى الأهمية. بل في تغاير الأسلوبين ما يصغر هذه الأهمية. وقال الزجاج: «خصّ الحرّ بالذكر لأن ما بقي من الحرّ بقي من البرد». وذكر ذلك الزمخشري بعد ذكر الأهمية. وقال في «الكشف»: هو الوجه، وتخصيص (الحرّ) بالذكر لما قدّمه في الوجه الأول يعني الأهمية. وما قيل: من أولوية الأول لقوله تعالى: ﴿يَمَّا خُلِقَ ظِلَالًا﴾ فليس بشيء، لأنه تعالى عقبه بقوله سبحانه: ﴿مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَائًا﴾ كيف وهو في مقام الاستيعاب انتهى. وصاحب القيل هو ابن المنير.

وقد اعترض أيضا على قوله: «أن ما بقي من الحرّ بقي من البرد» بأنه خلاف المعروف، فإن المعروف: أن وقاية الحرّ رقيق القمصان ورفيعها، ووقاية البرد ضده. ولو لبس الإنسان في كلّ واحد من الفصلين القبط والشتاء لباس الآخر لعدّ من الثغلاء انتهى رفدي.

(١٤: ١٤٤)

الصراغ: أي وجعل لكم ثيابا من القطن والكتان والصوف ونحوه، تقيكم الحرّ الشديد الذي في بلادكم. وهو مما يذيب دماغ الضبّ حين حمارة القبط.

(١٤: ١٢٦)

الطُّبَّاءُ طَبَائِيٌّ: [ذكر قول الطُّبَّارِسيّ وأضاف:] ولعلّ بعض الوجه في ذكره (الحرّ) والاكتفاء به: أن البشر الأول كانوا يسكنون المناطق الحارة من الأرض، فكان شدة الحرّ أمسّ بهم من شدة البرد، وتنبههم لأخطار السراويل بما هو للاتقاء مما كان الابتلاء به أقرب إليهم وهو الحرّ، والله أعلم.

(١٢: ٣١٥)

٢... وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا

لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ. التوبة: ٨١
ابن عباس: لا تخرجوا مع محمد ﷺ إلى غزوة تبوك في الحرّ الشديد (قُلْ) لهم يا محمد: ﴿نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا﴾ جرأ.

ابن كعب القرظي: خرج رسول الله ﷺ في حرّ شديد إلى تبوك، فقال رجل من بني سُلَيْمَة: لا تنفروا في الحرّ، فأنزل الله ﴿قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا﴾ الآية.

(الطُّبَّارِسيّ ١٠: ٢٠٦)

ابن إسحاق: ذكر قول بعضهم لبعض، حين أمر رسول الله ﷺ بالجهاد، وأجمع السير إلى تبوك على شدة الحرّ، وجذب البلاد، يقول الله جلّ ثناؤه: ﴿وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا﴾.

(الطُّبَّارِسيّ ١٠: ٢٠٦)

الطُّبَّارِسيّ: وذلك أن النبي ﷺ استنفرهم إلى هذه الغزوة وهو في حرّ شديد، فقال المنافقون بعضهم لبعض: لا تنفروا في الحرّ، فقال الله لنبيه محمد ﷺ: قُلْ لهم يا محمد: نار جهنّم التي أعدها الله لمن خالف أمره، وعصى رسوله، أشدّ حرّا من هذا الحرّ الذي تتواصون بينكم أن لا تنفروا فيه.

يقول: الذي هو أشدّ حرّا أخرى أن يُحذَر ويُتَّقَى من الذي هو أقلها أدّى ﴿لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ﴾.

يقول: لو كان هؤلاء المنافقون يفقهون عن الله وعظه ويتدبرون أي كتابه، ولكّثم لا يفقهون عن الله، فهم يحذرون من الحرّ أقله مكروها، وأخفه أدّى، ويوافقون أشده مكروها، وأعظمه على من يصلاه بلاء.

(١٠: ٢٠٦)

الثعالبي: كان هذا القول منهم، لأن غزوة تبوك كانت في سنة الحر وطيب الشار. (٢: ٦٥)
الطوسي: معناه أنهم قالوا نظرناهم ومن يقبل منهم: لا تخرجوا في الوقت الحار، فقال الله تعالى لنبيه ﷺ قل لهم: ﴿نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ﴾ لأنهم توقفوا بالعود من الخروج حر الشمس، فخالقوا بذلك أمر الله وأمر رسوله، واستحقوا حر نار جهنم، وكل بهذا الاختيار جهلاً ممن اختاره.

(٥: ٣١٢)
الزمخشري: استجهال لهم، لأن من تصون من مشقة ساعة، فوقع بسبب ذلك التصون في مشقة الأبد، كان أجهل من كل جاهل. [ثم استشهد بشعر]

(٢: ٢٥٥)
نحوه النسبي.
الطبرسي: أي لا تخرجوا إلى النزو سراحاً في هذا الحر. وقيل: بل معناه قال بعضهم لبعض ذلك طبعاً للراحة والدعة، وعدولاً عن تحمل المشاق في طاعة الله ومرضاته، (قل) يا محمد لهم: (نَارُ جَهَنَّمَ) التي وجبت لهم بالتخلف عن أمر الله تعالى (أَشَدُّ حَرًّا) من هذا الحر، فهي أولى بالاحتراز والحذر عنها، إذ لا يمتد بهذا الحر في جنب ذلك الحر. (٢: ٥٦)

نحوه الخازن (٣: ١٠٦)، والشريفي (٢١: ٦٣٧).
القرطبي: (حرًا) نصب على البيان، أي من ترك أمر الله تعرض لتلك النار. (٨: ٢١٦)

ابن كثير: [نحو الثعالبي وأضاف:]
بما فررتم منه من الحر بل أشد حرًا من النار. [ثم نقل

رواية لشدة نار جهنم] (٣: ٣٣)
البروسقي: فإنه لا استطاع شدته، وكانوا دعوا إلى غزوة تبوك في وقت نضج الرطب، وهو أشد ما يكون من الحر. وقول عروة بن الزبير أن خروجه ﷺ لتبوك كان في زمن الخريف، لا ينافي وجود الحر في ذلك الزمن، لأن أوائل الخريف وهو الميزان يكون فيه الحر. [إلى أن قال:]

(قل) ردوا عليهم وتجهلاً: ﴿نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا﴾ من هذا الحر. وقد أثرها بهذه المخالفة، فالكم لا تحذرونها! (٣: ٤٧٥)

نحوه الأوسي (١٠: ١٥١)، والقاسمي (٨: ٢٢١٨).
الشوكاني: أي قال المنافقون لإخوانهم هذه المقالة تخطيطاً لهم، وكسراً لنشاطهم، وتواصياً بينهم بالمخالفة لأمر الله ورسوله، ثم أمر الله ورسوله ﷺ، أن يقول لهم: ﴿نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ﴾.

والمنى: أنكم أيها المنافقون كيف تقررون من هذا الحر اليسير، ونار جهنم التي ستدخلونها خالدين فيها أبداً أشد حرًا مما فررتم منه، فإنكم إنما فررتم من حر يسير في زمن قصير، ووقعتم في حر كثير في زمن كبير، بل غير متناه أبداً الأبدن ودهر الداهرين. [ثم استشهد بشعر] (٢: ٤٨٦)

ابن عاشور: خطاب بعضهم بعضاً وكانت غزوة تبوك في وقت الحر حين طابت الظلال.
وجملة: ﴿قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا﴾ مستأنفة ابتدائية خطاب للنبي ﷺ، والمقصود فرع أسماهم بهذا الكلام.

وتكون نار جهنم أشد حرًا من حر القيظ أمر معلوم لا يتعلق الفرض بالإخبار عنه، فتعين أن الخبر مستعمل في التذكير بما هو معلوم ترمضًا بتجليه، لأنهم حذروا من حر قليل وأقحموا أنفسهم فيما يصير بهم إلى حر أشد. فيكون هذا التذكير كناية عن كونهم واقعين في نار جهنم، لأجل قعودهم عن الغزو في الحر، وفيه كناية عرضية عن كونهم صائرين إلى نار جهنم. (١٠: ١٦٧)

فضل الله: ﴿لَا تَنْفِرُوا﴾ وانظروا زوال شدته وبهيء الفصل المعتدل الذي يبرد فيه الجو، فيعين الإنسان على تحمل مشقة الجهاد، ليخلفوا بذلك حالة من الارتباك والبلبلة في صفوف المسلمين، ولئيروا في أنفسهم التمور بالمانع والمشاكل التي تترصدهم في طريق الجهاد. ولكن الله يثير أمامهم وأمام المسلمين مشكلة الحر من طريق آخر، وهي قضية الحر في الآخرة الذي ينتظرهم في نار جهنم، إذا تخلفوا عن رسول الله وعصوا أمر الجهاد، فطبع أن يوازنوا بين حرارة الجو وحرارة النار، فأتياها يفضّلون؟ ولا يتركهم الله ليختاروا وليفكروا في ذلك، بل يعطيهم الفكرة الحاسمة.

(١١: ١٧٨)

الحُرُور

وَالْظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ.

فاطر: ٢٠، ٢١

ابن عباس: يعني الجنة والنار. (٣٦٩)

مثله الشَّيْءُ (٣٩٤)، والفراء (٢: ٣٦٩)، والكثير (الواحد ٣: ٥٤)، وابن قتيبة (٣٦١)، والبغوي (٣: ٦٩٢)، والنسفي (٣: ٣٢٢)، والحازن (٥: ٢٤٧).

(الحُرُور): التبرج الحارة بالليل والشَّمُوم بالنهار.

(البغوي ٣: ٦٩٢)

عطاء: يعني الظلّ بالليل والشَّمُوم بالنهار.

(الواحد ٣: ٥٠٤)

قَطْرَب: (الحُرُور)، الحر، و(الظل): البرد، ومعنى

الكلام أنه لا يستوي الجنة والنار. (المأزدي ٤: ٤٦٩)

الأخفش: (الحُرُور) لا يكون إلا مع شمس النهار،

والشَّمُوم يكون بالليل والنهار. (المأزدي ٤: ٤٦٩)

أبو عبيدة: (الحُرُور) بالنهار مع الشمس هاهنا،

وكان روبة يقول: الحُرُور بالليل والشَّمُوم بالنهار. [تم]

استشهد بنهر (٢: ١٥٤)

العسبري: (الحُرُور) قيل: النار، كأن معناه

عندهم، وما تستوي الجنة والنار. والحُرُور: بمنزلة

الشَّمُوم، وهي الرياح الحارة. [إلى أن قال:]

والقول في ذلك عندي: أن (الحُرُور) يكون بالليل

والنهار، غير أنه في هذا الموضع، بأن يكون كما قال

أبو عبيدة: أشبه مع الشمس، لأن الظل إنما يكون في يوم

شمس، فذلك يدل على أنه أريد به (الحُرُور): الذي

يوجد في حال وجود الظل. (٢٢: ١٢٨)

الزجاج: المعنى لا يستوي أصحاب الحق الذين هم

في ظل من الحق، وأصحاب الباطل الذين هم في حرور،

أي في حر دائم ليلاً ونهاراً. والحُرُور: استيقاد الحر

ولفحة بالنهار وبالليل، والشَّمُوم لا يكون إلا بالنهار.

(٤: ٢٦٧)

الفصيح: (الظل): الناس و(الحُرُور): البهائم.

(٢: ٢٠٩)

أَنَّ السَّمُومَ يَخْتَصُّ بِالنَّهَارِ. وَالْحَرُورُ يُقَالُ فِي حَرِّ اللَّيْلِ
وَفِي حَرِّ النَّهَارِ. (٤: ٤٣٥)

الطَّبْرُوسِيّ: [نقل بعض الأقوال ثم قال:]

بعضهم أراد نفس الأعمى والبصير والظَّلَّ والحُرور
والظُّلُمات والنُّور، على طريق ضرب المثل، أي كسها
لا يستوي هذه الأنبياء ولا يتماثل ولا يتشاكل، فكذلك
عبادة الله لا تشبه عبادة غيره، ولا يستوي المؤمن
والكافر والحق والباطل والعالم والجاهل. (٤: ٤٠٥)

الفخر الرازيّ: في تفسير الآية مسائل:

المسألة الأولى: ما الفائدة في تكثير الأمثلة هاهنا،
حيث ذكر الأعمى والبصير، والظلمة والنور، والظَّلَّ
والحُرور، والأحياء والأنوات؟

فنقول: الأول مثل المؤمن والكافر، فالمؤمن بصير
والكافر أعمى، ثم إن البصير وإن كان حديد البصر،
ولكن لا يبصر شيئاً إن لم يكن في ضوء، فذكر الإيمان
والكفر مثلاً، وقال: الإيمان نور والمؤمن بصير، والبصير
لا يخطئ عليه النور، والكفر ظلمة والكافر أعمى، فله
صاح فوق صادق، ثم ذكر لما لها ومرجعها مثلاً وهو الظَّلَّ
والحُرور، فالمؤمن بإيمانه في ظلِّ وراحة، والكافر بكفره
في حرٍّ ونعيب. (٢٦: ١٦)

القُرطُبيّ: [نقل بعض الأقوال ثم قال:]

عن رسول الله ﷺ قال: «قالت النار رَبِّ أَكُلْ بعضي
بعضاً فأذن لي أنتفس، فأذن لها بنفسين: نفس في الشتاء
ونفس في الصيف، فما وجدت من بردٍ أو زهرير لمن
نفس جهنم، وما وجدت من حرٍّ أو حُرور لمن نفس
جهنم».

مثله البحرانيّ (٨: ١٤٢)، والقُرُوسِيّ (٤: ٣٥٨).

السَّجِسْتَانِيّ: (الحُرور): ريج حارة تهبّ بالليل
وقد تكون بالنهار، والسَّمُوم بالنهار وقد تكون بالليل.
(١٥٣)

الماورديّ: (الحُرور): الريح الحارة كالسَّمُوم.

(٤: ٤٦٩)

الطُّوسِيّ: (الحُرور) السَّمُوم، وهو الريح الحارة في
الشمس.

وقيل: (الظَّلَّ): الجنة، و(الحُرور): النار. (٨: ٤٢٣)

المنبديّ: يعني الجنة والنار، وقيل: (الحُرور):
الريح الحارة تأتي بالليل والسَّمُوم بالنهار. والحُرور
«فعله» من الحرارة، وهو اشتداد الحرّ وضعه.

وقيل: (الظَّلَّ): الحق، و(الحُرور): الباطل. (٨: ١٧٥)

الزمخشريّ: و(الحُرور): السَّمُوم، إلا أن السَّمُوم
يكون بالنهار والحُرور بالليل والنهار، وقيل: بالليل
خاصة.

فإن قلت: (لا) المقرونة بواو العطف ماهي؟

قلت: إذا وقعت الواو في الثاني قرنت بها لتأكيد معنى
الثاني. فإن قلت: هل من فرق بين هذه الواوات؟ قلت:
بعضها ضمت شقاً إلى شفع وبعضها وثراً إلى وثراً.

(٣: ٣٠٦)

نحوه البيضاويّ (٢: ٢٧١)، وأبو السَّمُود (٥: ٢٧٩)،

والمشهديّ (٨: ٣٣٩).

ابن عطية: (الحُرور): شدة حرّ الشمس، وقال
رؤبة بن العجاج: الحُرور بالليل والسَّمُوم بالنهار.

وليس كما قال، وإنما الأمر كما حكى الفراء وغيره.

بالتَّهَارِ

والمعنى: كما لا يستوي الظلّ والحرارة؛ من حيث إنّ في الظلّ استراحة للنفس، وفي الحرارة مشقة وألم. كذلك لا يستوي مالمؤمن من الجنة التي فيها ظلّ وراحة، ومالكافر من النار التي فيها حرارة شديدة، وفيه إشارة إلى أنّ البعد من الله تعالى كالحَرُور في إحراق الباطن، والقرب منه كالظلّ في تبرّج القلب. (٣٣٨: ٧) **مُفْتِيَّة**: والظلّ يرمي إلى التيمم (الحَرُور) إلى المجع. (٢٨٦: ٦)

مكارم الشيرازي: المؤمن يستظلّ في إيمانه بهُدوء وأمن وأمان. أمّا الكافر فلنكفره بالعذاب والألم. (٥٨: ٦٤)

فصل الله: الذي هو شدة حرارة الشمس.

وقيل: هو السُّوم. (٦٩: ٦٠١)

خبر

١- جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ. **فاطر**: ٢٣ **الطوسي**: معناه أنّ ما يلبسه أهل الجنة من اللباس يُزَيَّنهم بعض. (٤٣٦: ٨)

منه الطبرسي. (٤: ٤٠٩)

ابن عربي: «يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ» صور كمالات الأخلاق، والفضائل، والأحوال، والمواهب المصوغة بالأفعال، من ذهب العلوم الروحانية، ولؤلؤ المعارف، والحقائق الكشفية الذوقية، فلباسهم فيها حرير الصفات الإلهية. (٣٦٩: ٢)

وروي من حديث الزهري عن سعيد، عن أبي هريرة: لما تجددون من الحرّ فن سبومها، وشدة ماتجدون من البرد فن زمهريرها. وهذا يجمع تلك الأقوال، وأنّ السُّوم والحَرُور يكون بالليل والنهار، فتأمله. (١٤: ٣٣٩)

القيس ابوري: قال أهل اللغة: السُّوم: يكون بالنهار، والحَرُور أعم. وقال بعضهم: الحرور: يكون بالليل، فالمؤمن بإيمانه كمن هو في ظلّ راحة، والكافر في كفره كمن هو في حرّ ونصب. (٢٢: ٧٤)

أبوحيان: (الظلّ) والحَرُور: تمثيل للعنق والباطل، وما يؤذيان إليه من الثواب والعقاب، والاحتياض، والأمنوات: تمثيل لمن دخل في الإسلام ومن لم يدخل فيه. والحَرُور: شدة حرّ الشمس. **ذكر كلام ابن خطبة وقال**: [

ولا يرد على رغبة، لأنّه منه توخذ اللّنة، فأغبر عن لغة قومه. (٧: ٣٠٨)

الشرييني: والظلّ أي الجنة، والالحَرُور أي النار، أو ولا الثواب ولا العقاب. (٣: ٣٢٢) **نحوه الآلوسي**. (٢٢: ١٨٦)

الكاشاني: (الحَرُور) من الحرّ: غلب على السُّوم. (٤: ٢٣٦)

منه شبر. (٥: ٢٠٤)

البروسوي: (الحَرُور): الريح الحارة بالليل، وقد تكون بالنهار، وحرّ الشمس، والحرّ الدائم، والنار، كما في «القاموس» «فقول» من الحرّ غلب على السُّوم، وهي الريح الحارة التي تؤثر تأثير السَّم، تكون غالباً

التسقي؛ لما فيه من اللذة والزينة. (٣: ٢٤٢)

ابن كثير: ولهذا كان محذورا عليهم في الدنيا، فأباحه الله تعالى لهم في الآخرة، وثبت في الصحيح أن رسول الله ﷺ قال: «من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة». وقال: «هي لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة». (٥: ٥٨٧)

البزوصوي: لاحرير الدنيا، فإنه لا يوجد من معاء في الدنيا إلا الاسم، واللباس: اسم ما يلبس - وبالفارسية جامه وبوشش - والحرير من الثياب: مارق - كما في المفردات - وثوب يكون سداً ولحمته إترساً وإن كان في الأصل الإبريسم المطبوع، كما في الفهستاني. [ثم ذكر بعض المسائل الفقهية فراجع]

(٧: ٣٥٢)

الأكوسي: أي إبريسم محضر، كما في مجمع البيان. وقال الراغب: مارق من الثياب.

وتفسير الأسلوب حيث لم يقل: ويلبسون فيها حريراً، قيل: للإيذان بأن ثبوت اللباس لهم أمر محقق غني عن البيان، إذ لا يمكن عراؤهم عنه، وإنما المحتاج إلى البيان أن لباسهم ماذا؟ بخلاف الأساور واللؤلؤ، فإنها ليست من اللوازم الضرورية، ولذا لا يلزم العدل بين الزوجات فيها، فجعل بيان تحليتهم مقصوداً بالذات، ولعل هذا هو الباعث على تقديم «التحلية» على بيان حال اللباس. (٢٢: ١٩٩)

مكارم الشيرازي: تشير الآية إلى ثلاثة أنواع من نعم الجنة: بعضها إشارة إلى جانب مادي، وبعضها الآخر إلى جانب معنوي وباطني، وبعض أيضاً يشير إلى

عدم وجود أي نوع من المستوفات، فتقول الآية: ﴿يَحْلُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلَوْلُؤَا وَلِيَأْسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ﴾.

فهؤلاء لم يفتقروا في هذه الدنيا إلى بريقها وزخرفها، ولم يجعلوا أنفسهم أسرى لزهرجها، وحين عُرِيت أجسامهم عن اللباس الحسن، لم يكونوا أسرى التفكير باللباس الفاجر، والله سبحانه وتعالى ليغير كل ذلك فيلبسهم في الآخرة أفخر الثياب.

هؤلاء زمتوا حياتهم الدنيا بالخيرات، فزيتهم الله سبحانه وتعالى في يوم تحشد الأعمال يوم القيامة بأنواع الزينة.

لقد قلنا مراراً إن الألفاظ التي وضعت لهذا العالم المحدود لا يمكنها أن توضح مفاهيم ومفردات عالم القيامة العظيم، فلأجل بيان نعم ذلك العالم الآخر نحتاج إلى حروف أخرى وثقافة أخرى وغاموس آخر. على أية حال، فلأجل توضيح صورة وإن كانت باهتة عن النعم العظيمة في ذلك العالم لابد لنا أن نستعين بهذه الألفاظ العاجزة. (١٤: ٨٨)

٢. جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلَوْلُؤَا وَلِيَأْسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ. الحج: ٢٣
القمي رحمه الله: «من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه الله ليائه في الآخرة، فإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه هو».

ابن عباس: لا يوصف فضله. (٢٧٩)

الواحدي: يعني يلبسون في الجنة ثياب الإبريسم،

وهو الذي حُرِّم لبسه في الدنيا على الرجال. (٣: ٢٦٤)
نحوه البَقَوِيُّ (٣: ٣٢٢)، والمَسْبُودِيُّ (٦: ٣٥١)،
والْبَرُّوسِيُّ (٦: ٢٠).

الطُّوسِيُّ: ثم أخبر أن لباسهم في الجنة حرير.
فحرم الله على الرجال لبس الحرير في الدنيا، وشوقهم
إليه في الآخرة. (٧: ٣٠٥)

نحوه الطُّبْرِسِيُّ. (٤: ٧٨)

الفَخْرُ الرَّازِيُّ: فين تنال أنه موصلهم في الآخرة
إلى ما حرّم عليهم في الدنيا من هذه الأمور، وإن كان من
أحله لهم أيضًا شاركهم فيه، لأنَّ المُحَلَّل للنساء في
الدنيا يسير بالإضافة إلى ما سيحصل لهم في الآخرة.

(٢٣: ٢٢)

ابن عربي: شمع أنوار الصفات الإلهية
والتجليات اللطيفة. (٦: ١٠٠)

الْقُرْطَبِيُّ: أي جميع ما يلبسونه من قُرَّتِهِمْ
ولباسهم وستورهم حرير، وهو أصل ما في الدنيا بكثير.
(١٢: ٢٩)

الْبَيْضَاوِيُّ: غير أسلوب الكلام فيه للدلالة على
أن الحرير ثيابهم المعتادة، أو للمحافظة على هيئة
القواصل. (٢: ٨٩)

مثله المشهدي. (٦: ٤٨٢)

ابن كثير: وقوله: ﴿وَلَبِاسُوهُمْ فِيهَا خَبِيرٌ﴾ في
مقابلة ثياب أهل النار التي فصلت لهم لباس هؤلاء من
الحرير: استبرقه وسندسه. كما قال: ﴿عَالِيَهُمْ ثِيَابٌ
سُنْدُسٌ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ... وَكَانَ تَغْيِيكُكُمْ مُتَشَكِّرًا﴾
الذَّهَرِي: ٢٢، ٢١. (٤: ٦٢٧)

الشَّرْبِينِيُّ: وهو الإبريسم المحرّم لبسه على
الرجال المكلفين في الدنيا، في مقابلة ثياب الكفار. كما
كان لباس الكفار في الدنيا حريرًا ولباس المؤمنين دون
ذلك. (٢: ٥٤٥)

أبو الشُّقُود: [مثل البَيْضَاوِيِّ وأضاف:]
بل للإيذان بأن ثبوت اللباس لهم أمر محقق غني عن
البيان، إذ لا يمكن عراؤهم منه. وإنما يحتاج إلى البيان أن
لباسهم ماذا بخلاف الأساور والقُلُوف فإنتها ليست من
القَوَازِم الضرورية، فجعل بيان تحليتهم بهذا مقصودًا
بالذات. ولعل هذا هو الياصم إلى تقديم بيان «التحلية»
على بيان حال اللباس. (٤: ٣٧٦)

الْحَوَكَانِيُّ: أي جميع ما يلبسونه حرير، كما تفيد
هذه الإضافة. ويجوز أن يراد: أن هذا النوع من اللباس
الذي كان محرّمًا عليهم في الدنيا حلال لهم في الآخرة،
وأنه من جملة ما يلبسونه فيها، ففيها ما تشبهه الأنفس،
وكل واحد منهم يُعطى ما تشبهه نفسه وينال ما يريد.
(٣: ٥٥٦)

الْأَلُوسِيُّ: [نحو أبي الشُّقُود وأضاف:]
الظاهر أن حرمة استعمال الحرير للرجال - في غير
ما استثنى - مُجمَع عليها، وأنه يكفر من استحل ذلك غير
مأوّل.

ولعل خبر البيهقي في شئنه وغيره عن ابن الزبير
رضي الله تعالى عنها مرفوعًا «من لبس الحرير في الدنيا
لم يلبسه في الآخرة ولم يدخل الجنة» إن صح، محمول
على ما إذا كان اللبس محرّمًا بالإجماع، وقد استحلّه
فاعله من غير تأوّل، أو على أن المراد: لم يدخل الجنة

مع السابقين. وإلا فعدم دخول اللباس مطلقاً الجنة مشكل. (١٧: ١٣٧)

المَراغِي: أي ويلبسون الحرير الذي حرّم عليهم لبسه في الدنيا، وكان فيها عنوان العزة والكرامة. فأونوه في الآخرة إجلالاً وتعظيماً لهم. (١٧: ١٠٤)

عزة دروزه: يلبسون الثياب الحريرية جزاء لما كان من اعتدائهم إلى أحسن الأحوال، وسيرهم في أحسن الطرق وأضمنها للنجاة. (٧: ٨٨)

ابن هاشور: الحرير: يُطلق على ما نسج من خيوط الحرير، كما هنا. وأصل اسم الحرير: اسم لحيوط تفرزها من لعابها دودة مخصوصة تلفها فثما بعضها إلى بعض مثل كتبة تلتزم، مشدودة كصورة القول السوداني تُحيط بالدودة كمثل المجوزة، وتمكث فيه الدودة مدة، إلى أن تتحول الدودة إلى فراشة ذات جناحين، فتنب ذلك البيت وتخرج منه.

وإنما تحصل الخيوط من ذلك البيت بوضعها في ماء حار في درجة الغليان، حتى يزول تماسكها بسبب انحلال المادة الصمغية اللصيقة التي تشدها، فيطلقونها خيطاً واحداً طويلاً، ومن تلك الخيوط تُنسج ثياب تكون بالنة في اللين واللمعان.

وثياب الحرير أجود الثياب في الدنيا قديماً وحديثاً وأقدم ظهورها في بلاد الصين منذ خمسة آلاف سنة تقريباً، حيث يكثر شجر التوت، لأن دود الحرير لا يفرز الحرير إلا إذا كان علفه ورق التوت، والأكثر أنه يبني بيوته في أغصان التوت. وكان غير أهل الصين لا يعرفون تربية دود الحرير، فلا يحصلون الحرير إلا من

طريق بلاد الفرس يجلبه التجار، فلذلك يباع بأثمان غالية. وكانت الأثواب الحريرية تباع بوزنها من الذهب. ثم نقل بذر دود الحرير الذي يتولد منه الدود إلى القسطنطينية في زمن الإمبراطور (يوستنيانوس) بين سنة ٥٢٧ وسنة ٥٦٥ م. ومن أصناف ثياب الحرير: السندس والإستبرق، وقد تقدم في سورة الكهف. وعُرفت الأثواب الحريرية في الرومان في حدود أوائل القرن الثالث المسيحي. (١٧: ١٦٩)

المُصْطَفَوِي: فأحسن اللباس في الدنيا هو التلبس بالمُصْطَفَوِي، وفي الجنة يكون لباسهم حريراً. وفي مادته إشارة إلى الحركة والفعالية الحسنة المطلوبة، والتحويلات التي ترغب إليها نفوسهم وتلتذ بها، وهذا بمعنى قوله تعالى: ﴿وَجَزَيْنَهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا﴾ الذر: ١٢ والله أعلم. (٢: ٢٠٥)

مَكَارِمُ الشيرازي: وهاتان مكافئتان بين الله بهما على عباده العاملين في الجنة، سببهم أفخر الملابس التي حرموا منها في الدنيا، ويحملهم بزيينة الأساور التي مُنعوا عنها في الحياة الأولى، لأنها كانت تؤدي إلى إصابتهم بالفرور والفضلة، وتكون سبباً لحرمان الآخرين ولفقرهم. أما في الجنة فينتهي هذا المنع، ويباح للمؤمنين لباس الحرير والمُصْطَفَوِي وغيرها. وبما الطبع يستكون للحياة الأخروية مفاهيم أسمى مما تفكر به في هذه الدنيا الدنية، لأن مبادئ الحياة ومدلولها يختلفان في الدنيا عما هي في الآخرة، فتأملوا جيداً. (١٠: ٢٧٩)

١٢- ﴿وَجَزَيْنَهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا﴾ الذر: ١٢

أحسن : أدخلهم الجنة وألبسهم الحرير ، كقوله :
﴿وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ﴾ فاطر : ٣٣.

(المبيدي : ١٠ : ٣٢٢)

نحوه الخازن . (٧ : ١٦٠)

الإمام الباقري : الجنة يكتونها ، وحريرا يفتشونه ويلبونه . (شبر : ٦ : ٣٣٣)

نحوه الطبرسي (٥ : ٤١٠) ، وأبو النجود (٦ : ٣٤٢) ،

والكاشاني (٥ : ٢٦٢) ، والبخاري (١٠ : ١٤٢) ،

والقروسي (٥ : ٤٨٠) ، والبروسوي (١٠ : ٢٦٨) ،

والآلوسي (٢٩ : ١٥٧) ، والفاسمي (١٧ : ١٣ : ٦٠) ،

القيسي : (حريرا) : نصب بـ (جزيم) ، مفعول ثانٍ ،

والتقدير : دخول الجنة ولبس حرير ، ثم حذف المضاف

فيها . (٢ : ٤٣٧)

الماوردي : فيه وجهان :

أحدهما : الجنة يكتونها ، وحريرا يلبونه .

الثاني : أن الجنة المأوى ، والحرير أبرد العيش في

الجنة ، ومنه لبس الحرير يلبسون من لذة العيش .

(٦ : ١٦٨)

الطوسي : يلبونه . (١٠ : ٢١٣)

مثله البغوي (٢ : ٥٢٦) ، والمشهدى (١١ : ١٢٢) ،

الواحدى : يعني لباس أهل الجنة . (٤ : ٤٠٢)

مثله ابن الجوزي . (٨ : ٤٣٥)

المبيدي : قيل : حرير الجنة : أوراق الأشجار .

وقيل : الحرير كناية عن لين العيش . (١٠ : ٣٢٢)

الزمخشري : فإن قلت : ما معنى ذكر الحرير مع

الجنة ؟

قلت : المعنى وجزاهم بصبرهم على الإيثار

وما يؤدى إليه من الجوع والتري يستأنأ فيه ما كل هنيئ ،

وحرير فيه ملبس بهي ، يعني أن هواها معتدل لا حر

شمس يحمى ولا شدة برد تؤذي ، وفي الحديث : «هواء

الجنة سحج لا حر ولا قير» . (٤ : ١٩٧)

القروطبي : (حريرا) أي أدخلهم الجنة وألبسهم

الحرير ، أي يسقى بحرير الدنيا ، وكذلك الذي في

الآخرة . (١٩١ : ١٣٤)

ابن كثير : أي منزلا رحبا وعيشا رعدا ولباسا

حسا . (ابن كثير ٧ : ١٨٢)

الشرييني : أي البوه ، أي هو في غاية العظمة .

(٤ : ٤٥٣)

الشريف العاملي : قد ورد في مواضع من القرآن

ما يدل على تنعم أهل الجنة بالحرير ، فرشا ولباسا .

(١٢٥)

الشوكاني : أي أدخلهم الجنة وألبسهم الحرير ،

وهو لباس أهل الجنة عوضا عن تركه في الدنيا ، امتثالا

لما ورد في القرع من تحريمه .

وظاهر هذه الآيات العموم في كل من خاف من يوم

القيامة ، وأطعم لوجه الله ، وخاف من عذابه ، والشيب

ولن كان خاصا ، كما سيأتي - فلا اعتبار بصوم اللفظ

لا بخصوص السبب ، ويدخل سبب التزويل تحت عمومها

دخولا أوليا . (٥ : ٤٢٨)

ابن عاشور : الحرير : اسم لخيوط من مفرزات

دودة مخصوصة .

وكان الجزاء برفاهية العيش ، إذ جعلهم في أحسن

إذ قالت امرأة عمران بن ماثان واحمها: حَتَّةَ بَنَتْ
فاقود، وهي أُمّ مريم: ﴿وَرَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي
مُحَرَّرًا﴾. وذلك أن أُمّ مريم حَتَّةَ كانت جلست عن
الولد والحبيص، فبينما هي ذات يوم في ظلّ الشجرة إذ
نظرت إلى طير يزقّي فرخًا له، فتعجّرت نفسها للولد،
فدعت الله أن يحب لها ولدًا، فعاضت من ساعتها، فلما
ظهرت أُناسها زوجها، فلما أيقنت بالولد قالت: لن
نحائي الله ووضعت ما في بطني لأجعلته مُحَرَّرًا.

وهو ماثان من ملوك بني إسرائيل من نسل داود،
والمحرّر لا يعمل للدنيا ولا يتزوج، ويتفرغ لعمل الآخرة،
يعبد الله تعالى، ويكون في خدمة الكنيسة. ولم يكن
محرّرًا في ذلك الزمان إلا الغلمان، فقالت لزوجها: ليس
جس من جنس الأنبياء إلا ولهم محرر غيرنا، وإني
جعلت ما في بطني نذيرة، تقول: نذرت أن أجعله لله فهو

المساكن، وهو الجنة، وكساهم أحسن الملابس وهو
الحرير الذي لا يلبسه إلا أهل فرط اليسار، فجمع لهم
حسن الظرف الخارج، وحسن الظرف المباشر وهو
اللباس، والمراد بالحرير هنا: ما ينسج منه. (٢٩١: ٣٦٠)
عهد الكريم الغطيب: أي وجعل الله سبحانه
جزاءهم عنه أن أدخلهم الجنة، وكساهم فيها خير
ما يكتسب به أهل التيمم في الدنيا، وهو الحرير، ولكنّه
حرير الجنة الذي لا يعلم صفته إلا الله تعالى.

(١٥: ١٣٦٥)

فضل الله: من اللباس الذي يوحى بمتى الرقة
والنومة والجمال، أو من الفراش الذي يستلقون فيه
وينامون عليه، كمنوان للحياة الناعمة الرخوة التي تقدّم
إليهم في الجنة. (٢٥٣: ٢٧٣)

المحرّر

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ النَّصَاصُ فِي الْقَتْلِ
الْحَرِّ بِالْحَرِّ وَالْقَهْدُ بِالنَّقِيدِ...
البقرة: ١٧٨
لاحظ: ت ل: القتل، وق ص ص: النصاص.

محرّرًا

إذ قالت امرأة عمران ربّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي
بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
آل عمران: ٣٥
ابن عباس: (مُحَرَّرًا): خادماً لمسجد بيت
المقدس. (١٦)

فقال زوجها: أرايت إن كان الذي في بطنك أنثى
والأنثى عورة، فكيف تصنعين؟ فاغتشت لذلك، فقالت
عند ذلك: ﴿وَرَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا
فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾.

(الدّارالمستور ٢: ١٨)

سعيد بن جبّير: (محرّرًا) للبيعة والكنيسة.
(المحرّرًا) للعبادة. (الطبري ٣: ٢٣٦)
الشعبي: جعلته في الكنيسة، وفرغته للعبادة.
(الطبري ٣: ٢٣٦)
مجاهد: للكنيسة يخدمها. (الطبري ٣: ٢٣٦)
خالصًا لا يخالط شيء من أمر الدنيا.

(الطبري ٣: ٢٣٦)

نحوه: عِكْرَمَةُ (القرطبي ٤: ٦٦)، وزيد بن علي (١٥٨).
عِكْرَمَةُ: ابْنُ امْرَأَةٍ عِمْرَانُ كَانَتْ عَجُوزًا عَاقِرًا
تَسْمَى: حَنَّةَ، وَكَانَتْ لَا تَلِدُ، فَجَعَلَتْ تَغِيظُ النِّسَاءَ
لِأَوْلَادِهِنَّ، فَقَالَتْ: اللَّهُمَّ إِنِّي عَلَى نَذْرًا تَشْكُرًا، إِنْ رَزَقْتَنِي
وَلَدًا أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ عَلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَيَكُونَ مِنْ
سَدَتِهِ وَخُدَامِهِ، قَالَ: وَقَوْلُهُ: «نَذَرْتُ لَكَ خَافِي بِطْنِي
مُحَرَّرًا» أَنَّهَا لِلْحُرَّةِ ابْنَةِ الْمُرَائِرِ، مُحَرَّرًا لِلْكَنِيسَةِ
يَعْنِيهَا.

الضَّحَّاكُ: جَعَلَتْ وَلَدَهَا اللَّهُ وَلِلَّذِينَ يَدْرُسُونَ
الْكِتَابَ وَيَتَعَلَّمُونَهُ.

قِتَادَةُ: كَانَتْ امْرَأَةً عِمْرَانُ حَرَّرَتْهُ مَافِي بَطْنِهَا،
وَكَانُوا إِنَّمَا يَحْرُرُونَ الذَّكَورَ، وَكَانَ الْحُرُّ إِذَا حُرِّرَ جُعِلَ فِي
الْكَنِيسَةِ لَا يَبْرَحُهَا، يَقُومُ عَلَيْهَا، وَيَكْنُسُهَا.
مِثْلُهُ الرَّبِيعُ.

السُّدِّيُّ: ابْنُ امْرَأَةٍ عِمْرَانُ حَمَلَتْ، فَظَنَّتْ أَنَّ مَافِي
بَطْنِهَا غُلَامٌ، فَوَهَبَتْهُ لِلَّهِ مُحَرَّرًا، لَا يَعْمَلُ فِي الدُّنْيَا. (١٧٢)
الْكَلْبِيُّ: كَانَ الْحُرُّ إِذَا حُرِّرَ جُعِلَ فِي الْكَنِيسَةِ،
يَقُومُ عَلَيْهَا، يَكْنُسُهَا وَيَعْبُدُهَا، وَلَا يَبْرَحُ، مَقِيمًا عَلَيْهَا
حَتَّى يَبْلُغَ الْحُلُمَ، ثُمَّ يُخَيَّرُ إِنْ أَحَبَّ أَقَامَ فِيهَا وَإِنْ أَحَبَّ
ذَهَبَ حَيْثُ شَاءَ، وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ بَعْدَ التَّخْيِيرِ لَمْ يَكُنْ
لَهُ ذَلِكَ، وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْعُلَمَاءِ إِلَّا مِنْ نَسْلِهِ
مُحَرَّرٌ لِبَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَلَمْ يَكُنْ مُحَرَّرًا إِلَّا الْإِسْلَامُ،
وَلَا تَصْلُحُ لَهُ الْجَارِيَةُ، لَمَّا يُصَيِّبُهَا مِنَ الْحَيْضِ وَالْأَذَى،
فَحَرَّرَتْ أُمُّ مَرْيَمَ مَافِي بَطْنِهَا...

مِثْلُهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ.

(البخوي ١: ٤٣٦)

أَبُو عُبَيْدَةَ: أَيُّ عَتِيقًا لِلَّهِ، أَعْتَقْتَهُ وَحَرَّرْتَهُ، وَاحِدٌ.

(٩٠: ١)

ابْنُ قُتَيْبَةَ: أَيُّ عَتِيقًا لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ، تَقُولُ: أَعْتَقْتُ
الْغُلَامَ وَحَرَّرْتَهُ، سِوَاهُ. وَأَرَادَتْ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَجْعَلَ
مَافِي بَطْنِي مُحَرَّرًا مِنَ التَّعْبِيدِ لِلدُّنْيَا، لِيَعْبُدَكَ وَيَلْزَمَ بَيْتَكَ.
(١٠٣)

الطَّبْرِيُّ: يَسْمَى بِذَلِكَ: حَبْسَتَهُ عَلَى خِدْمَتِكَ وَخِدْمَةِ
قُدْرَتِكَ فِي الْكَنِيسَةِ، عَتِيقَةً مِنْ خِدْمَةِ كُلِّ شَيْءٍ سِوَاكَ،
مُتْرُغَةً لَكَ خَاصَّةً، وَنُصِبَ (مُحَرَّرًا) عَلَى الْحَالِ مِنْ (مَا)
الَّتِي بِمَعْنَى الَّذِي.

الرَّجَّاجُ: أَنِّي جَعَلْتَهُ خَادِمًا يَخْدُمُ فِي مَسْجِدَاتِنَا،
وَكَانَ ذَلِكَ جَائِزًا لَهُمْ. وَكَانَ عَلَى أَوْلَادِهِمْ فَرَضًا أَنْ
يَطْلُبُوهُمْ فِي تَدْرُسِهِمْ، فَكَانَ الرَّجُلُ يَنْذِرُ فِي وَلَدِهِ أَنْ
يَكُونَ خَادِمًا فِي مَسْجِدِهِ وَلِجَنَّتِهِمْ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ النَّذْرُ فِي
النِّسَاءِ إِنَّمَا كَانَ فِي الذَّكَورِ، فَلَمَّا وَلَدَتْ امْرَأَةُ عِمْرَانَ

مَرْيَمَ قَالَتْ: «زُبْ إِنِّي وَضَعْتُهَا أَنْفُسِي» وَلَيْسَ الْأَنْثَى
مِمَّا يَصْلُحُ لِلنَّذْرِ، فَجَعَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ مِنَ الْآيَاتِ فِي مَرْيَمَ
لَمَّا أَرَادَ اللَّهُ مِنْ أُمِّ عِيْسَى أَنْ جَعَلَهَا مُتَقَبِّلَةً فِي النَّذْرِ،
فَقَالَ عَزَّوَجَلَّ: «فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا
حَسَنًا» آلِ عِمْرَانَ: ٣٧.

السَّجِسْتَانِيُّ: أَيُّ عَتِيقًا لِلَّهِ لَخِدْمَةِ بَيْتِهِ. (٣٤)
الْأَصَمُّ: لَمْ يَكُنْ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ غَنِيمَةً وَلَا سَبِيًّا،
فَكَانَ تَحْرِيرُهُمْ جَعَلَهُمْ أَوْلَادَهُمْ عَلَى الْعَتَقَةِ الَّتِي ذَكَرْنَا.
[وَقَفًا عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ] (الفخر الرازي ٨: ٢٧)

الْجِصَّاصُ: وَالتَّحْرِيرُ: يَنْصَرَفُ عَلَى وَجْهَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: الْإِثْقَى مِنَ الْحَرَمِيَّةِ، وَالْآخَرُ: تَحْرِيرُ الْكِتَابِ،

وهو إخلاصه من الفساد والاضطراب. وقولها: ﴿إِنِّي
تَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا﴾ إذا أرادت مُخلصًا
للعادة أنها تُنشئه على ذلك وتُشغله بها دون غيرها.
وإذا أرادت به أنها تجعله خادماً للبيعة أو عتقاً لطاعة الله
تعالى، فإن معاني جميع ذلك متقاربة، كان نذراً من
قَبْلِهَا نذرته لله تعالى. (١٤: ٢)

عبد الجبار: ربما قيل في: ﴿إِذْ قَالَتِ امْزُرْنِي
عِمْرَانُ رَبِّ إِنِّي تَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا﴾ كيف
يصح تحرير ما في البطن؟

وجوابنا: أن المراد بذلك أنها تَذَرَتْ أن يكون ما في
بطنها مملوكاً لله تعالى ذكراً كان أو أنثى، موهباً على
عبادة الله تعالى. وقد كان مثل ذلك من عبادات ذلك
الزمان، فلذلك قال تعالى: ﴿فَتَكَلَّمْ بِنِي﴾، ولذلك قال:
﴿فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا﴾

آل عمران: ٣٧. وكل ذلك لما في المعلوم من أمر
عيسى عليه السلام. (٦٤)

الفعالي: أي حبساً على خدمة بيتك، محرراً من
كل خدمة وشغل من أشغال الدنيا، والبيت الذي نذرته
له هو بيت المقدس. (٢٤٧: ١)

القيسي: (محرراً): حال من (ما)، وقيل:
تقديره: غلاتاً محرراً، أي خالصاً لك. ووقت (ما) لما
يقبل للإيham، كما قالت العرب: «خذ من عبيدي
ما شئت». وحكى سيبويه: «سُبْحَانَ سَاتِبِ الرُّعْدِ
يَحْيُوهُ». وكما قال تعالى: ﴿فَأَنذِرْهُمْ أَنِ اتَّقُوا عَذَابَ النَّارِ﴾
النساء: ٣. (١٣٦: ١)

نحوه أبو البركات. (٢٠٠: ١)

القشيري: المحرر: الذي ليس في رقب شيء من
الخلوقات، حرره الحق سبحانه في سابق حكمه عن رقب
الاستغلال، بجميع الوجوه والأحوال. (٢٤٩: ١)

الواحدى: أي عتقاً خالصاً، خادماً للكنيسة.
مفرغاً للعبادة ولخدمة الكنيسة، وكل ما أخلص فهو
محرر، يقال: حررت العبد، إذا أعتقته. (٤٣٠: ١)

نحوه ابن كثير. (٣٠: ٢)
الراغب: قيل: هو أنه جعل ولده بحيث لا يستفيع به
الانتفاع الدنيوي المذكور، في قوله عز وجل: ﴿تَسْبِيحٌ
وَعَفْوَ﴾ النحل: ٧٢، بل جعله مُخلصاً للعبادة، ولهذا
قال الشامي: معناه مُخلصاً، وقال مجاهد: خادماً للبيعة،
وقال جسر: مُعتقاً من أمر الدنيا، وكل ذلك إشارة إلى
محرر واحد. (١١١)

البغوي: (نحو الواحدى وأضاف:)

وكانت الملقبة في ذلك: أن زكريا وعمران تزوجا
أختين، وكانت إيشاع بنت فافودا أم يحيى عند زكريا،
وكانت حنة بنت فافودا أم مريم عند عمران، وكان قد
أمسك عن حنة الولد حتى أيسث، وكانوا أهل بيت من
الله يمكن، فبينما هي في ظل شجرة بصمرت بطائر يطعم
فرخها، فتحركت بذلك نفسها للولد، فدعت الله أن يهب
لها ولداً، وقالت: اللهم لك علي إن رزقتني ولداً أن
أتصدق به على بيت المقدس، فيكون من سدته
وخدمته، فحملت بمريم فحررت ما في بطنها ولم تعلم
ما هو. فقال لها زوجها: ويحك ما صنعت؟ أرأيت إن كان
ما في بطنك أنثى لاتصلح لذلك؟ فوقعا جميعاً في هم من
ذلك، فهلك عمران وحنة حامل بمريم. (٤٣٦: ١)

وهذا معروف في اللغة أن يقال لكل ما خلص: حرّ،
ومحرّر بمعناه. [ثم استشهد بشعر] (٤٦: ٤٦)
البيضاوي: مُعتقاً لخدمته لأتسلطه بشيء، أو
مخلصاً للعبادة. (١٥٧: ١١)

نحوه الكاشاني (٣٠٦: ١)، وشبر (٣١٤: ١).
ابن جزي: أي عتيقاً من كل شغل إلا خدمة
المسجد. (١٠٥: ١١)

أبو حيان: معناه عتيقاً من كل شغل من أشغال
الدنيا، فهو من لفظ الحرّة. [إلى أن قال:]

وأنى بلفظ (ما) دون (من) لأنّ الحمل إذ ذاك لم
يتصف بالعقل، أو لأنّ (ما) مبهمه تقع على كل شيء
فيجوز أن تقع موقع (من) ونسب هذا إلى مبيّويه.

(٤٣٧: ٢)

السمين: قوله: (محرّراً) في نصبه أو جده
أحدها: أنّه حال من الموصول، وهو «ماني بطني»
فالعامل فيها (تذرت).

الثاني: أنّه حال من الضمير المرفوع بالجارّ، لو فوّه
صلة لـ (ما) وهو قريب من الأوّل، فالعامل في هذه الحال
الاستقرار الذي تضمنه الجارّ والمجرور.

الثالث: أن ينتصب على المصدر، لأنّ المصدر يأتي
على زنة اسم المفعول من الفعل الزائد على ثلاثة أحرف،
وعلى هذا فيجوز أن يكون في الكلام حذف مضاف،
تقديره: نذرت لك ماني بطني نذر تحرير، ويجوز أن
يكون مما انتصب على المعنى، لأنّ المعنى «تذرت
لك»: حرّرت ماني بطني تحريراً.

ومن جيء المصدر بزنة «المفعول» مما زاد على

الثلاثي قوله تعالى: «وَمَرَقْنَاهُمْ كُلَّ مَصْرَفي» سبأ:
١٩، وقوله: (وَمَنْ يَهْدِ اللهَ فَمَا لَهُ مِنْ مَكْرَمٍ) الحج: ١٨،
في قراءة من فتح الزاء، أي كلّ مَصْرَفي، وقامه من إكرام.
[ثم استشهد بشعر]

الرابع: أن يكون نعت مفعول محذوف، تقديره:
غلاماً محرّراً، قاله مكّي بن أبي طالب، وجعل ابن عطية
في هذا القول ظراً.

قلت: وجه النظر فيه أن «تذرت» قد أخذ مفعوله،
وهو قوله: «ماني بطني» فلم يمتد إلى مفعول آخر،
وهو ظنّ صحيح، وعلى القول بأنّها حال يجوز أن يكون
حالاً مقارناً إن أريد بالتحرير معنى العتق، ومقدرة إن
أريد به معنى خدمة الكنيسة، كما جاء في التفسير.

(٧١: ٢)

البزوصوي: أي مُعتقاً لخدمة بيت المقدس لا يذ
ل عليه ولا استخدمه ولا تسلطه بشيء، أو خالصاً له
ولعبادته لا يعمل عمل الدنيا ولا يتزوّج، فيتفرغ لعمل
الآخرة.

وكان هذا النذر مشروعاً عندهم، لأنّ الأسر في
دينهم أن الولد إذا صار بحيث يمكن استخدامه، كان يجب
عليه خدمة الأبوين، فكانوا بالنذر يتركون ذلك النوع
من الانتفاع ويجعلونهم محرّرين لخدمة المسجد.

ولم يكن أحد من الأنبياء إلا ومن نسله محرّر لبيت
المقدس، ولم يكن يحزّر إلا العلمان، ولا تصح له
المجارية لما يصيبها من الحبض والأذى، فتحتاج إلى
المخروج، ولكن حرّرت حنة ماني بطنها مطلقاً، إمّا لأنّها
بنت الأمر على تقدير الذكورة، أو لأنّها جعلت ذلك

النذر وسيلة إلى طلب الولد الذكر. (٢٦: ٢)

الشوكاني: [نحو القرطبي وأضاف:]

وقيل: المراد بالحرر هنا: الخالص لله سبحانه الذي لا يشوبه شيء من أمر الدنيا. ورجح هذا بأنه لا خلاف أن عمران وامرأته حُرَّان. (١٦: ٢٥)

الألوسي: وهذا في الحقيقة استدعاء للولد الذكر لعدم قبول الأنثى، فيكون المعنى: ربّ إني نذرت لك ما في بطني، فأجعله ذكرًا على حدّ اعتق عبدك عتي.

وجعله بعض الأئمة تأكيدًا لنذرهما، وإخراجًا له عن صورة التعليق إلى هيئة التنجيز.

واللّام من (لَكَ) للتعليل، والمراد لخدمة بيتك. [ثم ذكر أقوال المفسرين وأضاف:]

وعلى كلّ هو من الحرّية، وهي ضربتان: أن لا يجبري عليه حكم السي، وأن لا تملكه الأخلاق الزمنية والزائلة الدنيوية.

وانتصابه على الحالية من (مَا)، والعامل فيه (نَذَرْتُ)، وقيل: من الضمير الذي في الجار والمجرور، والعامل فيه حيث الاستقرار - ولا يخلو رجحان الوجه الأوّل - والحال إما مقدّرة أو مصاحبة. (٣: ١٣٣)

رشيد رضا: أي مُعتقًا من رقّ الأغيار لعبادته سبحانه وخدمة بيته، أو مخلصًا لهذه العبادة والخدمة، لا يشغل بشيء آخر. (٣: ٢٨٩)

طنطاوي: أي جعلت الحمل الذي في بطني نذرًا محرّرًا مني لك. والنذر: ما أوجبه الإنسان على نفسه، فيكون المعنى أنّه خالص لعبادة الله وخدمة الكنيسة، لا يشغل بشيء من أمور الدنيا، وكان الحرر يُجعل في

الكنيسة فيقوم عليها، ولا يبرح مقيمًا حتّى يبلغ الحلم ثم يُحرّر، فإن شاء بقي فيها وإلا ذهب، وليس له بعد اختيار الكنيسة أن يتركها. وكانت عادة أنبياء بني إسرائيل وعلمائهم أن يُحرّروا أبناءهم لخدمة بيت المقدس، وكان ذلك خاصًا بالقبليين، لأنّ النساء لا يصلحن لذلك.

ومحصل هذه القصة: أن زكريّا وعمران تزوّجا. [ثم أدام القصة نحو البوي:] (٢: ١٠٢)

سيد قطب: وقصة النذر تكشف لنا عن قلب امرأة عمران - أمّ مريم - وما يصره من إيمان، ومن توجهه إلى ربّها بأعزّ ما تملك، وهو الجنين الذي تحصله في بطنها، خالصًا لربّها، محرّرًا من كلّ قيد ومن كلّ شرك، ومن كلّ حقّ لأحد غير الله سبحانه.

والتعبير عن الخلوص المطلق بأنّه تحرّر تعبّر موجّهة لها بتحرّر حقًا إلّا من يخلص لله كلّهُ، وينفّر إلى الله بملكته، وينجو من العبوديّة لكلّ أحد ولكلّ شيء ولكلّ قيمة، فلا تكون عبوديته إلّا لله وحده. فهذا هو التحرير إذن. وماعداء عبوديّة وإن تراءت في صورة الحرّية.

ومن هنا يبدو التوحيد، هو الصورة المثلى للتحرّر، وما يتحرّر إنسان وهو يُدين لأحد - غير الله - بشيء ما في ذات نفسه، أو في ما يجريان حياته، أو في الأوضاع والقيم والقوانين والشرائع التي تصرّف هذه الحياة. لا تحرّر وفي قلب الإنسان تعلّق أو تطلّع أو عبوديّة لغير الله، وفي حياته شريعة أو قيم أو موازين مُستمدّة من غير الله. وحين جاء الإسلام بالتوحيد جاء بالصورة

الوحيدة للتحرّر في عالم الإنسان. (٣٩٢: ١١)

ابن عاشور، وامرأة عمران هي حنة بنت فاقوذا. قيل: مات زوجها وتركها حبلى فنذرت حبّلتها ذلك محرّراً، أي مخلصاً لخدمة بيت المقدس، وكانوا يذكرون ذلك إذا كان المولود ذكراً، وإطلاق «المحرّرة» على هذا المعنى إطلاق تشريفي، لأنه لما خُصّ لخدمة بيت المقدس فكأنّه حرّر من أسر الدنيا وقيودها إلى حرّية عبادة الله تعالى.

قيل: إنها كانت نظّمت ذكراً، فصدر منها النذر مطلقاً عن وصف الذكورة، وإنما كانوا يقولون: إذا جاء ذكراً فهو محرّر. وأنت الضمير في قوله: «فَلَمَّا وَضَعَتْهَا» وهو عائد إلى «مَتَالِي بَطْنِي» باعتبار كونه انكشف ماحصته على أنثى. (١٨٥: ٣)

الطُّبَّاءُ طَبَّائِي: من العلوم أن تحرير الأم أو الأب للمولود ليس تحريراً عن الرّقّة، وإنما هو تحرير عن قيد الولاية التي للوالدين على الولد: من حيث تربيته، واستعماله في مقاصدها وافتراس طاعتها، فبالثحرير يخرج من تسلط أبويه عليه في استخدامه.

وإذا كان التحرير منظوراً لله سبحانه، يدخل في ولاية الله يعبد ويخدمه، أي يخدم في البيع والكنائس، والأماكن المخصصة لعبادته تعالى، في زمان كان فيه تحت ولاية الأبوين لولا التحرير.

وقد قيل: إنهم كانوا يُحرّرون الولد لله، فكان الأيوون لا يستعملونه في منافعها، ولا يصرفونه في حوائجها بل كان يُجعل في الكنيسة يكتسبها ويخدمها، لا يخرج حتى يبلغ الحلم، ثم يُختار بين الإقامة والزواج؛ فإن أحب أن

يقيم أقام، وإن أحب الزّواج ذهب لشأنه.

وفي الكلام دلالة على أنها كانت تعتقد أن مآلي بطنها ذكر لأنات، حيث إنها تناجي ربّها عن جرم وطع من غير اشتراط وتعليق، حيث تقول: «وَنَذَرْتُ لَكَ مَا بِي بَطْنِي مُحَرَّرًا» من غير أن تقول مثلاً: إن كان ذكراً، ونحو ذلك.

وليس تذكير قوله: (مُحَرَّرًا) من جهة كونه حالاً عن (ما) الموصولة التي يستوي فيه المذكر والمؤنث، إذ لو كانت نذرت تحرير مآلي بطنها سواء كان ذكراً أو أنثى، لم يكن وجه لما قالتها تحرّراً وتحسّراً لما وضعتها: «رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى» ولا وجه ظاهر لقوله تعالى: «وَاللَّهُ لَعَلُّمَ مَا وَضَعْتَ وَلَئِنَّ الذَّكَرَ كَأَلْأُنْثَى». (١٧٠: ٣)

المُضْطَفُّونَ: التحرير الحقيقي هو التخليص عن قيود المادة، والتخريج عن حجب عالم الطبيعة إلى نور الحقيقة. (٢٠٥: ٢)

مكارم الشيرازي: الحرّر: من التحرير، وكانت تُطلق في ذلك الزّمان على الأبناء المعيّنين للخدمة في المسجد، ليتولّوا تنظيفه وخدماته، وليؤدّوا عباداتهم فيه وقت فراغهم. ولذلك سمّي الواحد منهم الحرّره، إذ هو محرّر من خدمة الأبوين، وكان ذلك مدعاة لافتخارهم. قيل: إن الصبيان القادرين على هذه الخدمة كانوا يقومون بها بإشراف الأبوين إلى سنّ البلوغ، ومن ثمّ كان الأمر يوكل إليهم، إن شاؤوا بقوا، وإن شاؤوا تركوا الخدمة. (٣٥١: ٢)

فضل الله: إن القصة هنا تختصر الحوادث، فليست هناك ملامح شخصية لهذه الإنسان «امرأة عمران» من

هي؟ وما هو اسمها، وما هي صفاتها الذاتية؟ لأن ذلك كآء لا يمثل شيئاً في ما تهدف إليه القصة من الحديث، عن الروحانية التي كان يعيشها آل عمران، وعن إخلاصهم العظيم لله، وعن النمط المميز من التفكير الذي كان يطبع وصيهم، فقد فقدت هذه المرأة زوجها بعد أن حملت منه، وربما كان إنساناً صالحاً يعيش في خدمة بيت الله، وبدأت تفكر في مستقبل هذا الولد، ولم تفكر تفكيراً ذاتياً أناًياً كما يفكر الكثيرون في الانتفاع بأولادهم، من ناحية مادية أو معنوية، في ما يكمسه من مال، وفي ما يحصل عليه من جاه، بل فكرت في أن يكون خادماً لله، وهذا مانع كلفة (مُخَضَّرًا) بحيث لا يكون خاضعاً لأية سلطة بشرية، سواء في ذلك سلطة والديه أو سلطة الآخرين.

فهو لا يعمل لأحد ولا يدخل في خدمة أحد، بل يعمل لله ويعلم بيته، فيكون حرّاً أمام الآخرين في ما يملكه من سلطان نفسه تجاههم، وعبدًا أمام الله باعتباره خادماً أميناً له، فقدرته لله، وكان هذا التذرع مشرعاً في شريعتهم، وأرادت من خلاله أن تستقرّب إلى الله، لأنها لا تملك شيئاً تُقدّمه إليه غير ذلك، إنه نوع من القرّبان المحيّي المتحرّك الذي تُقدّمه الأم إلى خالقها ليظلّ في طاعته وخدمته، وابتغلت إليه أن يتقبّله منها، فإنّه السميع الذي يسمع دعوات عباده المخلصين له، العليم الذي يعلم إخلاصهم الروحي في عبادته.

وبقيت هذه المرأة الصالحة في أجواء هذه الروحانية طيلة أيام الحمل، وجاء اليوم الموعد الذي انتظرته

ليتحقّق حملها، وكانت المفاجأة غير المتوقعة، فالمولود أنثى، والأنثى لا تصلح للخدمة في بيت المقدس، لأنّها من شؤون الذكور، فهتفت هتاف اليأس المعتذر الخائب، تُعلن أن الحلم لم يتحقّق، ولم تكن بحاجة إلى هذا الإعلان. فإنّ الله أعلم بما وضعت، لأنّه هو الذي خلقه وصوّره، وليس الذكر كالأنثى، فلو كان المولود ذكراً لكان شأنه أن ينتهي إلى خدام بسيط في بيت المقدس، ولكن هذه الأنثى التي وضعتها ستكون مؤهلة لكرامة الله حيث تظهر - من خلالها - قدرته في ولادة عيسى منها من دون أب.

وبدأت المرأة تفكر من جديد - في ما توحى به الآية - فهي لا تريد أن تبعد عن الله في أحلامها الروحية، فإذا لم يفكر لها أن تلد ذكراً خادماً لبيت المقدس، وولدت بدلاً منه أنثى، فإنّها تعود لتُناجي الله في أمنياتها الجديدة، فقد اسمتها «مريم» - التي تعني العابدة في لغتهم، كما يقال - لتكون إنسانة عابدة لله طيعة له في ما يأمر به وينهى عنه، ثم طلبت من الله أن يعيذها وذريّتها من الشيطان الرجيم، فيجبرهم من وسوسته وتبليطه ومكره وخدعه ومكائده، ليطيعوا السّير في خطّ الطاعة من دون أيّ انحراف أو زلل.

إننا نكتشف في هذه المرأة إنسانية تعيش العلاقة بالله كأروع ما تكون العلاقات، وكأصلى ما تكون المشاعر، وكأعظم ما تتحرّك الأفكار، فهي تفكر في مستقبل ذريّتها من خلال الله، لتقرّبهم إليه وتُبتدعهم عن الشيطان.

تحرير

١-...وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤَبَّنَةٌ
وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ
عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤَبَّنَةٌ وَإِنْ كَانَ مِنْ
قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ
رَقَبَةٍ مُؤَبَّنَةٌ... النساء: ٩٢

ابن عباس: فعليه عتق رقبة مؤمنة باقه ورسوله.
(٧٧)

سعيد بن جبيرة: عتق الرقبة واجب على القاتل في
ماله. (ابن الجوزي ٢: ١٦٣)

الإمام الباقر عليه السلام: فعليه تحرير رقبة مؤمنة فيما
بينه وبين الله. (الكاشاني ١: ٤٢٧)

القُسَيْسِيُّ: (التحرير) ابتداء، وخبره ممدوف
تقديره: فعليه تحرير رقبة ودية مسلمة. (٢٨٢: ١)
مثله أبو البركات. (٢٦٤: ١)

الزَّهَّاشِيُّ: والتحرير: الإعطاء، والحرّ والعتيق:
الكرم، لأنّ الكرم في الأحرار كما أنّ اللؤم في العبيد،
ومنه عتاق الخيل وعتاق الظير لكرامتها، وحرّ الوجه:
أكرم موضع منه، وقولهم للثيم: عبد وعلان عبد الفعل،
أي لثيم الفعل. (٥٥٣: ١)

نحو: التَّيْضَاوِيُّ (١: ٢٣٦)، والتَّسْلِيُّ (١: ٢٤٢)،
والتَّسْبِيحُ (٥: ١١١)، وأَبُو حَتَّانٍ (٣: ٣٢١)،
وَالْأَكُوسِيُّ (٥: ١١٣).

الطَّبْرِي: أي عليه إعطاء رقبة مؤمنة في ماله
خاصة، على وجه الكفارة، حقا. (٩١: ٢)

الفخر الرازي: معناه فعليه تحرير رقبة، والتحرير

عبارة عن جعله حرّاً، والحرّ هو الخالص، ولما كان
الإنسان في أصل الخلقة خلق ليكون مالكا للأشياء، كما
قال تعالى: ﴿خَلَقَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ البقرة:
٢٩، فكونه مملوكا يكون صفة تُكدر مقتضى الإنسانية
وتسوّسها، فلا جرم سميت إزالة المملك تحريرا، أي
تخليصا لذلك الإنسان عما يُكدر إنسانيته. (١٠: ٢٣٣)
الفُكْبَرِيُّ: (التحرير) مبتدأ، والخبر ممدوف، أي
فعليه تحرير رقبة. ويجوز أن يكون خبرا، والمبتدأ
ممدوف، أي فالواجب عليه تحرير، والمجمل خبر (نن).
(١١: ٣٨٠)

الطُّرَيْبِيُّ: أي فعليه تحرير رقبة، هذه الكفارة التي
أوجبها الله تعالى في كفارة القتل والظهار أيضا. إلى أن
قال:

واختلفوا أيضا في معناها، فقيل: أوجب تحصيل
وعلوها لذنب القاتل، وذنب ترك الاحتياط والتحفظ
حق هلك على يديه امرؤ تقتون الدم.

وقيل: أوجبته بدلا من تحصيل حق الله تعالى في
نفس القاتل، فإنه كان له في نفسه حق، وهو التسقم
بالحياة والتصرف فيما أحل له تصرف الأحياء، وكان له
سبعانه فيه حق، وهو أنه كان عبدا من عباده، يجب له
من اسم اليهودية صغيرا كان أو كبيرا حرا كان أو عبدا
مسلمًا كان أو ذميا ما يميز به عن اليهائم والدواب،
ويُرْتَجَى مع ذلك أن يكون من نسله من يعبد الله ويحطيه،
فلم يحل قاتله من أن يكون فوت منه الاسم الذي
ذكرنا، والمعنى الذي وصفنا، فلذلك ضمن الكفارة.

وأي واحد من هذين المعنيين كان، ففيه بيان أن

الحرية، أي جعل الرقبة حرة.

ومن أسرار الشريعة الإسلامية حرصها على تسميم الحرية في الإسلام بكيفية منتظمة، فإن الله لما بعث رسوله بدين الإسلام كانت العبودية متفشية في البشر، وأقيمت عليها ثورات كثيرة، وكانت أسبابها متكاثرية: وهي الأسر في الحروب، والتعصير في الذيوان، والتخطف في القارات، وبيع الآباء والأمهات أبناءهم، والزحائن في الخوف، والتدخين، فأبطل الإسلام جميع أسبابها عدا الأسر، وأبقى الأسر لمصلحة تشجيع الأبطال وتخفيف أهل الدعة من الخروج على المسلمين، لأن العربي ما كان يتقي شيئاً من حواقب المحرم مثل الأسر، [تم استشهد بشعر]

ثم دأى تلك المصراع البشرية بإيجاد أسباب الحرية في مناسبات دينية جمّة: منها واجبة، ومنها مندوبة إليها. ومن الأسباب الواجبة كفارة القتل المذكورة هنا، وقد جعلت كفارة قتل الخطأ أمرين:

أحدهما: «تحرير رقبة مؤمنة» وقد جعل هذا التحرير بدلاً من تعطيل حق الله في ذات القتل، فإن القتل عيب من عباد الله ويُرْجى من نسله من يقوم بعبادة الله وطاعة دينه، فلم يخل القاتل، من أن يكون فوّت بقتله هذا الوصف، وقد نهت الشريعة بهذا على أن الحرية حياة، وأن العبودية موت، فمن تسبّب في موت نفس حيّة كان عليه السعي في إحياء نفس كالميتة وهي المستعدة.

ومزيد هذا بياناً عند قوله تعالى: «وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ

النَّصَّ وَإِنْ وَقَعَ عَلَى الْقَاتِلِ خَطَأٌ فَالْقَاتِلُ عَمْدًا مِنْهُ، بَلْ أَوْلَى بِوَجوبِ الْكَفَّارَةِ عَلَيْهِ مِنْهُ. (٣١٤: ٥)

المؤمنين: الفاء جواب شرط، أو زائدة في الخبر إن كانت (تن) بمعنى الذي، وارتفاع (تخبر) إقبا على الفاعلية، أي فيجب عليه تحرير، وإقبا على الابتدائية والخبر محذوف، أي فعلية تحرير، أو بالعكس أي فالواجب تحرير.

القاسمي: أي فالواجب عليه، لحق الله، إعتاق نفس محكوم عليها بالإيمان، ولو صغيرة، ليمتق الله منه بكل جزء منها جزء منه من النار. [إلى أن قال:] لطيفتان:

الأولى: قال الزّحشرى [وقد تقدّم]

الثانية: قيل في حكمة الإعتاق: إنه لما أخرج النفس مؤمنة من جملة الأحياء، لزمه أن يدخل نفسها من جملة الأحرار، لأن إطلاقتها من قيد الرّق كإحيائها، من قبل أن الرّق يقبل ملحق بالأموات، إذ الرّق أثر من آثار الكفر، والكفر موت حكماً: «أَوْ مَنْ كَانَ حَيًّا فَأَحْيَاهُ» الأنعام: ١٢٢. ولهذا منع من تصرف الأحرار، وهذا مشكل، إذ لو كان كذلك لوجب في العمد أيضاً، لكن يحتمل أن يقال: إنما وجب عليه ذلك، لأن الله تعالى أبقى للقاتل نفساً مؤمنة، حيث لم يوجب القصاص، فأوجب عليه مثلها رقبة مؤمنة. (١٤٤٣: ٥)

ابن عاشور: الفاء رابطة لجواب الشرط، و(تحرير) مرفوع على المدبرية لابتداء محذوف من جملة الجواب، لظهور أن المعنى: فحكمه أو شأنه تحرير رقبة، كقوله: «فَصَبْرٌ جَمِيلٌ» يوسف: ١٨، والتحرير: «تفصيل» من

وَجَعَلَكُمْ مِلْوَكَاءَ الْمَالِدَةِ: ٢٠، فَإِنْ تَأْوِيلُهُ أَنَّ اللَّهَ أَنْقَذَهُمْ مِنْ اسْتِعْبَادِ الْفِرَاعَةِ، فَصَارُوا كَالْمَلُوكِ لَا يَحْكُمُهُمْ غَيْرُهُمْ.

وثانيها المادية... (٢١٧: ٤)

الْمُضْطَلَّقُونَ: أي تُخْرَجُ رَقَبَةُ مَقْبُودَةٍ سَاكِنَةٍ عَنِ الْقَبُودِ وَالتَّكُونِ. (٢٠٥: ٢)

فَضْلُ اللَّهِ: التَّحْرِيرُ: «لِقَبْلِ» مِنَ الْحُرِّيَّةِ، وَهُوَ إِخْرَاجُ الْعَبْدِ مِنَ الرِّقِّ إِلَى الْحُرِّيَّةِ. (٣٩٨: ٧)

٢... فَكَفَّارَتُهُ إِطْلَاقُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ.

المالدة: ٨٩

الطَّبْرِيُّ: يَمْنَى تَعَالَى ذَكَرَهُ بِذَلِكَ: أَوْ فَكَّ عِدَّةٍ مِنَ أَسْرِ الْيَهُودِيَّةِ وَذُلِّهَا. وَأَصْلُ التَّحْرِيرِ: الْفَكُّ مِنَ الْأَسْرِ [ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِشَرِّ]

وقيل: تحرير رَقَبَةٍ، وَالْمَرْزُ: صَاحِبُ الرِّقَبَةِ، لِأَنَّ الْعَرَبَ كَانَ مِنْ شَأْنِهَا إِذَا أَسْرَتْ أَسِيرًا أَنْ تَجْمَعَ يَدَيْهِ إِلَى عُنُقِهِ بِقَيْدٍ أَوْ حَبْلِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، وَإِذَا أُطْلِقَتْهُ مِنَ الْأَسْرِ أُطْلِقَتْ يَدَيْهِ، وَحَلَّتْهَا مَحَاكَاتُهَا بِهِ مَشْدُودَتَيْنِ إِلَى الرِّقَبَةِ، فَجَرَى الْكَلَامُ حَتَّى إِطْلَاقِهِمُ الْأَسِيرَ، بِالْخَبَرِ عَنْ هَلْكَ يَدَيْهِ عَنْ رَقَبَتِهِ، وَهُمْ يَرِيدُونَ الْخَبَرَ عَنْ إِطْلَاقِهِ مِنْ أَسْرِهِ، كَمَا يُقَالُ: قَبَضَ فُلَانٌ يَدَهُ عَنْ فُلَانٍ، إِذَا أَمْسَكَ يَدَهُ عَنْ نَوَالِهِ. وَيُسَمَّى فِيهِ لِسَانُهُ، إِذَا قَالَ فِيهِ سَوْءًا، فَيُضَافُ الْفِعْلُ إِلَى الْجَارِحَةِ الَّتِي يَكُونُ بِهَا ذَلِكَ الْفِعْلُ دُونَ حَاصِلِهِ، لِاسْتِعْمَالِ النَّاسِ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ، وَعَلِمَهُمْ بِمَعْنَى ذَلِكَ.

هَكَذَا ذَلِكَ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ذَكَرَهُ: «وَإِنْ تَحَرَّيْ رَقَبَتَهُ» أَضِيفَ التَّحْرِيرُ إِلَى الرِّقَبَةِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ غُلٌّ فِي رَقَبَتِهِ، وَلَا شَيْءٌ يَدُّ إِلَيْهَا، وَكَانَ الْمُرَادُ بِالتَّحْرِيرِ: نَفْسَ الْعَبْدِ، بِمَا وَصَفْنَا مِنْ جَرَى اسْتِعْمَالِ النَّاسِ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ، لِمَعْرِفَتِهِمْ بِمَعْنَاهُ. (٢٦: ٧)

الرَّجُلُاجُ: فَخِيرُ الْمَالِفِ أَعَدَّ هَذِهِ الثَّلَاثَةَ، وَأَفْضَلُهَا عِنْدَ اللَّهِ أَكْثَرُهَا نَفْعًا، وَأَحْسَنُهَا مَوْقِفًا مِنَ الْمَسَاكِينِ، أَوْ مِنَ الْمُتَّقِ، فَإِنْ كَانَ النَّاسُ فِي جَذْبٍ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى الْخَاكُولِ إِلَّا بِمَا هُوَ أَشَدُّ تَكَلُّفًا مِنَ الْكِسْوَةِ أَوْ الْإِعْتِنَاءِ فَالْإِطْلَامُ أَفْضَلُ، لِأَنَّهُ يَهْ قَوَامُ الْحَيَاةِ، وَإِلَّا فَالْإِعْتِنَاءُ أَوْ الْكِسْوَةُ أَفْضَلُ. (٢٠٢: ٣)

التَّجَسُّتَانِي: أَيُّ عَتَقَ رَقَبَةً، يُقَالُ: حَرَّرْتُ الْمَخْلُوقَ فَحَرًّا، أَيُّ أَحَقَّقْتَهُ حَقَّقًا. وَالرِّقَبَةُ: تَرْجُمَةٌ عَنْ الْإِنْسَانِ. (٥٤)

الْمَاوَزِدِّي: يَمْنَى أَوْ فَكَّ رَقَبَةٍ مِنَ أَسْرِ الْعِبَادَةِ إِلَى حَالِ الْحُرِّيَّةِ وَالتَّحْرِيرِ، وَالْفَكُّ: الْعَتَقُ. [ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِشَرِّ] (٦٢: ٢)

نَحْوُ الطُّوسِيِّ، أَيْسَنَ عَطِيَّةً: التَّحْرِيرُ: الْإِخْرَاجُ مِنَ الرِّقِّ، وَيُسْتَعْمَلُ فِي الْأَسْرِ وَالْمَشَقَّاتِ وَتَعَبِ الدُّنْيَا وَنَحْوِهَا، فَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى عَنْ أُمِّ مَرْيَمَ: «وَإِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا» آل عمران: ٣٥، أَيُّ مِنْ شَفُوبِ الدُّنْيَا. [ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِشَرِّ] (٢٣٦: ٢)

مِثْلُهُ الطُّرَيْحِيُّ (٦: ٢٨٠)، وَنَحْوُهُ أَبُو حَتَّانَ (٤: ١١)، وَالشُّوْكَانِيُّ (٢: ٩٠).

الطُّبْرُسِيُّ: مَعْنَاهُ عَتَقَ رَقَبَةً عَبْدًا أَوْ أَمَةً. [إِلَى أَنْ

[قال:]

والحرّ والحرة: الطين الطيّب. وطين حرّ: لارمل

فيه، ورملة حرّة: لاطين فيها، والجمع: حرائر، فلا يقال للطين الملوّث بالرمل، أو الرمل الملوّث بالطين: حرّ، لأن الحرّ من كلّ شيء: اعتقه، يقال: فرس عتيق، وناقته حرّة، والحرّ من الناس: أخيارهم وأفاضلهم، والحرّة: الكريمة من النساء، وحرّية العرب: أنسرافهم. وحرّ الفاكهة: خبائها، وأحرار البقول: مارق منها ورطب وما أكل غير مطبوخ. والحرّ: الفعل الحسن، يقال: ما هذا منك بحرّ، أي بحسن ولا جميل. ولبلة حرّة: أول ليلة من الشهر، لشرها، يقال: باتت فلانة بلبلة حرّة، أي لم تعض لبلة زفافها، ولم يقدر عليها عل احتضاها، كأنها بقيت عتيقة. وسحابة حرّة: بكر، تشبها بمن باتت بلبلة حرّة.

وحرّ الوجه: ما بدا من الوجنة، والحرّ: الحقد، يقال: قطع حرّ وجهه، والحرة: الوجنة، وحرّة الذفري: موضع جمال القرط منها، والحسرتان: الأذنان، وينهى ذلك عن شرف هذه الأعضاء.

والحرّ: سواد في ظاهر أذن الفرس، والحسرتان: السوادان في أعلى الأذنين، تشبها بسواد الحرّة. والحرّ: نقيض العبد والجمع: أحرار وحرار، والحرّة: نقيض الأئمة والجمع: حرائر، تشبها بأشراف الناس. يقال: حرّ العبد يحترّ حرارة، أي صار حرّاً، وحرّره: اعتقه، وإنه لحرّ بين الحرّية والحرّورة والحرّورية والحرارة والحرار. ويؤسبه تحرير العبد الطين الحرّ، وهو الذي لارمل فيه، فكما أن الطين يلوّث بالرمل، فكذلك الحرّ يلوّث بالعبودية، فبما يقولون:

وهذه الثلاثة واجبة على التخيير. وقيل: إنّ الواجب منها واحد لا بعينه، وفائدة هذا الخلاف والكلام في شرحها، وفي الأدلة على صحة المذهب الأوّل المذكور في أصول الفقه. (٢: ٢٣٨)

الفخر الرازي: المراد بالرقبة: الجملة، وقيل: الأصل في هذا الجواز أنّ الأسير في الحرب كان يجمع يده إلى رقبته بحبل، فإذا أطلق حلّ ذلك الحبل، فتمّ الإطلاق من الرقبة: تلك الرقبة، ثم جرى ذلك على العتق.

(١٢: ٧٦)

مثله التيسابوري.

البَيْضَاوِيُّ: أو إعتاق إنسان.

نحوه أبو السّعود (٢: ٣١٦)، والمشهد (٣: ٧٨١).

والبرّوسوني (٢: ٤٢٣)، وشبر (٢: ٢٠٩)، والذّالوسي.

(٧: ١٣)، والقاسمي (٦: ٢١٣٤).

[لاحظ ر ق ب: رقاب]

الأصول اللّغويّة

١- الأصل في هذه المادة: الحرّة، وهي أرض ذات حجارة سود لغرات، كأنها أحرقت بالنار والجمع: حرار وحرّات، يقال: بحير حرّي، أي برعى في الحرّة، وأرض حرّية: رمليّة ليّنة. وحرّ الأرض يحرقها حرّاً. سواها، والمحرّ: شجّة فيها أسنان تسمى بها الأرض، ولعله تشبّه باستواء الحرّة.

والحرّة: الظلمة الكثيرة، تشبها بسواد حجارة

الحرّة.

رُمِّلَ فلان بالدم، أي طُغ به.

والحر: ولد الحية اللطيفة، وولد الظبي، وفرخ الحمام، وكأنتها أفضل جنسها.

والحرير: ثياب من إبريسم واحد، حريرة، وهو مارق منها وخُلص من الثواب، كما خُلص العبد من لوث العبودية.

والحر: ضد البرد، والجمع: حرور وأحار، والحرارة: نقيض البارد، والحرارة: ضد البرودة، وهو من هذا الباب أيضًا، لأنه يُشبه لفتح الحرّة. يقال: حرّ النهار يجزّ حرًا، وقد حرّرت يابوم حرّ، وحرّرت حرّ وحرّ حرًا وحرارة وحرورًا، أي اشتدّ حرّه، وحرّ الماء يجزّ سخن. والحرور: التّرج المصارة بالليل، وقد تكون بالثّهار والجمع: حرائر.

والحريرة: الحساء من الدّسم والدقيق، لأنّها تؤكل حارة.

والحرّة والحرارة: العطش وشدته، لأنّه ينشأ من حرارة الجوف. يقال: حرّ الرّجل يحرّ، أي عطش، ومن دعائهم: «رما الله بالحرّة والرّقة أي بالعطش والبرد، ورجل حرّان: عطشان، من قوم جرار وحراري وحراري، وامرأة حرّى: عطشى، من نسوة جرار وحراري، وحرّوت كبدّه واستحرّت، وهي غمر حرّة وحرارة وحرارًا: يست من عطش أو حزن، وكذا استحرّ صدره. يقال في الدّعاء عليه: ماله أحرّ الله صدره، أي أعطشه، وأحرّ الرّجل: سارت إبله جرادًا، أي عطاشًا، فهو محرّ.

والحرير: الحرور الذي تداخلته حرارة النّبيط

وغيره، وامرأة حريرة: حريرة محرّقة الكبد.

وتحرير الكتابة: إقامة حروفها وإصلاح النّقط، وتحرير الحساب: إثباته مستويًا، لا غلب فيه ولا سقط ولا نحو، تشبيهاً بتحرير الرّقبة، وإزالة آثار العبوديّة عن العبد.

٢- ويلحظ أنّ في فتح «الحاء» وكسرها وضمتها أثرًا في معاني مشتقات هذه المادّة، ففتح «الحاء» في الحرّ يعني النّفع والانتقاد والتّوخيّج، ومثله الحرّة، كما تقدّم. وكسر «الحاء» في الحرّة يعني شدة العطش، وهو الثّلة والظّم والعنّى.

وضمّ «الحاء» في لفظ الحرّ يعني نقيض العبد، والحرير من النّاس، والفعل الحسن، والطّين الطّيب، ورجله الحرّة، أي نقيض الأثمة، والكرامة من النّساء، والوجنة وغير ذلك.

ومنه: الحرّية، وهو مصدر جمليّ، يعني الانتعاق من نير الرّق ولوث العبوديّة، وشعوب العالم اليوم تصبو إليها وتشدّها، وتبذل مهجها وكلّ ما تملك في سبيلها، وتعني في الاقتصاد إعفاء التجارة الدّويّة من القيود والرّسوم.

الاستعمال القرآنيّ

جاءت مصدرًا من التّفعيل ٥ مرّات، واسم مفعول منه مرّة، واسمًا ٩ مرّات: فتلّ مرّتين، وقتلًا ٣ مرّات، وقتلولا مرّة، وفتلًا ٣ مرّات في ١١ آية:

تحرير رقبة

١- ﴿...وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٌ

وَدِيَّةً مُسَلَّمَةً إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ
عَدُوًّا لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن
قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَّةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ
رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ... ﴿٩٢﴾

٢- ﴿لَا يَأْخُذُكُمْ اللَّهُ بِإِلْفٍ فِي آثَابِكُمْ وَلَكِن
يُؤْخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ
مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ
تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ
أَيْسَابِكُمْ إِذَا خَلَعْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ
اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ المائدة: ٨٩

٣- ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَابِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا
قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَن يَتَنَاسَلُوا...﴾ المائدة: ٣
مُحَرَّرًا

٤- ﴿إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ
مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا﴾ آل عمران: ٣٥

٥- ﴿... كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ فِي الْقِتَالِ الْغَرِيِّ
بِالْحَرِّ وَالْقَبْدِ بِالْقَبْدِ وَالْأَتْنِ بِالْأَتْنِ...﴾ البقرة: ١٧٨
الْحَرِّ

٦- ﴿... وَقَالُوا لَا تَتَّبِعُوا فِي الْحَرْ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ
حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ﴾ التوبة: ٨١

٧- ﴿وَجُفِلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَبِيَّكُمُ الْحَرِّ وَسَرَابِيلَ
تَبِيَّكُمُ بَأْسِكُمْ...﴾ التحل: ٨١
الْمَحْرُور

٨- ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ...
وَالْأَنفُسُ الْمَيِّتَاتُ وَالْأَنْفُسُ الْحَيَاتُ وَالْمَسْكُونَةُ...﴾

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ... ﴿١٠٩﴾... يُحْلُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ
وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَن فِي الْقُبُورِ﴾ فاطر: ١٩-٢٣
خَرِير

١٠٩- ﴿... يُحْلُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ
وَلَوْلَا وَتِلْكَ فِيهَا خَرِيرٌ﴾ المص: ٢٣، واطر: ٢٣
١١- ﴿وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَخَرِيرًا﴾

الدھر: ١٢
وفيها ثلاثة محاور:

الصور الأول: ثلاثة أفعال: تحرير، والمحرر،
والحر، وكلها تشريع ومدني إلا (١) فعكاسة نذر امرأة
عمران مالى بطنها، وهي أيضا نحو من التشريع.

أما تحرير فجاء (تحرير رقبة) خمس مرات، في
ثلاثة مواضع:

١- القاتل خطأ في (١): وهو بالثب إلى المقتول
أنواع
أ- مؤمن في بلاد الإسلام: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ﴾

ب- مؤمن في بلاد الكفار: ﴿وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوًّا
لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ﴾

ج- ذمي أو مساهد: ﴿وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ
وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَّةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
مُّؤْمِنَةٍ﴾

٢- المقيم باليمن المؤكدة في (٢): ﴿وَلَكِن يَأْخُذُكُمْ
بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ... أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾

٣- المظاهر في (٣): ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَابِهِمْ
ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾

يلاحظ أولاً: أنه قُيدت الرقبة في (١) بالمؤمنة ثلاث مرات، وأطلقت في (٢) و(٣)، والحكمة في ذلك القيد - كما قال القاسمي - «أنه لما أخرج نفساً مؤمنة من جملة الأحياء، لزمه أن يدخل نفساً مثلها في جملة الأحرار، لأن إطلاقها من قيد الرق كإحيائها».

وهذا حق في الأولين دون الأخير، لأنه كافر ذمّي أو مسأحد، وإن جاز أن يكون هو أيضاً مؤمناً من قوم آخرين، بينهم وبين المؤمنين ميثاق يدلل هذا القيد وسيل على ما نهوا عليه من النكاح في التعبير بـ «تحرير رقبة».

ثانياً: في (ب) كفارة دون دية، وفي (أ) وكفارة ودية معاً، لأن غناء الدية هنا يدعم البلاد الكافرة، فستند تسوكتها على الإسلام، ولذا تعهد الدول المستكبرة في هذه الأيام إلى تجسيد أرصدة الدول النامية في مصارفها، لإضفاف اقتصادها.

ولكن ربما قيل: إن كان الأمر كذلك، فليمن أوجب دفعها إلى أولياء المقتول الذمّي أو المسأحد، وهم كفار لا يؤمن جانبهم؟

قيل: نسخ هذا الحكم بقوله تعالى: ﴿بَرَاءةٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ وَرَسُولِي إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ التوبة: ١، أو هو استثناء من هذه الآية، والبحث موكل إلى الفقه. لاحظ «ب راء براءة»، ومع هـ: عاهدتكم.

ثالثاً: تشدد القرآن في تحرير الرقبة المؤمنة دون هوادة، ولكنه رخص في غير المؤمنة، إذ خير في (٢) بين إطعام عشرة مساكين، وكسوتهم، وتحرير رقبة، أو صيام ثلاثة أيام عند عدمها. كما خير في (٣) بين تحرير

رقبة، وصيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكيناً. وهذا يشهد على حرمة المؤمن عند الله وعظم خطره.

رابعاً: أن كفارة الأيمان هي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، أو صيام ثلاثة أيام، وكفارة المظاهرة هي: تحرير رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكيناً على التوالي فيها، فتقل العقوبة على المظاهر بتقل بديل تحرير الرقبة، ففداحة فعله، ولذا استهلها بالأصعب فالأصعب، وخففها على المقصير بتخفيف البديل، لطفاً فعله، فاستهلها بالأسهل فالأصعب - وهو تحرير رقبة - ثم التسهيل: صيام ثلاثة أيام.

خامساً: عالج القرآن في هاتين الكفارتين أربعة احتياجات خطيرة، تشدها المجتمعات البشرية قاطبة لدنياها وآخرتها، وهي: الحرّية «تحرير رقبة»، وتوفير الغذاء «الإطعام»، واللباس «الكسوة» - في (٢) - فقط - للمساكين، وتهذيب النفس (الصيام). لاحظ «صوم: الصيام».

وفد دعا الإسلام إلى الحرّية بهدوء ودون تهريب حتى تلتقى الرق من المجتمعات الإسلامية على مرّ العصور، كما نرى ذلك اليوم. وهذا خلاف ما فعله «إبراهيم لنكون» في الولايات المتحدة الأمريكية قبل ثلاثة قرون تقريباً، إذ دعا إلى تحرير العبيد الذين جلبوا من أفريقيا، ليعملوا في مزارع الولايات الجنوبية، وسرعان ما نشبت الحرب الأهلية بين شمال الولايات الأمريكية وجنوبها من جرّاء هذه الدعوة، واستمرت سنوات، وراح ضحيتها الآلاف من الناس، وأحرقت المزارع، وخربت الدور، ونزح المدنيون من لوطناتهم.

ولازالت هذه المشكلة قائمة إلى يومنا هذا في أمريكا، رغم هذه الولايات والنكبات، ولكن بنمط آخر، إذ تحول الصراع بين المحررين (البيض) والمحررين (الأسود)، بعد أن كان الصراع دائراً بين البيض أنفسهم حول تحرير السود.

واهتم الإسلام كذلك بتوفير الغذاء والكسوة للمحتاجين بصور مختلفة، وجوباً - كما في هاتين الآيتين - أو استحباباً، لأن الحرية والغذاء متلازمان، فإن انفك أحدهما عن الآخر، اختل النظام الاجتماعي، فيبرز الكبت أو العوز، ولذا جُمعا هنا وفي قوله تعالى: ﴿فَكَ رَقَبَةً أَوْ إِطْعَامَ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْئَةٍ﴾ البلد: ١٣، ١٤.

وهذا خلاف ما حدث في روسيا قبل تسعين عاماً تقريباً، حيث أسس «لينين» الحزب الشيوعي بولادي بإشباع حاجات الإنسان الاقتصادية كفاً، ورغباته الجنسية دون حد «الشيوعية الجنسية». ولكنه حد من حرية الفرد - كما هو طابع هذا النظام - وصادرها، فضايق الناس به ذرعاً فثاروا، فأخذ ثورتهم بالنار والحديد، وقتل الملايين من البشر في هذه البلاد. وخصوصاً إبان حكم «ستالين» رفيق «لينين»؛ المطالبتهم بالحرية. لاحظ «ط ع م» طعام وإطعام، وظ هر: يظاهرون، وي م ن: أيمان.

سادساً: نبهوا في «تحرير رقبة» على نكات:

١- التحرير: الإعتاق - ومثله عتق الرقبة - والمحرر والعتيق: الكريم، كما أن اللؤم في العبيد، فالتحرير تكريم للعبيد، قاله الزمخشري.

٢- لما كان الإنسان خلق ليكون مالكاً للأنبياء، كما قال: ﴿خُلِقَ لَكُمْ مَالِي الْأَرْضِ جميعاً﴾ البقرة: ٢٩، فكونه مملوكاً تنويع لمقتضى الإنسانية، وسبب إزالته المالك تحريراً، أي تخليصاً له عما يكدر إنسانيته، فباله الفخر الزاوي.

٣- العبودية موت والحرية حياة، فلما هُوت القاتل حياة المقتول، فعليه أن يُحيي مملوكاً بتحريره. لأن العتيق عبد من عباد الله ويُرَجى من نسله من يقوم بعبادة الله، والقاتل هُوت عليه هذا الوصف، فلا بد أن يجبره بتحرير عبد يقوم بدله بهذا الواجب، أفاده وما قبله ابن عاشور.

٤- التحرير: تطهير لذنب القاتل الذي هلك على يديه إيماناً بحقون الدم، أفاده وما قبله القرطبي. ٥- لما أخرج نفسك مؤمنة من جملة الأحياء لزمه أن يدخل نفسك منها في جملة الأحرار، لأن إطلاقها من الرق كإحيائها، لأن الرقيق ملحق بالأموات؛ إذ الرقي أنر من أثار الكفر، والكفر موت حاكم، كما قال: ﴿أَوْ مَن كَانَ مِثْلًا فَأَحْيَيْنَاهُ﴾ الأنعام: ١٢٢، ولهذا منع العبد من تعترف الأحرار.

٦- لما أبى الله للقاتل خطأ نفسه مؤمنة، حيث لم يوجب عليه القصاص، فأوجب عليه مثلها رقبة مؤمنة، أفاده القاسمي.

٧- كان من شأن العرب إذا أسرت أسيراً أن يجمع يديه إلى عنقه، وإذا أطلقت من الأسر أطلقت يديه من عنقه، فجعل تحرير الرقبة كناية عن عتقه، وإن لم يكن هناك غل في رقبته، كما أن قبض اليد وبسطها كناية عن

الجود والبخل، وبسط اللسان في «بسط في فلان لسانه» كناية عن قول سوء فيه وإن لم يكن أثر من البسط في يده أو في لسانه، أفاده الطبري وتبعه غيره، وأكثر هذه الوجوه ينقص القائل خطأ في (١) وبعضها مثل (١٥) و (١٦) يعبر غيرها من الآيات.

سابعاً: قالوا في إعراب ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾:

١- إنه مبتدأ، وخبره محذوف، أي فعله تحرير رقبة، ويجوز العكس بجملة خبراً، والمبتدأ محذوف، أي فالواجب عليه تحرير، أو فعلمه تحرير رقبة، أو هو فاعل لفعل محذوف، أي فيجب عليه تحرير رقبة، وهذه الوجوه جارية في (١) و (٣) وهي ظهير ﴿فَضْرِبْ جَمِيلًا﴾ يوسف: ١٨.

٢- قد تكرّر في (١) «تحرير رقبة مؤمنة» ثلاث أسرّات والقسم فيها جواب الشرط والمذكور في الآخرين، والمفهوم من الأول، ولاشياً لو كانت (من) شرطية، وكذا في (٣)، لاحظ «ع ت ي: يثق، ورق ب: رقبة».

وأما المحرّر فجاء مرة في (٤): ﴿إِذَا قَالَتِ امْرَأَتُ عِفْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا﴾.

ويلاحظ أولاً: أن المفسرين ذكروا في معنى «المحرّر»: خادم بيت المقدس، حبس على خدمة بيت الله، معتق من أمر الدنيا، معتق لخدمة بيت المقدس، أو عتيق الله، خالص لا يخالطه شيء من أمر الدنيا.

ثم قال: هو المعتق أو العتيق، فقوله مفسر وبين.

قال ابن قتيبة: «أعتقت الغلام وحررته سواء»، ومن قال: الخالص، فهو إحالة، أي أناط اللفظ بالأصل

وأرجعه إليه، لأن تحرير العبد منتق من الطين الحرّ الخالص من الرمل، كما سبق، ومن قال: الخادم أو الحبس، فهو تعليل، والتقدير على هذا القول: ﴿إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا﴾ ليكون خادماً لبيت المقدس، أو حبساً على بيتك، والقولان الأولان موافقان للغة، وهو اختيارنا، لموافقة الأصل.

ثانياً: إن كان التحرير هو العتق أو الخلو، فسم بحرّ الجنين؟ ذكروا في ذلك أقوالاً، منها:

١- الانفكاك من عمل الدنيا والمزوف عن الحياة الزوجية، والتفرغ لصل الآخرة وعبادة الله وخدمة الكنيسة، وهو قول ابن عباس.

٢- العتق من خدمة كل شيء سوى الله، وهو قول

الطبري

٣- عدم الانتفاع به انتفاعاً دينياً من قبل الأبوين، وهو قول الزاغب.

ويبدو أن قول الزاغب أقرب الأقوال وأخصها، لأن العمل للوالدين يدخل في عمل الآخرة، فيخرج القول الأول، وخدمتها من خدمة الله، فيخرج القول الثاني، وقد اختار العلامة الطباطبائي القول الثالث دون الإشارة إلى قائله، أي الزاغب، فقال: «من المعلوم أن تحرير الأب أو الأم للولد ليس تحريراً عن الرقبة، وإنما هو تحرير عن قيد الولاية التي للوالدين على الولد، من حيث تربيته واستعماله في مقاصدها، واقتراض طاعتها، فبالإحرار يخرج من تسلط أبويه عليه في استخدامه، وإذا كان التحرير مندوراً لله سبحانه يدخل في ولاية الله ويخدمه، أي يخدم في البيع والكفاس

الأشياء. أو أن (أما) مبهمة تقع على كل شيء، فجاز أن تقع موقع (من) وله في القرآن ظاهر.

سابقاً: واستخرج منها سيد قطب - كعادته - في كلام طويل أن من تحرر من كل عبودية لكل أحد، ولكل شيء، ولكل قبيلة، فلا تكون عبوديته إلا لله وحده، فهذا هو التحرير، وما عداه عبودية، وإن تراءت في صورة الحرية. وأن التوحيد هو الصورة المثلى لهذا التحرير، ومقاله موافق لبعض ما قبل في معنى المزدور.

وأما الحزب فجاء مرتين في (١٥١): «كُنَيْتَ كُنَيْتُكُمْ الْفِيضُ فِي الْقَتْلِ الْحَزْبُ بِالْحَرْ وَالْقَبْضُ بِالْقَبْضِ».

وبلاحظ أولاً: أن هذه الآية تنص من التصنيف الطبقي لجمعية الجزيرة العربية الذي كان يسود الناس في صدر الإسلام هم آنذاك طبقتان سبارتان: الأحرار والعبيد. وثانياً: الألف في جنس ينطوي تحت إحدى الطبقتين فهي إما حرة وإما أمة، وذكرت استطراداً لبيان حكمها. وبني هذا الترتيب في الآية بانعطاف رتبها في ذلك الزمان، فهي تلي العبد الذكر، كما تلي الحر الذكر، وهذا ما يلحظ في كل القرآن حين يعكس الترتيب العالي حين ذاك، إلا قوله تعالى: «يَنْبَغُ لِمَنْ يَنْشَأُ إِنَانًا وَيَنْبَغُ لِمَنْ يَنْشَأُ الذُّكُورُ» الثوري: ١٩، حيث تقدم الإناث وأخر الذكور، نيباً لما عند الله عكس ما كان عند الناس. ثانياً: ترمي الآية من وراء هذا التصنيف إلى إشاعة الحرية ونزع العبودية، فمنعت أن يقتل حرٌ عبداً لجلالة الأول وخساسة الثاني، ومنعت أيضاً أن يقتل عبدٌ حرّاً، لعدم تكافؤ مراتبها، وهذا حس للمؤمنين على الاحتفاظ بحرياتهم وعدم التفرط بها، لأن الخطاب موجه إليهم،

والأماكن المختصة بهادته تعالى، في زمان كان فيه تحت ولاية الأيوبيين لولا التحرير.

ثالثاً: نحن لا نعري ما هو الحال الآن عند النصارى، هل يعضون بالذئب وغيره، ولذا فوينا بالكتابة كالشيعة مريم، أو بدكوه بما هو متعارف عندهم من رهبانية البسات.

رابعاً: ذكر السنين في نصب (محرراً) وجوهاً: إنه حال من الموصول (مالي بطني) أو من الفاعل المستتر في صلاته، أي الكائن في بطني، أو مفعول مطلق للمحل (نذرت) أي نذرت ظهر تحرير، أو للمحل محذوف من مادته، أي نذرت وحزرت ما في بطني تحريراً، أو وحذف للمفعول محذوف أي خلاصاً محرراً.

أو هو مصدر، لأن المصدر قد يأتي على زنة اسم المفعول من غير التلاقي، ومنه «وَضَعُفَتْ أَنْفُسُهُمْ كُلُّ مُشْرَقٍ» سبأ: ١٩، و«وَمَنْ يُجِبِ اللَّهَ فَضَالَةً يَجِبْ مُكْرِمٌ» الحج: ١٨، على قراءة فتح الزاء.

وقال ططاوي: «أي جعلت المحل الذي في بطني نذراً محرراً مني لك»، وهذا بيان للمعنى لا للفظ. وأول الوجوه أوجهها.

خامساً: جاء (محرراً) مذكراً، وقد أنت الضمير الزاجع إليه بعد، «رَبِّ إِيَّيْ وَضَعْتُ أَنْفُسِي» لأنها كانت تعتقد أن ما في بطني ذكر، ولهذا لما وضعتها أنثى قالت تحريراً وتأنساً على ما فاتها من الولد: «رَبِّ إِيَّيْ وَضَعْتُ أَنْفُسِي» فجاء مؤنثاً وفقاً للأمر الواقع.

سادساً: جاء (مالي بطني) بدل «من في بطني» لأن ما حمله حين ذاك لم يكن عاقلاً، بل كان شيئاً من

واستنهاض للمعبد للتخلص من نير عبوديتهم، لأنهم كانوا في الأصل أحراراً. قال الإمام علي عليه السلام: «لأنك عبد غيرك وقد جعلك الله حراً». ولو حرص المسلمون اليوم على الذود عن حرّيتهم، وأبوا الخضوع إلى الكفار، لأضحوا أحراراً مستقلين.

ثالثاً: انتقد الفريقون حكم القصاص في الإسلام، لأنهم يتخيلون أنه ضرب من ضروب القوة والنفوذ والتشقي من الإنسان، ودعوا الناس إلى التصرانية، لأنها يرضيهم دين السماحة والسلام.

ولكن هاتهم أن كتابهم طافح بأحكام جائرة، تنضي بقتل الإنسان أو الحيوان لأمر تافه، نحو: من جبل سيناء، لأن الرب ينزل عليه! المخرج (١٩: ١٢ و ١٣). وشتم الأب أو الأم المخرج (٢١: ١٧)، بل استطاع كل كائن حي عند احتلال المدن ومداومتها الثانية ٣٠٦. (١٦: ١٦).

ونشهد في هذا العصر قتل الآلاف المؤلفة من بني البشر بأيدي اليهود والنصارى أو عملاتهم في أرجاء العالم بذرائع شتى، أعدوا أساليباً بأنفسهم.

ولاغرو أن نرى اليوم بعض المتفهمين والمتشددين الذين يدعون الإسلام، يلوكون أحكام هذا الدين الحنيف، ويقعدون في شرعه المنيف، يبنون على ما أسسه الفريقون!! لاحظ «ق ص ص: القصاص».

المحور الثاني: الحرّ والعرو في (٦ إلى ٨)، يلاحظ أولاً: أن الآية (٦) تحكي قول المنافقين لبعضهم بعضاً، حينما استنفر الرسول المسلمين إلى غزوة تبوك، وكان ذلك في شدة الحرّ وطيب الثمار، وذكروا في

منعها: لا تخرجوا مع الرسول في الحرّ الشديد، أو لا تخرجوا سراعاً في هذا الحرّ.

وكان الحافز إلى هذا القول - كما هو ظاهر الآية - الفرار من الحرّ، إلا أن الفرض - كما تحكي آيات قبلها وما بعدها - هو تنبيط عزائم المسلمين وكسر نشاطهم والتواصي بينهم بالمخالفة لأمر الله ورسوله. كما قال: ﴿قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا﴾ الأحزاب: ١٨.

ثانياً: لعل قائل يقول: إن رده عليهم بقوله: ﴿قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا﴾، لا يبي بما يحتج به عليهم، لأنه واضح بين، فتشأن بين حرّ الشمس وحرّ النار.

والجواب: إنّما جاراها في ظاهر القول تذكيراً وتعميماً لهم، مثل: ﴿وَيَقُولُونَ هُوَ أَدْنَىٰ أَدْنَىٰ حَسِيرٍ﴾ لَكُمْ التوبة: ٦١، كما هو تعريض بمقولهم أيضاً في ذيلها ﴿وَلَوْ كُنَّا نَعْلَمُ سُبْحَانَكَ﴾.

ثالثاً: أن الحرّ ذريعة قد تدرج بها المنافقون للصدّ عن الجهاد في سبيل الله كما هو ديدنهم، فلو استنفرهم الرسول في الشتاء، لتعللوا بالبرد أيضاً، ونظير ذلك: ﴿وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَفْرَجُونَ﴾ لقَالُوا إِنَّا سَاكِنُونَ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ﴾ الحجر: ١٤، ١٥، و: ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قَوَانًا لَغَبِجْنَا قَالُوا لَوْلَا قُضِلَتْ آيَاتُهُ أَفَعْجَبُوا عَزِيزِي﴾ فصلت: ٤٤.

وقال الإمام علي عليه السلام يصف تناقل أصحابه عن حرب أهل الشام: «فإذا أمرتكم بالسير إليهم في أيام الحرّ، قلتم: هذه حمارة القيظ، أمهلنا يسئح عنا الحرّ،

١- النار والبرد: ﴿قُلْنَا يَتَاوَنُ كُوفِي بِزُودًا وَسَلَامًا عَلَيَّ الْإِزْهِيمِ﴾ الأنبياء: ٦٩.

٢- الحميم والبرد: ﴿لَا يَسْذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا﴾ النبا: ٢٤، ٢٥.

٣- البحوم والبرد: ﴿وَوَيْلٌ مِّن يَّحْمُومٍ﴾ لَبَّادٍ وَلَا تَكْرِمِ﴾ الواقعة: ٤٣، ٤٤.

كما استعملنا معاً بلفظي الشمس والزمهرير اللذين يدلان عليها أيضاً.

﴿مُشْكِبِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا﴾ الذَّهَر: ١٢.

راجع (البرد)، و(ح م م)، و(ز م ه ر)، و(ش م س)، و(ز م ر)، و(ظ ل ل).

سابقاً: أن المفسرين ذكروا للحرور في (٨) معالي كثيرة: فمنهم من فسر به الحر الدائم ليلاً ونهاراً، أو بالليل فقط، ومنهم من فسره بالحر الدائم ليلاً ونهاراً، أو بالليل فقط، ومنهم من فسره بالحر الدائم ليلاً ونهاراً، أو بالليل فقط، ومنهم من فسره بالحر الدائم ليلاً ونهاراً، أو بالليل فقط.

فقط، ومنهم من فسره بالحر الدائم ليلاً ونهاراً، أو بالليل فقط، ومنهم من فسره بالحر الدائم ليلاً ونهاراً، أو بالليل فقط، ومنهم من فسره بالحر الدائم ليلاً ونهاراً، أو بالليل فقط.

بالليل، وقد تكون بالنهار. وهذا ماورد في اللغة كما رأيت. ومنهم من فسره بالشمس، أي شدة حرها.

ومنهم من فسره على السحوم، فقال: هو السحوم بالنهار، أو بالليل والنهار. ومنهم من أوله بالنار، أو البهائم، أو الباطل، أو الكافر، أو العقاب، وهو نهج بعض المتقدمين.

سابقاً: قال قطرب: «الحسروور: الحر، والظلل: البرد»، وهو أقرب الأقوال بما كاه نظم الآيات السابقة والألاحق طباقاً، فقد جاء في الآيات السابقة لها في هذه

التيور (٨).

١- الإمساك والإرسال: ﴿وَمَا يُهَيْسُكَ فَلَا تُزِيلُ﴾

وإذا أمرتكم بالسَّيْرِ إِلَيْهِم في الشَّتَاءِ، قلتم: هذه حَبَارَةُ الْقَرِّ، أمهلنا ينسلخ عنا البرد، كل هذا فراراً من الحرِّ والقَرِّ، فإذا كنتم من الحرِّ والقَرِّ تَقْرُونَ، فأنتم واقعون من السَّيْفِ أفرَّ نهج البلاغة - الخطبة: ٢٧.

رابعاً: ذكرت في (٧) الظلال وأكنان الجبال والسرائيل كنعم أنعم الله بها على الإنسان، وقد بدأ بعدها من أوائل سورة النحل، وانتهى بها إلى هذه الآية. وكما أن السراويل - أي الثياب - تقي الإنسان من حرِّ الصيف، فكذلك تقيه من برد الشتاء، إلا أنه ذكر الحرِّ هنا دون البرد، فما هو سرُّ ذلك؟

قالوا: اكتفى بذكر أحدها عن ذكر الآخر، لأن ماوفي من الحرِّ وفي من البرد، وهو معلوم لهم فسكت عنه، لأنهم كانوا أصحاب حرٍّ فذكر ما عرفوا مكرهه، وذكر المخدر من حرِّ جهنم والتوقى لاستحقاقها بالكف عن المعاصي، أولاته قد تقدم في صدر السورة (٥) ﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ وهو ينهي عن ذكر البرد هنا.

ونضيف أنه متناسق لما قبله في صدر الآية ﴿وَإِنَّهُ جَعَلَ لَكُم بِمَا خَلَقَ ظِلَالًا...﴾ فالظل مطلوب فراراً من حرِّ الشمس، وهو يرمز إلى البرد.

وأيضاً لعل سراويلهم كانت تقيهم من الحرِّ فقط، لكونها رقيقة فلا يكتفي عطف «البرد» عليه، ولو أريد الوقاية من البرد أيضاً لقال: «وسراويل تقيهم البرد» كما قال: (وسراويل تقيهم بأسهم)، فإن لكل واحد من الحرِّ والبرد والباس سراويل خاصة.

خامساً: استعمل القرآن الحرَّ نقيضاً للبرد باللفاظ أخرى تدل عليه:

- ٢: ﴿...﴾
 ١- الحسني والمسيح: ﴿وَمَا يَشْتَرِي الْأَهْلِيَّةَ وَلَا الْأَنْوَارَ﴾: ٢٢
 ٢- البشير والتدبير: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾: ٢٤
 ٣- الأبيض والأسود: ﴿وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيْضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَعَرَاءِيبٌ سُودٌ﴾: ٢٧
 ٤- السر والعلانية: ﴿وَأَنْتَقُوا إِنَّمَا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً﴾: ٢٩
 ٥- السماوات والأرض: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُفْجِرَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ﴾: ٤٤
 ناصيا: أخر الحرور عن الظل مراعاة لتقديم المدح على المذموم، خلافا لبعض الآيات السابقة، وبمالة الآيات اللاحقة جميعا، وللزوي، وهو الزاء الغالبة على جميع آيات التورية، والسابق «للزاء» إما «واو»، نحو: ﴿وَأَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾، وإما «ياء»، نحو: مصر، وبصير، وهما متساويان في العدد تقريبا، وسبقه الألف مرة واحدة. خساراه. لاحظ من رء.
 ناصيا: حكى الطبرسي عن بعضهم أن ما ذكر في الآية من الظلمات والنور وغيرها إنما هي تمثيل للمؤمن والكافر وللمحق والباطل، وقريب منه قول الفخر الرازي حيث طرح سؤالاً: ما الفائدة في تكثير الأمثلة هنا؟ وأجاب بأن الأعمى والبصير مثل للكافر والمؤمن، والظلمة والنور مثل للإيمان والكفر، والظل والحرور مثل لما لها ومرجعها في الآخرة، ويسط الكلام فيهما، فلاحظ.
 ونحوه أبوحيان وأضاف: والأحياء والأسموات
 ٢- السماء والأرض: ﴿هَلْ مِنْ خَلْقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾: ٣
 ٣- الكفر والإيمان: ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾: ٧
 ٤- السيء والحسن: ﴿أَلَمْ تَرَ زَيْنَ لَهُ شَرٌّ عَمَلِهِ فَرَأَاهُ فَتَمَنَّى﴾: ٨
 ٥- الضلال والهدى: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾: ٨
 ٦- الموت والحياة: ﴿فَسَقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَخْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾: ٩
 ٧- العذب والملح: ﴿هَذَا عَذْبٌ فَرَاتٌ سَابِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ﴾: ١٢
 ٨- الليل والنهار: ﴿يُورِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُورِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ﴾: ١٣
 ٩- الشمس والقمر: ﴿وَتَحَرُّرُ الشَّمْسِ وَتَقَرُّ كُلٌّ بِحَرِّى لِأَجَلٍ مُّسَمًّى﴾: ١٣
 ١٠- الفقر والغنى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾: ١٥
 ١١- الذهاب والإتيان: ﴿إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ﴾: ١٦
 ١٢- الأعمى والبصير: ﴿وَمَا يَشْتَرِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ﴾: ١٩
 ١٣- الظلمة والنور: ﴿وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ﴾: ٢٠
 وجاء في الآيات اللاحقة لها:

الحريز، فقالوا: هو إبريسم محض، أو ماروق من الثياب، أو لباس حسن، أو أوراق الجنة، وفريقاً منهم كنوا عنه بلين العيش واللذة والزينة.

ونرى القول الأخير هو الأظهر، لاستعماله بمعنى الشبادة والعزة ورعاية العيش بكثرة، كقول المتنبي: يصف وقيحة سيف الدولة ببني كلاب: فتاهم وبسطهم حرير

وحبهم وبسطهم تراب

ثانياً: خُصمت آيتا الحج: ٢٣، وفاطر: ٢٢، بنسق واحد: ﴿يَحْمِلُونَ فِيهَا مِنْ آسَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِينًا مِنْهُمَا خَبَرٌ﴾، حيث قرئت الحكيمة باللباس، كما في ﴿يَحْمِلُونَ فِيهَا مِنْ آسَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ﴾ الكهف: ٣، و: ﴿عَالِيَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ سُندُسٍ خُضْرٍ وَإِسْتَبْرَقٍ وَهَلْ أَسَافٍ مِنْ فُضَّةٍ﴾

الحرير

غير أن الحكيمة في الأوليين أساور ولؤلؤ، والثياب فيها حرير، والحكيمة في الأخيرتين أساور فقط، والثياب فيها من سندس وإستبرق، وكانت أساور الآية الأخيرة من فضة.

وتنبي الزيادة في الحكيمة واختصاصها بالمصطفين وتلذين آمنوا وحملوا الصالحات في الأوليين، عن رجحان كفة الحرير لكفة السندس والإستبرق رتبة ومزية وشهرة؛ حيث يقترن ذكر الحرير بالأساور واللؤلؤ، ويقترن السندس والإستبرق بالأساور واللؤلؤ.

ثالثاً: ذكر القرآن هذه الأنواع الثلاثة من ثياب أهل

بعدها: ﴿وَمَا يَشْتَرِي الْأَخْيَارُ وَلَا الْأَمْوَالُ...﴾ تمثيل لمن دخل الإسلام، ومن لم يدخل فيه.

عاشراً: وتلك عشرة كاملة: - تبه الزمخشري على أن (لا) إذا وقعت في التثنية قرئت بلاواو) الطف تأكيداً للتثنية، وأنه هذه الواوات ضمت بعضها شفعا إلى شفع مثل ﴿وَمَا يَشْتَرِي الْأَغْنَى وَالْبَصِيرُ﴾، وبعضها وثراً إلى وتر مثل ﴿وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ﴾ وكذا ما بعدها. ولكنه لم يذكر سر هذا الشفع والوتر. ويحظر بالبال أنه جاء في الأولى (مَا يَشْتَرِي) فلم يحذف عليه (وَلَا الْبَصِيرُ) أما في الباقي فجاء عطف (لا) على (لا)، ولكنه مستقوص بلا (مَا يَشْتَرِي الْأَخْيَارُ وَلَا الْأَمْوَالُ) بعدها، ولانعلم وجهاً لذلك سوى أن الجملة الأولى أول الكلام وجاء مع الفعل (مَا يَشْتَرِي) فلاحاجة فيها إلى تكرار التثنية، ولي الباقي تكرار للتثنية مع حذف الفعل فيها سوى في الأخيرة.

ومها كان الأمر فرعاية التيسيق والجناس في هذه الآيات بلغت أوجها: فقبلها ﴿إِلَهِ الْبَصِيرُ﴾، ثم ﴿الْأَغْنَى وَالْبَصِيرُ﴾، ثم ﴿الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ﴾، ثم ﴿الظُّلُّ وَالْحُرُورُ﴾، ثم ﴿الْأَخْيَارُ وَلَا الْأَمْوَالُ﴾ فجاء ﴿الظُّلُمَاتُ﴾ جمعاً، و(النُّور) مفرداً ثم ﴿الظُّلُّ وَالْحُرُورُ﴾ فبين (الظُّلُمَاتُ) و(الظُّلُّ) جناس لفظي حرفاً لا وزنًا، وبين (النُّور) و(الحُرُور) جناس لفظي وشبه معنوي، وفي ﴿الْأَخْيَارُ وَلَا الْأَمْوَالُ﴾ جناس وزني، وتضاد معنوي.

المحور الثالث: الحرير (٩ - ١١)

يلاحظ أولاً: أن فريقاً من المفسرين صرحوا بمعنى

الجنة فيها دون سائر الثياب، في سور مكية ومدنية، وقد اجتمعت في سورة الذر المدنية:

الحرير: ﴿وَجَزِيئُهُمْ بِمَا ضَرَبُوا جَنَّةً وَخَرِيرًا﴾: ١٢
السندس والإستبرق: ﴿عَالِيَهُمْ ثِيَابٌ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ﴾: ٢١

وأخذت هذه الثياب جميعاً للذين آمنوا وعملوا الصالحات وللأبرار، وأخذ الحرير وحده لمن اصطفاهم الله من عباده وللذين آمنوا وعملوا الصالحات خاصة، كما تقدم، لاحظ: «إستبرق، وسندس، وخضر».

رابعاً: أول ابن عربي - كما دلت - التعلية بالزينة هنا بآنها صور كمال الأخلاق والفضائل والأحوال والمواهب، والأعمال المصوغة من ذهب السلوم ولؤلؤ المعارف، والمقائق الكسفية الذوقية.

خامساً: لما خص الحرير في الآيتين بلباس أهل الجنة جاءت في الشئ حرمة لبس الحرير والصلاة فيه، وللرجال في الدنيا، ولنفهاء المذاهب فيه تفصيل أخذاً بما جاء في الشئ، كما سبق في النصوص.

سادساً: تبه الألوخي على سر تنوير الأسلوب في الآيتين، حيث قال: ﴿وَلَبِئْسُهُمْ فِيهَا خَرِيرٌ﴾ ولم يقل: «ويلبسون فيها حريراً»، «فقيل: للإيذان بأن ثبوت اللباس أمر محقق غني عن البيان، إذ لا يمكن عراؤهم عنه، وإنما يحتاج إلى البيان أن لباسهم ماذا؟ بخلاف الأساور واللؤلؤ، فإنها ليست من اللوازم الضرورية، وإذا لا يلزم الفذل بين الزوجات فيها، فجعل بيان تحليتهم مقصوداً بالذات، ولعل هذا هو البصيرة على تقديم التحلية على بيان حال اللباس».

ونضيف إليه أن تغيير الأسلوب وكذا تأخير اللباس كلاهما لرعاية الزوي؛ ولدخول الحرير في الحلية، إذ لو قال: «ويلبسون حريراً» لخالف الزوي، ولكان عطفاً على (يُحَلُّونَ) خارجاً عن الحلية. وأما في هذا الأسلوب فالحرير يعمد لباشاً وحلية معاً.

سابعاً: جاء في (١١) ﴿جَنَّةً وَخَرِيرًا﴾ وفيها بحث: ١- جاء (خريراً) زويًا مناسبًا لكثير مما قبل الآية وما بعدها في التورية، مثل: (بصيراً) (سعييراً) (تفجيراً) (مُستطيراً) (أبيراً) (قُطِريراً) (زَمهريراً) (أقواريراً) (ثُغِيراً) (كبيراً) وقد سبق أنه جاء في (١٠ و ١١) حريراً رعاية للزوي أيضاً.

٢- جاء فيها (خريراً) من دون ذكر اللباس والثياب، فعمله أكثرهم على اللباس للتصريح به في (١٠ و ١١) ﴿وَلَبِئْسُهُمْ فِيهَا خَرِيرٌ﴾ وعقد بعضهم للباس (الحرير) من قوله المروي عن الإمام الباقر عليه السلام: «جنة يكونها وحريراً يفرشونه ويلبسونه».

وقال الشريف العاملي: «قد ورد في مواضع من القرآن ما يدل على تنعم أهل الجنة بالحرير فرشاً ولباشاً. وليس في القرآن ما يدل على كونه فرشاً سوى هذه الآية بإطلاقها، لا بصومها».

وبعضهم كالمثبدي والماوردي احتمل أن (الحرير) كناية عن لين العيش ولذته وعمته ابن كثير للجميم، فقال: «منزلاً رطباً، وعيشاً زعداً، ولباشاً حسناً».

والصواب أن حمله على اللباس موافق لمطوى القرآن، وعلى غيره تميم للغرض منه.

٣- جاء فيها ﴿جَنَّةً وَخَرِيرًا﴾ فجمع بين مسكن فيه

نجه وخيطه، فما الداعي على تفسيره به هنا، نعم لو قال الله: «لباسهم من حرير» لكان له وجه.

٥ - بين المحور الثاني والمحور الثالث من هذه المادة في القرآن - أي الحرّ والحرير - شبه تقابلي، فالأول يحاكي الصعوبة وخشونة الحياة، والثاني يحاكي الرخاوية ولينة اللبس، وقد وزعها الله في الآيات بين أهل الجنة وأهل النار، وجمع بين جهنّم والنار، والحرّ أو الحرور في (٦)، كما جمع بين الجنة، أو الجنّات والحرير في (٩ - ١١) والحرّ (معرّف مرتين ومشدّد، وحرير) منكر ومخفّف مرتين أيضًا فيها ثلاثًا لما فيها من الخشونة واللينة.

مأكل هنيئ، وبين ملابس يهيّ - على تعبير الزّخّشري - أو بين أحسن المساكن. وأحسن الملابس، فجمع لهم حسن الظّرف الخارج - وهو المسكن - وحسن الظّرف المباشر - وهو اللباس - على تعبير ابن عاشور.

في الحرير - كما سبق - يُطلق على لفظ القماش أو اللباس، أي الملبوس كما همّروه. ولكن ابن عاشور قال: المراد بالحرير هنا ما يُنسج منه - وهو المادة، أي الإبريسم - ولو سلّم أنّ الحرير في الدنيا نفس المادة، دون القماش، لحرير الآخرة ليس منها فلقًا، فلا وجه لما قال، مع وضوح أنّ الإبريسم لا يستفاد منه إلا بعد

مرکز تحقیقات کامپیوتر علوم اسلامی

ح ر س

حَرْسًا

لفظ واحد، مرة واحدة، في سورة مكية

النصوص اللغوية

من لفظ «الحريسة» لأنه جاء عن العرب في معنى

(الرأغب: ١١٣)

الخليل: الحرس: وقت من الدهر دون الحرق والسرقة

أبو عبيد: في حديث النبي ﷺ في «حريسة الجبل

استشهد بشعر

أنه لا قطع فيها.

والحرس: هم الحراس والأحراس. والفعل: حرس

يقال: في الحريسة قولان:

يحرص، ويحرس، أي يحترز: فعل لازم.

والأحرس: هو الأصم من البنان.

وفي الحديث: «أن الحريسة الشارقة».

أحدها: يجعلها الشارقة نفسها. يقال: حرس

أحرص حرسًا، إذا سرق: فيكون المعنى أنه ليس فيها

يسرق من الماشية بالجبل قطع حتى يؤويها المراح.

وحريسة الجبل: ما يسرق من الراعي في الجبال

وأدركها الليل قبل أن يؤويها المأوى. (١٣٧: ٣)

القول الآخر: أن يكون الحريسة هي الحروسة

فيقول: ليس فيها يحرس في الجبل قطع، لأنه ليس بموضع

أبو عبيد: حريسة الجبل: يجعلها بعضهم الشارقة

(٤٢٢: ١)

جزز وإن حرس.

نفسها، يقال: حرس يحرس حرسًا، إذا سرق.

الحرس: الدهر، والمشد: الدهر. (الأزهري: ٤: ٢٩٦)

(ابن فارس: ٢: ٣٨)

ابن الأهرابي: يقال للذي يسرق الغنم: محرس،

الحريسة، هي المحروسة، الحريسة: المروقة.

ويقال للشاة التي تسرق: حريسة.

يقال: حرس يحرس حرسًا، وقد رآن ذلك لفظ قد تصور

وفلان يأكل الحريسات، إذا تَصَرَّقَ غَنَمَ النَّاسِ
فأكلها، وهي الحرائس. (الأزهري ٤: ٢٩٦)
ابن السكيت: والمُحَرَّس: الذي يسرق الإبل
والغنم فيأكلها.
وفي الحديث: «حريسة الجبل ليس فيها قطع».
وهي التي تُحَرَّس، أي تُسَرَّق من الجبل. (٢٣٨)
ويقال: أقت عند حَرْشًا، وأيضًا: وأحرس بهذا
المكان: أقام به حَرْشًا، [ثم استشهد بشعر] (٥٠١)
والحريسة: الشاة تُحَرَّس، أي تُسَرَّق ليلاً. يقال: قد
احترسها، إذا سرقها ليلاً، وهي الحرائس.

(إصلاح المطلق ١٣٥٢)

حرس الشيء: حفظه، وحرسه: سرقه من المأوى.
(الأخضاد ٢٢٧)

شبر: الاحتراس: أن يؤخذ الشيء من (الحريسة) (الأزهري ٤: ٢٩٦)

أبوحاتم: حرس فلان الشيء، إذا حفظه وكلاه،
وحرس الشيء: سرقه من المَرْعى. وفي الحديث:
«لا قطع في حريسة الجبل» أي الشاة تُسَرَّق من الجبل،
لأنها تَحْلِي عنها. (الأخضاد: ١٣٦)

ابن أبي التَّيمان: والحرس: الدَّهر. (٤٥٣)
والحريسة: الشَّرقة (٤٧٤)

ابن دُرَيْد: الحرس: الدَّهر. [ثم استشهد بشعر]
والحرس: مصدر حَرَسْتُ الشيء أحرسه حَرْشًا
وجراسه وحريسةً. وفي الحديث: «لا قطع في حريسة
الجبل» أي ما امتنع به في الجبل، والحرس: الموضع
الذي يُحَرَّس فيه. (١٣٦: ٢)

وحراس: سهم عظيم عريض القُد. (٤١٩: ٣)
القالي: «نَحَرَس الثَّأْي» أي كل واحد منَّا
يخاف صاحبه أن يُغْدِبه. (٢٤٠: ١)

الأزهري: ويقال: حارس وحرس للجميع، كما
يقال: خادِمٌ وخَدَمَ، وعاش وعَشَّ.
البناء الأحرس، هو القديم العادي الذي أتى عليه
الحرس، وهو الدَّهر.

وفي الحديث: «أن غِلْمَةً لحاطب بن أبي بِلْتَمَةَ
احترسوا ناقةً لرجل فانتحروها».

يقال للرجل الذي يؤمِّن على حفظ شيء لا يؤمن
أن يحزن فيه: مُحَرَّس من مثله وهو حارس.

والحرسان: جبلان، يقال لأحدهما: حرس قُشًا،
والأخرى: يقال لها: البيضاء، [واستشهد بالشعر مرتين]
(٢٩٦: ٤)

أفصاحي: الحرس: وقت من الدَّهر دون الحقب.
ومضى حرس من الليل: ساعة منه.
والحرس: هم الحراس والأحراس، والفعل: حرسَ
يحرس، ويَحَرِّس.

والبناء الأحرس: هو الأسم من البنان.
والحريسة: الشَّرقة في الإبل، والشاة خاصة.
وحريسة الجبل: ما يسرق من الرائي في الجبال
وأدركه الليل.
والحريسة: جدار من حجارة للفنم، وحرسني شاة
من غنم.

(١) الثَّأْي: الفساد، وهو مقتطف من الشعر:
ظَلَلْنَا مَقَامًا جَارِينَ نَحَرَسُ الثَّأْيَ...

وهو يأكل الحرسات، أي السرقات. (٢: ٤٨٠)
الجوهري: حرسته يحرسه حراسة، أي حفظه.
 وتحرست من فلان واحترست منه بمعنى، أي
 تحفظت منه. وفي المثل: «تحرست من مثله وهو حارس».
 والحرس: حرس السلطان، وهم الحراس، الواحد:
 حرسى، لأنه قد صار اسم جنس فُسب إليه، ولا تقل:
 حارس إلا أن تذهب به إلى معنى الحراسة دون الجنس.
 والحريسة: الشاة تُسرق ليلاً، واحترستها فلان،
 أي سرقها ليلاً، وهي الحرائس، ومنه: حريسة الجبل.
 والحرس: الدهر.

ويجمع على أحرس، [واستشهد بالشعر مرتين]
 ويقال: أحرس فلان بالمكان، أي أقام به حرساً.

(٣: ٤٩١)

ابن فارس: الماء والزاء والسين أصلان **زأجهم حاد**
 الحفظ، والآخر: زمان.
 فالأول: حرسته يحرسه حرساً، والحرس: الحراس.
 وأما حريسة الجبل التي جاءت في الحديث، فيقال: هي
 الشاة يدركها الليل قبل ألويتها إلى مأواها، فكأنها
 حُرِست هناك، وقال أبو عبيدة في حريسة الجبل: يجعلها
 بعضهم السُرقة نفسها، يقال: حرس يحرس حرساً، إذا
 سرق.

وهذا إن صح فهو قريب من الباب، لأن السارق
 يرقب الشيء كأنه يحرسه حتى يتمكن منه؛ والأول
 أصح.

وذلك قول أهل اللغة: إن الحريسة هي المحروسة.
 فيقول: «ليس فيما يحرس بالجبل قطع» لأنه ليس بموضع

جزر. (٢: ٣٨)
أبو هلال: الفرق بين الحفظ والحراسة: أن الحراسة
 حفظ مستمر، ولهذا سمي الحارس حارساً لأنه يحرس في
 الليل كله، أو لأن ذلك صناعته فهو يُدِيم فعله، واشتقاقه
 من الحرس، وهو الدهر.

والحراسة هو أن يصرف الآفات عن الشيء قبل أن
 تُصيبه صرفاً مستمراً، فإذا أصابته فصرفها عنه سمي
 ذلك تخليصاً وهو مصدر، والاسم: الخلاص، ويقال:
 حرس الله عليك النعمة، أي صرف عنها الآفة صرفاً
 مستمراً، والحفظ لا يتضمن معنى الاستمرار. (١٦٩)

ابن سيده: حرس الشيء يحرسه ويحرسه حرساً:
 حفظه، وهم الحراس، والحرس: اسم للجمع كالقنص،
 وقيل: هو جمع.

والآخر اسم: الحراس
 واحترس منه: تحرز.
 وبناء أحرس: أصح.
 وحرس الإبل والغنم يحرسها حرساً، واحترسها:
 سرقها ليلاً فأكلها.

والحريسة: السُرقة، والحريسة أيضاً: ما احترس
 منها وفي الحديث: «حريسة الجبل ليس فيها قطع».
 والحرس: الدهر؛ والجمع: أحرس.
 وأحرس بالمكان: أقام به حرساً.
 والبحراس: سهم عظيم القُدَد.
 والحروس: موضع، [واستشهد بالشعر مرتين].

(٣: ١٨٢)

الزواجيب: الحرس والحراس: جمع حارس، وهو

حافظ المكان.

المديني: في حديث أبي هريرة: لأن الحريسة

حرام.

والحيز والحرس يتقاربان معنى تقاربهما لفظاً، لكن

الحيز يستعمل في الناض والامتعة أكثر، والحرس يستعمل في الامكنة أكثر.

وأحرس: معناه صار ذا حراسة، كسائر هذا البناء المقتضي لهذا المعنى، وحريسة الجبل: ما يحرس في الجبل بالليل. (١١٣)

الزمن المحشوي: حرسته من البلاء، وأدام الله جبرامتك، وبات فلان في الحرس، وهو من الحراس والأحراس.

واحترس منه ونحرس.

ومن الجاز: فلان حارس من الحراس، أي يهراق وهو مما جاء على طريق التهكم والتعكيس، فلا تهم وجدوا الحراس فيهم السرقة.

ونحوه: كل الناس عدول إلا العدول.

فقالوا للشارق: حارس، وقد رأيت سائراً على السنة العرب من المجازيين وغيرهم، يتكلم به كل أحد، يقول الرجل لصاحبه: يا حارس، وما أنت إلا حارس، وحسبنا أميناً فإذا هو حارس. ومنه: لا قطع في حريسة الجبل.

وحرسني شاة من غنمي واحترسني، وفلان يأكل الحرسات أي السرقات.

ومضى عليه حرس من الدهر، ومضت عليه أحراس، [واستشهد بالشعر مرتين] (أساس البلاغة: ٨٠) [في حديث حريسة الجبل..] واحترس فلان، إذا استرق الحريسة. (الفائق ١: ٢٧١)

قال الجبان: الحريسة: السرقة في الإبل والشاء، وحريسة الجبل: ما يسرق من الراعي هناك، والحريسة: المسروقة، كالذبيحة والفتيلة. يقال: هو يأكل الحرسات: أي السرقات. فكأن المعنى أن ثمن السروقة من الإبل والشاء وغيرها حرام كمينها.

(٤٢٨: ١)

ابن الأثير: فيه «لا قطع في حريسة الجبل» أي ليس فيها يحرس بالجبل إذا سرق قطع، لأنه ليس بحيز، والحريسة «فيلة» بمعنى مفعولة، أي أن لها من يحرسها ويحفظها. ومنهم من يجعل الحريسة: السرقة نفسها. يقال: حرس يحرس حرساً، إذا سرق، فهو حارس ونحرس: أي ليس فيما يسرق من الجبل قطع.

ومنه الحديث: «أنه سئل عن حريسة الجبل فقال:

فيها عزم ستلها وجلدات ذكالا، فإذا أواها المراح فقيها لقطع». ويقال للشاء التي يدركها الليل قبل أن تصل إلى مراعيها: حريسة. وفلان يأكل الحرسات، إذا سرق أغانم الناس وأكلها.

ومنه الحديث: «أن غلعة لماطيب استرقوا نافعاً لرجل فاتت حروها».

وفي حديث أبي هريرة: «ثمن الحريسة حرام لئنها» أي أن أكل المسروقة وبيعها وأخذ ثمنها حرام كله. وفي حديث معاوية: «أنه تناول قطة من شعر كانت في يد حرسني».

الحرسني بفتح الزاء: واحد الحراس والحرس، وهم

خدم السلطان المرتبون لحفظه وجراسته، والمُحَرَّسِي: واحد المُحَرَّس. كأنه منسوب إليه حيث قد صار اسم جنس. ويجوز أن يكون منسوباً إلى الجمع شاذاً. (٣٦٧: ١)

الضمانتي: ... وقد سَمَوْا حَرَّاسًا بالفتح والتشديد، وحَرَّسًا بالتحريك، وحَرَّسًا على «فعليل» وحَرَّسًا، مصدرًا.

والمُحَرَّسِيَّة: جدار من حجارة يُعْمَل للفتح.

وحَرَّس، إذا عاش زمانًا طويلًا.

والمُحَرَّاس: القِدْح، وهو السهم. (٣٣٧: ٣)

الْفَيَّومِي: حَرَّسَه يَحْرُسُه، من باب «فعل»: حَفِظَه.

والاسم: الحِرَاسَة، فهو حَارِس، والجمع: حَرَمِي وحَرَّاس، مثل خَازِم وخَدَم وخُدَّام.

وحَرَّسُ السُّلْطَان: أعوانه، جُمِعَ عَلَيَّاهُ عَلَى الْمُجْتَمِعِ لهذه الحالة المخصوصة.

ولا يُسْتَمَل له واحد من لفظه، ولهذا نُسِبَ إلى الجمع، فقبيل: حَرَسِي، ولو جُمِعَ الحَرَس هنا جمع حَارِس لقبيل: حَارِسِي.

قالوا: ولا يقال: حَارِسِي إِلَّا إِذَا ذَهَبَ بِهِ إِلَى مَعْنَى الحِرَاسَة دون الجنس.

وحَرَسَة الجبل: الشاة يُدْرِكها اللَّيْل قبل رجوعها إلى مأواها فتَسْرِق من الجبل.

ومن جعل «حَرَس» بمعنى سَرَق، قال: الفعل من الأضداد.

واحْتَرَسْتُ منه: تحفَظْتُ، وَاَحْتَرَسْتُ مثله. (١٣٠: ١)

الفيروز ابادي: حَرَّسَه حَرَّسًا وجِرَاسَةً فهو

حَارِس، جمعه: حَرَّس وأَحْرَاسٌ وحُرَّاسٌ.

والمُحَرَّسِي: واحد حَرَّس السُّلْطَان، وهم الحُرَّاس.

والمُحَرَّس: الذَّهْر، جمعه: أَحْرَس.

والمُحَرَّسان: جيلان، وكل واحد منهما حَرَّس ببلاد

بني عامر بن صَفْصَعة.

وحَرَّسَ كَحَرَّسَ: سَرَقَ كاحْتَرَسَ، وكَتَمَ.

عاش زمانًا طويلًا.

والمُحَرَّسَة: المسروقة، جمعها: حُرَّاس، وجدار من

حجارة يُعْمَل للفتح.

والأَحْرَس: القديم العادي الذي أتى عليه الحَرَس.

وكعبور: موضع ...

وَاَحْتَرَسْتُ به وَاَحْتَرَسْتُ: تحفَظْتُ.

وَاَحْتَرَسْتُ من مثله وهو حَارِس، مثل لمن يُحِيب

الخبث وهو أَخْبَثُ منه. (٢١٣: ٢)

الطَّرِيعِي: والمُحَرَّس: حَرَّسُ السُّلْطَان، وهم

الحُرَّاس، الواحد: حَرَسِي، والمُحَرَّس: اسم مفرد بمعنى

الحُرَّاس كالحُدَّام والحُدَّام، ولذلك وُصِفَ به «شديد».

وحَرَّسَه جِرَاسَةً: حَفِظَه، والجمع: حَرَّس وحُرَّاس،

مثل خَدَم وخُدَّام. ومنه الدعاء: «اللَّهُمَّ احْرُسْنِي من

حيث أَحْتَرِس ومن حيث لَا أَحْتَرِس».

واحْتَرَسْتُ من فلان وَاَحْتَرَسْتُ منه بمعنى، أي

تَحَفَظْتُ منه. (٦١: ٤)

مَجْمَعُ اللُّغَة: حَرَّسَه يَحْرُسُه جِرَاسَةً: حَفِظَه.

والمُحَارِس: الحافظ، وجمعه: حَرَّس وحُرَّاس.

(٢٤٧: ١)

محمد إسماعيل إبراهيم: حَرَّس الشيء: حَفِظَه

فهو حارس له.

والحرّس: اسم جمع لحارس، بمعنى حرّاس.

(١٢٨: ١)

العذنانيّ: حرّس، حَفِظ، سَرَقَ ليلاً.

ويعطّنون من يقول: إنّ معنى حرّس الشاة، هو

سَرَقَها ليلاً. ويقولون: إنّ الصواب هو حَفِظَها. والحقيقة

هي أنّ الفعل «حرّس» من الأضداد، إذ يعني:

أ- حَفِظ.

ب- سَرَقَ ليلاً.

يؤيد ذلك كلّ من:

١- ابن الأثيريّ، وابن فارس في معجم مقاييس

اللغة، والأساس، والمُخَرَّب، واللّسان، والمصباح،

والتاج، والمدة، ومحيط المحيط، والتضاد، والوسيط.

أ- ويسترعي الانتباه قول الأساس: «ومن الجاهل

فلان حارس من الحرّاس، أي سارق، وهو كما جاء على

طريق التهكم والتعكيس، ولأنهم وجدوا الحرّاس فيهم

الشرقة. [ثمّ استشهد بشعر]

وقالوا للشارق: حارس، وقد رأيته سائرًا على

ألثة العرب من الحجازيّين وغيرهم، يتكلّم به كلّ

أحد، يقول الرّجل لصاحبه: يا حارس، وما أنت إلّا

حارس، وحسيناه أمينا فإذا هو حارس».

ب- ومما أضافه مدّ القاموس ومحيط المحيط قولها:

احترس الشاة: سَرَقَها ليلاً.

٢- وجاء في الحديث: «أنّ غِلْمَةً غصا طيب من أبي

بَلْتَمَةَ احترسوا ناقة لرجل فانتحروها». وقال شيراز بن

حدوثه: الاحتراس أن يؤخذ الشيء من المَرعى. وقال

كلّ من الفارابيّ، وابن أخته الجوهريّ صاحب الصحاح،

واللسان، والتاج، وأحمد رضا صاحب المتن: أ- حرّس:

حَفِظَ ب- احترس: سَرَقَ ليلاً.

وأضاف المتن قوله: احترس الإبل: سَرَقَها ليلاً

«مجاز». أو سَرَقَها «مجاز».

٣- أمّا حَرِيسَةُ الجبل، أي الشاة التي يُدركها الليل

قبل رجوعها إلى مأواها فتُسَرَق من الجبل، فقد جاء في

الحديث: «حريسة الجبل ليس فيها قطع» أي في الشاة

التي تُسَرَق من الجبل، لأنّها تُخَلَّى عنها وليست لأحد.

وقد ذكر «حريسة الجبل» كلّ من ابن السكيت،

وابن الأثيريّ، والزّاغبي الأصفهانيّ.

الحريسة: الحروسة أو المروقة، والأساس

«مجاز»، والمُخَرَّب، واللّسان، والمصباح، والتاج،

والتضاد

٤- أمّا فعله فهو: حرّس يحرس أو يحرس الشاة

حرّسا وحراسة: حَفِظَها. وحرّس يحرس الشاة حرّسا:

سَرَقَها.

وقال اللّسان: حرّس الشاة يحرسها أو يحرسها:

حَفِظَها أو سَرَقَها.

٥- ويجمع حارس على حرّسين، وحرّاس،

وأحراس لنا قل:

أ- حرّس الشيء يحرسه أو يحرسه حرّسا وحراسة:

حَفِظَها.

ب- حرّس الشاة يحرسها حرّسا: سَرَقَها ليلاً.

وتجنّب استعمال:

أ- حريسة الجبل.

الماوردي: هم الملائكة الفلاظ الشداد. (١١٢: ٦)

مثله البغوي (٥: ١٦٠)، وأبو الفتح (١٩: ٤٣٩)،

والخازن (٧: ١٣٣).

الطوسي: نصب (حرسًا) على التمييز،

و(شديدًا) نعت، وأشبهًا عطف على (حرسًا) فهو نصب

أيضًا على التمييز، وتقديره: منعت من الحرس.

والحرس: جمع حارس.

وفيل: إن السماء لم تحرس قط إلا لنبوة أو عقوبة

عاجلة عامة. (١٠: ١٤٩)

الواحدى: وهم الملائكة الذين يحرسون السماء من

استراق السمع. (٤: ٣٦٥)

مثله الميمني (١٠: ٢٥٣)، وابن الجوزي (٨:

٣٨٠)، والقرومي (٥: ٤٣٦).

الزمخشري: والحرس: اسم مفرد في معنى

الحرس كما تقدم في معنى الحُدَام، ولذلك وُصف

بعنديه، ولو ذهب إلى معنى قليل: شدادًا. (٤: ١٦٨)

مثله الفخر الرازي (٣٠: ١٥٧)، والسياهوري

(٢٩: ٦٧)، ونحوه أبو السود (٦: ٣١٥)، والبزوصوي

(١٠: ١٩٢).

ابن عطية: والحرس: يحتمل أن يريد: الرمي

بالشهب، وكثر المعنى بلفظ مختلف، ويحتمل أن يريد:

الملائكة. (٥: ٣٨١)

الطبرسي: [نحو الطوسي وأضاف:]

ويجوز أن يكون جمع: حرسى، فيكون مثل عربى

وعرب. و(شديدًا) مذكر محمول على اللفظ، ويمكن أن

يكون على النسبة، أي ذات شدة. (٥: ٣٦٧)

ب- احترس بمعنى: سرق، أو سرق ليلاً.

راجع مادة «الأخذاد» في هذا المعجم. (١٤٨)

محمود شيت: [نحو ما ذكر إلا أنه أضاف:]

واحترس منه: توقاه.

الحرسى: واحد الحرس، وهم الجند، يُرثون لفظ

الحاكم وحراسته.

الحريسة: المَحْرُوسَة، وجدار من حجارة يقام

لحراسة القنم، وحفظها: حراس.

حرسه: حفظه وصانه.

الحرس: الحرس. ويقال: حرس الباب، وحرس

الصلاح، وحرس المستودعات... الخ.

الحارس: واحد الحرس، يقال: الجيوش هو الحارس

الأمين للأمة. (١١: ١٧٨)

المصطفوي: والفرق بين الحرس والحفظ: أن

الحرس بمعنى المراقبة، ويُستعمل في ذوي العقلاء.

والحفظ أعم، وأما الحرز فقال في «المقاييس»: وناس

يذهبون إلى أن هذه الزاء مُبدلة من سين، وأن الأصل:

الحرس، وهو وجه. (٢: ٢٠٦)

النصوص التفسيرية

حَرْسًا

وَأَنَا لَشَنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِثَتْ حَرْسًا شَدِيدًا

وَأَشْبَهًا. الجن: ٨

الطبرسي: يعني حفظة. (٢٩: ١١٠)

مثله القاسمي. (١٦: ٥٩٤٨)

الْقَرْطَبِيُّ: أي حَفَظَهُ، يعني الملائكة. والحَرَس:

جمع حارس، [إلى أن قال:]

(حَرَسًا) نصب على المفعول الثاني بِأَمَلِيَّتْ،

و(شَدِيدًا) من نعت الحرس، أي ملئت ملائكة شدادًا.

ووجد الشديدي على لفظ الحرس، وهو كما يقال:

السلف الصالح، بمعنى الصالحين. وجمع السلف: أسلاف،

وجمع الحرس: أحراس، قال:

■ تجاوزت أحراسًا وأهوالًا مُعْشِر ■

ويجوز أن يكون (حَرَسًا) مصدرًا على معنى حُرست

جِراسَةً شديدة. (١٩: ١٠)

الْبَيْضَاوِيُّ: (... حَرَسًا): حُرَاسًا اسم جمع

كالخَدم، (شَدِيدًا): قَوِيًّا، وهم الملائكة الَّذِينَ يَمْنُونَهُمْ

عنها. (١٠: ١٥)

نحوه الكاشاني: (١٥: ١٥)

النَّسْفِيُّ: جمعًا لأقوياء من الملائكة بِمَجْرُوعَةٍ، جمع

حارس، ونصب على التمييز. [تم أدام نحو الزَّمَخْشَرِيُّ]

(٢٩٩: ٤)

أَبُو حَيَّان: (وَشَدِيدًا): حفة للحرس على اللفظ

لأنه اسم جمع. [تم استشيد بـشعر]

والظاهر أن المراد بالحرس: الملائكة، أي حافظين

من أن تقرّبها الشياطين. (٨: ٣٤٩)

ابن كثير: يُخَبِّرُ تعالى عن الجنّ حين بعت الله

رسوله مُحَمَّدًا ﷺ وَأُنْزِلَ عليه القرآن، وكان من حفظه له

أنّ السماء مُلِئت حَرَسًا شَدِيدًا، وحُفِظَتْ من سائر

أرجائها، وطُرِدَتْ الشياطين عن مقاعدها الَّتِي كانت

تقع فيها قبل ذلك، لئلا يسترقوا شيئًا من القرآن،

فيلقوه على ألسنة الكهنة، فيلبس الأمر ويحفظ.

ولا يُدْرَى من الصادق، وهذا من لطف الله تعالى بخلقه،

ورحمته بهما، وحفظه لكتابه العزيز. (٧: ١٣٣)

الشَّرِيبِيُّ: [نحو الزَّمَخْشَرِيِّ وأضاف:]

وهم الملائكة الَّذِينَ يَرْجُونَهُم بالشَّهْب ويمنّونهم

من الاستماع. (٤: ٤٠١)

الْأَلُوسِيُّ: أي حُرَاسًا، اسم جمع كخَدم، كما ذهب

إليه جَمْعٌ، لأنّه على وزن يقلب في المفردات، كبَصَر

ومفتر، ولذا تُنسب إليه فُقيل: حَرَسِيّ، وذهب بعض إلى

أنّه جمع، والصحيح الأول، ولذا وصف بالمفرد، فُقيل:

(شَدِيدًا) أي قَوِيًّا. [إلى أن قال:]

والمراد بالحرس: الملائكة الَّذِينَ يَمْنُونَهُمْ

قرب السماء. (٢٩: ٨٦)

القَرَاهِيُّ: والحرس والحراس، واحد: حارس،

وهو الرقيب. [إلى أن قال:]

لَمَّا كَلَّمَ السَّمَاءَ مُلِئت حُرَاسًا شَدَادًا وشُهِبًا تحرسها من

سائر أرجائها، وتمننا من استراق السمع، كما كنا نفعل.

(٢٩: ٩٧)

مُغْنِيَّة: والحرس: لجماعة الحراس، ويوصف

بالمفرد كما في الآية باعتبار لفظه، وبالجمع باعتبار معناه،

(٧: ٤٣٦)

الطَّبَاطِبَائِيُّ: والحرس - على ما قيل -: اسم جمع

لحارس، ولذا وُصف بالمفرد، والمراد بالحرس الشديد:

الحَقَاقِظُ الأقوياء في دفع من يريد الاستراق منها، ولذا

شُفِعَ بالشَّهْب وهي سلاحهم. (٢٠: ٤٢)

نحوه فضل الله. (٢٣: ١٥٢)

المُضْطَفَوِيُّ: هذا من قول مؤمن الجنّ، ولشهم

السماء. والحرس والشَّهْب: لا بدّ وأن تناسب عالم الجنّ،

والحرسة: الشاة التي تُسرق ليلاً، أو التي يدركها اللئيل قبل أن تصل إلى مُراحها، وهي «قحيلة» بمعنى «مفقولة»، أي أن لها من يحرسها ويحفظها؛ والجمع: حرائس وجراسات، يقال: فلان يأكل الحيراسات، أي يشترى غنم الناس فيها كلها.

والحرّس: الدهر والجمع: أحرس، لأنه يبق ويبقى الناس، أو كأنه يرقبهم جيلاً بعد جيل. يقال: أحرس بالمكان، أي أقام به حرساً، أي دهرًا.

والحراس: سهم عظيم، صريخ اللئذ، لأنه يُحفظ منه ويحترز.

٢- ويقال أيضاً: احترزت من كذا وتحترزت، أي تحسنته، وأحترزت الشيء أحرزّه إحرازاً: حفظته وحسنته إلى وصته عن الأخذ، كما يقال: احترست منه، أي حفظت منه.

والله أعلم بالصواب، وأما المعروف في اللغة، فكقولهم: سَرَط اللقمة ورزطها، أي ابتلعها، فهو سراط ورزاط، ولعل الأصل في احترز واحترس الزاي، إذ لم تُعرف لغة السنين في سائر اللغات السامية، فقد ورد لفظ «يجرز» بمعنى المُلجأ والتعويذة في السريانية، ولعله الأصل لكلا اللغتين.

الاستعمال القرآني

جاء منها لفظ واحد (حرساً) في سورة مكية:

﴿وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجدْنَا هَا مِلَثَّتْ حَرَسًا شَدِيدًا

وَكَشِيمًا﴾

وفيها نحو:

١- قال الطوسي: «إن حرس جمع حارس»، وقال

والحرّس من الملائكة، وهم ممّا وراء عالم الطبيعة والمادة. فيظهر من هذه الآية الكريمة: أن مرتبة الجنّ فيادون مرتبة الملائكة، فإنهم إذا أرادوا الصعود إلى جانب محيط الملائكة لم يقدرُوا، ويُؤمنون من الصعود إليهم، كما أن الإنسان لا يقدر الصعود إلى السماء المادي.

وأما الحرّس: فهم أفوياء من الجنّ، يحرسون حدود المراتب، ويمنعون عن التّجاوز، والخروج عن النّظم، والشّهب: قوى مانعة رادعة.

﴿وَجُفُظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ﴾ لَا يَسْتَمِعُونَ إِلَى السَّمَاءِ إِلَّا غُلًّا وَيُفْضَلُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ﴾ الصافات: ٧، ٨. أي لا يقدرّون السّمع والاستفادة. (٣٠٦: ٢)

الأصول اللغوية

١- الأصل في هذه المادة: الحرّس، أي المفظ. يقال: حرّس الشيء يحرسه ويحرسه حرساً، أي حفظه، فهو حارس، وهم حرائس وحرّس وأحراس. والحرّس: حرّس السلطان، وهم الحرّاس، والواحد: حرسى. وتحرست من فلان واحترست منه: تحفظت منه، وفي المثل: «محترس من مثله وهو حارس»، يقال ذلك للرجل الذي يؤمن على حفظ شيء لا يؤمن أن يخون فيه.

وبناء أحرس: أصم، فهو محفوظ من التّداعي والانهيار، لصلابته وإحكامه.

ومنه قولهم: حرّس الإبل والغنم يحرسها ويحرسها حرساً واحترسها، أي سرقها ليلاً فأكلها، فهو حارس ومحترس، لأنّ السارق - كما قال ابن فارس - يرقب الشيء كأنه يحرسه حتى يتمكن منه.

الزَّحْرَسِيُّ: «إنه اسم مفرد في معنى الحُرَّاس كالخدم في معنى المخدم». ولذلك وُصف به شديد) ولو ذهب إلى معناه لقليل: شداد. وقال الطَّبْرَسِيُّ: «يجوز أن يكون جمع حَرْسِيٍّ، فيكون مثل عربيٍّ وعربيٍّ، (وشديداً) مذكَّرٌ محمولٌ على اللَّفْظِ، ويمكن أن يكون على النسبة أي ذات شدة». وقال القُرْطُبِيُّ: «(وشديداً) من نعت الحُرَّس. أي مُثَلَّت ملانكة شداداً، ووُحِدَ (الشديد) على لفظ الحُرَّس، كما يقال: السلف الصالح بمعنى الصالحين، وجمع سلف: أسلاف، وجمع الحُرَّس: أحراس... ويجوز أن يكون (حَرْساً) مصدر على معنى حُرِّست حراسة شديدة».

وقال البَيْهَقِيُّ: «حَرْساً: حُرَّاساً اسم جمع كالخدم». وقال النَّسَبِيُّ: «جمع حارس». وقال أبو حَتَّانٍ «شديداً: صفة للحُرَّس على اللَّفْظِ لأنه اسم جمع». وكذا الأتوسِيُّ. وأضاف: لأنه على وزن يَنْطَلِبُ كِيَّ الْبُغْدَاتِ كَبَصَّرَ وَقَسَّرَ. ولذا نُسِبَ إليه فقيل: حَرْسِيٌّ. ولذا وُصف بالمفرد، لقليل: (شديداً)، ونحوها غيرهم.

٢- ومع اختلافهم في لفظ «حرس» اتفقوا على أن معناه الجمع. وعُطِفَ (شُهَبًا) عليه - وهو جمع - وكذا سَبَقَ (مُثَلَّت) عليه دليل على الجمع، إذ لا يلائم غالباً إلا بالجمع.

ولعل الجمع بين الجمع والمفرد فيها باحترساً شديداً وشُهَبًا إشارة إلى أن الحُرَّاس جماعةً إلا أن كل واحد ممن يستمع يجد له شهاباً واحداً، كما يأتي.

٣- واختلفوا أيضاً في أن (حَرْساً) تمييزٌ أو مفعول ثانٍ للمُثَلَّت، أو مصدر لفعل محذوف، أي حُرِّست حَرْساً شديداً.

٤- هذه بُحُوثٌ في اللفظ، وأمَّا المعنى فكادوا اتفقوا على أن المراد به (حَرْساً شديداً) الملائكة، فبأنهم كانوا يمنعون الجنَّ عن الاتصال بالملك الأعلى والاستماع منهم بعد بعث النبي ﷺ. وقد كانوا يستمعون إليهم قبله، كما قال بعدها مباشرة: «وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَسَمِعَ يُسْمِعُ الْآنَ يَجِدُ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا».

وهذه مزية له ﷺ. ولهذا قال الطُّوسِيُّ: «وقيل: إن السماء لم تحرس قط إلا لنبوة أو عقوبة عاجلة عامة». ومن هذا المطلق يجوز أن نقول: إن الكهانة - وكانت مستندة إلى ما استعنته الجنَّ عن الملك الأعلى - بطلت بالنبوة الختمية، حيث شُدَّت أبواب السماء على الجنَّ.

وفي هذا المجال قال العلامة الطُّبَّاطْبَانِيُّ ج ٢٠: ٤٣: «فيحصل من مجموع الآيتين الإخبار بأنهم عثروا على حادثة سماوية جديدة مقارنة لنزول القرآن وبعث النبي ﷺ، وهي منع الجنَّ من تلقي أخبار السماء باستراق السمع».

٥ - وقد بحث الفخر الرازي والعلامة الطُّبَّاطْبَانِيُّ وغيرهما في دفع شبهة وجود الشُّهَب قبل بعث النبي، وظاهر الآية حدودها بعدها، فقال الرازي: «هذه الشُّهَب كانت موجودة قبل المبعث إلا أنها زيدت بعد المبعث وجُطِلت أكمل وأقوى».

وقال الطُّبَّاطْبَانِيُّ بعد نقاش طويل لما قاله الفخر الرازي: «إن الذي يظهر من القرآن حدوث رجيم الشياطين من الجنَّ بالشُّهَب من غير تعرض لحدوث أصل الشُّهَب». وقام البحث في «ش هـ: شهاب» في قوله: «إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَائِبٌ» الصَّاقَات: ٩٠.

ح ر ص

٥ ألفاظ، ٥ مرّات، ٣ مكّبة، ٢ مدنيّتان

في ٥ سور، ٢ مكّيّتان، ٣ مدنيّة

حَرْصَتْ ١:١	تَحْرِص ١:١	أصابتهم سحابة حريصة: جِدَّة مطرها، وسحابة
حَرْصَتْ ١:١	أَحْرَص ١:١	خديدهم
حريص ١:١		حَرَصَت الأرض حَرْصًا شديدًا، تُحْرِص. وهو أن
		تَفْرِق الثقل وتَفْذِّقَه من شدة سيلها. (١٥٢: ١)

النصوص اللغويّة

الخَلِيل، حَرَص يَحْرِص حَرْصًا، فهو حريص عليك، أي على فعله؛ وقوم حَرْصاء وجِراس. والحَرْصَة: مستقرٌّ ^(١) وسط كلِّ شيء كالفرصة للذكر. والمَحارِصَة: شجّة تُشَقّ الجِلْد قليلًا، كما يَحْرِص القَصَّارُ الثوب عند الدقِّ، ويقال منه قول الله عز وجل: ﴿وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ يوسف: ٣-١.	١٥٣: ١
والمطر يَحْرِص الأرض: يخرقها. (١١٦: ٣)	الحريصة، من السحاب: الجديدة الغزيرة، التي تُسبِل الأرض سريًا. (١٥٨: ١)
أبو عمرو الشيباني: المُحْرِص من السحاب: الذي يجيء سَيْلُه قبل مطره، كثير الرّعد والبرق. (١٤٩: ١)	والاحتراس: الجهد. (١٨٤: ١)
	الحريص: الثوب يُحْرِق فيُدَقُّ، وتُداوى به الشجّة. (١٨٦: ١)
	الحِرْصِيان: الصّفاق الذي يلي الجلد من قِبل بطن النّاة، الذي إذا شَقَّتْهُ خرج بطن النّاة، وبدأ لك فؤاده. (٢١٤: ١)

(١) من «اللسان»: مُسْتَقَرٌّ، بكسر القاف.

الأصمعي: أول الشجاج الحارصة. وهي التي
تحرص الجلد، أي تشقه قليلاً. ومنه قيل: حرص
القصار الثوب، إذا شقه، وقد يقال لها: الحرصة.

الحريصة: سحابة تقشر وجه الأرض. وتؤثر فيه
من شدة وقعها. (الأزهري ٤: ٢٤٠)

ابن الأعرابي: الحرصة والشقة والرغدة
والشقة: الشجة. (الأزهري ٤: ٣٣٩)

يقال لباطن جلد الفيل: حرصيان. وقيل في قول الله
جل وعز: ﴿فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ﴾ الزمر: ٦٠. هي
الحريصيان والفرس والبطن.

والحرصيان: باطن جلد البطن... (الأزهري ٤: ٢٤٠)
ابن السكيت: في قول الطرماح:

وقد ضمرت حتى انطوى ذو ثلاثها

إلى أبيهري ذرماء شبيب التماس
الحريصيان: جلدة حمراء بين الجلد الأخضر واللحم.

تقشر بعد السلق والجمع: الحريصيات، وذو ثلاثها
حتى به جلتها، والثلاث: الحريصيان، والزحم، والتايباء.

(الأزهري ٤: ٢٤٠)

ابن دُرَيْد: الحرص: معروف. ويقال: حرص
يحرص، حرصاً، وحرص يحرص، وقد قرئ (يحرصون

ويحرصون) وكذلك ﴿إِنَّ تَحْرُصَ غُلَسٍ هَذِيهْمُ﴾ (إِنْ
تَحْرُصَ)، والكسر أكثر. ويقال: رجل حريص على

الشيء.

والحارصة: الشجة التي تحرس الجلد، أي تقشره.
يقال: حرصت رأسه أحمره حرساً، وما أصابه إلا

بحريصة، وسحابة حارصة وحريصة.

والحارصة: السحابة تحرس الأرض، أي تقشر
وجهاً من شدة المطر.

والحرصيان: لحمه حمراء بين الجلد والصفاق.
(٢: ١٣٤)

الأزهري: [ذكر أول قول الخليل وقال:]
اللغة العالية: حرص يحرص، وأما حرص يحرص:

فلغة رديئة. [إل أن قال:]
لم أسمع حرصة بمعنى القشرة لغير اللبث، وأما

الحرصة المعروفة.
(٤: ٢٣٩)

وأصل الحرص: القشر، وبه سميت الشجة حارصة.
وقيل لتشره: حريص، لأنه يقشر بحرصه وجوه الناس

بهاهم.
والحرصيان: «فغليان» من الحرص، وهو القشر.

والحرصيان: «فغليان» من الحرص، وعلى مثاله
سندريان وحليان.
(٤: ٢٤٠)

الصاحبي: [نحو الخليل وأضاف:]
والحريصة: سحابة تقشر وجه الأرض بمطر شديد.

والحرصة: ثمرة تخرج في الضرع.
(٢: ٤٥٧)

الجوهري: الحرص: الجمع. وقد حرص على
الشيء يحرص بالكسر، فهو حريص.

والحرص: الشق. والحارصة: الشجة التي تُسَقِّ
الجلد قليلاً، وكذلك الحرصة. [ثم استشهد بشعر]

وحرص القصار الثوب يحرصه، أي خرقه بالثق.
والحريصة والحارصة: السحابة التي تقشر وجه
الأرض بمطرها.
(٣: ١٠٣٢)

ابن فارس: الحاء والراء والقاد أصلان: أحدهما:

الشَّقُّ، والآخِر: الجَنَاح.

فالأَوَّل: الحَرَص: الشَّقُّ. يقال: حَرَصَ الفَصَّادُ الثَّوبَ، إِذَا شَقَّهُ.

والمحارصة من الشَّجَاج: الَّتِي تُشَقُّ الجِلْد. ومنه الحَرِيصَة والمحارصة، وَهِيَ السَّحَابَةُ الَّتِي تُغْشِي وَجْهَ الأَرْضِ مِنْ شِدَّةِ وَقَعِ مَطَرِهَا. [تَمَّ اسْتِشْهَادُ بَعْرِ]

وَأَمَّا الجَنَاحُ والإِفْرَاطُ فِي الرِّغْبَةِ، فَيُقَالُ: حَرَصَ إِذَا جَنَحَ يَحْرِصُ جِرْصًا، فَهُوَ حَرِيصٌ. قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنْ تَحْرِصْ عَلَى هُدْيِهِمْ﴾ التَّحَلُّ: ٣٧.

وَيُقَالُ: حَرِصَ الْمَرْغَى، إِذَا لَمْ يُفَرِّكْ مِنْهُ شَيْءًا، وَذَلِكَ مِنَ الْبَابِ، كَأَنَّهُ قَتِيرٌ عَنْ وَجْهِ الأَرْضِ. (٤٠: ٢).

التَّعَالِي: إِذَا أَثَرَتْ الْأَمْطَارُ فِي الأَرْضِ مِنْ شِدَّةِ وَقْعِهَا، فَهِيَ الحَرِيصَة، لِأَنَّهَا تَحْرِصُ وَجْهَ الأَرْضِ وَتَقْشِرُهَا. (٣٧٨)

أَبُو سَهْلٍ الْهَرَوِيُّ: «حَرَصْتُ عَلَيْهِ أَحْرَصَ» أَيَّ اجْتَهَدْتُ وَطَلَبْتُ بِغَضَبٍ وَشِدَّةٍ. (التَّلْوِيحُ: ٤)

ابْنُ سَيِّدٍ: الحَرِصُ: شِدَّةُ الإِرَادَةِ، وَالتَّشَرُّعُ إِلَى الْمَطْلُوبِ. وَقَدْ حَرَصَ عَلَيْهِ يَحْرِصُ وَيَحْرِصُ جِرْصًا وَحَرَصًا. وَحَرِصَ حَرَصًا.

عَدَاءُ بِالْبَاءِ، لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى هَمَمْتُ، وَالْمَعْرُوفُ: حَرَصْتُ عَلَيْهِ.

وَرَجُلٌ حَرِيصٌ مِنْ قَوْمِ حَرَصَاءَ وَجِرَاصٍ، وَالْمَرْأَةُ حَرِيصَةٌ مِنْ نِسْوَةِ جِرَاصٍ وَحِرَاصٍ.

وَحَرَصَ الثَّوبُ يَحْرِصُهُ حَرَصًا، خَرَقَهُ. قِيلَ: هُوَ أَنْ يَذُقَهُ حَقٌّ يَجْعَلُ فِيهِ نُصْبًا وَشَقَاقًا.

وَالْحَرَصَةُ: مِنَ الشَّجَاجِ، الَّتِي حَرَصَتْ مِنْ وَرَاءِ

الجلد ولم تُخَرِّقْ.

والمحارصة والحَرِيصَة: أَوَّلُ الشَّجَاجِ، وَهِيَ الَّتِي تَحْرِصُ الْجِلْدَ، أَيَّ تُشَقُّ قَلِيلًا.

وَحَرَصَ الْقَصَّارُ الثَّوبَ: شَقَّهُ.

وَالْحَرِيصَة: السَّحَابَةُ الَّتِي تَحْرِصُ وَجْهَ الأَرْضِ، تُغْشِيهِ مِنْ شِدَّةِ وَقْعِهَا.

وَالْحَرِصِيَانِ: قِشْرَةُ رَقِيقَةٍ بَيْنَ الْجِلْدِ وَاللَّحْمِ، يَنْغِيرُهَا الْقَصَّابُ بَعْدَ التَّلْخِيقِ وَجَمْعُهَا: حَرِصِيَانَاتٌ، وَلَا تُكْتَسَرُ.

وَأَرْضٌ مَحْرُوصَةٌ: مَرْعِيَّةٌ مُدَعَّقَةٌ.

وَالْحَرَصَةُ: كَالْقَرَصَةِ، [وَاسْتِشْهَادُ الشَّعْرِ مَرَّتَيْنِ]

(١٤٥: ٣)

الطُّوسِيُّ: وَالْحَرِصُ: طَلِبُ الشَّيْءِ بِجِدَّةٍ وَاجْتِهَادٍ. يَقُولُ: حَرِصَ يَحْرِصُ جِرْصًا، وَحَرِصَ يَحْرِصُ بِكسر

الْوَاوِ فِي الْمَاضِي، وَفَتْحُهَا فِي الْمُسْتَقْبَلِ، وَالْأَوَّلُ لَفَةٌ أَهْلُ الْحِجَازِ. (٣٨١: ٦)

الرَّاهِبُ: الحَرِصُ: فَرَطُ الشَّرِّهِ وَفَرَطُ الإِرَادَةِ. قَالَ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿إِنْ تَحْرِصْ عَلَى هُدْيِهِمْ﴾ التَّحَلُّ: ٣٧.

أَيَّ إِنْ تَسْفِرُ إِرَادَتَكَ فِي هُدَايَتِهِمْ، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتِهِمُ﴾ الْبَقَرَةُ: ٩٦.

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ يُونُسُ: ١٠٣.

وَأَصْلُ ذَلِكَ مِنْ: حَرَصَ الْقَصَّارُ الثَّوبَ، أَيَّ قَشَرَهُ بِدَقِّهِ.

وَالْمَحَارِصَةُ: شَجَّةٌ تُغْشِي الْجِلْدَ، وَالْمَحَارِصَةُ وَالْحَرِيصَةُ: سَحَابَةٌ تَقْشِرُ الأَرْضَ بِمَطَرِهَا. (١١٣)

الرَّمَحْشَرِيّ: حَرْصٌ عَلَى الشَّيْءِ، وَهُوَ حَرِيصٌ مِنْ قَوْمٍ حِرَاصٍ، وَمَا حَرَصَكَ عَلَى الدُّنْيَا وَالْهِرْصُ شُؤْمٌ، وَلَا حَرْصَ اللَّهُ مِنْ حَرْصٍ.

وَحَرْصُ الْقَصَارِ الثُّوبِ: شَقُّهُ، وَبِتَوْبِكَ حَرْصَةٌ. وَأَصَابَتْهُ حَارِصَةٌ، وَهِيَ مِنَ الشُّجَاعِ الَّتِي تَشَقُّ الْجِلْدَ.

وَحِمَارٌ مُحَرَّصٌ: مُكَدَّحٌ.

وَانْهَلَتْ الْحَارِصَةُ وَالْحَرِيصَةُ، وَهِيَ التَّحَابَةُ الشَّدِيدَةُ وَقَعَ الْمَطَرُ، غَرَّصَ وَجْهَ الْأَرْضِ، أَمَّا اسْتَعْدَ بِشَمْرٍ |

وَرَأَيْتُ الْعَرَبَ حَرِيصَةً عَلَى وَقَعِ الْحَرِيصَةِ^(١).

(أَسَاسُ الْبَلَاغَةِ: ٨٤)

الْفَيُومِيُّ: حَرْصُ الْقَصَارِ الثُّوبِ حَرْصًا، مِنْ بَابِ «ضَرْبَ وَقْتٍ» وَمِنْهُ قِيلَ لِلشَّجَةِ تَشَقُّ الْجِلْدَ: حَارِصَةٌ.

وَحَرْصٌ عَلَيْهِ حَرْصًا، مِنْ بَابِ «ضَرْبَ» إِذَا اجْتَهَدَ، وَالْأَسْمُ: الْهِرْصُ بِالْكَسْرِ.

وَحَرْصٌ عَلَى الدُّنْيَا مِنْ بَابِ «ضَرْبَ» أَيْضًا، وَمِنْ بَابِ «تَضَبَّ» لَفَةً، إِذَا رَغِبَ رَغْبَةً مَذْمُومَةً، فَهُوَ حَرِيصٌ وَجَمْعُهُ: حِرَاصٌ، مِثْلُ ظَرِيفٍ وَظِرَافٍ، وَغَلِيظٌ وَغِلَاطٌ، وَكَرِيمٌ وَكَرَامٌ. (١٣٠)

الْفَيُورِيُّ أَبَادِيٌّ: الْهِرْصُ بِالْكَسْرِ: الْجَمْعُ، وَقَدْ حَرَصَ كَضَرْبٍ وَتَضَبَّ، فَهُوَ حَرِيصٌ مِنْ حِرَاصٍ وَحَرْصَاءَ.

وَالْحَرِصَةُ^(٢) مَحْرَكَةٌ: مَسْتَقَرٌّ وَسَطٌ كُلِّ شَيْءٍ.

وَالْحَارِصَةُ: السَّحَابَةُ تَقْشِرُ وَجْهَ الْأَرْضِ بِمِطْرِهَا

كَالْحَرِيصَةِ، وَالشَّجَةُ تَشَقُّ الْجِلْدَ قَلِيلًا كَالْحَرِصَةِ بِالْفَتْحِ. وَالْحَرْصُ: الشَّقُّ، وَتَوْبٌ حَرِيصٌ.

وَالْحَرِصَةُ: تَقَرُّقُ الشَّخْبِ فِي الْإِنَاءِ، لِاتِّسَاعِ خَرَقِ فِي الطُّبِّي^(٣)، مِنْ جَرَّحَ يَحْمِلُ مِنَ الْقَصَارِ.

وَالْهِرْصِيَانُ بِالْكَسْرِ: بَاطِنُ جِلْدِ الْبَطْنِ، وَبَاطِنُ جِلْدِ الْفِيلِ، وَجِلْدَةُ حِمَاءٍ تَقْشِرُ بَعْدَ السَّلْخِ، جَمْعُهُ: جِرْصِيَانَاتٌ «فِيلِيَانَاتٌ» مِنَ الْحَرْصِ: الْقَشْرُ.

وَحَرْصُ الْمَرْعَى كَثْفِيٌّ: لَمْ يَتْرَكْ مِنْهُ شَيْءٌ.

وَأَنَّهُ لِيَتَحَرَّصَ غَدَاءَهُمْ وَعَشَاءَهُمْ: يَتَحَيَّنُهُمَا.

وَاحْتَرَصَ حَرْصًا وَجَهْدًا. (٣٠٩-٢١)

الطَّرِيْعِيُّ: الْهِرْصُ: الْحَثِيثُ عَلَى الشَّيْءِ.

وَحَرْصٌ عَلَيْهِ جِرْصًا، مِنْ بَابِ «ضَرْبَ»: اجْتَهَدَ، وَالْأَسْمُ: الْهِرْصُ بِالْكَسْرِ.

وَحَرْصٌ «كُنْصَبٌ» حَرْصًا: أَتَرَفَ عَلَى الْهَلَاكِ.

وَالْحَارِصَةُ: هِيَ الشَّجَةُ الَّتِي تَشَقُّ الْجِلْدَ قَلِيلًا، وَلَا تَحْمِرِي الدَّمَ، وَكَذَلِكَ الْحَرِصَةُ.

وَفِي الْحَدِيثِ: «وَتَرَكْتُ لِلْعَارِصِ كَذَاءً» هُوَ الَّذِي يَحْرُسُ الْبِسْتَانَ، وَالْقَاطُورُ بِهَا. (١٦٥: ٤)

الْجَزَائِرِيُّ: [الْفَرْقُ بَيْنَ] الْهِرْصِ وَالطَّمْعِ:

قِيلَ: الْهِرْصُ: أَشَدُّ مِنَ الطَّمْعِ، وَعَلَيْهِ جَرَى قَوْلُهُ تَعَالَى: «أَفَسْتَطْفِقُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا بِالْكِتَابِ» الْبَقَرَةُ: ٧٥، لِأَنَّ الْخُطَابَ فِيهِ لِلْمُؤْمِنِينَ.

وقوله سبحانه: «إِنْ تَحَرَّصَ عَلَيْنِي هُذَيْمَتُهُ»

(١) كَذَا، وَالْقُتَيْبِيُّ: «حَرِيصَةٌ» فِي الْمُرَادِيِّ.

(٢) ذَكَرْتُ فِي كِتَابِ اللَّفْظِ بِكَوْنِ حَرْفِ الزَّاءِ.

(٣) الطُّبِّيُّ وَالطُّبِّيُّ: وَاحِدُ الْأَطْبَاءِ وَهِيَ حِلْمَاتُ الْقُضْرَةِ...

التحل: ٣٧، فإنَّ الخطاب فيه مقصور على النبي ﷺ.

ولاشك أنَّ رغبته ﷺ في إسلامهم وهدايتهم كان أشدَّ وأكثر من رغبة المؤمنين المشاركين له في الخطاب الأوَّل في ذلك. (٨٥)

مَجْمَعُ اللُّغَةِ: حَرَصَ عَلَى الشَّيْءِ يَحْرِصُ
وَحَرَصَ يَحْرِصُ حِرْصًا: اشتهت رغبته فيه وعظم
تمسكه به، فهو حريص: وأفضل التفضيل منه: أخْرَصَ.
(٢٤٧: ١)

الْعَدْنَانِي: حَرَصَ عَلَى الْأَمْرِ وَحَرِصَ عَلَيْهِ.
وَيَنْظُرُونَ مِنْ يَقُولُ: حَرِصَ فُلَانٌ عَلَى الشَّيْءِ، أَيْ
اشتهت رغبته فيه. ويقولون: إِنَّ الصَّوَابَ هُوَ: حَرِصَ
عَلَى الْأَمْرِ، اعْتَادَا عَلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ
وَلَوْ عَرَّضْتُمْ بِمُؤْمِنِينَ﴾ يوسف: ١٠٣، واعْتَادَا عَلَى
سَاجِدَاءِ فِي أَدَبِ الْكَاتِبِ، وَالصَّحَّاحُ مِنَ الْأَسَاسِ،
وَالْمُخْتَارُ، وَالْوَسِيطُ.

ولكن ذكر التاج: أَنَّ الْحَسَنَ وَالتَّحْمِيَّ وَأَبَا حَنِيفَةَ
قَرَأُوا آيَةَ (إِنَّ نَحْرَضُ هَلْئَلَى هُدًى) التحل: ٣٧،
وماضيه: حَرِصَ.

وأجاز استعمال الفعل «حَرِصَ» مفتوح الزاء
ومكسورها كلَّ من معجم ألفاظ القرآن الكريم، وابن
دُرُستويه، وابن القوطية، والأزهري - الذي قال:
حَرَصَ يَحْرِصُ اللُّغَةَ الْعَالِيَةَ، وَحَرِصَ يَحْرِصُ لُغَةً رَدِيئَةً
- وَالضَّاعِي، وَاللَّسَان - الذي استشهد ببيت أبي
ذؤيب:

وَلَقَدْ حَرِصْتُ بِأَنْ أُدَافِعَ عَنْهُمْ

فَإِذَا الْمَنِيَّةُ أَقْبَلَتْ لِأُشَدِّعَ

عَدَى الْفِعْلُ «حَرِصَ» بِالْبَاءِ، لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى هَمَعَتْ،
والمعروف: حَرَضْتُ عَلَيْهِ - وَالْمَصْبَاحُ، وَالْقَامُوسُ،
وَالْتَّاجُ، وَالْمَذَى، وَمَحِيطُ الْحَيْطِ، وَأَقْرَبُ الْمَوَارِدِ - الَّذِي
قَالَ: إِنَّ حَرِصَ يَحْرِصُ لُغَةً رَدِيئَةً - وَالْمَقْنُ.

وفعله: حَرَصَ يَحْرِصُ: جَاءَ فِي آيَةِ (٣٧) مِنْ
سُورَةِ النَّحْلِ حَسْبَ قِرَاءَةِ مَعْظَمِ الْقُرَّاءِ: ﴿إِنَّ نَحْرَضُ
هَلْئَلَى هُدًى...﴾، وَيَحْرِصُ حِرْصًا وَحَرِصًا.

وَحَرِصَ يَحْرِصُ حَرِصًا، فَهُوَ حَرِيسٌ: جَاءَ فِي آيَةِ
﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ
خَرِصٌ عَلَىكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ دَؤُوفٌ رَجِيمٌ﴾ التوبة: ١٢٨،
وَهُمْ حَرَصَاءُ وَحِرَاصُ، وَهِيَ حَرِيصَةٌ، وَهِنَّ
نَحْرَاصُ وَخَرَاصُ. (١٤٨)

**الْمُصْطَفَوِيُّ: وَالظَّاهِرُ: أَنَّ الْأَصْلَ الْوَاحِدَ فِي هَذِهِ
الْمَادَّةِ: هُوَ الرِّغْبَةُ الشَّدِيدَةُ عَلَى شَيْءٍ، مَعَ الْفَعَالِيَّةِ
وَالْفِعْلِ: يَحْرِصُ يَكُونُ مِهْلَهُ مُفْرِطًا.**

وبمناسبة هذا المفهوم تُطْلَقُ عَلَى الْقَصَارِ إِذَا كَانَ فِي
مِهْلِهِ مُفْرِطًا بحيث يوجب الشَّقَّ فِي التَّوْبِ، وَهَكَذَا فِي
وَقَعَ الْمَطَرُ مِنَ السَّحَابِ.

وَأَمَّا الاجتهاد والإرادة: فَمِنْ لَوَازِمِ ذَلِكَ الْأَصْلِ، كَمَا
أَنَّ الْمَذْمُومِيَّةَ فِي الرِّغْبَةِ قَدْ تَكُونُ حَاصِلَةً فِي بَعْضِ الْمَوَارِدِ
مِنْ جِهَةِ الْإِفْرَاطِ فِي الرِّغْبَةِ. (نَمَّ ذَكَرَ الْآيَاتِ وَفَسَّرَهَا)
(٢: ٧-٨)

النُّصُوصُ التَّفْسِيرِيَّةُ

حَرَضْتُ

وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ عَرَّضْتُ بِمُؤْمِنِينَ يوسف: ١٠٣

في إظهار الآيات لهم. والميرص: طلب شيء باجتهاد في إصابته. (٤: ٣٢٨)

الآلوسي: أي على إيمانهم. وبالت في إظهار الآيات القاطعة الدالة على صدقك عليهم. (١٣: ٦٥)
نحوه القاسمي. (٩: ٣٦٠٢)

حَرَضْتُ

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَقْدُلُوا بَيْنَ النَّاسِ وَلَوْ حَرَضْتُمْ.
النساء: ١٢٩

راجع «عدل».

تَحَرَّضَ

إِنْ تَحَرَّضَ عَلَى هُدًى فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ
وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ مِنْ غَيْرِ حَسَبٍ.

الواحدى: أي إن تطلب بجهدك ذلك. (٣: ٦٢)
مثله الفخر الرازي (٢٠١: ٢٩)، ونحوه القرطبي (١٠: ١٠٤).

الميتبدي: أي إن تطلب هداهم أشد الطلب.

(٥: ٣٨١)

نحوه أبو السعود. (٤: ٦١)

ابن عطية: الميرص: أبلغ الإرادة في الشيء. وهذه تسلية للنبي ﷺ، أي إن حرصك لا ينفع، فبأنها أمور هتومة.

(٣: ٣٩٢)

ابن عباس: لو جهدت كل الجهد. (٤: ٢٠٤)
الطوسي: والميرص: طلب الشيء في إصابته. حرص عليه يحرص حرصًا، فهو حريص على الدنيا، إذا اشتد طلبه لها، والتقدير: وما أكثر الناس بمؤمنين ولو حرصت على هدايتهم. (٦: ٢٠١)
الميتبدي: (ولو حرصت) أي اجتهدت كل الاجتهاد، فإن ذلك إلى الله فحسب. (٥: ١٤٧)

نحوه النبي. (٢: ٢٢٩)
الطوسي: أي وليس أكثر الناس بمصدقين ولو حرصت على إيمانهم وتصديقهم، واجتهدت في دعائهم إليه وإرشادهم إليه، لأن حرص الداعي لا يثني شيئًا إذا كان المدعو لا يجيب. (٣: ٢٦٧)

الفخر الرازي: قال ابن الأنباري: جواب (لو) محذوف، لأن جواب (لو) لا يكون مقدمًا عليها فلا يجوز أن يقال: فحث لو كنت...^(١)

ومعنى الميرص: طلب الشيء بأقصى ما يمكن من الاجتهاد. (١٨: ٢٢٣)

نحوه التياهوري. (١٣: ٥٥)
القرطبي: أي ليس تقدر على هداية من أردت هدايته...

والميرص: طلب الشيء باختيار^(٢). (٩: ٢٧١)

أبو حيان: ولو بالفت في طلب إيمانهم لا يؤمنون، لفرط صنادهم وتصميمهم على الكفر. وجواب (لو) محذوف، أي ولو حرصت لم يؤمنوا. (٥: ٣٥١)

الميرصوي: (ولو حرصت) على إيمانهم، وبالت

(١) هي الأصل، لو كنت!

(٢) الظاهر: باجتهاد، كما في كتب اللغة.

بالبعث ويعلمون ما لهم هنالك من العذاب، وأن
المشركين لا يصدقون بالبعث ولا العقاب، فاليهود
أُخْرِصَ منهم على الحياة، وأُكْرِهَ للموت. (٤٢٨: ١)
نحوه الطوسي. (٣٥٩: ١)

الواحدى: لأنهم [علماء اليهود] علموا أنهم
صانرون إلى النار إذا ماتوا. ومعنى الحِرْص: نذرة
الطلب. (١٧٧: ١)

الرْمَحُشْرِي: معنى «أُخْرِصَ النَّاسُ» أُخْرِصَ مِنَ
النَّاسِ.

فإن قلت: ألم يدخل (الذين أشركوا) تحت (الناس)؟
قلت: بلى، ولكنهم أُفْرِدُوا بالذكر، لأن حرصهم
شد بهم، ويجوز أن يراد: وأُخْرِصَ مِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا.
فحذف الدلالة «أُخْرِصَ النَّاسُ» عليه.

وفيه توبيخ عظيم لأن الذين أشركوا لا يؤمنون
بمآلته، ولا يعرفون إلا الحياة الدنيا، فحرصهم عليها
لا يستبعد لأنها جنتهم، فإذا زاد عليهم في الحِرْصِ من له
كتاب وهو مُقَرَّرٌ بالجزاء، كان حقيقاً بأعظم التوبيخ.

فإن قلت: لم زاد حرصهم على حرص المشركين؟
قلت: لأنهم علموا لعلمهم بما لهم أنهم صانرون إلى
النار لا محالة، والمشركون لا يعلمون ذلك. (٢٩٨: ١)
نحوه البَيْضَاوِيُّ (٧١: ١)، والنسفي (٦٣: ١)،
والسيبوري (٣٧٨: ١)، وأبو السَّعُود (١٦٨: ١)،
والكاساني (١٤٩: ١)، والبروسوي (١٨٥: ١)،
والقاسمي (١٩٦: ٢)

الفُخْرُ الرَّازِي: اعلم أنه سبحانه وتعالى لما أخبر
عنهم في الآية المتقدمة أنهم لا يشعرون الموت، أخبر في

الشَّرِيعَتَيْنِ؛ فطلبه بغاية جدك واجتهادك، وقد
أضلهم الله تعالى، لا تقدر على ذلك. (٢٣٠: ٢)

أُخْرِصَ

وَلْتَجِدْنَهُمْ أُخْرِصَ النَّاسُ عَلَى خَيْرٍ وَمِنَ الَّذِينَ
أَشْرَكُوا يَوْمَ أَخَذَهُمْ لَوِيضَةُ آفٍ شَيْءٍ... البقرة: ١٦
الْفَرَاد: معناه، والله أعلم؛ وأُخْرِصَ مِنَ الَّذِينَ
أَشْرَكُوا عَلَى الْحَيَاةِ. ومثله أن تقول: هذا أسخى الناس
ومِنَ هَرَمٍ. لأنَّ التَّأْوِيلَ لِلأَوَّلِ هُوَ أَسْخَى مِنَ النَّاسِ وَمِنَ
هَرَمٍ.

(١٦٢: ١)
الطَّبْرِي: يا محمد لتجدن أشد الناس حرصاً على
الحياة في الدنيا، وأشدَّهم كراهة للموت: اليهود. [إلى أن]
قال:

وأُخْرِصَ مِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا عَلَى الْحَيَاةِ. كما يقال:
هو أشجع الناس ومِنَ عُنْتَرَةٍ، بمعنى: هو أشجع من
الناس ومن عُنْتَرَةٍ، فكذلك قوله: «وَمِنَ الَّذِينَ
أَشْرَكُوا»، لأن معنى الكلام: ولتجدن يا محمد اليهود من
بنِي إِسْرَائِيلَ أُخْرِصَ النَّاسُ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ
أَشْرَكُوا، فلما أُضِيفَ (أُخْرِصَ) إِلَى (النَّاسِ) - وفيه
تأويل من - أظهرت بعد حرف المطف رداً على التأويل
الذي ذكرناه.

وإنما وصف الله جلَّ ثناؤه اليهود بأنهم أُخْرِصَ
الناس على الحياة لعلمهم بما قد أعد لهم في الآخرة على
كفرهم بما لا يقر به أهل الشرك، فهم للموت أكره من
أهل الشرك الذين لا يؤمنون بالبعث، لأنهم يؤمنون

هذه الآية أنهم في غاية الحرص على الحياة، لأن هاهنا قسمًا ثالثًا، وهو أن يكون الإنسان بحيث لا يمتنع الموت ولا يمتنع الحياة، فقال: ﴿وَلْتَجِدْنَهُمْ أُخْرِضَ النَّاسَ عَلَى خَيْرٍ﴾. [ثم أدام البحث نحو الزمخشري]

(١٩٢: ٣)

رشيد رضا: كذلك كانوا وكذلك هم الآن، والظاهر من سيرتهم ونظام معيشتهم أنهم كذلك يكونون إلى ما شاء الله، وإن كان الظاهر أن الكلام خاص بمن كانوا في عصر التنزيل يحتاجهم النبي ﷺ ويشاغبه ويحادثونه، ثم نرى بشمهم مفرقين بكتابهم، بل ذهب بعض المفسرين إلى أن المراد علماءهم فقط.

ونكر الحياة لتحقيق، كأنه يقول: إنهم شديدو الحرص على الحياة وإن كانت في بؤس وضيق ثم خص طائفة من الناس بالذكر عرفوا بشدة الحرص على الحياة وتمنى طول البقاء في الدنيا لأنهم لا يؤمنون بحياة بعدها.

(٣٩٠: ١)

نحو المراءى: (١٧٣: ١)

الطباطبائي: قوله تعالى: ﴿وَلْتَجِدْنَهُمْ أُخْرِضَ النَّاسَ عَلَى خَيْرٍ﴾ كالذليل المبين لقوله تعالى: ﴿وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَهْدًا﴾ البقرة: ٩٥، أي ويشهد على أنهم لن يتمنوا الموت، أنهم أحرص الناس على هذه الحياة الدنيا التي لا حاجب ولا مانع عن ثمنها الذكر الآخرة إلا الحرص عليها والإخلاص إليها.

عبد الكريم الخطيب: فهم أحرص الناس جميعًا بلا استثناء على الحياة، حتى إن المشركين الذين لا يؤمنون بالآخرة، ولا يرجعون حياة بعد هذه الحياة،

ليس فيهم هذا الحرص على التمسك بالحياة التي يحرص اليهود عليها هذا الحرص العجيب. (١١٢: ١) نحوه مكارم الشيرازي. (٢٦٣: ١)

المصطفوي: ﴿وَلْتَجِدْنَهُمْ أُخْرِضَ النَّاسَ عَلَى خَيْرٍ﴾ الحياة في مقابل الموت، في الآية السابقة قبلها، يراد رغبتهم الشديد وجدهم، لتأمين الحياة الدنيوية، وهم عن الآخرة لفاقلون.

هذه الآية راجعة إلى اليهود، لعل السبب في حرصهم عليها، أنهم كانوا في ابتلاء ضيق وشدة وأقلية. فقلوا أن التوجه الشديد إلى الأمور الدنيوية وتقويتهم من هذه الجهة يوجب رفع ابتلاؤهم، مع أن التوجه إلى المعنويات والروحانيات هو السبب الأعلى لخسوف القوة والقدرة. (٢٠٧: ٢)

حَرِيصٌ

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. التوبة: ١٢٨
القرءاء: والمريض: الشحيح أن يدخلوا النار.

(٤٥٦: ١)

الطوسي: فالحرص: شدة الطلب للشيء على الاجتهاد فيه، والمعنى: حرص عليكم أن تؤمنوا.

(٣٧٨: ٥)

الفخر الرازي: والحرص: يمتنع أن يكون مصطلقا بذواتهم، بل المراد: حرص على إيصال الخيرات إليكم في الدنيا والآخرة.

قال القرءاء: المريض: الشحيح، ومعناه: أنه شحيح

عليكم أن تدخلوا النار. وهذا بعيد، لأنه يوجب الخلق
عن الفائدة. (١٦: ٢٣٧)

الْقَرْطُيبِي: «خَرِيصٌ عَلَيْكُمْ» أن تدخلوا الجنة.
وقيل: خريص عليكم أن تؤمنوا. والمحرص على
الشيء: الشح عليه أن يضيع ويثلف. (٨: ٣٠٢)

مكارم الشيرازي: المحرص في اللغة، بمعنى قوة
وشدة العلاقة بالشيء، واللطيف هنا أن الآية قد أطلقت
القول، وقالت: «خَرِيصٌ عَلَيْكُمْ» فلم يرد حديث عن
الهداية، ولا عن أي شيء آخر، وهي تشير إلى
عشقهم ﷺ لكل خير وسعادة لكم، ولكل تقدم ودق
وسعادة، وكما يقال: إن حذف المتعلق دليل على العموم.
وعلى هذا، فإنه إذا دعاكم وسار بكم إلى ساحات
المجاهد المليئة بالمرارة، وإذا جعل المنافقين تحت ضلطة
نديد، فإن كل ذلك من أجل عشقه لمحريتكم وشرفكم
وعزّتكم. وهدايتكم وتطهير بجهنمكم. (٦: ٢٦٣)

الْوُجُوهُ وَالنَّظَائِرُ

الحيري: المحرص على وجهين:

أحدهما: الجهد، كقوله: «وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا
بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ» النساء: ١٢٩، وقوله:
«وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ» يوسف:
١١٣.

والثاني: المحرص بعينه، كقوله: «خَرِيصٌ عَلَيْكُمْ
بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ» التوبة: ١٢٨، وقوله: «إِنْ
تَحَرَّصَ عَلَى هُدًى مِّنَ النَّحْلِ: ٢٧. (٢١٥)
الذامغاني: المحرص على وجهين: الجهد، الإرادة.

[فذكر نحو الحيري في الجهد وقال:]

والوجه الثاني: المحرص يعني الإرادة، قوله:

«خَرِيصٌ عَلَيْكُمْ» أي مريد بإيمانكم. (٢٥٢)

الأصول اللغوية

١- الأصل في هذه المادة: المحرص، أي الشق. يقال:
حَرَصَ الثوبَ يَحْرِصُهُ ويَحْرِصُهُ حَرْصًا، أي خرقه،
وحَرَصَ القصارُ الثوبَ: شقّه وخرقه بالدق.

والمحارصة والمحرصة: أول الشجاج، وهي التي
تحرس الجلد، أي تنسقه قليلًا، وهي أيضًا السحابة التي
تحرس وجه الأرض، وتؤثر فيه بظرها من شدة وقعها،
والظفر يحرس الأرض: يحرقها.

والجرحيان: «جرحيان» من المحرص، وهو القشر،
وهي جلد جراء بين الجلد الأعلى واللحم تُفكر بعد
الشلخ والجمع: جرحيانات.

والمحرص: المنسج والفسره. يقال: حَرَصَ على
الشيء يَحْرِصُ ويَحْرِصُ حَرْصًا وحَرْصًا، وحَرَصَ
يَحْرِصُ حَرْصًا، فهو حريص، من قوم حَرْصاء
وحِراس، وامرأة حريصة، من نسوة حِراس
وخِرائص، وسمي المحريص حريصًا - كما قيل - لأنه
يفسر بحرصه وجوه الناس.

٢- ولم يذكر شراح الحديث أثرًا من هذه المادة
سوى ابن الأثير، فإنه قال باقتضاب: «في ذكر الشجاج
المحارصة، وهي التي تحرس الجلد، أي تنسقه، يقال:
حَرَصَ القصارُ الثوبَ، إذا شقّه.

ومنه ما ذكره الشيخ الصدوق وابن حنبل: قال

رسول الله ﷺ: «يهرم ابن آدم ويبقى منه اثنتان: الحريص والأمل»^(١).

الاستعمال القرآني

جاءت ماضياً مرتين، ومضارعاً ووصفاً، وتنظيلاً كل واحد مرة، وكلها مدح إلا واحدة في ٥ آيات:

١- «وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ».

يوسف: ١٠٢

٢- «إِنْ تَحَرَّصَ عَلَىٰ هُدًىمُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ...»
النمل: ٢٧

٣- «لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ»

التوبة: ١٢٨

٤- «وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَقْدُوا بَيْنَ الْقُتُبِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ...»
النساء: ١٢٩

٥- «وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاتِهِ»

البقرة: ٩٦

ويلاحظ أولاً أنه على الرغم من أن «الحريص» يمدح صفة مذمومة عند الناس - لأنه غلب عندهم على جمع المال - إلا أنه جاء في القرآن مرة واحدة في هذا المجال وصفاً لليهود فقط في (٥) «وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاتِهِ» وسبحة، وجاء ثلاث مرات مدحاً للنبي ﷺ في (١ - ٣) ومرة تشريعاً في المدح بين النساء في (٤).

وثانياً: يستفاد من الثلاث الأولى حرص النبي ﷺ على إيمان الناس، وعلى هدايتهم، وعلى المؤمنين

بالذات، كما دلت آيات على مكابذته وتحمل المشاق في هدايتهم مثل «طه» «مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى» طه: ١، ٢، وعلى أسفه من رفضهم الإيمان، وعلى تسليته في ذلك بما جرى بين الأنبياء وأممهم، مثل: «يَا خُشْرَةَ عَلَى الْغِيَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ» يس: ٣٠، ومنها كثير في القرآن، فحرص النبي ﷺ على إيمان الناس نشأ من إصرار الله على هدايته الناس إلى الصراط المستقيم الناشئ عن كمال نعمته، ولحام رحمته لهم.

وثالثاً: حرص النبي ﷺ على إيمان الناس وهدايتهم في (١ و ٢) خامس، ومفهوم ومنفوع - مع الأسف - بالفضل على الأكثر والأغلب. أما حرصه عليهم في (٣) فصاعداً، يشمل جميع أطوار حياتهم المادية والمعنوية، وإن خصه بعضهم بالإيمان أو بدخول الجنة أو النجاة من النار ونحوها، ولكن الحق مناسفاً لحذف المتعلق هو الصوم. قال الفخر الرازي: «والحرص يستلزم أن يكون متعلقاً بذواتهم، بل المراد: حريص على إيصال الخيرات إليكم في الدنيا والآخرة».

وقال مكارم: «قد أطلقت القول، وقالت: «حريص عليكم» فلم يرد حديث عن الهداية، ولا عن أي شيء آخر، وهي تشير إلى عشقه ﷺ لكل خير وسعادة لكم، ولكل تقدم ورقي وسعادة».

وأما الطباطبائي: فقد هم حرصه ﷺ على الناس جميعاً حيث الخطاب عام للناس، فقال ج ٩: ٤١١: «وأنه حريص عليكم جميعاً من مؤمن أو غير مؤمن

وأنه رؤوف رحيم بالمؤمنين منكم خاصة ...».

فالتعميم في المتعلق وفي المفعول كلاهما هو مقتضى سياق الآية، وكذا تخصيص الترجمة بالمؤمنين؛ حيث قال: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ﴾. لاحظ: «عزز» عزيز و«عن ت غنتم».

ورابعاً: الكلام في (٤) ﴿وَلَنْ تَشْتَطِبُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ...﴾ موكول إلى بحث العدل بين النساء، فلاحظ: «ع دل - تغدولوا، ن س و - النساء».

وخامساً: جاء في (٥) وصفاً لليهود ﴿وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَخْرَضَ النَّاسِ عَلَى خِيوةٍ...﴾ وفيها يحوث:

١- زعم اليهود أن الجنة خالصة لهم من دون الناس، فغضبهم الله ردّاً عليهم بقوله: ﴿قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّائِرَةُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَقِضُوا الْيَتَامَى إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ وَلَنْ يَخْشَوهُ أَتَدَا بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَخْرَضَ النَّاسِ عَلَى خِيوةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَنْحَدَهُمْ لَوْ يُعَذِّبُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحِّزٍهُ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَذِّبَ اللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَفْعَلُونَ﴾.

فأكد على أن زعمهم ذلك يقتضي قتلهم الموت ليعصوا بزاعمهم من الجنات والخيرات في الآخرة، ثم أكد بأنهم لا يستمتون الموت خوفاً مما قدمت أيديهم من السوء، ثم أكد بأنهم بدلاً من قتلهم الموت أحرص الناس على حياةٍ وحق من المشركين الذين لا يستقدون الدار الآخرة إلى حد أن أحدهم يستنى أن يعمر ألف سنة. وبذلك أثبت أن مزاعمهم في اختصاص الجنة بهم خطأ في

ميزان العقل.

قال الطَّبَّاطِبَاي: ﴿وَلَتَجِدَنَّهُمْ﴾ كالدليل لـ ﴿وَلَنْ يَخْشَوهُ أَتَدَا بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيَهُمْ﴾ أي ويشهد على أنهم لا يستمتون الموت أنهم أحرص الناس على هذه الحياة الدنيا التي لا حاجب ولا مانع من تمتي الدار الآخرة إلا الحرص عليها والإخلاص إليها.

٢- نصت الآية في ﴿بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيَهُمْ﴾ على أن سبب عدم قتلهم الموت هي أفعالهم السيئة التي تدخلهم النار، قال الطَّبَّاطِبَاي: «لعلهم بما قد أعد لهم في الآخرة على كفرهم بما لا يقر به أهل الشرك، فهم للموت أكره من أهل الشرك الذين لا يؤمنون بالبعث، لأنهم - أي اليهود - يؤمنون بالبعث ويعلمون ما لهم هناك من العذاب، ولأن المشركين لا يصدقون بالبعث ولا العقاب ومع ذلك فاليهود أحرص منهم على الحياة، وأكره للموت، ولعلها خاصة بمن كان منهم يحتقد بالحياة الآخرة حقاً».

ومع الاعتراف بذلك فقوله: ﴿وَأَخْرَضَ النَّاسِ عَلَى خِيوةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَنْحَدَهُمْ لَوْ يُعَذِّبُ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ يشعر بأن سبب كراهتهم الموت لم يكن منحصراً في خوف العذاب، بل كانت لهم علاقة شديدة بالحياة الدنيا أيضاً أكثر من غيرهم. ولعل سببها - كما أشار إليه المصطفوي - أنهم كانوا طول حياتهم في ابتلاء وضيق ونكد وجزمان وعزلة عن الخلق، فحرصوا على جبرأتها بالإقبال على موجبات الحياة، ولا سيما على جمع المال؛ بحيث صار ذلك طبيعتهم في الحياة يُعرفون بذلك بين الأمم، فإنهم كذلك كانوا وكذلك يكونون إلى

والعمل.

ماشاء الله - كما أكد عليه رشيد رضا - ولا يخص بمن كان منهم في عصر التنزيل ولا بمن يعتقد بالحياة الآخرة.

٣- جاءت فيها (حَيَوة) نكرة ﴿أَخْرَضَ النَّاسِ عَلَى حَيَوةٍ﴾ تحقيراً، أي أنهم شديدو الحرص على الحياة، وإن كانت في بؤس وشقاوة، فإنهم حريصون على أقل الحياة، أو تضيئاً، أي يطلبون الحياة بلا حدٍ كيفاً وكيفاً، فالحياة - وإن كانت ظلماً وعدواناً لغيرهم - مطلوب عندهم، كما نرى منهم في تاريخهم الطويل، وقد كشفت الستار عنها آيات أوائل سورة البقرة، وإنهم المفسدون في الأرض سياسياً واقتصادياً وهجوراً وهواً في هذا العصر، على مستوى كبير في العالم عامة، وفي فلسطين خاصة.

وسادساً: وقد فسروا الحرص في جملة منها بالجهد، فقالوا مثلاً في (١): ﴿وَلَوْ جَهِدْتَ﴾، أي ولو جهدت كل الجهد، وفي بعضها بأنه - أي الحرص - بلغ الإزادة في الشيء، أو في طلب الشيء بأقصى ما يمكن من الاجتهاد، أو بأشد الطلب ونحوها مما يرجع إلى شيء واحد، وهو شدة السعي والجهد البالغ للوصول إلى المطلوب، فقد جمعت فيه الإرادة النفسية، والجهد في العمل، ولعل بعضها مثل: ﴿أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ...﴾ خاص بالعلاقة القلبية، وغيرها بمن القلب

وساجاً: ثلاث من الآيات خاصة بإيمان الناس مدى حياته الرسالية، ولكنه في أواخر حياته اشتد رجاءه - حيث نزلت سورة التوبة - وقد رأى شطراً كبيراً من نجاحه في رسالته، وفي تحقيقه وتأسيسه أمة الإسلام بين الأمم في قوة وسداد، حيث وقفت في حرب «نبوك» في جيش كبير أمام الروم إحدى الدولتين الكبيرتين في الأرض يوم ذاك، وفي قطاع البحرين وأرض اليمن أمام الفرس الدولة الأخرى، لأنها كانتا تحت سيطرة الفرس حين ذاك، وخضعتا لدولة الإسلام في حياة النبي ﷺ، من دون حرب، وعين تلمت له الجزيرة العربية بأسرها طوعاً أو كرهاً.

فانستد وتصلب بذلك رجاءه وحرصه على نجاح هذه الأمة في جميع أطوار الحياة المادية والمعنوية، كما يحاكي ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ...﴾، وقد تباه الله باتهاء رسالته في سورة العصر، مشكوراً مغفوراً، وانتان منها مدينتان موزعتان بين النساء والتاريخ اليهودي، حيث خُصت إحداهما بالعدل بين النساء والأخرى بشأن اليهود، وهما من أهم أموره ومهامه الاجتماعية والسياسية.

ح ر ض

لغظان، ٣ مرّات، في ٣ سور: ١ مكيّة، ٢ مدنيّتان

حَرْضًا ١: ١	حَرْض ٢: ٢	أبو عمرو الثيباني: قال أبو خالد: الإحريض:
النصوص اللغوية	من شجر المنض	(١١: ٦٦)
الخليل: التحريض: التحريض. والمحرّض:	جاءها حَرْضِي: أول النداء، وهو الضَّرِي، وهو	الزَّئِجِي، والدَّفْنِي، أو سَطَهَا، والصَّبِي: آخرها، والغَدَوِي:
مُنْقَل: الأُشْنَان، والمِحْرَضَة: وعاء.	من أولها.	(١١: ١٨٣)
وقوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ تَكُونَ حَرْضًا﴾ يوسف: ٨٥.	الحَرْض: الذي أذابه الحزن أو العشق، وهو في معنى	مُحَرَّض، وقد حَرَضَ بالكسر. وأحْرَضَ الحُبَّ، أي
أي مُحَرَّضًا يذيقك الهَمَّ، وهو المُشْرِف حَتَّى يَكَادَ يَهْلِك.	أفسده. [ثم استشهد بنسب]	الجَوْهَرِيّ ٣: ١٠٧٠
رجلٌ حَرْضٌ ورجالٌ أحراض.	القَرَاء: يقال: رجل حَرْض وامرأة حَرْض وقوم	حَرْض: يكون موحدًا على كلِّ حال: الذَّكَرُ والأنثى،
والحَرْض: الذي لاخير فيه لوَمَا ودَقَّة من كلِّ	والجميع فيه سواء.	
شيءٍ. والفعل منه: حَرَضَ يَحْرُض حَرُوضًا.	ومن العرب من يقول للذَّكَر: حَارِض، وللأنثى:	
وناقة حَرْض وإبل أحراض، وهو الضَّاوِي الرَّدِيء.	حارضة، فبُئِثَ هاهنا ويجمع، لأنّه قد خرج على صورة	(٣: ١٠٣)
والأليث: الحَرْض: الأُشْنَان مُنْقَل به الأيدي على	فاعل. وفاعل يُجمع.	
أنف الطعام.	والحارِض: الفاسد في جسمه أو عقله. ويقال	
والمحرّضة: الوعاء الذي فيه الحَرْض، وهو التَّوْفَلَة.	للرجل: إنّه لحارِض، أي أحقّ، والفاسد في عقله أيضًا.	
(الأزهريّ ٤: ٢٠٥)		

- وأما «حَرْض» فترك جعته، لأنه مصدر بنزلة دُفِّ وضقى. (٥٤: ٢)
- نحوه الطبري. (٤٣: ١٣)
- أبو زيد: الإحريض: الضفر. (٢٣٢)
- في قوله: «حَقِّي تَكُونُ حَرْضًا» أي مُدْتَفًا، وهو مُحَرَّض. [ثم استشهد بشعر] (الأزهري ٤: ٢٠٤)
- الأصمعي: رجل حارضة: للذي لاخير فيه. ويقال: كذب كذبته فأحرض نفسه، أي أهلكها. وجاء بقول حَرْض، أي هالك. (الأزهري ٤: ٢٠٤)
- يقال: رجل حارضة، وهو الأحمق. (المطابق ١: ١٣٨)
- الليثاني: يقال: حارَض فلان على العمل، وواكب عليه، وواظب عليه، وواضبه عليه، إذا دام عليه، فهو مُحَارِض. (الأزهري ٤: ٢٠٤)
- ابن الأعرابي: إن بعض العرب قال: إذا لم يحكم القوم مكان سيدهم فهم حَرْضَان كلهم. والمحارِض: الساقط الذي لاخير فيه.
- جَمَلَ حَرْضَان وناقَ حَرْضَان: ساقط وقال أكرم بن صبي: «شوه حمل الناقة يُحْرِض الحسب، ويُذِيرُ القُدو، ويقوِي الضَّعَورة». يحرضه، أي يُسقطه.
- الإمريش: العُصْفَر، وشوب عُصْرُض: مصبوغ بالعُصْفَر. (الأزهري ٤: ٢٠٥، ٢٠٦)
- حَرْض: شغل بضاعته في الحَرْض، وحَرْض ثوبه: صبغه بالإحريض.
- (الصنغاني ٤: ٦٦)
- ابن السكيت: والحَرْض: الذي لايرجى غيره ولا يُخاف شره، وهو الحَرْضَان أيضًا.
- والأحرار: جمع حَرْض. (١٩٩)
- والحارِض: الرذل القسل الذاهب العقل، حَرْض يُحْرِض حَرْضًا ويُحْرِض حَرْوَضًا. (٢٠٠)
- [في باب المواظبة والمداومة]... وحارَض يُحَارِض حَارِضَةً، وقد أشاع بشيخ إشاعة، إذا جد وحمل. (٤٤٣)
- أبو الهيثم: الحَرْضَة: الرجل الذي لايشترى اللحم ولا يأكله بشئ إلا أن يعده عند غيره. [ثم استشهد بشعر]
- والحَرْض: الهالك مرضًا، الذي لاحي فيرجى. ولا قِيت فيؤاس منه. (الأزهري ٤: ٢٠٥)
- الذينوري: الحَرْاضَة: سوق الأُشنان. (ابن سيده ٣: ١٢٥)
- ابن أبي اليمان: والحَرْض: البالي، قال الله تعالى: «حَقِّي تَكُونُ حَرْضًا...» يوسف: ٨٥ والحَرْض: الأُشنان. (٥٠: ١)
- الثعالب: يقال: حَرْض حَرْضًا وحَرْوَضًا وحَرْوَضَة، إذا بلى وسَقُم، ورجل حارِض وحَرْض، إلا أن «حَرْضًا» لايشئ ولا يُجتمَع، ومثله قِرْن وحَرِي لايتيان ولا يجتمعان.
- وحكى أهل اللغة: أحرضه الهم، إذا أسقمه. رجل حارِض، أي أحمق. (القرطبي ٩: ٢٥٠)
- ابن دريد: الحَرْض: الأُشنان، وقالوا: إشنان. والأُشنان: فارسي معرب.

الْحَمَضُ رُطْبًا، ثُمَّ يُرَشُّ الْمَاءُ عَلَى رَمَادِهِ، فَيَنْعَقِدُ وَيَصِيرُ قَلْبًا.

وَحَرْضٌ: مَاءٌ مَعْرُوفٌ فِي الْبَادِيَةِ. (٤: ٢٠٣)

الْمَصَاحِبُ: التَّحْرِيطُ: التَّحْطِيطُ.

وَالْمُحْرَضُ: الْأُشْنَانُ، وَالْمُحْرَضَةُ: الْوَعَاءُ لِلْحَرْضِ، وَالْمُحْرَضُ: الَّذِي يُحْرِقُهُ، وَالْمَوْضِعُ: الْمُحْرَضَةُ.

وَالْمُحْرَضُ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا﴾ أَيْ مُحْرَضًا يُذِيكُ الْهَمَّ، وَهُوَ الْكَالُ الضَّعِيفُ الَّذِي أُشْرِفَ وَرَجُلٌ أَحْرَاضٌ.

وَيَجْمَلُ حُرْضَانُ: لِأَخِيرٍ فِيهِ.

وَالْمُحَارَضَةُ وَالْمُحْرَضُ: الَّذِي لِأَخِيرٍ فِيهِ، وَلَا يَكَادُ

وَالْإِحْرِيطُ: التَّصْفَرُّ، وَقِيلَ: التَّنَاشُتُ.

وَأَحْرَضُ: اسْمٌ لِهَيْبِلٍ هُذَيْلٍ.

وَالْحَارِضُ عَلَى الْأَمْرِ: أَيْ دَائِمٌ.

وَالْمُحَارَضَةُ: الْمُضَارَبَةُ بِالْقِدَاحِ، وَالَّذِي يُضْرَبُ بِهَا:

الْمُحْرَضَةُ، وَقِيلَ: هُوَ الْبَرَمُ.

وَالْأَحْرَضُ مِنَ الرِّجَالِ: الْمُنْفَقَتِ أَنْسَافُ الْعَيْنَيْنِ؛

وَأَمْرَأَةُ حَرْضَاءَ، وَقَوْمٌ حُرْضُ.

وَقِيلَ فِي قَوْلِ عَمْرِو بْنِ مَعْلُومٍ كَرِبَ:

● تُحِيطُ الْمُحْرَضَاتُ مِنَ السَّعَالِ ●

أَيِ الْمُغْضَبَاتِ، أَحْرَضَنِي: أَخْضَبَنِي. (٢: ٤٤١)

الْخَطَابِيُّ: فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «مَا مِنْ

مُؤْمِنٍ يَمْرُضُ مَرَضًا حَتَّى يُجْرِضَهُ إِلَّا حَطَّ اللَّهُ عَنْهُ

خَطَايَاهُ». قَوْلُهُ: «يُجْرِضُهُ» مَعْنَاهُ يُدَيِّقُهُ، وَالْمُحْرَضُ: الَّذِي

أَشْرَفَ عَلَى الْهَلَاكِ.

وَالْمُحْرَضُ: الَّذِي يُحْرِقُهُ فَيَتَّخِذُ مِنْهُ الْقِلْبَ.

وَالْمُحْرَضَةُ: الْأُشْنَانُ، مَا جُمِلَ فِيهِ الْأُشْنَانُ مِنْ

إِنَاءٍ.

وَالْإِحْرِيطُ: التَّصْفَرُّ، أَوْ صَبْغُ أَحْمَرَ، لَعَنَ بَنِي حَنِيفَةَ.

وَحَرْضُ الرَّجُلِ يَحْرَضُ حَرْضًا، إِذَا طَبَالَ هَمُّهُ وَسَفَهُهُ.

وَيَقَالُ: رَجُلٌ حَرْضٌ وَقَوْمٌ حَرْضٌ، كَمَا قَالُوا: رَجُلٌ

دَنَفٌ وَقَوْمٌ دَنَفٌ، الْوَاحِدُ وَالْجَمْعُ فِيهِ سَوَاءٌ.

وَقَدْ قُرِئَ (حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا وَحَرَضًا) إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

وَالْمُحَارَضَةُ: الَّذِي لِأَخِيرٍ عِنْدَهُ، وَبِمَا سَمِيَ الْمُحْرَضُ

أَيْضًا: وَجَمْعُهُ: أَحْرَاضٌ. وَالْمُحْرَضَةُ: الَّذِي يُتَوَلَّى قِدَاحُ

الْمَيْسَرِ، وَهُوَ لَا يَأْكُلُ اللَّحْمَ بَعْدَ أَنْ يَأْكُلَ مَا يُطْبَخُ.

فَسَمِيَ حُرْضَةً لِأَنَّهُ لِأَخِيرٍ عِنْدَهُ.

وَالْمُحْرِاضُ: جَمْعُ حَرْضٍ، كَمَا قَالُوا: حَرْضٌ

وَأَحْرَاضٌ. [وَأَسْتَشْهَدُ بِالشَّعْرِ ٣ مَرَّاتٍ] (٢: ٢٣٥)

الْقَالِي: وَالْمُحْرَضُ: الْأُشْنَانُ. (١: ١٨١)

الْمُحْرَضُ: السَّاقِطُ الَّذِي لَا يَقْدِرُ عَلَى التَّهَوُّضِ،

يَقَالُ: أَحْرَضَهُ اللَّهُ إِحْرَاضًا. (١١: ١٤٠)

الْإِحْرِيطُ: حِجَابَةُ التَّوَرَةِ. (٢: ١٢٤)

الْأَزْهَرِيُّ: قَالَ اللَّيْثُ: التَّحْرِيطُ: التَّحْطِيطُ.

قُلْتُ: وَمِنْهُ قَوْلُ اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ

حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ﴾ الْأَنْفَالُ: ٦٥.

[وَقِيلَ:] الْمُحْرَضَةُ: شَوْقُ الْأُشْنَانِ، وَالْمُحْرَضُ: الَّذِي

يُوقَدُ عَلَى الْجِصِّ. [ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِشَعْرٍ]

وَشَجَرُ الْأُشْنَانِ يُقَالُ لَهُ: الْمُحْرَضُ وَهُوَ مِنَ الْحَمَضِ،

وَمِنْهُ يُسَوَّى الْقِلْبُ الَّذِي يُغْسَلُ بِهِ الشِّيَابُ، وَيُحْرَقُ

ومنه قيل للرجل الساقط: حارِض. [إلى أن قال:]

ويقال: إنَّ الحَرِضَ هو الَّذي لا يَتَّخِذُ سِلَاحًا وَلَا

يُقَاتِلُ. [ثم استشهد بشعر] (١٣٨: ١)

في حديث عوف... قلت: وتَن الأَحْرَاضُ؟ قال:

«الَّذِينَ يَشَارُ إِلَيْهِمْ بِالْأَصَابِعِ».

الأَحْرَاضُ: جَمْعُ المَرَضِ، وَهُوَ الضَّوْئِي المَهْزُولُ مِنْ

الْمَرَضِ. يُقَالُ: رَجُلٌ حَرِضٌ، وَقَدْ أَحْرَضَهُ الْمَرَضُ،

وَيُقَالُ: رَأَيْتُ فَلَانًا حَرِضًا مِنَ الْأَحْرَاضِ، إِذَا أَسْرَفَ

عَلَى الْهَلَاكِ، وَالْحَارِضُ: الرَّجُلُ السَّاقِطُ. [إلى أن قال:]

وَالْأَحْرَاضُ هُمُ الَّذِينَ أَسْرَفُوا فِي الذَّنْبِ، حَتَّى

اسْتَوْجَبُوا عَقُوبَةَ اللَّهِ فَأَسْرَفُوا عَلَى الْهَلَاكِ.

ومعنى قوله: «يُشار إليهم بالأصابع» أي اشتهروا

بالشر وعرفوا به. وقد يجوز أن يكون أراد: بطلانهم:

أصحاب الزيادة وأهل التفاق الذي شهروا أنفسهم، حتى

أشير إليهم بالأصابع. (١٣٨: ٢)

الْجَوْهَرِيُّ: رَجُلٌ حَرِضٌ، أَي فَاسِدٌ مَرِيضٌ يُعْدِي

فِي نِيَابِهِ: وَاحِدَهُ وَجَعُهُ سَوَاءً.

والتحريض على القتال: الحث والإجاء عليه.

والمُحَرِّضُ والمُحَرِّضُ: الْأَنْثَانُ، وَالمِحْرَضَةُ

بِالْكَسْرِ: إِنَاؤُهُ.

والمُحَرِّضُ: الَّذِي يُوقِدُ عَلَى الْمُحَرِّضِ لِيَتَّخِذَ مِنْهُ

الْقِلْبَ، وَكَذَلِكَ الَّذِي يُوقِدُ عَلَى الصَّخْرِ لِيَتَّخِذَ مِنْهُ نُورَةً أَوْ

جِصًّا.

والمُحَرِّضَةُ: الَّذِي يَضْرِبُ لِلْأَيْسَارِ بِالْفِدَاحِ، لَا يَكُونُ

إِلَّا سَاقِطًا بَرْمًا.

وَأَحْرَضَ الرَّجُلَ، إِذَا وَلَدَ وَلَدٌ سَوْءًا.

ويقال: الأَحْرَاضُ والمُحَرِّضَانِ الضَّعَافُ الَّذِينَ

لَا يُقَاتِلُونَ.

وَالْإِحْرِضُ: الضَّعْفُ. [واستشهد بالشعر مرتين]

(١٠٧٠: ٣)

ابن فارس: الحاء والزاء والضاد أصلان: أحدهما:

تَبَّثٌ، وَالْآخَرُ: دَلِيلُ الذَّهَابِ وَالتَّلَفِ وَالْهَلَاكِ وَالضَّعْفِ،

وَنَجَبٌ ذَلِكَ.

فَأَمَّا الْأَوَّلُ - فالمُحَرِّضُ: الْأَنْثَانُ، وَسُعالِجُهُ:

المُحَرِّضُ، وَالْإِحْرِضُ: الضَّعْفُ.

وَالْأَصْلُ الثَّانِي: المَرَضُ، وَهُوَ الْمُشْرِفُ عَلَى الْهَلَاكِ.

قال الله تعالى: ﴿حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا﴾ يوسف: ٨٥

ويقال: حَرَضْتُ فَلَانًا عَلَى كَذَا، زَعَمَ نَاسٌ أَنَّ هَذَا

بِابِ الْبَابِ. قال أبو إسحاق البصري الرَّجَّاحُ: وَذَلِكَ أَنَّهُ

إِذَا خَالَفَ فَقَدْ أَفْسَدَ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿حَرَضِ الْخَوَاصِينَ

يَعْلَى الْفُلْكَانِ﴾ الأنفال: ٦٥، لَا تَهْمُ إِذَا خَالَفُوا فَقَدْ

أَهْلِكُوا.

وسائر الباب مُقَابِرٌ هَذَا لَا تَهْمُ يَقُولُونَ: هُوَ

حَرَضَةٌ، وَهُوَ الَّذِي يُنَاولُ قِدَاحَ المَيْسِرِ لِيَضْرِبَ بِهَا.

ويقال: إِنَّهُ لَا يَأْكُلُ اللَّحْمَ أَبَدًا بَشَرًا، إِنَّمَا يَأْكُلُ مَا

يُعْطَى، فَيَسَى حَرَضَةً، لِأَنَّهُ لَا خَيْرَ عِنْدَهُ.

ومن الباب قَوْلُهُمُ لِلَّذِي لَا يُقَاتِلُ وَلَا خُتَاءَ عِنْدَهُ وَلَا

سِلَاحَ مَعَهُ: حَرِضٌ. [ثم استشهد بشعر]

ويقال: حَرَضَ الشَّيْءُ وَأَحْرَضَهُ غَيْرُهُ، إِذَا فَسَدَ

وَأَفْسَدَهُ غَيْرُهُ، وَأَحْرَضَ الرَّجُلَ، إِذَا وَلَدَ لَهُ وَلَدٌ سَوْءًا.

وربما قالوا: حَرَضَ الْحَالِيَانِ الثَّاقَةَ، إِذَا اسْتَلْبَا لِبْنَهَا

كَلَّمَهُ.

(٤١: ٢١)

الَهَرَوِيُّ: يقال: حَارِضٌ عَلَى الْأَمْرِ، وَأَكْبَتْ
وَوَاكَبَتْ وَوَاظَبَتْ وَوَاضَبَتْ بِمَعْنَى: (الشمين ٣: ٤٣٥)
التَّعَالِي: فصل في ترتيب أحوال العليل، [إلى أن
قال:]

تَمَّ حَرِضٌ، وَتَحَرَّضَ، وَهُوَ الَّذِي لَا حَيَّ فَيَرْجَى،
وَلَا مَيِّتَ فَيُنْسَى. (١٤٣)

التَّعْلَبِيُّ: وأصل الحرَض: الفساد في الجسم أو
العقل، من الحَزَن أو البُشَى أو الهرم.

يقال منه: رجل حَرِضٌ وامرأة حَرِضٌ، ورجلان
وامرأتان حَرِضٌ، ورجال ونساء حَرِضٌ، يستوي فيه
الواحد، والاثنتان والجمع، والمذكر والمؤنث، لأنه مصدر
وُضِعَ موضع الاسم.

ومن العرب من يقول للذكر: حَارِضٌ، وللأنثى: حَارِضَةٌ، فإذا وصَفَ بهذا اللفظ نَقَّ وجمع وأنتَبَرِيَّقال
حَرِضٌ يَحْرِضُ حَرَضًا وَحَارِضَةٌ فَهُوَ حَرِضٌ، وَيُنْطَالُ
رجل حَرِضٌ [واستشهد بالشعر مرتين] (٢٤٨: ٥١)
أَبْنُ سَيِّدَةٍ: حَرَضُهُ: حَضَهُ.

ورجل حَرِضٌ وَحَرِضٌ، لَا يَرْجَى خَيْرَهُ وَلَا يُخَافُ
شَرَّهُ: الواحد والجمع والمؤنث في «حَرِضٌ» سواء.
وقد جُمِعَ عَلَى أَحْرَاضٍ، وَحَرَضَانِ، وَهُوَ أَصْلُ،
فَأَمَّا حَرِضٌ بِمَالِكِشَرٍّ، فَجَمْعُهُ: حَرِضُونَ، لِأَنَّ جَمْعَ
السَّلَامَةِ فِي «فَعِيلٍ» صِفَةٌ، أَكْثَرُ، وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يُكْثَرَ عَلَى
«أَفْعَالٍ» لِأَنَّ هَذَا الضَّرْبَ مِنَ الصِّفَةِ زَيْدًا كَثَرًا عَلَيْهِ، نَحْوُ
يُكْثَرُ وَأَنْكَابُ.

وَالْحَرَضَانِ كَالْحَرَضِ.

وَالْحَرِضُ: الْقَاسِدُ فِي جِسْمِهِ وَأَخْلَاقِهِ، حَرِضٌ

الرَّجُلُ نَفْسُهُ يَحْرِضُهَا حَرَضًا: أَفْهَاهَا.

وَحَرَضَتِ الْمَرْضُ وَأَحْرَضَهُ، إِذَا أَشَقَى مِنْهُ عَلَى شَرَفِ
الْمَوْتِ. وَأَحْرَضَ هُوَ نَفْسَهُ، كَذَلِكَ.

وَحَرِضٌ يَحْرِضُ وَيَحْرِضُ حَرَضًا وَحَرُوضًا، هَذَا،
وَجَمَلُ حَرَضَانٍ: هَالِكٌ، وَكَذَلِكَ التَّافَةُ، بِغَيْرِهَا.

وَالْحَرِضُ وَالْحَرِضُ وَالْحَرِضُ وَالْحَرِضُ وَالْإِحْرِيضُ:
الْحَافِظُ الَّذِي لَا يَقْدِرُ عَلَى التَّهْوِضِ. وَقِيلَ: هُوَ التَّنَاقُطُ
الَّذِي لَا خَيْرَ فِيهِ.

وَالْحَرِضُ: الرَّدِيُّ مِنَ النَّاسِ وَالْكَلَامِ، وَالْجَمْعُ:
أَحْرَاضٌ.

وَالْحَرِضُ وَالْأَحْرَاضُ: السَّبِيلَةُ مِنَ النَّاسِ.
وَالْحَرَضَةُ: الَّذِي يُضْرِبُ بِالْقِدَاحِ، يَدْعُوهُ بِذَلِكَ

وَرَجُلٌ يَحْرُوضُ: مُرْذُولٌ، وَالْأَسْمُ مِنْ ذَلِكَ كَلَمَةً،
وَالْحَرَضَةُ وَالْحَرُوضَةُ وَالْحَرُوضُ، وَقَدْ حَرَضَ وَحَرِضَ
حَرَضًا فَهُوَ حَرِضٌ.

ورجل حَارِضٌ: أَتَمُّهُ، وَالْأُنْثَى بِالْهَاءِ،
وَقَوْمُ حَرَضَانٍ: لَا يَعْرِفُونَ مَكَانَ سَيِّدِهِمْ.

وَالْحَرِضُ: الَّذِي لَا يَتَّخِذُ سِلَاحًا وَلَا يَقَاتِلُ،
وَالْإِحْرِيضُ: الضَّعْفُ هَامَةً، وَقِيلَ: الَّذِي يَجْعَلُ فِي

الطَّبِيخِ، وَقِيلَ: حَبُّ الْقَضْفَرِ.
وَالْحَرِضُ: مَنْ نَحِيلُ السَّيَاحِ، وَقِيلَ: هُوَ مَنْ

الْحَمَضُ، وَقِيلَ: هُوَ الْأَشْتَانُ.
وَحِكَاةُ سَيَّوِيهِ: الْحَرِضُ، بِالْإِسْكَانِ، وَفِي بَعْضِ

النَّسَبِ: الْحَرِضُ: هُوَ حَلْقَةُ الْقَرِيطِ، وَالْحَرَضَةُ: وَعَاءُ
الْحَرِضِ.

والْمُحْرَضُ: الجِصُّ، والمُحْرَضُ: الذي يُحْرِقُ الجِصَّ،
والمُحْرَضَةُ: الموضع الذي يُحْرِقُ فيه.

وقيل: المُحْرَضَةُ: مَطْبِخُ الجِصِّ، وقيل: المُحْرَضَةُ:
موضع إحراق الأُشنان، يُتخذ منه القِلْيُ للصِّبَاغين، كلُّ
ذلك اسم كالبَقالة والزَّراعة، ومُحْرِقُهُ: المُحْرَضُ.

والمُحْرَضُ والإحريض: الذي يُوقَدُ على الأُشنان
والجِصِّ، [واستشهد بالشعر مرتين] (١٢٤: ٣)

الْعُلُوسِي: والتحريض والحَثُّ ظانر، وهو الذِّعَاءُ
الوكيد بتحريك النفس على أمر من الأمور، وضدّه:
التَّقْتِيرُ.

والتحريض: الحَثُّ على الشيء الذي يعلم معه أنه
حارِضٌ إنْ خالف وتَأَخَّرَ. والحارِضُ هو الذي قارب
الهلاك.

وحارِضٌ فلانٌ على أمره، إذا واطب عليه
والتحريض: ترغيب في الفعل بما يمت على المبادرة
إليه، مع الصبر عليه. (١٧٩: ٥)

أصل الحرَض: فساد الفعل والجسم للحرُن والحُبْ.
ورجل مُحرَضٌ إذا كان مريضاً.

ولا يُشْتَقُّ «حرَض» ولا يُجْمَعُ لآلته مصدر، يقال:
حَرَضَهُ على فلان، أي أفسده عليه بما يُفْريه.
[واستشهد بالشعر مرتين] (١٨٣: ٦)

الرَّاغِب: الحرَض: ما لا يُعْتَدُّ به ولا خير فيه،
ولذلك يقال لما أشرف على الهلاك: حَرَضَ.

والمُحْرَضَةُ: من لا يأكل إلَّا لحم الميسر لذاته،
والتحريض: الحَثُّ على الشيء بكثرة التَّزْيِينِ،
وتسهيل القَطْبِ فيه، كأنه في الأصل: إزالة الحرَضِ،

نحو: مَرَضُهُ وَقَذَيْتُهُ، أي أزلت عنه المرض والقَذَى.
وأَحْرَضُهُ: أفسدته، نحو: أَقْذَيْتُهُ، إذا جعلت فيه
القَذَى. (١١٤)

الرَّمَحْشَرِيُّ: نَهْكَ فلانٌ مَرَضًا حتَّى أصبحَ حَرَضًا،
وهو المُشَقُّ على الهلاك.

وأَحْرَضَ المرض:
ولا تَأْكُلْ كذا فَإِنَّهُ يَمْرُضُكَ وَيُحْرِضُكَ.
وحَرَضَهُ على الأمر، وفيه تحريض على الخير
وتحريض.

وغسل يده بالمُحْرَضِ، وهو الأُشنان،
وناوله المُحْرَضَةَ، وهي الأُسنانَدانة،
وأَعْدَّ والآباريق والمُحَارِضَ.

وبالكوفة المُحْرَضَةُ، مضموم، وهي سوق المُحْرَضِ،
وهي نوبة بالإحريض، وهو العُطْفَرُ، ومنه

المُحْرَضَةُ: الذي يفيض القِداح للأيسار، ليأكل من
لحمهم، وهو مذموم كالبَرَمِ، وتقول: خِشْتُ يا باغي
الكَرَمِ بين المُحْرَضَةِ والبَرَمِ، وأَحْرَضَ الشيءَ وحَرَضَهُ:
أفسده، [واستشهد بالشعر مرتين] (أساس البلاغة: ٨٠)

الْعُطْبَرَسِي: والتحريض والمُحْرَضُ والحَثُّ بمعنى،
وهو التَّغْيِيبُ في الفعل بما يمت على المبادرة إليه،
وضدّه: التَّقْتِيرُ. (٥٥٦: ٢)

والمُحْرَضُ: المشرف على الهلاك، يقال: رجل
حَرِضٌ وحارِضٌ، أي فاسد في جسمه وعقله، ومنه
حَرَضُهُ على كذا: أمرته به، لآلته إذا خالف الأمر فكأنه
هَلَكٌ، وأَحْرَضَهُ، أي أفسده.

والمُحْرَضُ: لا يُشْتَقُّ ولا يُجْمَعُ، لآلته مصدر.

(٢٥٦: ٣)

الحديث: «ما من مؤمن يمرض مرضاً حتى يمرضه» أي يدينه. قاله صاحب «التتمة». وقد استوعب المروزي هذا الباب. (٤٣٦: ١)

ابن الأثير: «ما من مؤمن...» أي يدينه ويُسقمه. يقال: أمرضه المرض فهو مريضٌ وحارٍض. إذا أفسد بدنه، وأشقى على الهلاك.

وفي حديث عطاء في ذكر الصدقة: «كدا وكذا والإحريض» قيل: هو الضفر.

وفيه ذكر «المريض» بضمين. وهو واحد عند أحد. وفيه ذكر «حريض» بضم الحاء وتخفيف الزاء. موضع قرب مكة. قيل: كانت به المزي. (٣٦٩: ١)

الصنعاني: [ذكر نحو السابقين وأضاف:] جعل حريضاً. وناق حريضاً، بالضم تناقط. وحريض الثوب، إذا بلى حريضه، أي حاشيته وطرفه وصيفته.

وحريض، إذا صار ذا حوضة، وهو أمين المقامين. وحريض، إذا لقط الضفر. (٦٥: ١)

الرازي: [نحو الجوهري] إلا أنه قال: رجل حريضٌ بفتحين، أي فاسد مريض، يحدث في ثيابه.

قلت: قوله: في ثيابه، قيد، انفراد بذكره، لا يظهر فيه فائدة زائدة؛ وواحد وجهه سواء. (١٤٧)

الفيومي: حريض حريضاً، من باب «تعب». أشرف على الهلاك، فهو حريضٌ، تسمية بالمصدر مبالغة. وحريضته على الشيء، تعريضاً.

والمرض بضمين: الأثنان. (١٣٠: ١١)
الفيروز أبادي: المرض محرّكة: الفساد في البدن، وفي المذهب، وفي العقل.

والرجل الفاسد المريض كالحارضة والحارِض والمريض ككتف.

والكآل المعيب، والمُشرف على الهلاك كالحارِض. ومن لاخير عنده، أو لايرجى خيره ولا يُخاف شراً، للواحد والجمع والمؤنث. وقد يُجمع على: أحراض وحريضان وحريضية.

ومن أذا به الميئس أو المزن كالمُحريض كعظم. ومن لايتخذ سلاحاً ولا يقايل.

والساقط لايقدر على النهوض كالمريض والحريض والحريض والاحريض، وقد حريض كفريح.

والزدي من الناس ومن الكلام، والمُصنق مرضاً وشُملاً. ومنه: حتى تكون حريضاً، وقد حريض يحريض ويحريض حريضاً.

وحريض نفسه يحريضها: أفسدها. وحريض ككرم وفريح: طال همه وشققه، وزدّل وغمد، فهو حارِض فاسد متروك، بين الحارضة والحروضة والمريض. ويقال: رجل حريض بالكسر. الجمع: حريض كعنب.

وناقه حريضٌ محرّكة: ضاوية، والمُسحروض: المزدول.

وحريضٌ محرّكة: بلدة باليمن، ومن الثوب: حاشيته وطرفه وصيفته، وبضعة وبضتين: الأثنان، وقرئ به، أي حتى تكون كالأثنان تحولاً ويئساً.

والْمُرَضَّةُ بالكسر: وعاء.

والمُرَضُّ ككُتَاتٍ: من يُعْرِقُه اللَّيْلُ، والمَوْقِدُ على الصَّخْرِ لَاتِّخَاذِ الثَّوْرَةِ أَوِ الْجَيْصِ. وبهاء: سوق الأُتُنَانِ.

وَكُفْرَابٍ: موضع بين المُتَّاسِرِ وَالْفَقِيرِ فوق ذات عِرْقٍ.

وَذُو حُرُضٍ كَسَقٍ: موضع أو وادٍ عند الثَّغْرِ، وموضع عند أحد.

وَحُرَاضَانِ كَحُرَاسَانٍ: وادٍ بالْقَيْلَةِ.

وَكُتَّامَةٌ: ماء قرب المدينة لبني جُثَمٍ.

وَالْأَحْرَضُ: الْمُتَقَشَّتْ أَشْفَارُ الْعَيْنِ، وَبِضْمِ الرَّاءِ:

جبل ببلاد عُذَيْلٍ، لِأَنَّهُ مِنْ شَرِبَ مِنْ مَائِهِ فَسَدَتْ مَعِدَتُهُ.

وَالْمُرَضَّةُ بِالضَّمِّ: أَمِينُ الْمُقَامَرِينَ.

وَالْإَحْرِضُ بالكسر: العَصْفَرُ.

وَحَرَضٌ كَفَرَجٍ: لِقَطَةٍ، وَفَسَدَتْ مَعِدَتُهُ.

وَأَحْرَضَهُ: أَفْسَدَهُ، وَفُلَانٌ وَلَدٌ وَلَدٌ سَوْءٍ.

وَحَرَضُهُ تَحْرِضًا: حَتَّهُ، وَزَيْدٌ شَغِلَ بِضَاعَتِهِ فِي

الْحَرَضِ، وَثَوْبُهُ: صَبَغُهُ بِالْإِحْرِضِ، وَالثَّوْبُ: بَلِي طَرْتُهُ.

وَالْمُحَارَضَةُ: الْمُدَاوِمَةُ عَلَى الصَّحْلِ، وَالْمُضَارَبَةُ

بِالْقِدَاحِ. (٢: ٢٣٩)

مَجْمَعُ اللَّفْظَةِ: حَرَضٌ يَحْرِضُ وَيَحْرُضُ حُرُوضًا،

وَحَرَضٌ يَحْرُضُ حَرَضًا، وَحَرَضٌ يَحْرُضُ حَرَاضَةً: اعْتَلَّ وَهَزِلَ مِنْ هَمٍّ أَوْ مَرَضٍ، فَهُوَ حَرَضٌ وَحَارَضٌ.

حَرَضَهُ عَلَى الْأَمْرِ تَحْرِضًا: حَتَّهُ عَلَيْهِ. (١: ٢٤٧)

مَعْقِدُ إِسْمَاعِيلَ إِبْرَاهِيمَ: حَرَضَهُ عَلَى الْأَمْرِ:

حَتَّهُ وَحَضَّهُ عَلَيْهِ مَتَاعًا لِلْهَلَاكِ. وَحَرَضٌ: أَذَابَهُ الْهَمُّ.

وَحَرَضٌ: أَتَمَّرَفَ عَلَى الْهَلَاكِ، وَيَكُونُ حَرَضًا، أَيْ قَرِيبًا

مِنَ الْمَوْتِ وَمُشْفًى عَلَى الْهَلَاكِ، لَطُولَ مَرَضِهِ. (١١: ١٢٩)

محمود شيت: [نحو السابقين وأضاف:]

الحَرَضُ: التَّشْدِيدُ الْمَرَضُ.

حَرَضَ عَلَى الْقِتَالِ: حَتَّ عَلَيْهِ. (١: ١٧٩)

الْمُضْطَفَّوِي: وَالتَّحْقِيقُ: أَنَّ الْأَصْلَ الْوَاحِدَ فِي

هَذِهِ الْمَادَّةِ: هُوَ الْإِنْطِقَاعُ عَنْ أَفْكَارٍ مُخْتَلِفَةٍ وَعِلَاقٍ

مُنْتَشِتَةٍ، وَجَعَلَ الْهَمُّ مَعًا وَاحِدًا وَالنِّيَّةُ نِيَّةً خَالِصَةً، كَمَا

تَرَى هَذِهِ الْحَالَةَ فِي الْمَحَبِّ الصَّادِقِ وَالْعَاشِقِ.

وَالْتَحْرِيزُ جَعَلَ الشَّخْصَ حَرَضًا، أَيْ ذَانِيَّةً

خَالِصَةً وَهَمٌّ صَادِقٌ مُسْتَقِيمٌ، وَهُوَ يَعْمَلُ عَلَى الْمَحَبِّ

وَالْعِلَاقَةِ الصَّمِيمَةِ وَالْعَشَقِ.

وَالْمُنَاسِبَةُ تَخْلِيصُ الْأُتُنَانِ وَتَطْهِيرُهُ الْأَوْسَاقِ

وَالْأَقْدَارُ يُطْلَقُ عَلَيْهِ الْحَرَضُ وَالْمُرَضَّةُ، أَيْ مَا يَحْرِضُ

بِهِ.

وَأَمَّا مَفْهُومُ الضَّعْفِ وَالْهَلَاكِ وَالتَّلَفِ وَالْفَسَادِ

وَالْمَرَضِ وَإِذَا بَدَأَ الْحَزْنَ وَنَسَبَهَا: فَبِاعْتِبَارِ مَا يَنْظَاهِرُ مِنْ

الْحَرَضِ، وَيُقْرَأُ مِنْ تِلْكَ الْحَالَةِ وَيُسْتَوْهَمُ مِنْهُ أَنَّ

صَاحِبَهُ مِثْلُهَا.

وَأَمَّا مَفْهُومُ الْحَضِّ وَالْحَتِّ وَالتَّرْغِيبِ وَالْإِحْجَاءِ:

فَبِاعْتِبَارِ مَلَازِمَتِهَا بِمَعْنَى الرَّحِيضِ. فَهَذِهِ كُلُّهَا سَعَانٍ

بِمَجَازِيَةٍ، خَارِجَةٌ عَنِ الْحَقِيقَةِ. (٢: ٢٠٩)

التَّصْوِصُ التَّفْسِيرِيَّةُ

حَرَضًا

قَالُوا تَالِهَ تَفْتُوًا تَذَكُّرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ

تَكُونُ مِنَ الْهَائِكِينَ.	يوسف : ٨٥	الطَّبْرِي : يقول : حتى تكون ذيف الجسم ، عيول
ابن هُبَّاس : حتى تكون ذيفًا .	(٢٠٢)	العقل . (٤٢ : ١٣)
نحوه مُقَاتِل .	(التَّعْلِي ٥ : ٢٤٨)	نحوه البَنَوِي . (٥٠٩ : ٢)
الجهد في المرض البالي .	(الطَّبْرِي ١٣ : ٤٣)	الزَّبَّاج : والمرَض : الفاسد في جسمه ، أي حتى
مُجَاهِد : دون الموت .	(الطَّبْرِي ١٣ : ٤٣)	تكون مُدْتَقًا مريضًا . والمرَض : الفاسد في أخلاقه ،
الطَّحَّاك : الشيء البالي القاني .		وفولهم : حَرَضْتُ فلانًا على فلان ، تأويله : أفسدته
نحوه السُّدِّي .	(الطَّبْرِي ١٣ : ٤٣)	عليه . (١٢٦ : ٣)
الحسن : قريًا .	(الطَّبْرِي ١٣ : ٤٣)	القُتَيْبِي : أي ميتًا . (٣٥٠ : ١)
كالشَّن المدفون المكسور ، علام تبعًا مُضَى .		الصَّوَرْدِي : [نقل الأقوال ثم قال:]
(التَّعْلِي ٥ : ٢٤٨)		وأصل المرَض : فساد الجسم والعقل ، من مرض أو
العَوْفِي : الهدى في المرض .	(التَّعْلِي ٥ : ٢٤٨)	عشق . (٧٠ : ٣)
قَتَادَة : حتى تَبِل أو تَهْرَم .	(الطَّبْرِي ١٣ : ٤٣)	ابن الأنباري : حالًا . (القرطبي ٩ : ٢٥٠)
زيد بن علي : البالي القاني ، ويقال : المرَض :		الطَّعْلِي : [نقل الأقوال ثم قال:]
الذي أذابه الحزن والشوق .	(٢٢٥)	وكلها متقاربة . ومعنى الآية : حتى يكون ذيف
الزَّبَّاع : يابس الجلد على العظم . (التَّعْلِي ٥ : ٢٤٨)		الجسم عيول العقل . وأصل المرَض : الفساد في الجسم
ابن إسحاق : أي تكون فاسدًا لعقل		أو العقل ، من الحزن أو العشق أو الهرم . [ثم استشهد
لك .	(الطَّبْرِي ١٣ : ٤٤)	بشعر]
ابن زَيْد : المرَض : الذي قد رُدَّ إلى أرذل العمر ،		الطُّوسِي : وإنما قالوا هذا القول إشفاقًا عليه وكفًا له
حتى لا يعقل .	(الطَّبْرِي ١٣ : ٤٤)	عن البكاء ، أي لا تمزأ تذكر يوسف بالحزن والبكاء عليه
الكِسَائِي : المرَض : الفساد الذي لاخير		حتى نصير بذلك إلى مرض لا تنتفع بنفسك معه ، - لأنه
فيه .	(التَّعْلِي ٥ : ٢٤٨)	كان قد أُنْصِل على ذهاب بصره وفساد جسمه - أو تموت
مُؤَرَّج السُّدُوسِي : ذاتًا من الهم .		بالغم . (١٨٢ : ٦)
(القرطبي ٩ : ٢٥٠)		نحوه الواحدِي (٢ : ٦٢٨) ، والنَّيسَابُورِي (١٣ : ٤١) ،
الأخْفَش : ذاتيًا .	(التَّعْلِي ٥ : ٢٤٨)	والمُحَازِن (٣ : ٢٥٢) .
ابن قُتَيْبَة : أي ذيفًا . يقال : أحرضه الحزن ، أي		المتبدي : أي ذيفًا مريضًا قريًا من الموت .
أدنفه ولا أحسبه ، قيل للرجل الساقط : حارص ، إلا من		(١٢٣ : ٥)
هذا ، كأنه الذاهب المالك .	(٢٢١)	

الرَّحْمَةُ شَرِيٌّ : مُشْفِيًا عَلَى الْهَلَاكِ مَرَضًا ، وَأَحْرَضَهُ
المرض ، ويستوي فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث .
لأنه مصدر ، والصفة حَرَضَ بِكسر الزاء ، ونحوها دَنَفَ
وَدَنَفَ ، وجاءت القراءة بهما جميعًا . (٣٣٩ : ٢)
نحوه التَّبْضَاوِيُّ (١ : ٦ ، ٥) ، والشَّرْبِيُّ (٢ : ١٣٦) ،
وأبو السَّعْدِ (٣ : ٤٢٤) ، وحسين مخلوف (٣٩٣) .

ابن عَطِيَّة : والمَرَضُ : الَّذِي قَدْ نَهَكَهُ الْهَرَمُ أَوْ
الْحُبُّ أَوْ الْحُزْنُ ، إِلَى حَالِ فساد الأَعْضَاءِ وَالْبَدَنِ
وَالْحَسَنِ ، وَعَلَى هَذَا الْمَعْنَى قِرَاءَةُ الْجُمْهُورِ (حَرَضًا) يَفْتَحُ
الزَّاءَ وَالْهَاءَ . وَقَرَأَ الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ بِضَمِّهَا ،
وَقَرَأَتْ فِرْقَةٌ (حَرَضًا) بِضَمِّ الْهَاءِ وَسُكُونِ الزَّاءِ .

وهذا كله المصدر بوصف به المذكر والمؤنث والمفرد
والجمع بلفظ واحد ، كعدل وعدول .

وقيل : في قراءة الحسن إنه يراد : فَنَاتِ الْأَشْيَانُ ، أَيْ
بَالِيًا تَمَتَّتًا ، وَيُقَالُ مِنْ هَذَا الْمَعْنَى الَّذِي هُوَ شَيْءٌ أَهْمٌ
وَالْهَرَمُ : رَجُلٌ حَارِضٌ ، وَيُمْنَقُ هَذَا الْبِنَاءُ وَيُجْمَعُ وَيُؤَنَّثُ
وَيُدَكَّرُ .

وقد شُيْعَ مِنَ الْعَرَبِ : رَجُلٌ مَرَضٌ . [واستشهد لها
بشعرين]

والمَرَضُ بِالْجُمْلَةِ : الَّذِي لُفِدَ وَدَنَا مَوْتَهُ . فَكَأَنَّهُمْ
قَالُوا عَلَى جِهَةِ التَّخْفِيفِ لَهُ : أَنْتَ لَا تَزَالُ تَذَكَّرُ يَوْسُفَ إِلَى
حَالِ الْقُرْبِ مِنَ الْهَلَاكِ أَوْ إِلَى الْهَلَاكِ . (٢٧٣ : ٣)

الْقَهْرُ الرَّازِيُّ : حَكَمَ الْوَاحِدِيُّ عَنْ أَهْلِ الْمَطَانِي
أَنَّ أَسْلَ الْمَرَضِ : فَساد الجسم والعقل للحزن والحُبِّ
وقوله : حَرَضْتُ فَلَانًا عَلَى فَلَانٍ ، تَأْوِيلُهُ : أَهْلَسْتُهُ
وَأَحْمَيْتُهُ عَلَيْهِ ، وَقَالَ تَالِي : «حَرَضَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى

الْبِقَالِ» .

إذا عرفت هذا فنقول : وصف الرجل بأنه مَرَضٌ :
إِثْنَانُ أَنْ يَكُونَ لِإِرَادَةِ أَنَّهُ ذُو حَرَضٍ ، فَحُذِفَ الْمُضَافُ . أَوْ
لِإِرَادَةِ أَنَّهُ لَمَّا تَنَاهَى فِي الْفَسَادِ وَالضَّعْفِ ، فَكَأَنَّهُ
صَارَ عَيْنَ الْمَرَضِ وَنَفْسَ الْفَسَادِ . وَأَمَّا «الْمَرَضُ» بِكسر
الزَّاءِ فَهُوَ الصِّفَةُ ، وَجَاءَتْ الْقِرَاءَةُ بِهِمَا مَعًا .

إذا عرفت هذا فنقول : للمفسرين فيه عبارات :
أحدها : الْمَرَضُ وَالْمَارِضُ هُوَ الْقَائِدُ فِي جِسْمِهِ
وَعَقْلِهِ .

وثانيها : سَأَلَ نَافِعُ بْنُ الْأَزْرَقِ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ
«الْمَرَضِ» فَقَالَ : الْقَائِدُ الدَّنَفُ .

وثالثها : أَنَّهُ الَّذِي يَكُونُ لَا كَالْأَحْيَاءِ وَلَا
كَالْأَمْوَاتِ . وَذَكَرَ أَبُو زَيْدٍ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَرَأَ (حَقٌّ
تَكُونُ مَرَضًا) بِضَمِّ الْهَاءِ وَتُسَكِّنُ الزَّاءَ . قَالَ : يَعْنِي مِثْلَ
عَمَلِ الْأَشْيَانِ ، وَقَوْلُهُ : «أَنَّ تَكُونُ مِنَ الْهَالِكِينَ» أَيْ
مِنَ الْأَمْوَاتِ .

ومعنى الآية : أَنَّهُمْ قَالُوا لِأَيُّبِهِمْ : إِنَّكَ لَا تَزَالُ تَذَكَّرُ
يُوسُفَ بِالْحُزْنِ وَالْبُكَاءِ عَلَيْهِ ، حَتَّى تَصِيرَ بِذَلِكَ إِلَى
مَرَضٍ لَا تَتَضَعُ بَنَفِكَ مَعَهُ ، أَوْ تَمُوتَ مِنَ الْعَمَلِ . كَأَنَّهُمْ
قَالُوا : أَنْتَ الْآنَ فِي بَلَاءٍ شَدِيدٍ وَنَحَافٍ أَنْ يَحْصَلَ مَا هُوَ
أَزِيدُ مِنْهُ وَأَقْوَى . وَأَرَادُوا بِهَذَا الْقَوْلِ مَعْنَاهُ عَنْ كَثْرَةِ
الْبُكَاءِ وَالْأَسَفِ . (١٩٧ : ١٨)

النَّسْفُ : مُشْفِيًا عَلَى الْهَلَاكِ مَرَضًا . (٢٣٥ : ٢)
نحوه الْكَاشَانِيُّ (٣ : ٣٨) ، وَالْبَرْقُوسِيُّ (٤ : ٣٠٧) ،
وَالْقَاسِمِيُّ (٩ : ٣٥٨٤) ، وَالْمُرَاغِي (١٣ : ٢٩) ، وَفَضْلُ اللَّهِ

(١٢: ٢٥٦).

الطَّبَّاءُ طَبَّائِيّ: الحَرَضُ والحَارَضُ: المشرف على

الهلاك. وقيل: هو الذي لامتيت فيئسي ولا حيي فيرجى. والمعنى الأول أنسب بالنظر إلى مقابله الهلاك. والحَرَضُ لا يثنى ولا يُجمع. لأنّه مصدر.

والمعنى: نقسم بالله لا نزال تذكر يوسف وتُدِّم ذكره منذ سنين. لا تكف عنه حتى تُشرف على الهلاك أو تهلك. وظاهر قولهم هذا، أنّهم إنّما قالوه، رقةً بحاله ورأفةً به. ولعلهم إنّما تقوّهوا به تبرئاً ببيكانه وسأله من طول نياحه ليوسف، وخاصة من جهة أنّه كان يُكذِّبهم في ما كانوا يدّعون من أمر يوسف. وكان ظاهر بيكانه وتأخّره أنّه ينكوههم، كما رثما يؤيد قوله: ﴿إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ﴾ يوسف: ٨٦. (١١: ٢٣٣)

عبد الكريم الخطيب: الحَرَضُ: الشيء الذي استعالت طبيعته وتغيّرت معالمة. والمعنى: أنّك لا تزال فكّذا في هذا الوسواس المزعج حتى تغد وتختل، أو تهلك وتموت. وهو خبر يراد به اللوم والتقريع.

(٧: ٣٤)

المُصْطَفَوِيّ: الحَرَضُ: في مقابل الهالك، أي من يكون منقطعاً عن أي شيء غير محبوبه كالعاشق.

(٢: ٢١٠)

حَرَضٌ

١... لَا تُكَلِّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرَضَ الْمُؤْمِنِينَ ...

النساء: ٨٤

ابن عباس: حَضَض

مثله أبو عبيدة (١: ١٣٤)، وابن الجوزي (٢: ١٤٩).

أبو حنّان: الحَرَضُ: الذي قدّونا موته... وكأنتهم قالوا له ذلك على جهة تفنيد الرّأي، أي لا تزال تذكر يوسف إلى حال القرب من الهلاك، أو إلى أن تهلك.

(٥: ٣٣٩)

السمين: الحَرَضُ: الإشفاء على الموت، يقال منه: حَرَضَ الرَّجُلُ يَحْرِضُ حَرَضًا، بفتح الرّاء فهو حَرِضٌ بكسرهما، فالحَرَضُ: مصدرٌ غيبي، في الآية الأوجه في «رجلٌ عدلٌ...» ثم ذكر نحو اللّوئين [٤: ١٠٩]

ابن كثير: أي ضيف القوة. (٤: ٤٤)

شبر: مشرفاً على الموت، أو ذائبا من الغم، أو دُفعا فاسد العقل، وهو مصدر يصلح للواحد وغيره. (٣١: ٣٥٢)

الآلوسي: مريضاً مُشفياً على الهلاك. وقيل: الحَرَضُ: من أذا به هم أو مرض وجعله مهزولاً غيظاً. وهو في الأصل مصدر حَرَضَ فهو حَرِضٌ بكسر الرّاء، وجاء أحرضني. [ثم استشهد بنمر]

ولكونه كذلك في الأصل لا يثبّت ولا يُثَقّ ولا يُجمع، لأنّ المصدر يُطلق على القليل والكثير. وقال ابن إسحاق: الحَرَضُ: الفاسد الذي لا عقل له.

وقرئ (حَرَضًا) بفتح الحاء وكسر الرّاء، وقرأ الحسن البصري (حَرَضًا) بضمّتين، ونحوه من الصفات: رجلٌ جُنُبٌ وغُرْبٌ. (١٣: ٤٢)

سيد قطب: حتى تذوب حُرْناً أو تهلك أُنّى بلا جدوى، فيوسف ميؤوس منه، قد ذهب ولن يعود.

(٤: ٢٠٢٥)

نحوه مَفْنِيَةٌ. (٤: ٣٤٩)

الطَّهْرِيُّ : وَخُطِّمَ عَلَى قِتَالٍ مَنْ أَمَرْتَهُمْ بِقِتَالِهِمْ
معك. (١٨٥ : ٥)

مثله الواحدِي (٢ : ٨٨)، ونَحْوُ الْقُرْطُبِيِّ (٥ : ٢٩٢).

الْقَلْبِيُّ : حُتِّمَ عَلَى الْجِهَادِ وَرَغِبِهِمْ فِيهِ.
(٣٥٢ : ٣)

نَحْوُ الطُّوسِيِّ (٣ : ٢٧٥)، وَالْبُخَوِيِّ (١ : ٦٦٨)،
وَالطُّبْرِسِيِّ (٢ : ٨٣)، وَالتَّمِينِ (٢ : ٤٠٤)، وَغُنَيْيَةِ (٢ : ٣٩٢).

الرَّمْخَشَرِيُّ : وَمَا عَلَيْكَ فِي شَأْنِهِمْ إِلَّا التَّحْرِيطُ
فَحَسِبَ، لَا التَّعْطِيفَ بِهِمْ. (١ : ٥٤٩)

نَحْوُ التَّيْضَاوِيِّ (١ : ٤٣٣)، وَالتَّنَسُّيِّ (١ : ٣٤٠)،
وَالْمَازَنِ (١ : ٤٧١)، وَالتَّشْرِيبِيِّ (١ : ٣١٩)، وَالكَلْبَانِيِّ
(١ : ٤٤٠)، وَشُبَّرَ (٢ : ٧٥)، وَالْمَرَاغِي (٥ : ١٠٧).

ابْنُ عَطِيَّةَ : خَصَّ النَّبِيَّ ﷺ بِالْأَمْرِ بِالتَّحْرِيطِ،
أَيَّ الْحَثِّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فِي الْقِيَامِ بِالْفَرْضِ الْوَاجِبِ
عَلَيْهِمْ. (٢ : ٨٦)

الْفَخْرُ الرَّازِيُّ : إِنَّ الْوَاجِبَ عَلَى الرَّسُولِ عَلَيْهِ
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِنَّمَا هُوَ الْجِهَادُ وَتَحْرِيطُ النَّاسِ فِي الْجِهَادِ،
فَإِنْ أَتَى بِهِذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ فَقَدْ خَرَجَ عَنْ عَهْدَةِ التَّكْلِيفِ،
وَلَيْسَ عَلَيْهِ مِنْ كَوْنٍ غَيْرِهِ تَارِكًا لِلْجِهَادِ عَنِ.

(١٠ : ٢٠٤)

مثله التَّيَابُورِيُّ. (٥ : ٩٨)

ابْنُ كَثِيرٍ : أَيُّ عَلَى الْقِتَالِ وَرَغْبِهِمْ فِيهِ وَنَجْعِهِمْ
عَلَيْهِ، كَمَا قَالَ لَهُمُ ﷺ يَوْمَ بَدْرٍ وَهُوَ يَسْوِي الصُّغُوفَ :
«قُومُوا إِلَى جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ» وَقَدْ

وَرَدَتْ أُحَادِيثٌ كَثِيرَةٌ فِي التَّرْغِيبِ فِي ذَلِكَ. [إِثْمٌ ذَكَرَ
الْأَحَادِيثَ] (٢ : ٣٤٨)

مثله الْقَاسِمِيُّ. (٥ : ١٤١٦)

أَبُو الشُّعُودِ : عَطَفَ عَلَى الْأَمْرِ السَّابِقِ دَاخِلٌ فِي
حُكْمِهِ، فَإِنْ كَوَّنَ حَالُ الطَّائِفَتَيْنِ - كَمَا حُكِيَ - سَبَبًا لِلْأَمْرِ
بِالْقِتَالِ وَحْدَهُ وَتَحْرِيطُ خُلَاصَةِ الْمُؤْمِنِينَ، وَالتَّحْرِيطُ
عَلَى النَّبِيِّ : الْحَثُّ عَلَيْهِ وَالتَّرْغِيبُ فِيهِ. (٢ : ١٧٢)

الْبَزْ وَنَسَوِي : [نَحْوُ الرَّمْخَشَرِيِّ إِلَى أَنْ قَالَ:]
(عَلَى الْقِتَالِ) يَعْنِي فِي الْجِهَادِ الْأَصْغَرِ وَالْجِهَادِ الْأَكْبَرِ.
(٢ : ٢٤٩)

الْأَلُوسِيُّ : أَيُّ حُتِّمَ عَلَى الْقِتَالِ وَرَغِبِهِمْ فِيهِ،
وَيُحِيطُ بِهِمْ لِمَا أَنَّهُمْ آمَنُوا بِالتَّخَلُّفِ، لِفَرْضِهِ عَلَيْهِمْ قَبْلَ هَذَا
بِحُكْمِهِ، وَأَحْمَلُ التَّحْرِيطُ : إِزَالَةُ الْمَرَضِ، وَهُوَ مَا لَا خَيْرَ
فِيهِ وَلَا يُعْمَلُ بِهِ، فَالتَّخَلُّفُ لِلتَّسَلُّبِ وَالْإِزَالَةُ، كَقَوْلِهِ،
وَجَسَدُهُ. وَلَمْ يُذَكِّرْ الْمَحْرُوصَ عَلَيْهِ لِمَا بَدَأَ
ظُهُورَهُ. (٥ : ٩٦)

رَشِيدٌ رَضَا : حَرَّضَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ مَعَكَ،
لِأَنَّ التَّحْرِيطَ مِنَ التَّبْلِيغِ الَّذِي مِنْهُ الْأَمْرُ وَالنَّهْيُ.

(٥ : ٣٠٤)

عَبْدُ الْكَرِيمِ الْخَطِيبُ : هُوَ اسْتِدْعَاءُ سِهَاطِي
لِلْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ صَدَقُوا إِيمَانَهُمْ أَنْ يَكُونُوا مَعَ النَّبِيِّ، وَأَنْ
يَأْخُذُوا طَرِيقَهُ الَّذِي أَخَذَهُ. وَفِي هَذَا مَا فِيهِ مِنْ تَكْرِيمٍ
لَهُمْ، وَرَفْعٍ لِقَدْرِهِمْ. (٣ : ٨٤٨)

الْمُضْطَقُّوِيُّ : وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَنَشَأَ تَفْسِيرِ الْكَلِمَةِ
بِالْحَثِّ وَالْحَضِّ : اسْتِمَالُهَا فِي الْقُرْآنِ فِي مَوْرِدَيْنِ يَتِمَّ بِمَا
مَفْهُومُ الْحَضِّ : وَعَلَى هَذَا تَرَى الْمَفْسِّرِينَ يَفْسِّرُونَهَا فِي

الموردین به [وذكر الآيتين: النساء: ٨٤، والأنفال: ٦٥]

مع أنَّ الحرَضَ مجرداً لم يُستعمل بمفهوم الرغبة والميل، وما يقاربها.

ويدلُّ على ما أصْلناه ما قبل الآيتين. [تم استشهد بالآيات]

الحرَضُ في مقابل المالك، أي من يكون منقطعاً عن أي شيء غير محبوبه كالعاشق.

راجع «حنت» في تفسير مفهوم الحنت والخص.

يظهر أنَّ المنظور في الآيتين: تخليص نية المؤمنين وإيجاد حالة الخلو والانتطاع والصدق لهم في مقام القتال، وتركيز قلوبهم عن الزياء والتفاق والخوف والتزلزل والاضطراب.

فقلبة عشرين مجاهدًا صابرين على مائة من الكفار نتيجة كون المؤمنين حرضين.

يظهر أنَّ النبي ﷺ يكلف بتحريض المؤمنين، ولا يُكلف في القتال إلا نفسه، وليست الدعوة المطلقة مطلوبة. (٢٠٩: ٢)

فضل الله: حَتَّ واستنفض، ويتم ذلك من خلال الحديث عن قيمة القتال وأهدافه وعواقبه وفلسفته. والتحريض: الحَتَّ على الشيء بكثرة التزيين وتسهيل الخطاب فيه، كأنه بالأصل: إزالة الحرَض، والحرَض: ما لا يعتد به. (٣٧٧: ٧)

٢- يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ...

الأنفال: ٦٥

ابن عباس: حَضَّ وحَتَّ المؤمنين. (١٥١)

نحوه الطبري (١٠: ٣٨)، والبغوي (٢: ٣٠٨).

الزَّجَّاج: تأويله حَتَّم على القتال.

وتأويل التحريض في اللغة: أن يُحثَّ الإنسان على الشيء حثًّا يعلم معه أنه حارض إن تخلف عنه. والمحارض: الذي قد قارب الهلاك، وقوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَكُونُ خَرْصًا﴾ أي حتى تذوب غشا فتقارب الهلاك، فنكون من المهالكين. (٤٢٣: ٢)

نحوه القرطبي (٨: ٤٤)، والشريبي (١: ٥٨١).

الزَّجَّاجُ: التحريض: المبالغة في الحث على الأمر، من «الحرَض» وهو أن يهيك المرض ويتباعد فيه حتى يُشقى على الموت، أو أن تسيه حرَضًا، وتقول له: ما أزاله إلا حرَضًا في هذا الأمر وحرَضًا فيه ليهيجه ويحركه فيه. ويقال: حرَّكه وحرَّضه وحرَّشه وحرَّبه بمعنى.

وقرى (حرَض) بالصاد غير المجعلة، حكاهما الأخفش من «المحرَض». (١٦٧: ٢)

ابن عطية: معناه حَتَّم وحَضَّم. قال النقاش: وقرئت (حرَض) بالصاد غير منقوطة، والمعنى متقارب، والمحارض: الذي هو القريب من الهلاك، لفظة مبيانية هذه ليست منها في شيء.

وقالت فرقة من المفسرين: المعنى حرَض على القتال حتى يبين لك فيما تركه أنه حرَض، وهذا قول غير ملتبس ولا لازم من اللفظ، ونحا إليه الزَّجَّاج.

(٥٤٩: ٢)

الفخر الرازي: التحريض في اللغة كالتحريض،

وهو الحث على الشيء، وذكر الزَّجَّاج في اشتقاقه وجهًا

آخر بعيداً. [ثم ذكر كلام الرّجّاج المتقدّم في النّصوص اللّغويّة وأضاف:]

أنّصار بهذا إلى أنّ المؤمنين لو تخلفوا عن القتال بعد حثّ النّبي ﷺ، كانوا حارّضين، أي هالكين. فمعناه «التّحرّض» مشتق من لفظ الحارّض والمحرّض.

(١٥: ١٩٢)

البنّهاوي: بالغ في حتّم عليه، وأصله: المحرّض، وهو أن يهلكه المرض حتّى يُنسب على الموت. وقرئ (حرّض) من الهيرّض.

(١: ٤٠١)

نحوه: التّسبي.

(٢: ١١٠)

السّمين: [ذكر كلام الرّجّاج في تأويل التّحرّض في اللّغة ثم قال:]

واستبعد النّاس هذا منه، وقد نما الرّجّاج في نحوه.

[ثم نقل كلام الرّجّاج في نحوه.]

(٣١: ١٣٥)

أبو السّعود: أي بالغ في حتّم عليه «ترغيبهم فيد بكلّ ما أمكن من الأمور المرغوبة، التي أعظمها تذكير وعده تعالى بالنّصر، وحكمه بكفايته تعالى أو بكفايتهم.

وأصل التّحرّض: المحرّض، وهو أن يهلكه المرض حتّى يُنسب على الموت. وقال الرّاغب: كأنّه في الأصل إزالة «المحرّض» وهو ما لا خير فيه ولا يُعتد به.

قلت: فالأوجه حيث أنّ يجعل المحرّض عبارة عن ضعف القلب الذي هو من باب نهك المرض.

وقيل: معنى تحرّضهم تسميتهم حرّضاً بأن يقال: إني أراك في هذا الأمر حرّضاً، أي محرّضاً فيه، لتبهيجه إلى الإقدام.

وقرئ (حرّض) بالصّاد المهملة، وهو واضح.

(٣: ١١١)

البرّوسوي: أي بالغ في حتّمهم على قتال الكفّار، ورغبتهم فيه بوعده الثّواب، أو التّفيل عليه.

والتّحرّض على الشّيء: أن يحثّ الإنسان غيره ويحمله على شيء، حتّى يعلم منه أنّه إن تخلف عنه كان حارّضاً، أي قريباً من الهلاك. فتكون الآية إشارة إلى أنّ المؤمنين لو تخلفوا عن القتال بعد حثّ النّبي ﷺ، أيّاهم على القتال، لكانوا حارّضين مُشرفين على الهلاك.

والحثّ إنّما يكون بعد الإقدام بنفسه ليقتدي القوم به. ولهذا كان النّبي ﷺ إذا اشتدّت الحرب أقرب إلى العدو منهم، كما قال عليّ رضي الله عنه: «كنا إذا أحرّض الناس ولقي القوم التّوم اتّقينا برسول الله ﷺ، فما يكون أحسن أقرب إلى العدو منه».

[ثم استشهد بشعر]

وفي الآية بيان فضيلة الجهاد وإلّا لما وقع التّرجيب عليه. وفي الحديث: «ما جميع أفعال العباد عند المجاهدين في سبيل الله إلّا كمثل خُطّافٍ أخذ بمنقاره من ماء البحر».

(٣: ٣٧١)

الألوّسي: التّحرّض: الحثّ على الشّيء. وقال الرّجّاج: هو في اللّغة: أن يحثّ الإنسان على شيء حتّى يعلم منه أنّه حارّض، أي مقارب للهلاك، وعلى هذا فهو للمبالغة في الحثّ.

وزعم في «الدّر المصون» أنّ ذلك مستبعد من الرّجّاج. والحقّ معه، ويؤيده ما قاله الرّاغب: «من أنّ الحرّض يقال لما أشرف على الهلاك، والتّحرّض: الحثّ على الشّيء بكثرة التّزيين وتسهيل الخُطْب فيه، كأنّه في الأصل إزالة الحرّض، نحو قذيته: أزلت عنه القذّي.

ويقال: أحرضته إذا أفسدته، نحو أقديته إذا جعلت فيه القذى.

فالمرنى هنا يأتها النبي بالغ في حث المؤمنين على قتال الكفار.

وجوز أن يكون من تحريض الشخص، وهو أن يستيه حرضاً. ويقال له: ما أراك إلا حرضاً في هذا الأمر وتحرضاً فيه، ونحوه فسفته، أي ستميته فاسقاً، فالمرنى ستمهم حرضاً، وهو من باب التهييج والإلهاب. والمرنى الأول هو الظاهر.

وقرى (حرض) بالصاد المهملة من «المحرض» وهو واضح. (٣١: ١٠)

رشيد رضا: إنقل كلام الزاغبي وغيره وأضاف: والمرنى: يأتها النبي حرض المؤمنين على القتال ورغبتهم فيه، لدفع عدوان الكفار، وإعلاء كلمة الحق والعدل وأهلها، على كلمة الباطل والظلم وانتصار هذا لأنه من ضرورات الاجتماع البشري وسنة التنازع في الحياة والسيادة، كما تقدم بيانه في تفسير هذا السياق. ويشير إليه هنا اختيار التعريض على ما هو في معناه العام كاللحضيض والحث، كأنه يقول: حثهم على ما يفهم أن يكونوا حرضاً أو يكونوا من الهالكين، بعدوان الكافرين عليهم، وظلمهم لهم إذا رأوهم ضعفاء مستسلمين. (٣١: ١٠)

نحوه المرافي. مكارم الخيراتي: إن الجنود والمقاتلين بها كانوا عليه من استعداد، ينبغي قبل بدء الحرب أن تُرفع معنوياتهم وتُسَخِّدَ همتهم، وهذا الأمر معروف في جميع

النظم العسكرية في العالم؛ إذ يقوم قادة الجيوش وأمرأؤهم قبل التحرك نحو شوح القتال أو عند ساحة القتال، فيلقون خطاباً تُشِيرُهُم وتُسَوِّقُهُم معنوياتهم، وتحذّرهم من الهزيمة والجبن.

غاية ما في الأمر أن مثل هذه الترغيبات والتشويق إلى القتال ضعيفة في المدارس المادية ومحدودة، ولكنها واسعة في الأديان السماوية، نظراً للتعالم الربانية، وتأثير الإيمان بالغ، والتذكير بمنزلة الشهداء عند ربهم ومقامهم عنده، وما ينتظرهم من الثواب الجزيل البعيد المدى، وما سينالونه من العزة والفخر عند انتصارهم، فكل ذلك يحرك روح البطولة والنبات في نفوس الجنود، فتلاوة بعض آيات القرآن في الحروب الإسلامية تشجّع الجندي عزماً وقوة وإقداماً لا حدود له، ويستند فيه التوق والعشق للتضحية والفداء.

وحتى تكمل حال فإن الآية توضح أهمية الإسلام والتبليغ، ونحث همت المقاتلين والجنود ومعنوياتهم، باعتبار ذلك تعليماً إسلامياً مهماً. (٤٤١: ٥)

فضل الله: إن المعركة الفاصلة بين الإيمان والشرك تفرض تقوية الموقف، وسد العزيمة، ونسعد الهيم. ولأنه للنبي من أن يقوم بدور فاعل في حث المؤمنين على القتال، لاسيما مع القوة القليلة عدداً وعدة التي يملكها المسلمون في مقابل كثرة العدد والعدة لدى المشركين.

وقد أراد الله لنبيه أن يدعوهم للصبر الذي يدفعهم إلى مواجهة الآلام والمشاكل، والتحديات التي تفرضها المعركة، بروح قوية راضية مطمئنة، فريحة بالجهاد الذي

تقدمه أمام الله، ليستفروا كل طاقاتهم، ويحولوها إلى طاقة واحدة، مضاعفة؛ بحيث يتحرك الواحد منهم في مقابل عشرة رجال. (١٠: ٤١٧)

الأصول اللغوية

١- الأصل في هذه المادة: المرض، أي الفساد والهلاك. يقال: مرض الرجل نفسه يمرضها مرضاً، أي أفسدها، فهو مريض ومرض، وقوم مرض، وامرأة مرض.

ومرض يمرض ويمرض مرضاً ومرضاً: هلك. يقال: جاء بقول مرض، أي هالك، وكذب كذبة فأمرض نفسه: أهلكها، وجعل مرضان: هالك، وناقض. مرضان: هالكة أيضاً.

وأمرضه المرض: أفسد بدنه وأصل على الملاحقة والممرض: الهالك مرضاً، الذي لاحق يمرضه ويمرضه ولا يموت فيؤامر منه.

والمرض: الذي أذابه الحزن أو العشق، وقد مرض، وأمرضه الحب: أفسده.

والمرض والممرض والإريض: الساقط الذي لا يقدر على النهوض. يقال: أمرضه الله إحراضاً. والمرض: الفاسد المريض، يحدث في نيابه.

والمرض: الفاسد في جسمه وعقله، ورجل عارض: أحق، وامرأة عارضة: حمقاء.

والممرض: المزدول، وقد مرض وخرض مرضاً، فهو مرض.

والمرضة: الذي يضرب للأيسار بالقداح، لا يكون

إلا ساقطاً، يدعو به بذلك لردائته، وهو أيضاً الذي لا يشتري اللحم ولا يأكله بشئ إلا أن يجده عند غيره. والمرض والمرض: الذي لا يرجى خيره ولا يخاف شره، وهو المارضة والمرضان أيضاً. وجمع المرض: أراض، وجمع مريض: مرضون، وقد مرض مرضاً مرضاً.

والمرض: الذي لا يتخذ سلاحاً ولا يقاتل، فلا غناء عنده. وهم الأراض والمرضان.

وجاءت بعض مشتقات هذه المادة ضد الفساد والهلاك، ومنه: التحريض: التحريض والحث والإجاء على القتال، لأنه يُزِيل المرض، نحو مرضته وقذيته، أي أزلت عنه المرض والقذى، كما قال الراغب.

والإريض: الضعيف عامة، كأنه يُزِيل لساد التوب، يقال: توب مرض، أي مصوغ بالضعف.

والممرض: الأسنان تُعَلَّل به الأيدي على أثر الطعام، فيزيل الوسخ منها، والممرض: وعاء المرض، والمراض: الذي يجرى الأسنان، والمرضة: موضع إحراق الأسنان.

والمرض: الجبص، لأنه يزيل الخراب وفساد البناء، والمرضة: تطبخ الجبص، والمراض: الذي يؤفد على الجبص.

٢- والتحريض والتحييض واحد. يقال: حفضه، أي حقه، وحفضت أيضاً القوم على القتال تحضيضاً، أي مرضتهم، إلا أن التحضيض يكون في السير والسوق وغيرهما، والتحريض يكون في المرض والفساد والقتال كما رأيت؛ فالتحييض أعم من

التحريض والحث أيضًا.

كما أن فيها بشارات بالنصر والتثبيت، ومدحًا

للمهاجرين والأنصار المجاهدين.

الاستعمال القرآني

جاء منها فعل الأمر من «التفعليل» مرتين، والوصف

من المجرّد مرة، في ٣ آيات:

١- ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ خُذْ حَرَصَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ

إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ...﴾ الأنفال: ٦٥

٢- ﴿فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسُكَ وَخُذْ حَرَصَ

الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكْفِ بِأَمْسِ الَّذِينَ كَفَرُوا...﴾

النساء: ٨٤

٣- ﴿قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَنُوا تَذَكَّرُوا يَوْشَعَ عِشَى تُكُونُ

خَرْصًا...﴾ يوسف: ٨٥

يلاحظ أولاً أن فيها محورين: التحريك إلى القتال،

والهلاك.

فالأول آيتان: (٢ و ١) كلاهما أمر من الله للنبي ﷺ

بأن يحرض المؤمنين على القتال، وفيها محور:

١- الآية الأولى جاءت في سورة «الأنفال» النازلة

بعد «البقرة» بشأن غزوة بدر الكبرى، أول معركة بين

المشركين والمؤمنين على كراهتهم وقتلتهم، وعدم

استعدادهم للقتال، كما تشهد آيات، منها مثل:

﴿يُحِبُّونَ لَكَ فِي الْحَقِّ يَغْدُو ثَابِتِينَ كَأَنَّكَ يُسَاقُونَ إِلَى

السُّنُوتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ﴾ الأنفال: ٦، وآيات بعدها.

وفيها أحكام للقتال ولقسمة الغنائم وغيرها،

ومنها إعداد السلاح والقوة حسب الاستطاعة في: ٦٠

﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْحَثِيلِ

تُزَيِّجُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ...﴾.

والآية الثانية جاءت في سورة «النساء» - بعد شطر

من الآيات في أولها بشأن النساء - ثم انصهرت إلى

إحكام القتال بدءاً بـ: ٧٤ ﴿فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ

يُشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ...﴾، واستمرت إلى:

١٠٤ ﴿وَلَا تُهَيِّؤُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ

فَأَنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ

عَاقِبَةً يَرْجُونَ...﴾.

وفي خلالها آيات تحاكي كراهة المؤمنين للقتال

أيضاً، مثل: ٧٥ ﴿وَسَالَكُمُ الشَّكَايَةُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

وَالْخُشْيَةُ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ...﴾، و:

٧٧ ﴿فَلْيَسْكُنْ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ

النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ

عَلَيْهِ الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ...﴾.

كما أن فيها ما يفضّل المجاهدين على القاعدين مرات

إدانة للقاعدين، مثل: ٩٥ ﴿لَا يَشْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ

الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ

اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ

بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ ذَرْبَةً وَكُلًّا وَعَدَ

اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا

عَظِيمًا﴾.

٢- فقد تبين مما ذكر أن الآيتين (٢ و ١) إنما عبر عن

أمر الناس بالقتال بـ «خُذْ حَرَصَ الْمُؤْمِنِينَ» في حال

كراهتهم للقتال، وفي جو استنكافهم عنه، فلنكشف من

هذا أن بين الأمرين: كراهة القتال وتحريضهم إليه

علاقة، وهذا ما نريد أن نسجله هنا.

٣- قال بعضهم: «حَرَضَ الْمُؤْمِنِينَ» أي حَضَّهم، أو حَثَّهم، أو رَغَّبهم، أو شَجَّعهم، أو اسْتَنْهَضهم، ونحوها، ونرى أن هذه لا تبلغ سويدها معناها، ولا تحاكي رمزها وسرها.

وقال الزَّجَّاج: التحريض في اللغة: أن يحث الإنسان غيره على شيء محثا يعلم منه أنه إن تخلف عنه كان حارضا أي قارب الهلاك، فأشار بهذا إلى أن المؤمنين لو تخلفوا عن القتال بعد حث النبي ﷺ كانوا حارضين أي هالكين.

وهذا ما يساوق جوهر الآيتين من كراهتهم للقتال.

وحكى ابن عطية عن فرقة من المفسرين: المحض حَرَضَ على القتال حتى يبين لك فيمن تركه أنه حَرَضَ ومن هنا تبين أن ما احتمله الرَّاغِب صحيح فقال: «كأنه في الأصل إزالة الحرَض نحو قَذَيْتُهُ: أزلت عنه القذى» جاء هنا، أي أزل حَرَضَ المؤمنين أي كراهتهم وقاتلتهم للحرب من قلوبهم، وهذا يرجع المحور الأول إلى المحور الثاني كما يأتي.

٤- ويبدو من سياق آيات الأنفال هذه: «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ» «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرَضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ» «الَّذِينَ حَقَفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ»، أن المؤمنين حين

ذاك كانوا في حالة يُشَكُّ في كفايتهم وقيامهم لقتال العدو، فخطب الله النبي ﷺ مرتين بـ«يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ» اهتماما بالأمر وتوثيقا بالنصر، ولو كان عددهم عَشْرَ عدوهم، ثم تَبَّه على أنهم ضعفوا بعد ذلك إلى أن نزلت مقاومتهم إلى لزوم كونهم نصف العدو.

وكذلك جاء في آية النساء: «فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسُكَ وَحَرَضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا» ما ينصر بقعود المؤمنين عن القتال، فلا يكلف به إلا نفس النبي، عسى الله أن يكف به بأس العدو، ومع ذلك أمر بتحرير المؤمنين إقامسا للعبئة ورحمة عليهم.

وأما المحور الثاني وهو الهلاك، فجاء في (٣) «حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ» نقلا عن إخوة يوسف لأبيهم يعقوب الأسف الحزين على فراق أبيه يوسف في آية قبلها: «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ نُسُفِّتُ زَيْتُكَ غَيْثًا مِنَ الْغُزَيْنِ فَهَوِّ كَلِيمًا»، ولها بِحُوتٌ أيضا.

١- قاله: «كما أشار إليه الطُّوسِي -إنشافا عليه وكفا له عن البكاء- وكما قال الطَّبَّاطِبَايَ -رقة بحاله ورأفة به، لانهيمرا وملاومة وتوهينا إياه وتعنيفا به، كما قال ابن عطية، أو لومنا وتقريرا، كما قال الخطيب.

٢- قد سبق أن الحرَض: الهلاك، لكنهم تنفثوا في بيانه بقولهم: حتى تكون مدققا مريضًا، ميتًا، مريض الجسم، مجنون العقل، فاسداً لا عقل لك، ذاتيا من الهم، قاتيا، هرما، يابس الجلد على العظم، مهزولا سخيفا ضعيف القوة، ذاهبا، هالكا، مشرفا أو مُشْفِيا على

الإنسان) أي بالثأر مُعتَثًا، ومنه شقَّ الهمَّ والمُهرم...»
وعلى هذا فهو اسم.

واحتمل الفخر الرازي أنه بمعنى ذو حُرْضٍ حذف
المضاف، تبيينًا على أنه تناهى في الفساد والضعف حتى
كأنه صار عين المرض ونفس الفساد. وقال: «وأما
«الحُرْض» بكسر الزاء فهو الصفة، وجاءت القراءة بهما
جميعًا - فهذه قراءة رابعة، إلى أن قال - كأنهم قالوا: أنت
الآن في بلاءٍ شديدٍ وتخاف أن يعصل ما هو أزيد منه
وأقوى، وأرادوا بهذا القول منعه عن كثرة البكاء
والأفد».

وهذه قصة مكّية والأوليان تشريع مدني.

الموت، أو دانيًا من الموت، لا كالأحياء ولا كالأموال،
حتى تُفقد وتُقتل، أو تهلك وتموت، ونحوها. وجاء في
كلام بعضهم كالماوردي والتعليقي وغيرهما من جملة
الحُرْض: الفساد أو الهلاك من عشق أو حزن، وكلاهما
يناسبان حال يعقوب بفرد حبه، بابه يوسف حتى بلغ
المعشوق، وفراقه أوجب الحزن المُشترَف على الهلاك.

٢- قال ابن عطية، ذاكراً فيه القراءات الثلاث: يفتح
الزَّاء والماء، وضمتها، وضمّ الماء ومكون الزَّاء:
«وهذا كلّهُ المصدر يوصف به المذكر والمؤنث والمفرد
والجمع بلفظ واحد كالعَدْلُ وعَدُولُ، وقيل في قراءة
الحسن - بضمّها - : إنه يراد: فتات الإنسان (عمود

مرکز تحقیقات کتاب و اسناد ملی

ح ر ف

٤ ألفاظ . ٦ ميزات مدنيّة

في ٥ سور مدنيّة

والإنسان يكون على حرف من أمره، كأنه ينظر
ويبتلع، فإن رأى من ناحية ما يحب، [فهو] وإلا مال إلى

يُحَرِّفُونَ ٣-٣ مُحَرِّفًا ١-١

يُحَرِّفُونَهُ ١-١ حَرَفٌ ١-١

وحرف التثنية: جانب شقها.

والحرف: الناقة الصلبة تُشَبِّه بِحَرْفِ الجبل. [ثم
استشهد بشعر]

والحرف: حب كالحرف، والحبة منه: حُرْفَةٌ.

والمُحَارَفَةُ: المُقَايَسَةُ بِالْمُحَرَّافِ، وهو الميل تُشَبَّرُ
به الجراحات.

والمُحَارَفُ: المهروم المُتَذَيِّرُ. (٣: ٢١٠)

سَيَبُوتِيهِ: وأما ما جاء المعنى، وليس باسم ولا فعل.

فخو «ثم وسوف وواو القسم ولام الإضافة».

(الصاحبي: ٨٦)

الِكِسَائِي: يقال: رجل مُحَارِفٌ ومُجَارِفٌ... في معنى

النُّصُوصُ اللُّغَوِيَّةُ (١)

الغليل: الحرف: من حروف الهجاء، وكل كلمة
بنيت أداة عارية في الكلام لتفرقة المعاني تسمى حرفًا.
وإن كان بناؤها بحرفين أو أكثر، مثل: حق، وهل، ويل،
ولعل.

وكل كلمة تُقرأ على وجوه من القرآن تسمى حرفًا.
يقال: يُقرأ هذا الحرف في حرف ابن مسعود، أي في قراءته.
والتحريف في القرآن: تغيير الكلمة عن معناها،
وهي قرية الشَّه، كما كانت اليهود تغير معاني التوراة
بالأشياء، فوصفهم الله بـ «يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ
عَنْ مَوَاضِعِهِ» المائدة: ١٣.

وَحَرَفٌ فَلَانٌ عَنْ فَلَانٍ وَالْمُحَرِّفُ، وَاحِرْزُورْفُ:
واحد، أي مال.

- واحد. (الكنز اللغوي: ٢٠) الضخمة. (ثلاثة كتب في الأضداد: ٩٦)
- الشافعي: إذا كان لا يبلغ كبه ما يتبعه وعياله، فهو الذي ذكر المفسرون أنه المحروم المحارف.
- والحارف: الذي يعترف بيديه قد حُرِمَ سهمه من الغنيمة، لا يغزو مع المسلمين، فبقي محروثاً يحطى من الصدقة ما يستحقه من حرامه. (الأزهرى: ٥: ١٥)
- أبو عمرو الشيباني: الحراف: الميل الذي تُقاس به النجفة.
- يقال: ما أظرف حرقته وتصرفه في معيشته.
- الحرف: من الإبل المستنة: البازل، وهي المخرجوج. (١٥١: ١١)
- المحرف: سكين يكون للطبيب. (١٦٦: ١١)
- والمحارف: الأميال: الواحد: محرف. (تم استشهاده بشعر) (١٧٦: ١١)
- الحرف: الثافة الضامر. (الأزهرى: ٥: ١١٤)
- الفرأء: حروف المعجم: يجتمع على حروف، وجهيها مؤنثة، ولم يُسمع التذكير فيها في شيء، ويجوز تذكيرها في الشعر.
- مثله ابن السكيت. (القيومي: ١٣٠)
- وحرف الجبل: يجمع حرفاً، مثال عجب، ومثله طلّ وطلل، ولم يُسمع غيرها.
- أبو عبيدة: المحارفة: المقايضة، ولهذا قيل للإبل الذي تُسير به الجراحات والشجاج: المحرف. (تم استشهاده بشعر) (٢٢١: ٢٢)
- الحرف من الرجال: القصير، والحرف من الإبل.
- حرفت الشيء من وجهه حرفاً.
- أبو زيد: يقال: أحرف الرجل إحرافاً فهو محرف، والاسم: الحرفة، إذا نسي ماله وصُلِّح. (٩٠)
- الأحفش: ما لم يحسن له القمل ولا الصفة ولا الثنية ولا الجمع، ولم يحسن أن يستصرف، فهو حرف. (الصاحبي: ٨٦)
- الأصعبي: الحرف: الثافة المهزولة.
- يقال: هو يعرف لعياله، أي يكسب من هاهنا وهاهنا، مثل يتصرف. (الجوهري: ٤: ١٣٤٣)
- اللعيناني: الحرف: الحيزمان، وحرف في ماله حرفة، إذا ذهب منه شيء. (ابن سيده: ٣: ٧-٣)
- أبو عبيدة: في حديث عن النبي ﷺ «نزل القرآن على سبعة أحرف كلها كاف شاف»، وبعضهم يرويه: «فاقرأوا كما علمتم».
- قوله: «سبعة أحرف» يعني سبع لغات من لغات العرب، وليس معناه أن يكون في الحرف الواحد سبعة أوجه، هذا لم يُسمع به قط.
- ولكن يقول: هذه اللغات السبع متفرقة في القرآن، فبعض بلغة قريش، وبعضه بلغة هذيل، وبعضه بلغة هوازن، وبعضه بلغة أهل اليمن، وكذلك سائر اللغات، ومعانيها مع هذا كله واحد.
- ومما يُبين ذلك قول ابن مسعود: إني قد سمعت النساء فوجدتهم متقاربين، فاقرأوا كما علمتم، إنما هو

كقول أحدكم: هلُم وتعال. وكذلك قال ابن سيرين: إنما هو كقولك: هلُم وتعال وأقبل. (١١: ٤٥٠)

في حديث عبد الله: «موت المؤمن عرق الجبين تبقى عليه البقية من الذنوب، فيكافؤ بها عند الموت». ويروى: «فيحارّف بها عند الموت».

فكان معنى الحديث: أن المؤمن يقايس بذنوبه عند الموت، فيستد عليه، ليكون ذلك كفارة له. (٢: ٢٢٦) باب الحروف: وقد انفردت العرب بالألف واللام اللتين للتعريف، كقولنا: الرجل والفرس، فليسا في شيء من لغات الأمم غير العرب. (الصاحبي: ١٠٠) ابن السكيت: يقال: أنضيت ناقةي إنضاء، وأحرفتها إحرافاً، وأحرفتها إحرافاً، إذا هزلتها فأذهبت لحمها. (١٤٨)

في باب الاكتساب: هو يقرش لعباله، ويحرف ويقترف، أي يكسب من هاهنا وهاهنا، ويحترف ويحرف. (٦٨٧)

لا يقال: جعل حرف، إنما يخص به الناقة. (نم استشهد بشعر | ابن سيده ٣: ٦٠٦)

أحرف الرجل، إذا جازى على خير أو شر، ومنه الخبر: «أن العبد ليحارّف على عمله الخير والشر».

وأحرف، إذا استغنى بعد فقر. وأحرف الرجل، إذا كد على عياله.

(الأزهري ٥: ١٦) شعر: الحرف من الجبل: مائتاً في جنبه منه، كهية الدكان الصغير أو نحوه. والحرف أيضاً في أعلام نرى له حرفاً دقيقاً مشرقاً على سواء ظهوره. (الأزهري ٥: ١٤)

أبو الهيثم: أما تسميتهم الحرف حرقاً، فحرف كل شيء: ناحيته، كحرف الجبل والنهر والسيف وغيره.

(الأزهري ٥: ١٢) الذي يروى: الحرف: هو الذي تسميه العامة: حَبّ الرّناد. (ابن سيده ٣: ٣٠٨)

المُجُود: في قول النبي ﷺ: «نزل القرآن على سبعة أحرف» ما هي إلا لغات.

والعرب تصف الناقة بالحرف لأنها ضامر، وتُسبّه بالحرف من حروف المعجم وهو الألف، وتُسبّه بحرف الجبل، إذا وُصفت باليظم. (الأزهري ١١: ١٣، ١٥) ابن دُرَيْد: حَرَف كل شيء: خذّه وناحيته.

وناقة حَرَف: ضامر. ولعلّان على حَرَف من هذا الأمر، أي مُتَعَرِف عنه مائل.

وأحرفت عن الشيء انحرافاً، إذا ملت عنه. والمِرْطَة: المكسب والطعمة.

حِرْطَة فلان من كذا وكذا، أي مكسبه. والمُحَارَف من هذا، هو الذي قد حوِّف كسبه قليل به عنه، أي ضيق عليه.

وقال قوم: المُحَارَف: المقدّر عليه رزقه، مأخوذ من «المحرف» وهو الميل الذي تُسبّره الجراح وتقدّر. [نم استشهد بشعر]

والحرف: هذا الحَبّ الذي يسمّى الثفاء، عربيّ معروف، ومنه اشتقاق طعم الشيء الحريّف: الذي يُلذّع اللسان. (٢: ١٢٨)

أحرفت ناقةك، أي أطلعتها - أبستها - فجعلتها

أثقال القراء المشتهرين في الأصصار - فقد قرأ بخرف من الحروف السبعة التي نزل القرآن بها. ومن قرأ بخرف شاذ يخالف المصحف، وخالف بذلك جمهور القراء المروفين، فهو غير مصيب.

وهذا مذهب أهل العلم الذين هم القُدوة، ومذهب الراسخين في علم القرآن قديماً وحديثاً، وإلى هذا أوما أبو العباس التحويتي وأبو بكر الأنباري في كتاب له، ألفه في اتباع ماني المصحف الإمام، وافقه على ذلك أبو بكر مجاهد طبري أهل العراق وغيره من الأئمة المثقفين، ولا يجوز عندي غير ما قالوا [نقل رواية ابن مسعود المتقدمة وأضاف:]

ومعنى عرق الجبين: شدة الشياق. ويقال: لا تحارف أحاكك بالسوء، أي لا تحارزه بسوء صنيعه ثقافته، وأخبر إذا أساء، واصفح عنه. ويقال للمحروم الذي فكر عليه رزقه: محارف. [إلى أن قال:]

وجاء في تفسير قول الله جلّ وعزّ: ﴿لِلشَّائِلِ وَالْمُخْرُومِ﴾ الذاريات: ١٩، أن المحروم هو المحارف، والاسم منه: المحرفة بالضم، ولأما «المحرقة» فهو اسم من الاحتراف، وهو الاكتساب. يقال: هو يحترف لسياله ويحترف، ويقرئ ويقرئش، ويخرج ويخرج، بمعنى يكتسب. (٥: ١٢-١٦)

الصاحب: [نحو الحكيل وأضاف:]

التحريف في القرآن وفي الكلام: تغيير الكلمة عن معناها، وإذا مال إنسان عن الشيء قيل: عُحِرِفَ والمُحَرِّفُ واحزُوف.

والإنسان على حُرِف من أمره. أي على التحريف.

كأَنَّهَا حُرِفَ سِيفٌ. (٣: ٤٦٧)

باب «فَقُلْ» ومُجْتَمِعٌ عَلَى «فُتْلَةٍ»، مِثْلُ قَطْعٍ وَنَفْعَةٍ، وَحُرِفَ وَجِرْفَةٌ. (٣: ٥١١)

ابن الأنباري: التأنيت في حروف المعجم عندي على معنى الكلمة، والتذكير على معنى الحُرِف.

(القيوم: ١٣٠)

الأزهري: [ذكر قول أبي الهيثم وأضاف:]

كَأَنَّ الْخُسِيرَ وَالْخِصْبَ نَاحِيَةً، وَالضَّرَّ وَالشَّرَّ وَالْمَكْرُوهَ نَاحِيَةً أُخْرَى، فِيهَا حُرْفَانِ، وَعَلَى الْعَبْدِ أَنْ يَعْبُدَ خَالِقَهُ عَلَى حَالَةِ السَّرِّ وَالضَّرِّ. وَمَنْ عْبَدَ اللَّهَ عَلَى السَّرِّ وَحْدَهَا دُونَ أَنْ يَعْبُدَهُ عَلَى الضَّرِّ - يَنْتَلِيهِ اللَّهُ بِهَا - فَقَدْ عْبَدَهُ عَلَى حُرْفٍ.

ومن عبده كيفما تصرفت به الحال فقد عبده عبادة عبد مُقَرَّرٍ، بَأَنَّ لَهُ خَالِقًا يُعْتَرَفُهُ كَيْفَ يَسَامِيهِ وَأَنَّهُ لَنْ اِمْتَنَعَهُ بِاللَّوَاءِ وَأَنَّهُ عَلَيْهِ بِالسَّرِّ، فَهُوَ فِي ذَلِكَ عَادِلٌ أَوْ مُتَفَضِّلٌ، غَيْرُ ظَالِمٍ، وَلَا مُتَعَدٍّ، لَهُ الْخَيْرَةُ وَبِيَدِهِ الْأَمْرُ، وَالْآخِرَةُ لِلْعَبْدِ عَلَيْهِ.

[وذكر حديث «نزل القرآن على سبعة أحرف» ثم قال]

قلت فأبو العباس التحويتي وهو واحد عصره، قد ارتضى ما ذهب إليه أبو عبيد واستصوبه. وهذه الأحرف السبعة التي معناها: اللغات، غير خارجة من الذي كتب في مصاحف المسلمين التي اجتمع عليها السلف المرضىون والخلف المستبوعون.

لَنْ قَرَأَ بِحُرْفٍ لَا يَخَالِفُ الْمَصْحَفَ بزيادة أو نقصان، أو تقديم مؤخر أو تأخير مقدم - وقد قرأ به إمام من

والمَحَارِف: المَحْرُوم، والمَحْرُف: الحَيْرُمان.

ويقال: حَرَفَ: حَرَفَةً كَقَتَبَ وَقَتَبَةً.

والمَحْرُف: حَبَّ الرِّشَاد، والمَحْبَّة: حُرْفَةٌ.

وَأَحْرَفَ الرَّجُلَ إِحْرَافًا: لَمَّا مَالَهُ وَصَلَحَ، فَهُوَ مُحْرَفٌ؛

والاسم: الحِرْفَةُ.

وَالرَّجُلُ يَحْرِفُ لَعِيَالَهُ، أَيِ يَكْسِبُ.

وَحَرِفَ فِي مَالِهِ: ذَهَبَ مِنْهُ شَيْءٌ.

وَالْحَرْفُ: الْمُتَحَرِّفُ، وَتَحَرَّفَتْ بِهِمْ دَنِيَاهُمْ.

وَالْمُحَرِّفُ: الْمُصْطَرِفُ وَالْمُتَنَحِّيُ [يُقَالُ: {يَقَالُ:} مَالِي عَنْ

هَذَا مُحَرِّفٌ. (٣١: ٨٢)

الْبُجُوهَرِيُّ: حَرَفَ كُلَّ شَيْءٍ، طَرَفَهُ وَنَظِيرَهُ

وَحَدَّهُ، وَمِنْهُ حَرْفُ الْجَبَلِ، وَهُوَ أَعْلَاهُ الْمَهْدُ.

وَالْحَرْفُ: وَاحِدُ حُرُوفِ الشَّجَرِيِّ.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يَغْتَبِطُ أَفْئِدَتَهُ عَلَى

حَرْفٍ﴾ الْحَجَّ: ١١، قَالُوا: عَلَى وَجْهِ وَاحِدٍ، وَهُوَ أَنْ

يَسْبِدَهُ عَلَى السَّرَّاءِ دُونَ الضَّرَّاءِ.

وَالْحَرْفُ: النَّاقَةُ الضَّامِرَةُ السُّلْبِيَّةُ، شُبِّهَتْ بِحَرْفِ

الْجَبَلِ.

وَرَجُلٌ مَحَارِفٌ، يَفْتَحُ الرِّاءَ، أَيِ بِمَحْدُودٍ مَحْرُومٍ، وَهُوَ

خِلَافُ قَوْلِكَ: مَبَارَكٌ.

وَقَدْ حُوِّرِفَ كَسْبُ فَلَانٍ، إِذَا شُدَّ عَلَيْهِ فِي مَعَانِيهِ،

كَأَنَّهُ يَمِيلُ بِرِزْقِهِ عَنْهُ. [نَحْمُ ذَكَرَ حَدِيثَ ابْنِ مَسْعُودٍ الْمُتَقَدِّمِ

وَأَضَافَ:]

أَيِ يُنْبِذُهُ عَلَيْهِ لِتَمَحُّصِ عَنْهُ ذَنْبُهُ.

وَالْحَرْفُ، بِالضَّمِّ: حَبَّ الرِّشَادِ، وَمِنْهُ قِيلَ: شَيْءٌ

جَرِيفٌ، بِالتَّشْدِيدِ: الَّذِي يُلْذَعُ اللِّسَانُ بِحَرَافَتِهِ. وَكَذَلِكَ

بَصَلٌ جَرِيفٌ، وَلَا تَقُلْ: حَرِيفٌ.

وَالْحَرْفُ أَيْضًا: الْاسْمُ، مِنْ قَوْلِكَ: رَجُلٌ مَحَارِفٌ.

أَيِ مَقْرُوسِ الْحِفْظِ، لَا يَنْحَوِلُهُ مَالٌ.

وَكَذَلِكَ الْحِرْفَةُ، بِالْكَسْرِ، فِي حَدِيثِ عُمَرَ: «لِحِرْفَةٍ

أَحَدُهُمْ أَشَدُّ عَلَى مَنْ عَيْلَتُهُ».

وَالْحِرْفَةُ أَيْضًا: الصَّنَاعَةُ، وَالْمُحَرِّفُ: الصَّانِعُ.

وَقِلَانٌ حَرِيفِيٌّ، أَيِ مُعَامِلِيٌّ.

وَالْمُحَرِّفُ: الْمَيْيلُ الَّذِي تُقَاسُ بِهِ الْجَرَاحَاتُ.

وَتَحْرِيفُ الْكَلَامِ عَنْ مَوَاضِعِهِ: تَغْيِيرُهُ. وَتَحْرِيفُ

الْقَلَمِ: قَطْعُهُ مُحَرِّفًا.

وَيُقَالُ: التَّحَرَّفَ عِنْدَ وَتَحَرَّفَ وَالتَّحَرُّوْرَفَ، أَيِ مَالِ

وَجَدَلِ

وَيُقَالُ: مَالِي عَنْ هَذَا الْأَمْرِ تَحَرَّفَ، وَمَالِي عَنْهُ

تَحَرَّفَ، بِمَعْنَى وَاحِدٍ، أَيِ مُتَنَحِّيٍّ. [وَاسْتَشْهَدَ بِالشَّرْهِ

مَرَّاتٍ] (٤: ١٣٤٢)

الرَّازِيُّ: نَحْوُهُ مِلْخَصًا. (١٤٨)

ابْنُ فَارِسٍ: الْحَاءُ وَالرَّاءُ وَالْفَاءُ ثَلَاثَةُ أَصُولٍ: حَدَّ

الشَّيْءِ، وَالْعَدُولُ، وَتَقْدِيرُ الشَّيْءِ.

فَأَمَّا الْحَدُّ، فَحَرَفَ كُلَّ شَيْءٍ: حَدَّهُ، كَالسَّيْفِ

وغيره. وَمِنْهُ: الْحَرْفُ، وَهُوَ الْوَجْهُ، تَقُولُ: هُوَ مِنْ أَمْرِهِ

عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ، أَيِ طَرِيقَةٍ وَاحِدَةٍ. قَالَ تَعَالَى:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يَغْتَبِطُ اللَّهُ عَلَى حَرْفٍ﴾ الْحَجَّ: ١١.

أَيِ عَلَى وَجْهِ وَاحِدٍ.

وَيُقَالُ لِلنَّاقَةِ: حَرْفٌ، قَالَ قَوْمٌ: هِيَ الضَّامِرُ، شُبِّهَتْ

بِحَرْفِ السَّيْفِ. وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ هِيَ الضَّخْمَةُ، شُبِّهَتْ

بِحَرْفِ الْجَبَلِ، وَهُوَ جَانِبُهُ.

والأصل الثاني: الانحراف عن الشيء، يقال: انحرَفَ عنه يتحرَفُ انحرافًا، وحرفته أنا عنه، أي عدلتُ به عنه، ولذلك يقال: مُحَارَفٌ؛ وذلك إذا حُورِفَ كسبه فيل به عنه، وذلك كتحرِيف الكلام، وهو عدله عن جهته، قال الله تعالى: ﴿يَحْوِصُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ﴾ النساء: ٤٦.

والأصل الثالث: الميخرف: حديدة يُنْقَدَرُ بها الجراحات عند العلاج، ومن هذا الباب: فلان يَحْرِفُ لعياله، أي يَكْسِبُ، وأجودُ من هذا أن يقال فيه: إنَّ الغناء مُبْدَلَةٌ من ثاء، وهو من «حَرَفَ» أي كَسَبَ وجمع، وربما قالوا: أَحْرَفَ فلان إحرافًا، إذا نَمَا ماله وصُلِحَ. وفلان حَرِيفٌ فلان، أي مُمايِلُهُ، وكلُّ ذلك من حَرَفَ واحترَفَ، أي كَسَبَ، والأصل ما ذكرناه. [واستشهد بالشمع مرتين] ٤٦٢: ٢٢٢

أصل الحروف: التثنية والمثرون التي منها تأليف الكتاب كله. وتتولد بعد ذلك حروف، كقولنا: اصطبِرْ وادْكُرْ، تولدت الظاء للثة، وكذلك الدال.

فأول الحروف: الهمزة، والعرب تنفرد بها في عرض الكلام، ولا تكون في شيء من اللغات إلا ابتداء.

وبما اختصت به لغة العرب: الحاء والظاء. وزعم ناس أن الضاد مقصورة على العرب دون سائر الأمم. (الصاحبي: ١٠٠)

أبو هلال: الفرق بين الميزمان والمحرف: أن الميزمان: عدم الظفر المطلوب عند السؤال، يقال: سألته فحرّمه.

والمحرف: عدم الوصول إلى المنافع من جهة

الضائع، يقال للرجل إذا لم يصل إلى إحراز المنافع في صناعته: إنه مُحَارَفٌ.

وقد يجعل المحروم خلاف المرزوق في الجملة، فيقال: هذا محروم، وهذا مرزوق. (١٤٦)

الثعالبي: إذا كانت [الثاقفة] قليلة اللحم فهي شرجوج، وحرف، ورهب. (١٧٧)

أبن سيدة: المحرف من الهجاء معروف. والمحرف: الأداة التي تستقى الرابطة، لأنها تربط الاسم بالاسم والفعل بالفعل، كـ «عن» و«على» ونحوها.

والمحرف: القراءة التي تُقرأ على أوجه، وما جاء في الحديث من قوله ﷺ: «نزل القرآن على سبعة أحرف». وحرفا الرأس: شقاء، وحرفا السفينة والجبل: جانبها، والمجمع: أحرف وحروف وحرفة.

والحرف من الإبل: النجبة الماضية التي أنقضتها الأسفار، شُبِّهَتْ بحرف السيف في تمضائها ونجائها وبقوتها. وقيل: هي الضلّة، شُبِّهَتْ بحرف الجبل في شدتها وصلابتها.

وحرف الشيء: ناحيته، وفلان على حرف من أمره: أي ناحية منه، إذا رأى شيئًا لا يعجبه عدل عنه.

وقلم محرف: عدل بأحد حرفيه عن الآخر. والتحريف في القرآن والكلمة: تغيير الحرف عن معناه، وهي قريبة الشبه.

والحرف: الذي ذهب ماله. والمحارف: الذي لا يصيب خيرًا من وجهه يوجه له. والمصدر: الحراف.

والمُحَرِّف: الذي لما ماله وصلح: والاسم: الحِرْفة.	والمُحَاوِز: المهدود من جهة الرزق إلى جهة
وحِرْفة الرجل: ضيعته أو صنعته.	المُحَرِّف. ومنه: حروف الهجاء، لأنها أطراف الكلمة
وحَرَف لأهله يَحْرِف ويَحْتَرِف: كَسِبَ وطلب	كحَرَف الجبل ونحوه، (١٠٩: ٥)
واحتال، وقيل: الاختراف: الاكتساب أيًا كان.	والمُحَرِّف: منتهى الجسم، ومنه الاعتراف: الاعتدال
وحَرَف عينه: كحلها.	إلى الجانب.
والمُحَرِّف والمُحَرِّف: الميل. والمُحَرِّف أيضًا:	وقلم مُحَرِّف: قد عدل بقطعته عن الاستواء إلى
المِسْبَار الذي يُقاس به المِرْج.	جانب.
والمُحَاوِز: مقايضة المِرْج بالمُحَرِّف.	وتحريف القول: هو العدول به عن جهة الاستواء.
وحَاوِزُه: ناجزه.	فالمُحَرِّف معتدل إلى الجانب عن الوسط. (٢٩٦: ٢)
والمُحَرِّف: حَبَّ الرُّشَاد: واحده: حُرْفة.	نحوه الطَّبْرَسِي. (٥٢٩: ٢)
والمُحَرِّف والمُحَرِّف: حية مُظْلِم اللون يَضْرِب إلى	الرَّاحِب: حَرَف الشيء: طَرَفُه: وجمعه: أَحْرَف
السَّوَاد، إذا أخذ الإنسان لم يبق فيه دم إلا خرج.	وحُرُوفُه. يقال: حَرَف السَّيف، وحَرَف السَّيْفِيَّة.
والمُحَاوِز: طعم يُحْرِق اللسان والغم. ويصل حِرْفة.	وحِرْفة الجبل.
يُحْرِق الغم وفيه حرارة. وقيل: كل طعام يُحْرِق كَم أَكَلِه.	وحروف الهجاء: أطراف الكلمة.
بحرارة مذاقة، فهو حَرِيف. (٣٠٦: ٢)	والمحروف العوامل في النحو: أطراف الكلمات الرابطة
الحِرْفة: الصنعة، وكل ما اشتغل به الإنسان وحِرْيفي	بعضها ببعض.
يسمى: صنعة وجِرْفة، لأنه يَحْرِف إليها.	وناقة حَرَف: تشبيهاً بحَرَف الجبل، أو تشبيهاً في
وحَرِيفك: مُعَايِلَك في حِرْفَتك.	الدقة بحَرَف من حروف الكلمة...
والمُحَرِّف والمُحَرِّف: موضع يحترق فيه	والمُحَرِّف عن كذا والمُحَرِّف والمُحَرِّف.
الإنسان، ويتقلب ويتصوَّر.	والاحتراف: طلب حِرْفة للمكتسب، والمُحَرِّف:
والمُحَرِّف: اتخذ حِرْفة. [واستشهد بالشعر	حالته التي يلزمها في ذلك، نحو القعدة والجلسة.
مَرَات] (الإفصاح ١: ١٢١٢)	والمُحَاوِز: المروم الذي خلا به الخير.
الطَّبْرَسِي: التَّحَرِّف: الزوال من جهة الاستواء إلى	وتحريف الشيء: إمالته، كتعريف القلم.
جهة المُحَرِّف. تقول: تَحَرِّف تَحَرُّفاً، وتَحَرِّف انحرافاً.	وتحريف الكلام: أن تجعله على حرف من الاحتمال،
وحَرَفه تحريفاً، واحترَف احترافاً، لأنه يقصد جهة	يمكن حمله على الوجهين. [ثم ذكر الآيات وأضاف:]
المُحَرِّف لطلب الرزق، مثل أهد في طلب الرزق.	والمُحَرِّف: ما فيه حرارة ولذع، كأنه مُحَرِّف عن

- الحلاوة والحراوة، وطعام حريف... (١١٤)
- الزَّمَنُ حُرْفِيٌّ: انحرف عنه وتحرف، وحرف القلم، وقلم محرف، وحرف الكلام.
- وكتب بحرف القلم، وقد عمل حرف السيف، وقعدوا على حروفها.
- ومالي عنه تحرف، أي مفول.
- ورجل تحارف: محدود.
- وحورف فلان، وأدركته حُرْفَةُ الأدب، وتقول، ما من حرف، إلا وهو مقرون بحرف.
- وفلان حِرْفَتُهُ الوِزَالَةُ، وهو يحترف بكذا، وهو يحرف لعياله: يكسب من هاهنا وهاهنا، أي من كل حرف.
- وفلان حريفك.
- وفيه حِرَافَةٌ: حِدَّة.
- وأحد من الحُرُف، وهو الحُرْدَلُ: الواحدة: حُرْفَةٌ.
- وبصل حريف: شديد الحِرَافَةِ.
- وحارِف المِرْجَح بالمِحْراف: قايه بالمِسْبار حتى عرف حدَّ غَوْرِهِ.
- ومن الحارِف: هو على حرف من أمره، أي على طرف كالذي في طرف العسكر، إن رأى غلبة استقر، وإن رأى مَيْلَةً فَرَّ.
- وناقه حرف: شبيه بحرف السيف في هزائها، أو مضائها في السير.
- وحارفت فلانًا بفعله: كافأته.
- ولا تحارف أخاك بالسوء: لا تكافئه، واصفح عنه.
- ومنه الحديث: «إن المؤمن تبقى عليه الخطايا فيحارف بها عند الموت»، أو استشهد بالشعر ٣ مرّات [
- (أُساس البلاغة: ٨٠)
- [في حديث] «...أراد أن يأتيها فأبى، إلا أن تؤثّر على حرف...» الحرف: الحُطْرَف والنّاحية. والمعنى إتيانها على جنب.
- ومنه حديث ابن عباس: «كان أهل الكتاب لا يأتون النساء إلا على حرف...»
- وقيل: معنى «على حرف» ألا يتمكن منها تمكن المتوسط المتبجح في الأمر.
- (الفائق ١: ٢٧٤)
- ابن الشَّجَوِيّ: [لقد أطل الكلام في أسماء الهجاء والحروف المقطعة في القرآن] (١٧١)
- الحديثي، في حديث أبي بكر: «سأكل آل أبي بكر هذا المال ويحترف فيه للمسلمين» أي يكسب للمسلمين، ما يأكل من بيت مالهم. يقال: هو يحرف لعياله، ويحرف ويحترف، والحِرْفَةُ: الصّناعة، وحريف الرجل: مُعَايِلُهُ في حِرْفَتِهِ.
- وفي حديث عمر: «الحِرْفَةُ أحدهم أشدّ عليّ من عَيْلَتِهِ». قيل: الحِرْفَةُ: أن يكون محدودًا، إذا طلب فلا يُرزق، ومنه الحارِف.
- والحِرْفَةُ لأعرافه بهذا المعنى، إثما الحُرُف، بهضم الحاء: الحِرْمان، وقد حورِف فهو تحارف، ولسلّه من قوهم: انحرف عنه وتحرف، أي مال، والمُحارِف: الذي حورف كسبه قيل به عنه.
- وقيل: أراد أن يغشاء الفقير وكفاية أمره، أيسر عليّ من إصلاح القامد.
- وقيل: أراد عدم حِرْفَةِ أحدهم والاعتماد لذلك، لأنّه

مُتَحَرِّف إِلَيْهَا.

وفيه ما يُروى أَنَّهُ قَالَ: «إِنِّي لأَرَى الرَّجُلَ يُعْجِبُنِي فَأَقُولُ: هَلْ لَهُ مِنْ حِرْزَةٍ فَإِنْ قَالُوا: لَا، سَقَطَ مِنْ عَيْنِي» (٤٢٦: ١).

ابن الأثير، [ذكر حديث نزول القرآن وكلام أبي عُبَيْد فيه، وأضاف:]

على أَنَّهُ قد جاء في القرآن ما قد قُرئ سبعة وعشرة، كقوله تعالى: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾، ﴿عَبْدُ الطَّاغُوتِ﴾ المائة: ٦٠، [ثم ذكر كلام ابن مسعود فيه وقال:] وفيه أقوال غير ذلك، وهذا أحسنها.

والْحَرْفُ في الأصل: الطرف والجانب، وبه سُمي الحَرْفُ من حروف الهجاء، ومنه حديث ابن عباس: «أهل الكتاب لا يأتون النساء إلَّا على حَرْفٍ»، أي على جانب، [ثم استشهد بشعر]

الحَرْفُ: الثَّاقَةُ الضَّامَّةُ، سُمِّيَتْ بِالْحَرْفِ من حروف الهجاء لدَقَّتْهَا.

في حديث عائشة: «لَمَّا اسْتَخْلَفَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ: لَقَدْ عَلِمَ قَوْمِي أَنَّ حِرْفَتِي لَمْ تَكُنْ تَعْجِزُ عَنْ مُؤُونَةِ أَهْلِي، وَشَغِلْتُ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَيَأْكُلُ آلُ أَبِي بَكْرٍ مِنْ هَذَا، وَيَحْتَرِفُ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ».

الحِرْزَةُ: الصَّنَاعَةُ وَجِهَةُ الْكَسْبِ، وَحَرِيفُ الرَّجُلِ: مُعَايِلُهُ فِي حِرْفَتِهِ، وَأَرَادَ بِاحْتِرَافِهِ لِلْمُسْلِمِينَ: نَظَرَهُ فِي أُمُورِهِمْ وَتَتَمِيمِ مَكَاسِبِهِمْ وَأَرْزَاقِهِمْ، [ثم ذكر حديث عمر بنو المديني وأضاف:]

ومن حديثه الآخر: «إِنِّي لأَرَى الرَّجُلَ يُعْجِبُنِي...» وقيل: معنى الحديث الأول هو أن يكون من الحِرْزَةِ

بِالضَّمِّ وَبِالْكَسْرِ، وَمِنْ قَوْلِهِمْ: حِرْزَةُ الْأَدَبِ.

وَالْمُحَارَفُ - يَفْتَحُ الرَّاءَ - هُوَ الْهَرُومُ الْمَحْدُودُ الَّذِي إِذَا طَلَبَ لَا يَرْزُقُ، أَوْ يَكُونُ لَا يَسْعَى فِي الْكَسْبِ، وَقَدْ حُوِّفَ كَسْبُ فَلَانٍ، إِذَا شَدَّدَ عَلَيْهِ فِي مَعَايِشِهِ وَضَيِّقٍ، كَأَنَّهُ يَمِيلُ بِرِزْقِهِ عَنْهُ، مِنْ الْإِعْرَافِ عَنِ الشَّيْءِ، وَهُوَ الْمِثْلُ عَنْهُ.

ومن الحديث: «سَلَطَ عَلَيْهِمْ مَوْتَ طَاعُونَ ذَهَبٍ يُحَرِّفُ الْقُلُوبَ» أي يميلها ويعطلها على حَرْفٍ، أي جانبٍ وَحَرْفٍ، وَيُرْوَى يُخَوِّفُ بِالْوَاوِ، [ثم ذكر أحاديث أخرى بمعنى المِثْلِ، إلى أن قال في حديث ابن مسعود: «مَوْتُ

الْمُؤْمِنِ...» نحو ما قاله أبو عبيد، وأضاف:]

«أَوْ نَحْوَهُ مِنَ الْمَحَارَفَةِ وَهُوَ التَّشْدِيدُ فِي الْمَعَايِشِ.

(٣٦٩: ١)

لِلصَّنَاعَةِ: الْحَرْفُ فِي اصْطِلَاحِ النَّحْوَةِ: مَا دَلَّ عَلَى

مَعْنَى فِي غَيْرِهِ، وَمَنْ شَرَّهَ لَمْ يَنْفَكْ مِنْ اسْمٍ أَوْ فِعْلٍ يَصْجِبُهُ إِلَّا فِي مَوَاضِعَ مَخْصُوصَةٍ حُذِفَ فِيهَا الْفِعْلُ، وَاقْتَصَرَ عَلَى الْحَرْفِ فَجَرَى فَجَرَى النَّائِبِ، نَحْوُ قَوْلِكَ: نَعَمْ وَيَلَى وَيَايَ وَإِنَّهُ، وَيَازِيدُ، وَقَدْ، فِي مِثْلِ قَوْلِ النَّابِغَةِ، [ثم استشهد بشعره وذكر الأقوال في قوله ﷺ: «نَزَلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرَفٍ» وأضاف:]

ويقال: «لِلْمُحَارَفِ أَخَاكَ بِالسُّوءِ» أي لِأَحْجَازِهِ بِسُوءِ صَنِيعِهِ تَقَايُسُهُ، «وَأَحْسِنَ إِنْ أَسَاءَ»، وَاصْفَحْ عَنْهُ.

وَعُرْفَانُ، بِالضَّمِّ: مِنَ الْأَسْمَاءِ الْأَعْلَامِ.

رُشْتَانِي حَرْفٌ: مِنْ نَوَاحِي الْأَنْبِيَاءِ، (٤٥٠: ٤)

الْحَرْفُ: الثَّاقَةُ الْعَظِيمَةُ، وَالثَّاقَةُ الْمَهْزُولَةُ.

(ذيل كتاب الأضداد: ٢٢٧)

الْفَيُومِيّ : الحَرْفُ عَنْ كَذَا : مَالٌ عَنْهُ . وَيُقَالُ :
الْمُحَارَفُ : الَّذِي حُوِرِفَ كَسْبُهُ فَبِيلَ بِهِ عَنْهُ . كَتَحْرِيفِ
الْكَلَامِ : يُعَدَّلُ بِهِ عَنْ جِهَتِهِ .

وقوله تعالى : ﴿وَالْأَمْثَلُ شَحْرَفًا يُقَاتِلُ﴾ الأنفال : ١٦ ،
أي : إِمَّا مَائِلًا لِأَجْلِ الْقِتَالِ لِأَمَّا نَافِلًا هَزِيمَةً . فَإِنَّ ذَلِكَ مَعْدُودٌ
مِنْ مَكَائِدِ الْحَرْبِ ، لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ لَضَيْقِ الْجِسَالِ فَلَا
يَتِمَكَّنُ مِنَ الْجَوْلَانِ ، فَيَنْعَرَفُ لِلْمَكَانِ الْمُتَشَعِّعِ لِيَتِمَكَّنَ
مِنَ الْقِتَالِ .

وَحَرْفَتُ الشَّيْءَ عَنْ وَجْهِهِ حَرْفًا ، مِنْ بَابِ «فَتَلَ»
وَالْتَشْدِيدِ مِبَالِغَةً : غَيْرَتُهُ .

وَحَرْفٌ لِمِثَالِهِ يَحْرَفُ أَيْضًا : كَسَبٌ ، وَالْأَسْمُ : الْحَرْفَةُ
بِالضَّمِّ . وَاحْتَرْفَ مِثْلَهُ ، وَالْأَسْمُ مِنْهُ : الْحَرْفَةُ بِالْكَسْرِ
وَأَحْرَفَ إِحْرَافًا ، إِذَا غَا مَالُهُ وَصَلَحَ ، فَهُوَ مُحْرَفٌ
وَالْحَرْفُ بِالضَّمِّ : حَبٌّ كَالْحَرْفِ ذَلِكَ : الْحَبَّةُ ، وَالْحَرْفَةُ
وَالْحَرِيفُ : الْمُعَامِلُ ، وَجَمْعُهُ : حَرْفَاءٌ ، مِثْلُ شَرِيفٍ
وَشَرْفَاءٍ .

وَحَرْفُ الْمَعْجَمِ : يُجْمَعُ عَلَى حُرُوفٍ . [أَمْ ذَكَرَ فَوَل
الْفَرَاءَ وَابْنَ السَّكَيْتِ وَابْنَ الْأَنْبَارِيِّ وَأَضَافَ:]

وَقَالَ فِي «الْبَارِعِ» : الْحُرُوفُ : مُؤَنَّثَةٌ إِلَّا أَنْ تَجْعَلَهَا
أَسْمَاءً ، فَهِيَ هَذَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ : هَذَا جَمِيعٌ وَهَذَا جَمِيعٌ ،
وَمَا أَشْبَهَهُ .

وقول الفقهاء : يُبْطَلُ الصَّلَاةُ بِحَرْفٍ مَفْهُومٌ هَذَا
لَا يَتَأَقُّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَبْلَ أَمْرٍ اعْتَلَّتْ فَاوُهُ وَلَا مِثْلَهُ ،
وَيَسْمَى اللَّفِيفُ الْخُرُوقُ ، كَمَا إِذَا أُنْثِرَتْ مِنْ «وَلَّى دَوْنِي»
لِضَارَعِهِ «يَبِي وَيَقِي» فَتَحْدِفُ حَرْفَ الْمِضَارَعَةِ وَتَحْدِفُ
الْأَمَّ لِمَكَانِ الْجَزْمِ فَيَقِي «فِي» وَ«ي» مِنْ الْوَفَاءِ وَالْوَقَايَةِ .

وَشِبَهُ ذَلِكَ . [إِلَى أَنْ قَالَ:]

وَحَرْفُ الْجَبَلِ : أَعْلَاهُ الْمُدَّةُ وَجَمْعُهُ : حِرْفٌ ، وَزَانٌ
عَنْبٌ ، وَمِثْلُهُ طَلٌّ وَطِلْلٌ . قَالَ الْفَرَّاءُ : وَلَا ثَالِثَ لَهَا .
وَالْحَرْفُ : الْوَجْهُ وَالطَّرِيقُ . وَمِنْهُ : «نَزَلَ الْقُرْآنُ عَلَى
سَبْعَةِ أَحْرَفٍ» .

وَحُرُوفُ الْقَسَمِ مَعْرُوفَةٌ .

وَحَرْفَا الْقُوَى مِنَ السَّهْمِ : الْجَانِبَانِ اللَّذَانِ قُضِرَ
لِلْوَثْرِ بَيْنَهُمَا . وَيُقَالُ لَهَا : الشَّرْخَانِ . (١٣٠)

الْجُزْجَانِيّ : الْحَرْفُ : مَا دُلَّ عَلَى مَعْنَى فِي غَيْرِهِ .
الْحَرْفُ الْأَصْلِيّ : مَا ثَبَتَ فِي تَصَارِيفِ الْكَلِمَةِ لَفْظًا أَوْ

تَقْدِيرًا

الْحَرْفُ الزَّائِدُ : مَا سَقَطَ فِي بَعْضِ تَصَارِيفِ الْكَلِمَةِ .
الْحُرُوفُ : هِيَ الْحَقَائِقُ الْبَسِيطَةُ مِنَ الْأَعْيَانِ عِنْدَ
مِنَاجِ الصَّفِيحَةِ

الْمُرُوفُ السَّالِيَاتُ : هِيَ السُّوُونُ الذَّاتِيَّةُ الْكَائِنَةُ فِي
غَيْبِ الْغُيُوبِ ، كَالشَّجَرَةِ فِي الثَّوَاتِ . [أَمْ اسْتَشْهَدَ بِشَرْحِ
حُرُوفِ اللَّيْنِ : هِيَ الْوَاوُ وَالْيَاءُ وَالْأَلِفُ ، سَمِيَتْ
حُرُوفُ اللَّيْنِ لِمَا فِيهَا مِنْ قَبُولِ الْمَدِّ .

حُرُوفُ الْجَمْرِ : مَا وَضِعَ لِإِفْضَاءِ الْفِعْلِ أَوْ مَعْنَاهُ إِلَى مَا
يَلِيهِ ، نَحْوُ : مَرَرْتُ بِرَيْدٍ ، وَأَنَا مَارٌّ بِرَيْدٍ . (١٣٨)

الْفَيُورُزُ الْإِبَادِيّ : الْحَرْفُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ : طَرَفُهُ
وَشَفِيرُهُ وَحَدُّهُ ، وَمِنْ الْجَبَلِ : أَعْلَاهُ الْمُدَّةُ جَمْعُهُ : كَيْسَبٌ .
وَلَا ظَهَرَ لَهُ سِوَى طَلٍّ وَطِلْلٍ .

وَوَاحِدُ حُرُوفِ التَّهَجِّيِّ ، وَالتَّاقَةُ الضَّامِرَةُ أَوْ
الْمَهْزُولَةُ أَوْ الْعَظِيمَةُ ، وَمَسِيلُ الْمَاءِ ، وَآرَامُ سُودِ بَيْلَادٍ
سَلِيمٍ . وَعِنْدَ النَّحَاةِ : مَا جَاءَ لِمَعْنَى لَيْسَ بِأَسْمٍ وَلَا فِعْلٍ ،

وما سواه من الحدود فاسد.

ورشتاق حَرْفٍ بالأخبار...

وهـ نزل القرآن على سبعة أحرف: «: سبع لغات من لغات العرب، وليس معناه أن يكون في الحرف الواحد سبعة أوجه وإن جاء على سبعة أو عشرة أو أكثر، ولكن المعنى هذه اللغات السبع متفرقة في القرآن.

وحَرْفٌ لعياله يحرف: كسب، والثَّيِّء من وجهه: صَرْفُه، وعينه حَرْفَةٌ: كتحلها.

ومالي منه تحرف: تصرف ومُتَنَحَّرٌ.

والمُتَحَرِّفُ أيضًا والمُتَحَرِّفُ: موضع يتحرف فيه الإنسان ويتقلب ويتصرف.

وحَرْفٌ في ماله - بالضم - حَرْفَةٌ: ذهب منه شيء.

والمُحَرِّفُ بالضم: حُبُّ الرُّشَادِ.

والمُحَرِّفُونَ: المحدثون، نسبة إلى يتعه.

والمُحَرِّفَانِ كالمُحَرِّفَةِ بالضم والكسر، ومنه قول عمر:

«وقد مرّ -

والمُحَرِّفَةُ بالكسر: الطُّعْمَةُ والصَّنَاعَةُ يُرْتَضَقُ منها،

وكلّ ما اشتغل الإنسان به وحُرِّفَ يَسْمَى صنعة

وحِرْفَةٌ، لأنّه يتعرف إليها.

وحَرْفُكَ: مُعَايِلُكَ في حرفتك.

والمُحَرِّفُ: الميل يُقَاسُ به الجراحات.

وحَرْفَانِ كَقَتْنَانٍ: عَلَمٌ.

وأحرف: نفا ماله وصلح وكثر، وناقته: هزلها، وكذا

على حياله، وجازى على خير أو شر.

والتحريف: التَّخْيِيرُ، وَقَطُّ الْقَلَمِ مُحَرِّفًا.

واخروءَ: مال وعدل كالمُحَرِّفِ والمُحَرِّفِ.

وحارفه يسوء: جازاه.

والمُحَارَفَةُ: المقايضة بالمُحَرِّفِ.

والمُحَارَفُ، بفتح الزاء: الحدود المحروم.

وطاعون يُحَرِّفُ القلوب: يميلها ويجعلها على حَرْفٍ،

أي جانب وطرَفٍ. (٣: ١٣٠)

[والمُحَرِّفُ] قسم الاسم والفعل. وقيل: للمحرف

حَرْفٌ، لوقوعه في طرف الكلمة، أو لضعفه في نفسه، أو

لحصول قوة الكلمة به، أو لانحرافه، لأن كل حرف من

حروف المعجم مختص بنوع انحرافه، يتميز به عن سائر

الحروف. (بصائر ذوي التمييز ١: ٨٦)

الطَّرِيفِيُّ: حَرْفٌ كل شيء، طَرْفُه وشغيره وحده.

والمُحَرِّفُ: واحد حُرُوفِ التَّهَجُّيِّ، وربما جاء للكلام

الكامن في حديث: «الأذان والإقامة حمسة وتلاتون

حَرْفًا» يعني فصلًا.

والمُحَرِّفُ: «سئل عَمْرُو: أُنْهَم يقولون: نزل

القرآن على سبعة أحرف؟ فأنكره وقال: «نزل القرآن

على حرف واحد من عند واحد» [إلى أن قال:]

نم إنهم اختلفوا في معناه على أقوال: فقيل: المراد

بالمُحَرِّفِ: الإعراب، وقيل: الكيفيات، وقيل: إنها

وجوه القراءة التي اختارها القراء، ومنه «فلان يقرأ

بحرف ابن مسعود».

«يشتر لي متاعًا ويعرف للمسلمين» أي يكسب

هم...

وحروف القسم معروفة.

وتحريف القلم: قَطُّهُ.

وتحريف الكلام: تغييره عن مواضعه.

وتحريف الغالين: من الملو، وهو التجاوز عن القدر، والغالى: هو الذي يتجاوز في أمر الدين عما عدل ويثبت، قال تعالى: ﴿لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ﴾ النساء: ١٧١، فالمبتدعة: غلاة في الدين، يتجاوزون في كتاب الله وسنة رسول الله وآله ﷺ عن المعنى المراد، فيحرفونه عن جهته.

والحرّفة بالضم: الحرمان كالحِرْفة بالكسر.

والمُحَارَف، بفتح الحاء: المحروم الذي إذا طلب لا يُرْزَق أو يكون لا يسمى في الكسب، وهو خلاف قولك: المَبَارَك.

ومنه الحديث: «لا تشتر من مُحَارَف فإن صفته لا بركة فيها».

والمُحَارَف أيضًا: المنقوص من الحفظ، لا ينمو له مال، والمُحَرَف بالضم: اسم منه، [إلى أن قال:] وفلان حَرِيف، أي معاملي، ومنه الحديث: «الذي يبيع الحُرَيف» على حَرِيف.

والحرِفة بالكسر: الاسم من الاحتراف، وهو الاكتساب بالصناعة والتجارة.

(٣٦: ٥)

مَجْمَعُ اللُّغَةِ:

١- حَرَفُ الشَّيْءِ: طَرَفُهُ وَحَدُّهُ.

٢- حَرَفُ الْكَلَامِ تحريفًا: بَدَلُهُ أَوْ صَرَفُهُ عَنْ مَعْنَاهُ.

٣- تَحَرَّفَ عَنِ الشَّيْءِ: مَالَ وَعَدَلَ فَهُوَ مُتَحَرِّفٌ.

(٢٤٨: ١)

محمد إسماعيل إبراهيم: حَرَفُ الشَّيْءِ عَنْ وَجْهِهِ: أَمَالُهُ وَصَرَفُهُ عَنْهُ.

وحَرَفُ الْقَوْلِ: صَرَفُهُ عَنْ مَعْنَاهُ، وَجَعَلَهُ مُحْتَمِلًا لِلتَّأْوِيلِ.

وحَرَفُ الشَّيْءِ: طَرَفُهُ وَجَانِبُهُ.

والمُتَحَرِّفُ: الْمُتَحَرِّزُ، وَهُوَ الَّذِي يَمِيلُ عَنْ جِهَةِ الْاِسْتِوَاءِ إِلَى جِهَةِ الْحَرَفِ أَوْ الطَّرَفِ.

يُعْبَدُ اللهُ عَلَى حَرَفٍ: عَلَى طَرَفٍ مِنَ الدِّينِ لِاثْبَاتِ لَهُ وَلَا اسْتِقْرَارٍ، أَيْ أَنَّهُ مُذْهَبٌ غَيْرُ مُتَمَكِّنٍ فِي دِينِهِ. [ثم ذكر مجموعة من الآيات] (١٢٩: ١)

القَدْنَانِي: الْحَرَفُ وَالْكَلِمَةُ

الحرف له عدد من المعاني، أشهرها:

١- كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ حُرُوفِ الْمَبْنِيِّ الثَّانِيَةِ وَالْعُسْرِينَ، الَّتِي تَتَرَكَّبُ مِنْهَا الْكَلِمَاتُ، وَتُسَمَّى: حُرُوفُ الْمَجَاءِ.

٢- وَالْكَلِمَةُ، يُقَالُ: هَذَا الْحَرَفُ لَيْسَ فِي لِسَانِ الْعَرَبِ.

وأنا أرى أن يقتصر على استعمال المعنى الأول، ويحمل المعنى الثاني إجمالاً تائماً، ما دام لفظ «الكلمة» في الأصل بمعنى الشيء، فتعول بذلك دون تنويع أذهان السامعين والفارسين، لما هو رأي مجامعنا الأربعة.

ومكتب الزباط الدائم لتنسيق التتريب العربي؟ (١٤٩)

المُضْطَفُّوِي: وَالتَّحْقِيقُ: أَنَّ الْأَصْلَ الْوَاحِدَ فِي

هَذِهِ الْمَادَّةِ: هُوَ طَرَفُ الشَّيْءِ وَمُنْتَهَاهُ، يُقَالُ: حَرَفْتُ الشَّيْءَ وَحَرَفْتُهُ، أَيْ أَخْرَجْتُهُ عَنْ مَوْضِعِهِ وَاعْتَدَلْتَهُ، وَتَحَرَّفْتُ عَنْهُ إِلَى جِهَةِ الْحَرَفِ، وَهُوَ الطَّرَفُ لِلشَّيْءِ...

وبهذا الاعتبار يُسْتَعْمَلُ بِمَعْنَى الْمَيْلِ وَالْعَدُولِ، مِنْ جِهَةِ الْخُرُوجِ عَنِ الْمَوْضِعِ. يُقَالُ: انْحَرَفَ عَنْ كَذَا وَحَرَفَهُ، إِذَا كَانَ خَارِجًا عَنْ مَوْضِعِهِ وَعَنِ الْاِعْتِدَالِ، ثُمَّ اسْتَقَرَّ فِي جِهَةِ طَرَفٍ، فَرَجَعَ الْمَيْلَ هُنَا إِلَى صِيْرَةِ الشَّيْءِ، أَوْ جَعَلَهُ حَرَفًا.

وبملاحظة هذا المعنى: وهو الخروج عن الموضع

والتجاوز عن الاعتدال، يقال للثاقفة الضامرة: إنها حُرُف، والرجل الحدود الذي وقع في مضيق المحبشة: أنه مُحارِف، أي استمر وقوع جريان أمره في الحرف.

ويقال: حُرِف لحياله، إذا كان كسبه لهم وجريان عمله في مرحلة الخارج عن موضعه. ويقال: أحرف، إذا أخرج نفسه وكسبه وجريان أمره عن التوسط إلى الأعلى.

وأما حروف التهجي: فباعتبار انتهاء الكلمة إليها. كالتقطعة من الخط.

وأما المنحرف: فهو آلة بها يستمدى إلى أطراف الجراحة للتبر والتقدير.

ولا يبعد أن نقول: إن المأخوذ في مفهوم هذه المادة قيدان: قيد الطرف، وقيد العدول والمخرج عن الموضع فيكون مفهوم المادة عبارة عن عدول شيء عن موضعه واستقراره في الطرف، أو جعل شيء في الطرف كالحرف موضعه.

وبملاحظة هذين القيدين قد يطلب عليها الانحراف والميل، ويكون النظر في المرتبة الأولى إلى العدول، وقد يطلب عليها جهة الوقوع في الطرف.

وبهذا القيد يظهر الفرق بين الحرف والطرف والجانب، راجع «ج ن ب» (٢١٢، ٢).

النصوص التفسيرية

يُحَرِّفُونَ

١- مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ...

النساء: ٤٦

الإمام علي عليه السلام: «الكلام عن مواضعه» يعني حرفة محمد ﷺ وآية الزجيم. (التعليق ٣: ٣٢٣)

ابن عباس: يغيرون حرفة محمد ونسبه بعد بيانه في التوراة. (٧١)

يُحَرِّفُونَ حدود الله في التوراة. (الدُر المنثور ٥: ١٦٨) كان اليهود يأتون رسول الله ﷺ ويسألونه عن الأمر فيُخبرهم، ويرى أنهم يأخذون بقوله، فإذا انصرفوا من عنده حرّفوا كلامه. (التعليق ٣: ٣٢٣)

مُجاهد: تبديل اليهود التوراة. (الطبري ٥: ١١٨) زيد بن علي: يفتنون ويغيرون. (١٧١) مثله أبو عبيدة. (١: ١٢٩)

الكَلْبِيُّ: هم اليهود يغيرون حرفة محمد ﷺ وزمانه ونسبهم في كتابهم. (الواحدى ٢: ٦١) مثله مقاتل. (١١٨) ابن زيد: لا يضحونه على ما أنزله الله.

(الدُر المنثور ٢: ١٦٨) اليزيدي: يغيرون. (١١٩) مثله التعليق. (٣: ٣٢٣)

الطبري: يُبدلون معناها، ويغيرونها عن تأويله. والكَلِم: جماع كلمة. وأما قوله: «عَنْ مَوَاضِعِهِ» فإنه يعني: عن أماكنه ووجوهه التي هي وجوهه. (٥: ١١٨) النحاس: ومعنى (يُحَرِّفُونَ) يغيرون، ومنه: تحرفت عن فلان، أي عدلت عنه، فعنى (يُحَرِّفُونَ) يعدلون عن الحق. (٢١: ١٠٢)

الطوسي: يعني يغيرونها عن تأويلها. (٣: ٢١٣) القشيري: تركوا حشمة الرسول ﷺ، ورفضوا

- حرمته، فوقيوا بالشك في أمره. (٣٢: ٢)
- الواحدى، أي قوم أو فريق يحرفون الكلم. (٦١: ٢)
- البغوي: يغيرون الكلم (عن مواضعه) يعني صفة محمد ﷺ. (٦٤١: ١)
- الزَّمْعُشَرِيُّ: يميلونه عنها ويُمزِلونه، لأنهم إذا بدّلوه ووضعوا مكانه كَلِمًا غيرَه فقد أَمالوه عن موضعه التي وضعها الله فيها، وأزالوه عنها، وذلك نحو تحريفهم «أسمه ربعة» عن موضعه في التوراة بوضعهم «آدم طوال» مكانه، ونحو تحريفهم «الزَّجَم» بوضعهم «الحدة» بدله.
- فإن قلت: كيف قيل هاهنا: «عن مواضعه»، ولي المائدة: «من يفتد مواضعه» المائدة: ٤٤١ قلت: أما «عن مواضعه» فعل ما فسرناه من إزالته عن مواضعه التي أوجبت حكمة الله وضعه فيها، بما اقتضت سمواتهم من إبدال غيره مكانه. وأما «من يفتد مواضعه» فالمعنى: أنه كانت له مواضع هو لمن بأن يكون فيها، فحين حرّفوه تركوه كالغريب الذي لا موضع له — مواضعه ومقارّه، والمعنيان متقاربان. (٥٣٠: ١)
- نحوه النسبي. (٢٢٨: ١)
- ابن عطية: تحريف الكلم على وجهين: إما بتغيير اللفظ، وقد فعلوا ذلك في الأقل، وإما بتغيير التأويل، وقد فعلوا ذلك في الأكثر. وإليه ذهب الطبري، وهذا كله في التوراة على قول الجمهور.
- وقالت طائفة: هو كَلِم القرآن، وقال مكّي: كلام النبي ﷺ، فلا يكون التحريف على هذا إلا في التأويل. (٦٢: ٢)
- الطبرسي: أي يُبدّلون كلمات الله وأحكامه عن مواضعها. (٥٥: ٢)
- ابن الجوزي: أما التحريف فهو التغيير. [إلى أن قال:]
- وفي معنى تحريفهم (الكلم) قولان: أحدهما: [قول ابن عباس الأخير]
- والثاني: [قول مجاهد]
- الفقير الرازي: اعلم أنه تعالى لما حكى عنهم أنهم يشتركون الضلالة، شرح كيفية تلك الضلالة، وهي أمور. أحدها: أنهم كانوا يحرفون الكلم عن مواضعه، وفيها مسائل: [بعد بيان اثنين منها قال:]
- المسألة الثالثة: في كيفية التحريف وجوه: أحدها: أنهم كانوا يُبدّلون اللفظ بلفظ آخر، مثل تحريفهم اسم «ربعة» عن موضعه في التوراة بوضعهم «آدم طويل» مكانه، ونحو تحريفهم «الزَّجَم» بوضعهم «الحدة» بدله، ونظيره قوله تعالى: «قَوْلٌ لِّلَّذِينَ نَكُفِّرُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ» النقرة: ٧٩.
- فإن قيل: كيف يمكن هذا في الكتاب الذي بلغت آحاد حروفه وكلماته مبلغ التواتر، المشهور في الشرق والغرب؟
- قلنا: لعله يقال: القوم كانوا قليلين، والعلماء بالكتاب كانوا في غاية القلة، فقدروا على هذا التحريف.
- والثاني: أن المراد بالتحريف: إلقاء الشبهة الباطلة والتأويلات الفاسدة، وصرف اللفظ عن معناه الحق إلى معنى باطل، بوجوه الحيل اللفظية، كما يفعله أهل

البدعة في زماننا هذا بالآيات الخالفة لذهابهم، وهذا هو الأصح.

الثالث: أنهم كانوا يدخلون على النبي ﷺ، ويسألونه عن أمر فيخبرهم ليأخذوا به، فإذا خرجوا من عنده حرفوا كلامه.

المسألة الرابعة: ذكر الله تعالى هاهنا ﴿عَنْ مَوَاضِعِهِ﴾، وفي المائة ﴿مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ﴾؟ والفرق أنا إذا فسرنا التحريف بالتأويلات الباطلة، فهاهنا قوله: ﴿يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ﴾ معناه: أنهم يذكرون التأويلات الفاسدة لتلك النصوص، وليس فيه بيان أنهم يخرجون تلك اللفظة من الكتاب.

وأما الآية المذكورة في سورة المائدة، فهي دالة على أنهم جمعوا بين الأمرين، فكانوا يذكرون التأويلات الفاسدة، وكانوا يخرجون اللفظ أيضا من الكتاب، فقله: ﴿يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ﴾ إشارة إلى التأويل الباطل، وقوله: ﴿مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ﴾ إشارة إلى إخراجهم عن الكتاب. (١١٧: ١٠)

القرطبي: قرأ أبو عبد الرحمن السلمي وإبراهيم التيمي (الكلام). قال الثعالب: (والكلم) في هذا أولى، لأنهم إنما يحرفون كلام النبي ﷺ، أو ما عندهم في التوراة، وليس يحرفون جميع الكلام.

ومعنى (يُحَرِّفُونَ): يتأولونه على غير تأويله، وذهم الله تعالى بذلك، لأنهم يفعلونه متعمدين، وقيل: (عَنْ مَوَاضِعِهِ) يعني صلة النبي ﷺ. (٢٤٢: ٥)

البیضاوی: أي من الذين هادوا قوم يحرفون الكلم، أي يميلونه عن مواضعه التي وضعه الله فيها

بإزالته عنها، وإتبات غيره فيها، أو يؤولونه على ما يشتهون فيميلونه عما أنزل الله فيه. (٢٢٢: ١)

نحوه المشهدي.

النيسابوري: ومعنى هذا التحريف استبدال لفظ مكان لفظ، [ثم ذكر أسماء من التحريف كالزنجشري، ونحو الوجه الثاني والثالث من الفخر] (٥٢: ٥)

الخازن: أي يزيلونه ويغيرونه ويبدلونه (عَنْ مَوَاضِعِهِ) يعني يغيرون صفة محمد ﷺ من التوراة.

(٤٥١: ١)

ابن جرير: يحتمل تحريف اللفظ أو المعنى، وقيل: الكلم هنا التوراة، وقيل: كلام النبي ﷺ. (١٤٤: ١)

أبو حيان: أي كلم التوراة، وهو قول الجمهور، أو كلم القرآن، وهو قول طائفة، أو كلم الرسول ﷺ، وهو قول ابن عباس. [ونقل أقوالاً أخرى ثم أضاف:]

وكانوا يشككون التوراة بغير التأويل الذي تقتضيه معاني الفاظها لأمر يختارونها ويتوصلون بها إلى أموال سفلتهم، وأن التحريف في كلم القرآن أو كلم الرسول فلا يكون إلا في التأويل، [ثم ذكر القراءات للكلمة، وقول الزنجشري في الفرق بين الآيتين] ﴿عَنْ مَوَاضِعِهِ﴾ و﴿مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ﴾ ثم قال:

والذي يظهر أنها سياقان، فحيث وصفوا بشدة التمرد والطغيان وإظهار العداوة واشتغالهم الضلالة ونقض الميثاق، جاء ﴿يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ﴾، ألا ترى إلى قوله: ﴿وَيَقُولُونَ سُبْحَنَا وَعَصِينَا﴾ وقوله: ﴿فَبِمَا نَقُضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ... يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ﴾ المائة: ١٣، فكأنهم لم يتركوا الكلم من

التحريف عن ما يراد بها، ولم تستقر في مواضعها،
فليكون التحريف بعد استقرارها، بل بادروا إلى تحريفها
بأول وهلة.

وحيث وصفوا بعض لين وترديد وتحكيم للرسول
في بعض الأمر جاء «مِنْ بَقْدِ مَوَاضِعِهِ» الأسرى إلى
قوله: «يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ
فَاخْذُوا» المائدة: ٤١، وقوله بعد: «فَبِأَنِ جَاءُوا
فَاخُكُمُ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرَضُوا عَنْهُمْ» فكانت لم يبادروا
بالتحريف بل عرض لهم التحريف بعد استقرار (الكلم) في مواضعها.

وقد يقال: إنها بيان لكسبه حذف هنا وفي أول
المائدة «مِنْ بَقْدِ مَوَاضِعِهِ» لأن قوله: «عَنْ مَوَاضِعِهِ»
يدل على استقرار مواضع له، وحذف في ثاني المائدة
«عَنْ مَوَاضِعِهِ» لأن التحريف «مِنْ بَقْدِ مَوَاضِعِهِ»
يدل على أنه تحريف «عَنْ مَوَاضِعِهِ» كالأولى
يحرّفون الكلم من بعد مواضعه. فعذف هنا البعدية.
وهناك حذف عنها، كل ذلك توسع في العبارة، وكانت
البداء هنا بقوله: «عَنْ مَوَاضِعِهِ» لأنه أخصر، وفيه
تنصيص باللفظ على (عَنْ) وعلى «المواضع» وإشارة إلى
البعدية. (٢٦٢: ٣)

ابن كثير: أي يتأولونه على غير تأويله،
ويفسرونه بغير مراد الله عز وجل، قصداً منهم وإفراء.
(٣٠٦: ٢١)

نحوه الشوكاني (٦٠٦: ١)، والقاسمي (١٢٧٦: ٥).
الشرييني: أي ومن الذين هادوا قوم يحرفون،
أي يغيرون الكلم الذي أنزل في التوراة، من نعمت

محمد ﷺ «عَنْ مَوَاضِعِهِ» التي وضع عليها، بإزالته عنها
وإثبات غيره فيها. وفي المائدة «مِنْ بَقْدِ مَوَاضِعِهِ»
والمعنيان متقاربان. (٣٠٧: ١١)

أبو الشعثاء: أي من الذين هادوا قوم أو فريق
يحرّفون، إلخ. وفيه أنه يقتضي كون الفريق السابق بمنزلة
من التحريف الذي هو المصدق لانتقائهم في الحقيقة،
فالذي يليق بشأن التنزيل الجليل أنه بيان للموصول
الأول المتناول بحسب المفهوم لأهل الكتابين قد وسط
بينها ما وسط، لمزيد الاعتناء ببيان محل التشيع
والتعريب، والمسارة إلى تنفير المؤمنين منهم،
وتحذيرهم عن مخالطتهم، والاهتمام بمعلمهم على الثقة
بأمره عز وجل، والاكتفاء بولايته وتسميته.

وأن قوله تعالى: «يَحْرَفُونَ» وما عطف عليه بيان
لانتقائهم المذكور، وتفصيل لقولهم ضلالهم، وقد
لاشعراهم المذكور، وتفصيل لقولهم ضلالهم، وقد
والفصل إثر الإجمال زوفاً لزيادة تقرير يقتضيه الحال.
إلى أن قال:

وقرى (يحرّفون الكلام) والمراد به هاهنا: إتمام ما في
التوراة خاصة، وإتمام ما هو أعم منه ومما سيحكي عنهم
من الكلمات الموهوبة الصادرة عنهم، في أثناء المحاورة مع
رسول الله ﷺ. (١٤٣: ٢١)

الطبري: أي يحرفون كلام الله من بعد مواضعه،
أي من بعد أن فرض فروضه وأحلّ حلاله وحرم
حرامه، يعني بذلك ما غيروا من حكم الله تعالى في
الزنى، ونقلوه من الرجم إلى أربعين جلدة، كذا نقل عن
جماعة من المفسرين.

والتمحلات الزائفة، كما نفعله المبتدعة في الآيات
القرآنية المخالفة لمذاهبهم.

ويؤيد الأول ما رواه البخاري عن ابن عباس، قال :
كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي
أنزل على رسوله أحدث، تقرؤونه محضاً لم يشب، وقد
حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله تعالى وغيروه،
وكتبوا بأيديهم الكتاب، وقالوا: هو من عند الله ليشتروا
به منا قليلاً؟

واستشكل بأنه كيف يمكن ذلك في الكتاب الذي
بلغت أحاد حروفه وكلماته مبلغ التواتر، وانتشرت
في شتى شرقاً وغرباً؟

والجواب: بأن ذلك كان قبل اشتهاار الكتاب في
الاحتفاظ ببلوغه مبلغ التواتر، وفيه بعد، وإن أريد بوقوع
الاختلاف في نسخ التوراة التي عند طوائف اليهود.
وقيل: إن اليهود فعلوا ذلك في نسخ من التوراة ليضلوا
بها، ولما لم ترجع عدلوا إلى التأويل.

والمراد من (مواضيعه) على تقدير إرادة الأعم ما
يليق به مطلقاً، سواء كان ذلك بتحيينه تعالى صريحاً
كمواضع ما في التوراة، أو بتعيين العقل والذين كمواضع
غيره.

وأصل التحريف: إبدال الشيء إلى حرف، أي
طرف. فإذا كان (مُحَرَّفُونَ) بمعنى «يُزِيلُونَ» كان كناية،
لأنهم إذا بدلوا (الكَلِمَ) ووضعوا مكانه غيره، لزم أنهم
أمالوه عن مواضعه، وحرفوه.

والترقي بين ما هنا وما يأتي من سورة المائدة: «مِنْ
بَغْيٍ مُّوَاضِعِهِ» أن الثاني أدل على ثبوت مقار (الكَلِمَ)

وقيل: نقلوا حكم القتل من التَّوَد إلى الدَّيَّة حتى
كثر القتل فيهم. (٥: ٣٥)

الكاشاني: يميلون عنها بتبديل كلمة مكان
أخرى، كما حُرفوا في وصف محمد ﷺ «أسمر ربيعة» عن
موضعه في التوراة، ووضعوا مكانه «آدم طوال».

(١: ٤٢٢)
البُزْ وُسُوي: أي يُزِيلُونَ، لأنهم لما غيروه
وضعوا مكانه غيره، فقد أزالوه عن مواضعه التي وضعه
الله فيها، وأمالوه عنها.

والتحريف نوعان: أحدهما: صرف الكلام إلى غير
المراد، بضرب من التأويل الباطل، كما يفعل أهل البدعة
في زماننا بالآيات المخالفة لمذاهبهم.

والثاني: تبديل الكلمة بأخرى، وكانوا ينعطون
ذلك، نحو تحريفهم في نعت النبي ﷺ «أسمر ربيعة» عن
موضعه في التوراة بوضعهم «آدم طوال» مكانه، ونحو
تحريفهم «الزَّجَم» بوضعهم «الحَدَّة» بدله. (٢: ٢١٥)
شُبِّر: يميلونه، وقوله تعالى: (عَنْ مُّوَاضِعِهِ) التي
وضع الله فيها بتبديله بغيره، أو بتأويله على ما
يشتهون. (٢: ٥١)

الألوسي: [نحو أبي السُّعُود في المراد به هاهنا ثم
أضاف:]

وتحريف ذلك إما بإزالته عن مواضعه التي وضعه الله
تعالى فيها من التوراة كتحريفهم «ريسة» في نعت النبي ﷺ
ووضعهم مكانه «طوال» وكتحريفهم «الزَّجَم» ووضع
«الحَدَّة» موضعه، وإما صرفه عن المعنى الذي أنزله الله
تعالى فيه إلى ما لا صحة له بالتأويلات الفاسدة

واشتهارها مما هنا. وذلك لأن الظرف يدل على أنه بعد ما ثبت الموضع وتقرر حرفوه عنه. واختار ذلك هنا لك لأن فيه ما يقتضي الإتيان بالأدلّ الأبلغ. (٤٦: ٥١)

رشيد رضاء تحريف الكلم عن مواضعه، هو إيمانه وتنحيته عنها كأن يزيلوه بالمرة، أو يضعوه في مكان غير مكانه من الكتاب، أو المراد بـ(مواضعه): معانيه، كأن يفترضه بغير ما يدل عليه، قال الأستاذ الإمام: التحريف يطلق على معنيين:

أحدهما: تأويل القول بمحمله على غير معناه الذي وضع له، وهو المتبادر، لأنه هو الذي حملهم على مجاهدة النبي ﷺ، وإنكار نبوته وهم يعلمون إذ أولوا ولا يزالون يؤولون البشارات به إلى اليوم، كما يؤولون ما ورد في المسيح، ويحملونه على شخص آخر لا يزالون ينظرونه.

ثانيها: أخذ كلمة أو طائفة من (الكلم) من موضع من الكتاب، ووضعها في موضع آخر، وقد حصل مثل هذا التشويش في كتب اليهود: خلطوا فيها يؤثر عن موسى ﷺ ما كتب بعده زمن طويل، وكذلك وقع في كلام غيره من الأنبياء. وقد اعترف بهذا بعض المتأخرين من أهل الكتاب، وإنما كان هذا منهم بقصد الإصلاح. وهذا النوع من التحريف لا يضر المسلمين، ولم يكن هو العامل على إنكار ما جاء به النبي ﷺ.

هذا ما قرره الأستاذ الإمام في الدرس، وكتب في مذكرتي عند كتابته: كأنه وجد عندهم قراطيس متفرقة، أي بعد أن فقدت النسخة التي كتبها موسى ﷺ، فأرادوا أن يؤلفوا بين الموجود فجاء فيه ذلك الخلط، وهذا

سبب ما جاء في أسفار التوراة من الزيادة والتكرار. وقد أثبت العلماء تحريف كتب العهد العتيق والعهد الجديد بالشواهد الكثيرة. وفي كتاب «إظهار الحق» للشيخ رحمة الله الهندي مئة شاهد على التحريف اللفظي والمعنوي فيها، والأول ثلاثة أقسام: تهديل الألفاظ، وزيادتها، ونقصانها.

فن الشواهد على الزيادة ما جاء في سفر التكوين «٣٦: ٣١» وهؤلاء الملوك الذين ملكوا في أرض أدوم قبل أن ملك ملك بني إسرائيل، ولا يمكن أن يكون هذا من كلام موسى عليه السلام لأنه لم يكن لبني إسرائيل ملك في تلك الأرض إلا من بعده، وكان أول ملوكهم «شاول» وهو بعد موسى بثلاثة قرون ونصف، وقد قال آدم كلارك: أحد مفسري التوراة: «أظن خطأ قوياً قريئاً من اليقين أن هذه الآيات، أي من (٣٢١-٣٢٩) كانت مكتوبة على حاشية نسخة صحيحة من التوراة، فظن الناقل أنها جزء المتن، فأدخلها فيه»!

ومنها في سفر تثنية الاشتراع «٣: ١٤»: «يانير بن منسي أخذ كل كورة أرجوب إلى تخم الجعشوريين والمكيتين ودعاها على اسمه باشان حوث يانير إلى هذا اليوم» قال هورن في المجلد الأول من تفسيره بعد إيراد هذه الفقرة والفقرة السابقة: «هاتان الفقرتان لا يمكن أن يكونا من كلام موسى عليه السلام، لأن الأولى دالة على أن مصنف هذا الكتاب «سفر التكوين أو التوراة كلها» وجد بعد زمان قامت فيه سلطنة بني إسرائيل، والفقرة الثانية دالة على أن مصنفه كان بعد زمان إقامة اليهود في فلسطين» إلى آخر ما قاله، ومنه أن هاتين

الفقرتين ثقل على الكتاب ولاسيما الثانية.

وقد صرح هؤلاء المفسرون: بأن عزرا الكاتب قد زاد بعض العبارات في التوراة، وصرحوا في بعضها بأنهم لا يعرفون من زادها، ولكنهم يجزمون بأنها ليست مما كتبه موسى، وكثرة الألفاظ البابلية في التوراة تدل على أنها كتبت بعد سبي البابليين لبني إسرائيل، وهناك شواهد على تحريف سائر كتبهم، نراجع في الكتب المؤلفة لبيان ذلك. (١٤٠: ٥)

نحوه المراجع.

سيد قطب: لقد بلغ من التوائهم وسوء أدبهم مع الله عز وجل أن يعرفوا الكلام عن المقصود به، والأرجح أن ذلك يعني تأويلهم لعبارات التوراة بغير المقصود منها، وذلك كما يتفوا ما فيها من دلالة على الرسلالة الأخيرة، ومن أحكام كذلك وتشريعات ربيعيةها الكتاب الأخير، وتدلل وحدتها في الكتابين على المصدر الواحد، وتبعا لهذا على صحة رسالة النبي ﷺ، وتحريف الكلم عن المقصود به ليرافق الأهواء، ظاهرة ملحوظة في كل رجال دين يعرفون عن دينهم، ويستخذونه حرفة وصناعة، يوافقون بها أهواء ذوي السلطان في كل زمان، وأهواء الجباهير التي تريد التغلّت من الذين... واليهود أبرع من يصنع ذلك، وإن كان في زماننا هذا من يحترق في دين المسلمين من يتافسون - في هذه الخصلة - اليهود. (٦٧٥: ٢)

نحوه محمود صافي.

ابن عاشور: [التحريف] هنا مستعمل في الميل عن سواء المعنى، وصريحه إلى التأويل الباطل، كما يقال:

تكب عن الصراط وعن الطريق، إذا أخطأ الصواب وصار إلى سوء الفهم أو التضييل، فهو على هذا تحريف مراد الله في التوراة إلى تأويلات باطلة، كما يفعل أهل الأهواء في تحريف معاني القرآن بالتأويلات الفاسدة. ويجوز أن يكون التحريف مشتقا من «الحرف» وهو الكلمة والكتابة، فيكون مرادا به تغيير كلمات الشوراة وتبديلها بكلمات أخرى، لتوافق أهواء أهل الشهوات في تأييد ما هم عليه من فاسد الأعمال، والظاهر أن كلا الأمرين قد ارتكبه اليهود في كتابهم. (١٤٥: ٤١)

مغنيّة: كل كلام لا يتفق مع مقاصدهم [اليهود] الشريعة يعرفونه عن مواضعه، حتى ولو عقلوا وعلّموا أنه من عند الله، فلقد حرّفوا من قبل، ووضعوا مكان آيات العدل والرحمة: الأمر بالسلب والنهب، وقتل النساء والأطفال. [إلى أن قال:]

لقد دعا النبي ﷺ يهود المبحاز مرازا إلى اتباع الحق وعدم تحريف الكلام، فكانوا يصرون على العناد ﴿وَيَقُولُونَ حَقًّا وَعَقْدًا...﴾ (٣٣٩: ٢)

الطباطبائي: وصف الله تعالى هذه الطائفة بتحريف الكلم عن مواضعه وذلك إما بتغيير مواضع الألفاظ بالتقديم والتأخير والإسقاط والزيادة، كما يُنسب إلى التوراة الموجودة، وإما بتفسير ما ورد عن موسى ﷺ في التوراة، وعن سائر الأنبياء، بغير ما قصد منه من المعنى الحق، كما أولوا ما ورد في رسول الله ﷺ من بشارات التوراة، ومن قبل أولوا ما ورد في المسيح عليه السلام من البشارة، وقالوا: إن الموعود لم يحن بعد، وهم ينتظرون قدومه إلى اليوم.

ومن الممكن أن يكون المراد بتعريف الكلام عن مواضع ما سيذكره تعالى بقوله: ﴿وَيَقُولُونَ سُبْحَنَا وَعَصَيْنَا﴾ فتكون هذه الجملة معطوفة على قوله: (يُحَرِّفُونَ)، ويكون المراد حينئذٍ من تعريف الكلام عن مواضعه: استعمال القول بوضعه في غير محل الذي ينبغي أن يوضع فيه.

فقول القائل: (سُبْحَنَا) من حقّه أن يوضع موضع الطاعة، فيقال: سمعنا وأطعنا، لا أن يقال: ﴿سُبْحَنَا وَعَصَيْنَا﴾ أو يوضع: (سُبْحَنَا) موضع التهكم والاستهزاء، وكذا قول القائل: (استمع)، ينبغي أن يقال فيه: استمع أسمك الله، لا أن يقال: ﴿استمع غير مُسْتَمِع﴾ أي لا استمعك الله، (وَرَأَيْنَا) وهو يفيد في لغة اليهود معنى: استمع غير مُسْتَمِع.

حسنيين مخلوف: يميلونه عن مواضعهم ويحملون مكانه غيره، أو يتأولونه على ما يشتهون، من التعريف وهو التفسير، ومنه قورهم: طاعون يحرف القلوب، أي يميلها ويجعلها على مَرَف، أي جانب وطرف، وأصله من «الحرف»، يقال: حَرَفَ الشيء عن وجهه: حرقه عنه.

عبد الكريم الخطيب: ﴿مِنَ الَّذِينَ قَادُوا...﴾ يكشف عن تلبسات اليهود، وموارد نفاقهم، إنهم ينافقون بالكلمة وبالعمل معاً، تلتوي ألسنتهم بالكلمات فتزيلها عن معانيها التي لها، وتسبب أيديهم بالعمل فتَمْوّه وتُزَيِّد، وتجعل ظاهراً غير باطنه، كما يُطْلَى المعدن الخسيس بمراب خادع من معدن كريم.

(٨٠٦: ٣)

النُّصُطَقِيُّ: أي يعملون الكلمات والجملات خارجة عما وضعت لها وفيها، ويضعونها في أطراف تلك المواضع. وهذا التعريف إما من جهة المعنى، فيكون المراد من المواضع: المصاديق، أو من جهة الظاهر والمكان والمحل، فيكون المراد: تغيير محلها إلى أطراف تلك المواضع. وأما تبديل الكلمة بكلمة أخرى فليس بتعريف.

مكارم الشيرازي: تشرح هذه الآية صفات جماعة من أعداء الإسلام، وتشير إلى جانب من أفعالهم ومواقفهم، فنقول أولاً: إن أحد أعمال هذه الجماعة هو تحريف الحقائق، وتغيير حقيقة الأوامر الإلهية ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الَّذِينَ هَادُوا...﴾ أي أن جماعة من اليهود يحرفون الكلمات عن مواضعها.

وهذا التعريف قد يكون له جانب لفظي، وقد يكون له جانب معنوي وعملي. أما العبارات اللاحقة فنفيد أن المراد من التعريف في المقام هو التعريف اللفظي، وتغيير العبارة.

فضل الله: هؤلاء هم اليهود الذين هم أشد الناس عداوة للذين آمنوا، وقد حدثنا الله عنهم أنهم لا يواجهون القضايا من موقع مداليلها الحقيقية بصراحة، ولا يستقيمون في تعاملهم مع المبادئ والأشخاص والكلمات، بل يعملون على تحريف الأمور - ولا سيما الكلمات التي توحى بالمبادئ الصحيحة - عن مواضعها، بما يتناسب مع شهواتهم وأهوائهم.

ولهذا فإن على المؤمنين أن يحذروا منهم حتى في الحالات التي يتحدثون فيها بكلام الله، لأنهم - أي

اليهود - يعرفون من كلام الله ما لا يعرفه غيرهم ، وبذلك يضلّون الناس باسم الهدى ، وهم لا يشعرون .

وهذا أسلوب قرآني يريد الله من خلاله أن يوحى للمؤمنين بأن يدرسوا طبيعة الأشخاص من مواقع تاريخهم وانتماءاتهم وعلاقاتهم ومواقفهم ، قبل الاستماع إليهم ، ليعرفوا من ذلك نوعية الأساليب التي يتبعونها في الدعوة والمعاملة والموقف ، ليحذروا مما يمكن أن يكون موقفاً للحذر في ذلك كله . (٢٨٧ : ٧)

وبهذا المعنى جاءت الآيتان :

١- وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ . المائدة : ١٣

٢- وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا تَشَاقُقُونَ لِلْكَذِبِ شَاعُونَ يَقُومُ الْخَبْرُ لَمْ يَأْتُكَ يَهْرَؤُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ . المائدة : ٤٦

يُحَرِّفُونَهُ

أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوا وَهُمْ يَقْلُبُونَهُ . البقرة : ٧٥

ابن عباس : يغيرونه « مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوا » وفهموه ، « وَهُمْ يَقْلُبُونَهُ » أنهم يغيرونه . (١٢)

هم الذين انطلقوا مع موسى إلى الجبل فسمعوا كلام الله ثم حرّفوه ، وزادوا فيه .

مثله مقاتل . (الواحد : ١٦٠)

مجاهد : إنهم علماء اليهود ، والذي يحرفونه : التوراة ، فيجعلون الحلال حراماً والحرام حلالاً ، اتباعاً

لأهوائهم ، وإعانة لرئيسهم .

مثله الشاذلي . (الماوردي : ١٤٧)

ونحوه ابن زيد (١ : ٣٦٧) ، والشوكاني (١ : ١٣٦) .
الذين غيروا آية الرّجيم وصفة محمد ﷺ .

مثله قتادة والشاذلي . (الواحد : ١٦٠)

الزبيعي : إنهم الذين اختارهم موسى من قومه ، فسمعوا كلام الله فلم يمتثلوا أمره ، وحرّفوا القول لي إخبارهم لقومهم .

مثله ابن إسحاق . (الماوردي : ١٤٧)

الإمام العسكري عليه السلام : « ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ » عما سمعوه إذا أدّوه إلى من وراءهم من سائر

نبيه اسرفيل . (٢٩٢)
مثله الكاشاني (١ : ١٣٦) ، والبحراني (١ : ٤٢٨) ،

وشعر (١ : ١١٢) .

الطبري : يعني بقوله : « ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ » ثم يبدلون معناه ونأويله ، ويغيرونه . وأصله من انحراف الشيء عن جهته ، وهو ميله عنها إلى غيرها ، فكذلك « يُحَرِّفُونَهُ » أي يبدّلونه عن جهته ومعناه الذي هو معناه إلى غيره . (١ : ٣٦٨)

القاسمي : إنما نزلت في اليهود ، وقد كانوا أظهروا الإسلام وكانوا منافقين ، [إل أن قال :

وكان قوم منهم يحرفون التوراة وأحكامها ، ثم يدعون أنه من عند الله . (١ : ٥٠)

الماوردي : في ذلك قولان :

أحدهما : [قول مجاهد والشاذلي المتقدم]

والثاني : [قول الزبيعي وابن إسحاق المتقدم] إلى أن

قال:

وفي قوله: ﴿مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوا...﴾ وجهان:

أحدهما: من بعد ما سمعوه، وهم يعلمون أنهم يحرفونه.

والثاني: من بعد ما عقلوه، وهم يعلمون ما في تحريفه من العقاب. (١٤٧: ١)

الثالث: قوله: ﴿مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوا﴾ قيل: فيه وجهان: [وذكر نحو الماوردني وأضاف:]

والذي يليق بمنعنا في الموافقة أن نقول: إن معناه وهم يعلمون أنهم يحرفونه.

فإن قيل: فلماذا أخبر الله عن قوم بأنهم حرفوا وفعلوا ما فعلوا من المعادة ما يجب أن يؤسس من إيمان من هو في هذا الوقت، وأتى عطفه بين الموضوعين والحالين؟

قيل: ليس كلاً ما يطمع فيه يؤسس منه على وجه الاستيقان بأنه لا يكون، لأن الواحد من أفناء العامة^(١) لا يطمع أن يصير ملكاً، ومع ذلك لا يمكن القطع على كل حال أن ذلك لا يكون أبداً، ولكن لا يطمع فيه لبعده، وافته تعالى نفي عنهم الطمع ولم يؤسسهم على القطع والتباعد، وإنما لم يطمع فيهم لبعده ذلك من الوهم منهم مع أحوالهم التي كانوا عليها.

وشبههم بأسلافهم المعاندين، وقد كانوا قادرين على أن يؤمنوا، وكان ذلك منه جائزاً، وهؤلاء الذين عاندوا - وهم يعلمون - كان قليلاً عددهم، يجوز على مثلهم التواطؤ والاتفاق وكتان الحق، وإنما يمنع ذلك في الجمع العظيم والخلق الكثير، فأما على وجه التواطؤ

والعهد فلا يمنع فيهم أيضاً، فيظل بذلك قول من نسب فريقاً إلى المعادة دون جميعهم، وإن كانوا بأجمعهم كفاراً. (١١: ٣١٣)

القشيري: أنبأهم عن إيمانهم، وذكر أنهم بعد سماع الخطاب من الله سبحانه حرفوا وبدكوا، فكيف يؤمنون لكم وإنما يسمعون بواسطة الرسالة، ومن لم يبق على الإيمان بعد العيان فكيف يؤمن بالبرهان، والذي لم يصلح للحق لا يصلح لكم، ومن لم يحتشم من الحق فكيف يحتشم منكم؟ (١١: ١١٢)

الواحد: ﴿يَسْتَمِعُونَ كَلَامَ اللَّهِ﴾ يعني التوراة ﴿ثُمَّ يُحَرِّفُونَهَا﴾ أي يغيرونها. [ونقل قول ابن عباس ومجاهد الآخرين وأضاف:]

وذلك أنهم لما رجسوا إلى قلوبهم سألهم الذين لم يذهبوا معهم، فقالت طائفة منهم: ﴿لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَظْهَرَ قُلُوبَهُمْ﴾ الآية: ٤١، سمعنا الله في آخر كلامه يقول: إن استطعتم أن تفعلوا هذه الأشياء فافعلوا، وإن شئتم فلا تفعلوا ولا بأس، فغيروا ما سمعوا ولم يؤدوه على الوجه الذي سمعوه، فقيل في هؤلاء الذين شاهدتهم النبي ﷺ: إنهم إن كفروا وحرفوا فلهم سابقة في كفرهم، وهذا مما ينقطع الطمع في إيمانهم.

وقوله تعالى: ﴿وَهُمْ يَقْلَقُونَ﴾ أي لم يضلوا ذلك عن خطب ونسيان بل فعلوه عن قصد وتعمد.

(١١: ١٦٠)

البغوي: يغيرون ما فيها [التوراة] من الأحكام. ﴿مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوا﴾: علموه، كما غيروا صفة محمد ﷺ

(١) أي لا يعلم متن هو.

وآية الرّجيم.

(١٣٥: ١)

نحوه البرّوسوي.

(١٦٦: ١)

الرّمحشمري: كما حرّفوا صفة رسول الله ﷺ وآية

الرّجيم.

وقيل: كان قوم من السبعين المختارين، سموا كلام

الله حين كلم موسى بالطور وما أمر به ونهى، ثم قالوا:

سمعنا الله. يقول في آخره: إن استعظم أن تفعلوا هذه

الأنبياء فافعلوا، وإن شتم فلا تفعلوا فلا بأس.

وقرى (كليم الله) ﴿وَمِنْ بَقِيَةِ مَا عَقِلُوا﴾ من بعد

ما فهموه وضبطوه بمقتولهم، ولم يبق لهم شبهة في صحته.

(٢٩١: ١)

نحوه البتضاوي (١: ٦٤)، والنسقي (١: ٥٧).

والنيسابوري (١: ٣٥٠)، والشريفي (١: ١٧٢).

ابن عطية: قال مجاهد والسدي: عني بعد القريب

هنا: الأخبار الذين حرّفوا التوراة في صفة محمد ﷺ.

وقيل: المراد كل من حرّف في التوراة شيئاً، حكماً أم

غيره، كفعلهم في آية الرّجيم ونحوها. [تم نقل قول

ابن إسحاق والتزييع وقال:]

وفي هذا القول ضعف. ومن قال: إن السبعين سموا

ما سمع موسى فقد أخطأ، وأذهب فضيلة موسى عليه

واختصاصه بالتكليم.

وقرأ الأعمش (كليم الله)، وتحريف النبي: إجماله

من حال إلى حال.

وذهب ابن عباس رضي الله عنه إلى أن تحريفهم

وتبديلهم إنما هو بالتأويل ولفظ التوراة باقي. وذهب

جماعة من العلماء إلى أنهم بدلوا ألفاظاً من تلقائهم، وأن

ذلك ممكن في التوراة، لأنهم استحفظوها، وغير ممكن

في القرآن، لأن الله تعالى ضمن حفظه. (١: ١٦٧)

الطبرسي: قوله: ﴿وَمِنْ بَقِيَةِ مَا عَقِلُوا﴾

قيل فيه وجهان:

أحدهما: أن يكون معناه أنهم غيروه من بعد ما

فهموه، فانكروه عناداً ﴿وَهُمْ يَكْلُمُونَ﴾ أنهم يحرّفونه،

أي يغيرونه.

والثاني: أن معناه من بعد ما تحققوه وهم يعلمون ما

عليهم في تحريفه من العقاب. والأول أليق بمذهبي في

الموافاة.

وأما أراد الله سبحانه بالآية أن هؤلاء اليهود الذين

كانوا على عهد النبي ﷺ لم يؤسوا به وكذبوه وحججوا

ببؤته فإلهم بآبائهم وأسلافهم الذين كانوا في زمان موسى

عليه أسوة، إذ جروا على طريقته في المجدد والسناد.

وهؤلاء الذين عاندوا وحرّفوا سدودين، يجوز على

مثلهم التواطؤ والاتفاق في كتمان الحق، وإن كان يمتنع

ذلك على الجمع الكثير والجم الغفير، لأمر يرجع إلى

اختلاف الدواعي، ويطلق قول من قال: إنهم كانوا كلهم

عارفين معاندين. لأن الله سبحانه إنما نسب فريقاً منهم

إلى المعاندة وإن كانوا بأجمعهم كافرين.

وفي هذه الآية دلالة على عظم الذنب في تحريف

الشرع، وهو عام في إظهار البدع في الفتاوى والقضايا

(١: ١٤٢)

وجميع أمور الدين.

ابن الجوزي: [ذكر الأقوال في المخاطبين بهذه

الآية ثم قال:] وفي سماعهم لكلام الله قولان:

أحدهما: أنهم قرؤوا التوراة فحرّفوها، هذا قول

مُجَاهِدٍ وَالشُّدِّيَّ فِي آخَرِينَ. فَيَكُونُ سَاعَهُمْ لِكَلَامِ اللَّهِ بِتَبْلِيغِ نَبِيِّهِمْ. وَتَحْرِيفُهُمْ: تَنْبِيْهُ مَا فِيهَا.

وَالنَّسَافِيُّ: أَنَّهُمْ السَّابِعُونَ الَّذِينَ اخْتَارَهُمُ
مُوسَى... [وَذَكَرَ قَوْلَ مُقَاتِلٍ]

وَالأَوَّلُ أَصَحُّ. (١٠٣: ١١)

الْفَخْرُ الرَّازِيُّ: أَعْلَمُ أَنَّا إِن قُلْنَا: بِأَنَّ الْمَعْرُوفِينَ هُمُ الَّذِينَ كَانُوا فِي زَمَنِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَالْأَقْرَبُ أَنَّهُمْ حَرَفُوا مَا لَا يَتَّصِلُ بِأَمْرِ مُحَمَّدٍ ﷺ إِنْ ذَكَرَ رَوَايَةَ السَّبْعِينَ الَّتِي رَوَاهَا الرَّمُوحِيُّ]

وَأَمَّا إِن قُلْنَا: الْمَعْرُوفُونَ هُمُ الَّذِينَ كَانُوا فِي زَمَنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، فَالْأَقْرَبُ أَنَّ الْمُرَادَ تَحْرِيفَ أَمْرِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. وَذَلِكَ إِنَّمَا أَنَّهُمْ حَرَفُوا لَفْظَ الرِّسُولِ وَصِفَتَهُ، أَوْ لَأَنَّهُمْ حَرَفُوا الشَّرَائِعَ كَمَا حَرَفُوا آيَةَ الرِّجْمِ. وَظَاهِرُ الْقُرْآنِ لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمْ أَيُّ شَيْءٍ حَرَفُوا.

لِقَاتِلٍ أَنْ يَقُولَ: كَيْفَ يُلْزَمُ مِنْ إِقْدَامِ الْبَعْضِ عَلَى التَّحْرِيفِ حَصُولُ الْيَأْسِ مِنْ إِيمَانِ الْبَاقِينَ، فَإِنَّ عِنَادَ الْبَعْضِ لَا يَنْبَغِي إِقْرَارَ الْبَاقِينَ؟

أَجَابَ الْقَاتِلُ عَنْهُ. فَقَالَ: يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى: كَيْفَ يُؤْمِنُ هَؤُلَاءِ وَهُمْ إِنَّمَا يَأْخُذُونَ دِينَهُمْ وَيَتَّبِعُونَهُ مِنْ قَوْمٍ يَحْتَدُونَ التَّحْرِيفَ عِنَادًا، فَأُولَئِكَ إِنَّمَا يَعْجَبُونَ بِمَا حَرَفُوهُ وَغَيَّرُوهُ عَنْ وَجْهِهِ. وَالْمُفْلِدَةُ لَا يَقْبَلُونَ إِلَّا ذَلِكَ، وَلَا يَلْتَمِزُونَ إِلَى قَوْلِ أَهْلِ الْحَقِّ، وَهُوَ كَقَوْلِكَ لِلرَّجُلِ: كَيْفَ تَقْلَعُ وَأَسْتَأْذِكُ فُلَانًا! أَيْ وَأَنْتَ عَنْهُ تَأْخُذُ وَلَا تَأْخُذُ عَنْ غَيْرِهِ. (١٣٥: ٣)

ابْنُ عَرَبِيٍّ: (أَفْطَحُوا) أَنْ يُوَحِّدُوا بِتَوْحِيدِ

الْصِّفَاتِ لِأَجْلِ هِدَايَتِكُمْ. وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَقْبَلُونَ صِفَاتِ اللَّهِ. ثُمَّ يَحَرِّفُونَهَا بِنِسْبَتِهَا إِلَى أَنْفُسِهِمْ. ﴿مِنْ بَقِيَةِ مَا عَقَلُوهُ﴾ أَيُّ عَلِمُوا تَوْحِيدَ الصِّفَاتِ وَمَا وَجَدُوهُ بِالْعِبَارِ. (وَهُمْ يَخْلَعُونَ) أَنَّ تِلْكَ الصِّفَاتِ لِلَّهِ، لَكِنْ نَفْسُهُمْ يَتَّخِذُونَهَا بِالْإِشْرَافِ حَالَةً ذَهُولِ الْعَقْلِ عَنْ اسْتِيلَاتِهَا عَلَى الْقَلْبِ. لَعَلَّ كَوْنِ تَوْحِيدِهِمْ مُلْكَةً وَحَالًا، بَلْ عَلِمُوا. (٦٥: ١١)

الْقُرْطُبِيُّ: [نَسَقِلُ قَوْلَ مُجَاهِدٍ وَالشُّدِّيِّ الْأَوَّلِ وَأَخَاهُ:]

﴿مِنْ بَقِيَةِ مَا عَقَلُوهُ﴾ أَيُّ عَرَفُوهُ وَعَلِمُوهُ. وَهَذَا تَوْحِيحٌ لَهُمْ. أَيْ إِنَّ هَؤُلَاءِ الْيَهُودَ قَدْ سَلَفَتْ لِأَبَائِهِمْ أَفْعَالُ سُوءٍ وَعِنَادٌ. هَؤُلَاءِ عَلَى ذَلِكَ الشَّنِّ، فَكَيْفَ يُظَمِّمُونَ فِي إِيْمَانِهِمْ. وَدَلَّ هَذَا الْكَلَامُ أَيْضًا عَلَى أَنَّ الْعَالَمَ بِالْحَقِّ الْمَعْلُومِ فِيهِ بَعِيدٌ مِنَ الزُّلْمِ. لِأَنَّهُ عَلِمَ الْوَعْدَ وَالْوَعِيدَ، وَلَمْ يَنْهَ ذَلِكَ عَنْ عِنَادِهِ. (٣: ٢)

الْخَازَنُ: أَيُّ يَنْتَقِرُونَ كَلَامَ اللَّهِ وَيُؤَدُّونَهُ. فَمَنْ فَسَّرَ الْفَرِيقَ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ بِالْفَرِيقِ الَّذِينَ كَانُوا مَعَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، اسْتَدَلَّ بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي السَّبْعِينَ الَّذِينَ اخْتَارَهُمُ مُوسَى لِمَقَاتِلِ رَبِّهِ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُمْ لَمَّا رَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ بَعْدَ مَا سَمِعُوا كَلَامَ اللَّهِ. أَمَّا الصَّادِقُونَ مِنْهُمْ فَبِأَنَّهُمْ أَدَّوْا كَمَا سَمِعُوا. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ: سَمِعْنَا اللَّهَ يَقُولُ فِي آخِرِ كَلَامِهِ: إِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَعْمَلُوا فَاْعْمَلُوا، وَإِنْ نَسِئْتُمْ فَلَا تَعْمَلُوا. فَكَانَ هَذَا تَحْرِيفَهُمْ.

وَمَنْ فَسَّرَ الْفَرِيقَ الَّذِينَ كَانُوا يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ بِالَّذِينَ كَانُوا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: كَانَ تَحْرِيفُهُمْ

طنطاوي : هم الأخبار يسمون التوراة ثم يحرّفون كلامه من بعد ما فهموه، وهم يعلمون أنهم مفترّون.

(٩١ : ١)

التراعي : وخلاصة المعنى : استبعاد الطمع في إيمان هؤلاء، فقد كان لهم سلف من الأخبار والرؤساء على تلك الحال الشنيعة، من تحريف لكلام الله بعد سماعه وتأويله بحسب ما يشاؤون، وليس هؤلاء بأحسن حالاً من أولئك.

(١٤٩ : ١)

سبّد قطب : الفريق المشار إليه هنا هو أعلم اليهود وأعرفهم بالحقيقة المنزّلة عليهم في كتابهم، هم الأخبار والمزبّون، الذين يسمون كلام الله المنزّل على نبيّهم موسى في التوراة ثم يحرّفونه عن مواضعه، ويؤوّلونه التأويلات البعيدة التي تخرج به عن دائرته، لا عن جهل بحقيقة مواضعه ولكن عن تعدّد التحريف، وعلم بهذا التحريف، يدّفعهم الهوى، وتقودهم المصلحة، ويعدّوهم الغرض المربض، فمن باب أولى يحرّفون عن الحقّ الذي جاء به محمّد ﷺ وقد انحرّفوا عن الحقّ الذي جاء به نبيّهم موسى ﷺ، ومن باب أولى - وهذا خراب ذمهم، وهذا إصرارهم على الباطل وهم يعلمون بطلانه - أن يعارضوا دعوة الإسلام، ويروغوا منها ويحتلقوا عليها الأكاذيب.

عزّة دروزة : فقد كان منهم من يسمع آيات القرآن، ثم يحرّفون ما سمعوا تعمدّاً بقصد التشويش والتعطيل والتشكيك، بعد أن يكونوا عقلوه وفهموه.

(١٩٨ : ٧)

ابن هاشور : المراد بالتحريف : إخراج الوحي

تبديلهم صفة النبي ﷺ وآية الرّجم في التوراة. (١٤ : ١٦٤) **أبو حنّان** : التحريف الذي وقع قيل : في صفة رسول الله ﷺ، فإنهم وصفوه بغير الوصف الذي هو عليه حتّى لا تقوم عليهم به الحجة. وقيل : في صفة وآية الرّجم «مِنْ بَغْدٍ مَا عَقَلُوهُ».

(٢٧٢ : ١)

ابن كثير : أي يتأوّلونه على غير تأويله. «مِنْ بَغْدٍ مَا عَقَلُوهُ» أي فهموه، على الجليّة، ومع هذا يخالفونه على بصيرة «وَهُمْ يَقْلُثُونَ» أنهم مخطئون...

(٢٠٠ : ١)

أبو السعود : «ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ» عن مواضعه لا لتصور فهمهم عن الإحاطة بتفاصيله على ما ينبغي، لاستيلاء الذهنة والمهاهة حسماً يقتضيه مقام الكبرياء، بل «مِنْ بَغْدٍ مَا عَقَلُوهُ» أي فهموه وضبطوه بقولهم.

(١٤٧ : ١)

الطّريحي : أي يقلّبونه ويغيّرونه. (٢٦ : ٥١)

الآلوسي : أي يسمون التوراة ويؤوّلونها تأويلاً فاسداً حسب أغراضهم، وإلى ذلك ذهب ابن عباس رضي الله عنهما، والجمهور على أنّ تحريفها بتدليل كلام من تلقائهم، كما فعلوا في نعتة ﷺ.

(٢٩٨ : ١)

القاسمي : أي يبلّونه عن وجهه، وسواء الذي هو معناه إلى غيره، «مِنْ بَغْدٍ مَا عَقَلُوهُ» [ثم ذكر نحو ابن كثير]

(١٦٦ : ٢)

رشيد رضا : يغيّرونه كنعت محمّد ﷺ وآية الرّجم، وقيل : هؤلاء من السّبعين المختارين الذين سمعوا كلام الله. [كما رواه الزّحّاشي وغيره وقد تقدّم]

(٧٢ : ١)

والشريعة عما جاءت به، إنما بتبديل وهو قليل، وإنما
يكتبان بعض وتناسيه، وإنما بالتأويل البعيد، وهو أكثر
أنواع التحريف. (٥٥: ١)

مَقْفِيَّة: قد كان أسلاف هؤلاء اليهود يسمعون
كلام الله من موسى، مقترناً بالآيات والمعجزات،
فيحرفونه ويتأولونه حسب أهوائهم، على علم منهم
بالحق، وتصميم على مخالفته، وما حال يهود المدينة إلا
كحال أسلافهم، حرف السلف، وجعل الحلال حراماً
والحرام حلالاً، تباً لهواه، وحرف الخلف أوصاف
محسنة ﷺ الواردة في التوراة، كي لا تنقوم عليهم
الحجة. (١١: ١٣١)

الطَّبَاطِبَانِي: يعني أن كتاب الحقائق وتحريف
الكلام من شيعهم، فلا ينبغي أن يستند نكولهم عما
قالوا، ونقضهم ما أرموا. (٤٦: ٢١٢)

عبد الكريم الخطيب: أي أنهم يحرفون عن
عبد ويضلون على علم، وتلك هي قاصمة الظهر، فلو
أنهم حرفوا عن سهو أو أخطأوا عن جهل، لكان لهم
وجه من العذر، ولكنهم عن عمد حرفوا، وعلى علم
ضلوا وأضلوا. (١٠: ١)

المُضْطَلَفِيُّ: أي بعد زمان نبوت الكلام في
موضعه وتعقلهم وعلمهم به، فلا يحل لطف التعمير
بالتحريف دون التبديل والتغيير، فإن التبديل في كلمة
أو كلام غير ممكن عادة مع تعدد النسخ وانتشارها.

وإذا اتضح مفهوم التحريف، فليكن المسلمون على
حذر، ولا يفسروا القرآن برأهم، ولا يحرفوا كلماته عن
مواضعها عمداً أو جهلاً بفهايمها. (٢: ١١٣)

مكارم الفيوازي: من عبارة ﴿وَقَدْ كَانَ قَرِيْبُ
مِنْهُمْ﴾ نفهم أن بني إسرائيل لم يكونوا بأجمعهم محرفين،
بل إن فريقاً منهم - ومن المحتمل أن يشكل عددهم
أكثرية بني إسرائيل - كانوا هم المحرفين.

ورد في أسباب النزول أن مجموعة من بني إسرائيل
حين عادوا من جبل الطور قالوا: سمعنا أن الله قال
لموسى: اعملوا بأوامري قدر استطاعتكم، واتركوها
متى تعذر عليكم العمل بها، وكان ذلك أول تحريف في
بني إسرائيل.

على أي حال، كان من المتوقع أن يكون اليهود أول
من يؤمن بالرسالة الإسلامية بعد إعلانها، لأنهم أهل
كتاب - خلافاً للمشركين - ولأنهم قرأوا صفات
النبي ﷺ في كتبهم، لكن القرآن يوجه أنظار المسلمين
إلى الحالة النفسية السائدة لدى هؤلاء القوم، ويوضح
لهم أن الاعتراف النفسي يدفع إلى الإعراض عن
الحقيقة، بها كانت هذه الحقيقة واضحة بيّنة.

(١١: ٢٣٩)
فضل الله: (مُرْ يُحَرِّفُونَهُ) [التوراة] ويؤولونه،
ويستعدون به عن ظاهره، إلى معنى آخر، لعللاقة له
بالحقائق العقيدية الإيمانية. (٢: ٩٧)

مُتَحَرِّفًا

وَمَنْ يُؤَلِّمُ يُوَحِّدْ دُيْرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقَالٍ أَوْ مُتَحَرِّفًا
إِلَى فِتْنَةٍ لَقَدْ بَاءَ بِقَسَبٍ مِنْ اللَّهِ. (الأنفال: ١٦)
ابن عسكس: مُتَحَرِّفًا لِقَالٍ، ويقال:
للكثرة. (١٤٦)

سعيد بن جبير: أي يفر بين يدي قرنه مكيدة،
ليُريه أنه قد خاف منه فتبعه، ثم يكرّ عليه فيقتله، فلا
بأس في ذلك.

مثله السدي: (ابن كثير ٣: ٢٩٢)

الضحاك: المتحرف: المتقدم من أصحابه ليرى
غزة من العدو فيصيبها. (الطبري ٩: ٣٠٠)

الحسن: أي تاركاً موقفاً إلى موقف آخر أصلح
للقتال من الأول. (الطبرسي ٢: ٥٢٩)

نحوه شبر (٣: ١٢)، وتفتيح (٣: ٤٦١).

السدي: إلا مستطرداً يريد العودة.

(الطبري ٩: ٢٠١)

الطبري: إلا مستطرداً لقتال عدوه، يطلب عورة له
يمكنه إصابتها، فيكرّ عليه. (٩: ٢٠١)

عيد الجبار: بين أن من ولاهم دبره متحرفاً
لقتال، عادلاً من جهة إلى جهة، لظنه بأنه أقرب إلى
الظفر فذلك مباح. وكذلك من ولاهم دبره
متحيزاً... (١١: ٣١٧)

الماوردي: هو أن يهرب لطلب، ويفر ليكرّ، فإن
الحرب كز وفرّ، وهرب وطلب. (٢: ٣٠٣)

الطوسي: نصب على الحال، وتقديره: إلا أن
يتحرف لأن يقاتل. وكذلك (متحيزاً) نصب على الحال
(إلى فئة)، ويموز النصب فيها على الاستثناء.

(٢: ١٠٩)

القشيري: الإشارة في قوله: «إلا متحرفاً لقتال»
بإثارة بعض الرخص ليتفوى على ما هو أشدّ، كأكله مثلاً
ما يقيم شأنه ليقوى على الشهر، وكترّفقه بنفسه بإثارة

بعض الراحة من إزالة عطش، أو نبي مقاساة جوع أو برد
أو غيره، فلا يبقى عن مراعاة قلبه، ولاستدامة اتصال
قلبه به، فإن ترك بعض أورد الظاهر لتلا يبقى به عن
الاستقامة في أحكام وأردات السرائر أخذ في حق
الجهاد يحزم. (٢: ٣٠٤)

الواحدى: أي منطقاً كأنه يطلب صورة يمكنه
إصابتها، ينحرف عن وجهه، ويرى أنه متهم، ثم يكرّ.
(٢: ٤٤٨)

البغوي: أي منطقاً، يُرى من نفسه الانهزام،
وقصد طلب الغرة، وهو يريد الكرّة. (٢: ٢٧٧)

المتحسري: هو الكرّ بعد الفرّ، يخيل عدوه أنه
متهم، ثم يحلف عليه، وهو باب من خدع الحرب
ومكائدها. (٢: ١٤٩)

نحو القحط الزاوي (١٥: ١٣٧)، وابن جرّي (١: ١)
(٢: ٢٨٦)

ابن عطية: يراد به الذي يرى أن فعله ذلك أنكى
للعدوّ، وأعوذ عليه بالشرّ. ونصبه على الحال، وكذلك
نصب (متحيزاً). وأما الاستثناء فهو من المولين الذين
يتضمنهم آمن، وقال قوم: الاستثناء هو من أنواع
التولي، ولو كان ذلك لوجب أن يكون إلا تحرفاً وتحيزاً.
(٢: ٥١٠)

الطبرسي: [ذكر قول الحسن ثم قال:]

وقيل: معناه إلا منطقاً مستطرداً، كأنه يطلب عورة
يمكنه إصابتها فيتحرف عن وجهه، ويرى أنه يفرّ ثم
يكرّ، والحرب كز وفرّ. (٤: ٥٢٩)

العرطبي: التحرف: الزوال عن جهة الاستواء،

فالتحرف من جانب إلى جانب لمكاند الحرب غير منهزم، وكذلك التحيز إذا لوى التحيز إلى فئة من المسلمين، ليستين بهم فيرجع إلى القتال، غير منهزم أيضاً. (٣٨٣: ٧)

نحوه الشوكاني. (٣٦٩: ٢)
التيضاعي: يريد الكثر بعد الفر، وتقرير العدو، فإنه من مكاند الحرب. (٣١٨: ١)

مثله طنطاوي (٢٧: ٥)، ونحوه المشهدي (١: ١٣٢)، البرزوسوي: [مثل أبي السعد، إلى أن قال:] واتصاه على الحال، والتقدير: ومن يؤلم ملتباً بحال من الأحوال، أية حال كانت، إلا في حال كنا، «أو متحيزاً...».

البخراي: يعني يرجع. (٢٩٣: ١)
الآلوسي: أي تاركاً موقفه إلى موقف، أصحح به، أو متوجّهاً إلى قتال طائفة أخرى أهم من هؤلاء، أو مستطرداً يريد الكثر، كما دوى عن ابن جبير.

(١٨١: ٩)
القاسمي: أي مائلاً له، [ثم أدام نحو أبي السعد] (٢٩٦٣: ٨)
رشيد رضا: أي إلا متحرفاً لمكان من أمكنة القتال رآه أحوج إلى القتال فيه، أو متحرفاً لضرب من ضروبه وآه أبلغ في التكاية بالعدو، كأن يؤهم خصمه أنه منهزم منه ليثريه بإتباعه، فينفرد عن أشياعه، فيكثر عليه فيقتله. (٦١٦: ٩)

نحوه المراغي (١: ١٧٩)، ومحمد عبد المنعم الميقاتي. (١١٢٥: ٢).

التنقي: مائلاً، [ثم أدام نحو الزمخشري] (٩٨: ٢)
القيساري: بين [أنه] أن الانهزام ضرر إلا في حالتين، فقال: «إلا متحرفاً لقتال...» (أو متحيزاً)، [وذكر نحو الزمخشري] (١٣٣: ٩)

الخازن: يعني إلا منقطعاً إلى القتال، يري عدوه من نفسه الانهزام، وقصده طلب الكثرة على العدو والعود إليه. (١٣: ٣)

الفاضل المقداد: التحرف للقتال: الاستعداد له بأن يصلح لأمنه، أو يطلب ماء لمكان عطشه، أو مأكولاً لجوعه، أو تكون الشمس في مقابلته ويتأذى بها، أو غير ذلك. (٣٥٧: ١)

الشربيني: أي متحيزاً (للقِتال) بأن يُرهم أنه منهزم خداعاً، ثم يكتر عليهم، وهو باب من مكاند الحرب. (٥٦١: ١)
نحوه طه الدرة. (٢٠٢: ٥)

أبو السعد: «إلا متحرفاً لقتال» إنا بالترجّح إلى قتال طائفة أخرى أهم من هؤلاء، وإنا بالفر للكثرة، بأن يحيل لعدوه أنه منهزم، لينزله ويخرجه من بين أعوانه، ثم يطف عليه وحده، أو مع من في الكمين من أصحابه، وهو باب من خدع الحرب، ومكاندها. (٨٦: ٣)

الطريحي: التحرف: الميل إلى حرف، أي طرف، وقيل: يريد الكثر بعد الفر وتقرير العدو. (٣٦: ٥)
سيد قطب: والمعنى: يائسها الذين آمنوا، إذا واجهتهم الذين كفروا (دُخفاً) أي مستدانيين متقاربين متواجهين، فلا تفروا عنهم، إلا أن يكون ذلك مكيدة حرب، حيث تتعارون موقفاً أحسن، أو تدبّرون خطة

أحكام، أو أن يكون ذلك انضمامًا إلى فئة أخرى من المسلمين، أو إلى قواعد المسلمين، لتعاودوا القتال.

(٣: ١٤٨٧)

عزة دروزة: قاصدًا أسلوها من أساليب القتال والحركات الحربية.

ابن عاشور: استثنى منه [أي من الفرار] حالة التحرف، لأجل الحيلة الحربية، والاعتماد على فئة من الجيش للاستنجاد بها أو لإنجاءها. [إلى أن قال:]

والتحرف: الانصراف إلى الحرف، وهو المكان البعيد عن وسطه، فالتحرف: مزيلة المكان المستقر فيه، والمعدل إلى أحد جوانبه. وهو يستدعي تولية الظهر لذلك المكان، بمعنى الفرار منه.

واللام للتعليل، أي إلا في حال تحرف، أي مجلبة لأجل القتال، أي لأجل أحواله إن كان المراد بالقتال الاسم، أو لأجل إعادة المقاتلة إن كان المراد بالقتال المصدر، وتذكير (قتال) يُرجح الوجه الثاني.

فالمراد بهذا التحرف ما يُعبر عنه بالفرار لأجل الكثرة، فإن الحرب كثر وفر.

الطُّبَّا طِبَّائِي: التحرف: الزوال عن جهة الاستواء إلى جهة الحرف، وهو طرف الشيء، وهو أن ينحرف وينطف المقاتل من جهة إلى جهة أخرى ليتمكن من عدوه، ويبادر إلى إلقاء الكيد عليه.

عبد الكريم الخطيب: [أي] حال واحدة هي التي يحق للمؤمن فيها أن يُعطى العدو ظهره، وهو أن يتحرف لقتال، أي يريد تغيير موقفه الذي هو فيه، ويغير موقفًا آخر أمكن له، وأصلح لموقفه في القتال.

(٥: ٥٨٦)

مكارم الشيرازي: استنت الآيه صورتين من مسألة الفرار. فإحدهما أنّهما من صور الفرار، غير أنّهما في الحقيقة والواقع صورتان للقتال والجهاد:

الصورة الأولى: عُبِّرَ عنها بِمُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ، وهو متحرف من مادة «التحرف» أي الابتعاد جانبًا من الوسط نحو الأطراف والجوانب، والمقصود بهذه الجملة هو أنّ المقاتلين يقومون بتكتيك قتالي إزاء الأعداء، فيبتعدون عن أمامهم نحو الأطراف ليلحقوهم، ثم ليخافوهم في توجيه ضربه قوية إليهم، وليرهقوهم بإجراء الهجوم والانسحاب المتتابع، وكما يقول العرب: الحزب حَزَّ وفر.

والصورة الثانية: أن يرى المقاتل نفسه وحيدًا في ساحة القتال، فينسحب للالتحاق بإخوانه المقاتلين، وليهجم من جديد على الأعداء.

وعلى كل حال فلا ينبغي تفسير هذا التحريم بشكل جاف يضع به الكثير من أساليب الحرب وخدعها، والتي هي أساس كثير من الانتصارات. (٥: ٣٥٠)

حَرْف

وَمِنَ الثَّانِي مَنْ يُغَيِّدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. الحج: ١١
ابن عباس: على وجه تجربة وشك وانتظار نعمة. (الطبري: ١٧: ١٢٣)

نحوه ططاوي.
مجاهد: على شك.
منه قتادة. (الطبري: ١٧: ١٢٣)

ومثله لا يزيد (٢٥٩) أبو عبيد (أبو حيان: ٢٥٤)
 وابن الأعرابي (الأزهري: ٥: ١٥)، والطبري (١٧: ١٢٢)،
 والقسي (٢: ٧٩).

الحسن: يعني المتألق، يعده بلسانه دون قلبه.
 (الطوسي: ٧: ٢٩٦)
 فإنه من بعده بلسانه دون قلبه (الطوسي: ٤: ٧٥)
 الإمام السافري: يعني على نك في حسنه
 (الزوسي: ٣: ٤٧٣) فيها جاء به...
 مثله الطبري (٥: ٣٦)

الإمام الصادق (عليه السلام) [في حديث ضعيف] وإن
 الآية تزل في الرجل، ثم يكون في أتباعه. ثم قلت: كل
 من نصب دونكم شيئاً فهو بمن عبد الله على حروف؟
 فقال: «نعم وقد يكون معصياً» (الزوسي: ٣: ٤٧٣)
 ابن زينة هذا المتألق، إن صلحت له دنياه أقام على
 العبادة، وإن فسدت عليه دنياه وتغيرت، انقلب ولا يقرب
 على العبادة إلا لما ضلح من دنياه... (الطبري: ١٧: ١٢٣)
 أبو عبيد: كل شاك في شيء فهو على حروف،
 لا يثبت ولا يهدوم.

وتقول: إنما أنت في على حروف، أي لا أنت بك.

(٤: ٤٦)
 ابن قتيبة: أراد سبحانه وتعالى: من الناس من
 عبد الله على الخير يصيبه من تدمير المال وعافية البدن
 وإعطاء السؤال، فهو مطمئن مادام ذلك له، وإن لم تحنه
 الله تعالى بالأرواء في هيشه والضرر في بدنه وماله، كفر به.
 فهذا عبد الله على وجه واحد، ومعنى متحد ومذهب
 واحد، وهو معنى الحرف. ولو عبد الله على الشكر

للنعم، والصبر للمصيبة، والرضا بالنقص، لم يكن عبداً
 على حروف. (تأويل مشكل القرآن: ٣٦)
 الزجاج: جاء في التعبير على شدة، وحقيقته أنه
 بعد الله على حروف الطريقة في الدين، لا يدخل فيه
 دخول متمكن. (٣: ٤١١)

التقاس: على حروف طريقة الدين، أي ليس
 داخل فيه بكتيبته. (٤: ٣٨٤)
 الأزهري: أي إن لم يزد ما أحب انقلب على وجهه.
 (٥: ١٢)

الزجاج: أي على ضعف في العبادة كضعف القائم
 على حروف، أي طرف جبل أو نحوه، وذلك من اضطرابه
 في طريق العلم، إذا لم يتمكن من الدلائل المؤدية إلى
 الحق، فيقاد لأدنى شبهة لا يمكن حلها.
 (الطبري: ٤: ٧٤)

نحوه الطوسي (٧: ٢٩٦)
 القريب الزوسي: هذه استمارة، والمراد بها - والله
 أعلم - صفة الإنسان المضطرب الذين الضيف اليقين،
 الذي لم يثبت في الحق قدمه، ولا استمررت عليه
 جريته، فأوهن شبهة تعرض له ينقاد معها ويفارق
 دينه لها، تنسج بالقائم على حروف فواء، فأدنى عارض
 يزقه وأضف دليلاً بطرحه. (تلخيص البيان: ١٢٢)
 عبد الجبار: ربما قيل في قوله تعالى: «وَمِمَّنْ
 اثْبَتَ مَنْ يَقْبِذُ اللَّهُ غُلًى حَرْفٌ» ما يفهم من ذلك،
 ولا يعرف ذلك في اللغة؟

وجوابنا: أن المتألق يظهر العبادة ويطن خلالها،
 فشبته تعالى ظاهر أمره بحرف، لأن الحرف هو طرف

على حرف يسقط عنه بأدنى شيء يصيبه، وهذا المعنى ظاهر في قوله: ﴿فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ﴾.

(٣٦١: ٣١)

نحوه البغوي (٣٦٦: ٣)، والمخازن (٥: ٥).

الْمُخْشَرِي: على طرف من الدين، لا في وسطه وقبله، وهذا مثل لكونهم على قلق واضطراب في دينهم، لا على سكون وطمأنينة، كالأذي يكون على طرف من السكر، فإن أحس بظفر وغيمة قر واطمأن، وألا قر وطار على وجهه.

(٧: ٣)

نحوه البياضوي (٨٦: ٢)، والنسفي (٩٥: ٣)،
والسيابوري (٨١: ١٧)، وأبو السعود (٤: ٣٧١)،
والكاساني (٤: ٣٦٥)، والمسهدني (٦: ٤٦٨)،
والفاسمي (١٢: ١٣٢٢)، والمراسي (١٧: ٩٤).

ابن عطاء: أو هو على شفا منها معدى للزحوق. (٤: ١١٠)

ابن الجوزي: [ذكر كلام أبي عبيدة وأضاف:]

وبيان هذا: أن القائم على حرف الشيء غير متمكن منه، فشيء به السائد، لأنه قلق في دينه على غير ثبات، ويوضحه قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ...﴾

(٤١٦: ٥)

الفخر الرازي: في تفسير «الحرف» وجهان:

الأول: ما قاله الحسن: وهو أن المرء في باب الدين معتمده القلب واللسان، فهما حرفا الدين، فإذا وافق أحدهما الآخر فقد تكامل في الدين، وإذا أظهر بلسانه الدين لبعض الأغراض وفي قلبه التفاق، جاز أن يقال فيه على وجه الدّم: يبد الله على حَرَف.

الشيء، والمرء يحتاج في العبادة أن يظهر باطنًا وظاهرًا. فلما أظهر المتأفق ذلك من أحد الوجهين وصفه تعالى بذلك، ولذلك قال بعده: ﴿فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ...﴾.

الماوردي: فيه ثلاثة تأويلات: يعني على شك، وهو قول مجاهد، لكونه متعرفًا بين الإيمان والكفر.

والثاني: على شرط، وهو قول ابن كامل.

والثالث: على ضعف في العبادة كالقيام على حرف.

وهو قول علي بن عيسى.

ويحتمل عندي تأويلًا رابعًا: أن حرف الشيء:

بعضه، فكأنه يعبد الله بلسانه ويصيه بقلبه. (٤: ١٠)

القشيري: يعني يكون على جانب غير مخلص، لا

له استجابة توجب الوفاق، ولا جهدًا يبين التفاق، فإن أصابه أمنٌ وخيرٌ ولينٌ اطمأن به وسكن إليه، وإن

أصابه فتنه أو نالته عنه ارتد على عقبيه ناكثًا، وإذا ظهر من وفاقه عاكثًا، ومن كانت هذه صفته فقد

خسر في الدارين، وأخفق في المنزلتين. (٤: ٢٠٤)

الواحدني: أكثر المفسرين قالوا: على شك

وخلالة. وأصله من: حَرَف الشيء وهو طرّفه، نحو

حَرَف الجبل والدكان والمخاط الذي عليه القائم غير

مستقر، فالذي يعبد الله على حَرَف قلق في دينه، على

غير ثبات وطمأنينة كالذي هو على حرف الجبل ونحوه،

يفترب اضطرابًا ويضعف قيامه، فهو يعرض أن يقع في

أحد جانبي الطرف، فقليل للشاك في دينه: إنه يعبد الله

على حَرَف، لأنه ليس على يقين في وعده ووعبه،

بخلاف المؤمن، لأنه لو عبده على يقين وبصيرة ولم يكن

الثاني: [نحو الزمخشري وأضاف:]

(١١: ٦)

شئوا طرف من الدين، مضطرباً فيه كالقائم على جبل، أو على شك بلسانه دون قلبه، فإن الدين حرفان: القلب، واللسان. (٢٢٩: ٤)

الشوكاني: هذا بيان لشقائ أهل الشقاق، [إلى أن قال:]

وقيل: الحرف: الشرط، أي ومن الناس من يعبد الله على شرط، والشرط هو قوله: ﴿فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ احْسَنْ بِهِ...﴾ (٣: ٥٥٠)

الآلوسي: [نحو الزمخشري وأضاف:]

لبي الكلام استعارة تشبيهية. (١٢٤: ١٧٧)

سيد قطب: إن المفيدة هي الركيزة الثابتة في حياة المؤمن، تضطرب الدنيا من حوله فثبت هو على هذه الركيزة، وتتجاذبه الأحداث والدوافع فيتشبث هو بالصخرة التي لا تتزعزع، وتهاوى من حوله الأستناد فيستند هو إلى القاعدة التي لا تحول ولا تزول.

هذه قيمة العقيدة في حياة المؤمن، ومن ثم يجب أن يستوي عليها، متمكناً منها وانقأ بها، لا يتلجلج فيها ولا ينتظر عليها جزاء، فهي في ذاتها جزاء.

ذلك أنها المحيى الذي يلجأ إليه، والتسند الذي يستند عليه، أجل، هي في ذاتها جزاء على تفتح القلب للنور وطلبه للهدى، ومن ثم يسه الله العقيدة ليأوى إليها، ويطمئن بها، هي في ذاتها جزاء يُدرك المؤمن قيمته حين يرى الخيارين السارين من حوله تتجاذبهم الرياح، وتتقاذفهم الزواجع، ويستبد بهم الفلق، بينما هو بعقيدته مطمئن القلب، ثابت القدم، هادئ البال،

(١٣: ٢٣)

وهذا هو المراد.

الزمخشري: هو حال، أي مضطرباً متزلزلاً.

(٩٣٤: ٧)

القرطبي: [نقل قول كثير من المفسرين وأضاف:]

ويالجملة فهذا الذي يعبد الله على حرف: ليس داخلًا بكليته. (١٧: ١٢)

ابن جزي: الحرف هنا كناية عن المقصد، وأصله

من الانحراف عن الشيء، أو من الحرف بمعنى الطرف، أي أنه في طرف من الدين لا في وسطه. (٢٦: ٢١)

أبو حيان: [اكتفى بذكر أقوال المفسرين]

(٣٥٥: ١)

(٦١١: ٤)

نحو ابن كثير

التسمين: عل شك، أو عل اعتراف، أو على

طرف الدين لا في وسطه، كالذي يكون في طرف العسكر، إن رأى خيراً فرز وإلا فرز. (١٢٩: ٥)

الفيروز ابادي: أي على وجه، وهو أن يعبد في

السراء دون الضراء. [ثم ذكر أقوالاً أخرى]

(بصار ذوي التحييز ٢: ٤٥٢)

الشربيني: [على حرف] فهو مزلزل كزلزلة من

يكون على حرف شفير أو جبل أو غيره لا استقرار له، وكالذي على طرف من العسكر، فإن رأى غلبة

استمر، وإن توهم خوفاً طار وفر. (٥٤٠: ٢)

البيروتوي: [نحو الزمخشري وأضاف:]

فالحرف: الطرف والتاحية، وصف الدين بما هو من

صفات الأجسام على سبيل الاستعارة التشبيهية.

موصول بالله، مطمئن بهذا الاتصال.

أما ذلك الصنف من الناس الذي يتعدت عنه السباق، فيجعل العقيدة صفقة في سوق التجارة ﴿فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ﴾ وقال: إِنَّ الْإِيمَانَ خَيْرٌ، فما هو ذا يجلب النفع، ويدّر الضرع، وينسي الزرع، ويسرع التجارة ويكفل الزواج ﴿وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَيْرٌ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ خسر الدنيا بالبلاء الذي أصابه فلم يصبر عليه، ولم يتأسك له، ولم يرجع إلى الله فيه، وخسر الآخرة بانقلابه على وجهه، وانكفائه عن عقيدته، وانتكاسه عن الهدى الذي كان ميّراً له

والتميز القرآني بصوره في عبادته قد اعلمنا (حرفياً) غير متمكن من العقيدة، ولا متثبت في العبادة، يصوره في حركة جسدية متأرجحة قابلة للسقوط عند الدفعة الأولى، ومن ثم ينقلب على وجهه، عنه من الفتنة، ووقفته المتأرجحة تهد من قبل هذا الانقلاب

إِنَّ حَسَابَ الرِّيحِ وَالْخَسَارَةَ يَصْلُحُ لِلتَّجَارَةِ، ولكنه لا يصلح للعقيدة، فالعقيدة حق يُعتَق لداته، بلافعال القلب المنلق للثور، والهدى الذي لا يملك إلا أن ينفل بما يتلقى، والعقيدة تحمل جزاءها في ذاتها، بما فيها من طمأنينة وراحة ورضى، فهي لا تطلب جزاءها خارجاً عن ذاتها، والمؤمن يعبد ربه شكراً له على هدايته إليه، وعلى اطمئنانه للقرب منه والأنس به، فإن كان هنالك جزاء فهو فضل من الله ومنة، استحقاقاً على الإيمان أو العبادة.

والمؤمن لا يجرب إلهه، فهو قابل ابتداء لكل ما يفدّره له، مستسلم ابتداء لكل ما يجترّ به عليه، راض ابتداء

بكل ما يناله من التراء والطرء، وليست هي صفقة في السوق بين بائع وشار، إنما هي إسلام المخلوق للمخالق، صاحب الأمر فيه، ومصدر وجوده من الأساس.

(٢٤٦٢: ٤)

هزة دروزة: (مَلَسَ حَرْفِي) على طرف، والمقصود على غير اطمئنان وإيمان صادق.

وفي هذه الآيات إشارة تنديدية ثالثة إلى فريق من الناس يعبد الله على غير اطمئنان وإيمان صادق، ويكون طرفاً مذنباً، فإذا أصابه خير اطمأن وابتهج به، وإذا أصابه شرّ انقلب عن موقفه، ويجعد ما كان عليه، وأخذ يدعو غير الله الذي لا يضعه ولا يضرمه، بل والذي ضرره هو الأوكد. وفي هذا من الخسران الدنيوي والأخروي والخلال الجيد ما فيه.

ابن عاشور: تنيل لحال المتردد في عمله، يريد بحركة عاقبته بحال من يمشي على حرف جبل أو حرف واد، فهو متهيء لأن يزلّ عنه إلى أسفله فينقلب.

(١٧: ١٥٤)

تغنيّة: في الآية السابقة ذكر سبحانه من يكفر بالله، ويجادل فيه بغير علم، وفي هذه الآية ذكر الذي يعبد الله على حرف، واختلف المفسرون في المراد منه على أقوال: منها: أنه يعبد الله على شلق في دينه، ومنها: أنه يعبد بلسانه دون قلبه، إلى غير ذلك.

ولا وجد لهذا الاختلاف، لأن الله قد بين هذا الذي يعبد على حرف، وفسره بقوله: ﴿وَإِنْ أَصَابَتْهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ...﴾

ومحصل المعنى: أن الذي يعبد الله على حرف هو

الذي لا يعبد إلا على شرط أن يعوّضه عن عبادته، ويقبض ثمنها في هذه الحياة، وإلا كفر به وبكبه ورسله.

(٣١٤: ٥)

الطَّبَاطِبَائِيّ : هذا صنف آخر من الناس غير المؤمنين الصالحين، وهو الذي يعبد الله سبحانه باثني عبادته على جانب واحد دون كلّ جانب، وعلى تقدير لأعلى كلّ تقدير؛ وهو جانب الخير، ولازمه استخدام الذين للدنيا، فإن أصابه خير استقرّ بسبب ذلك الخير على عبادة الله واطمأن إليها، وإن أصابته فتنة ومحنة انقلب ورجع على وجهه، من غير أن يلتفت بمينا وشيئاً، وارتدّ عن دينه تشوّكاً من الذين، أو رجاء أن ينجو بذلك من المحنة والمهلكة، وكان ذلك دأبهم في عبادتهم الأصنام. [إلى أن قال:]

هذا ما يعلّيه التدبّر في معنى الآية. وعليه قوله: ﴿يَقْبُذُ اللَّهُ عَلَى حَرْفٍ﴾ من قبيل الاستعارة بالكناية. وقوله: ﴿فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ...﴾ تفسير لقوله: ﴿يَقْبُذُ اللَّهُ عَلَى حَرْفٍ﴾، وتفصيل له، وقوله: ﴿خَيْرُ الدُّنْيَا﴾ أي بإصابته الفتنة، وقوله: ﴿وَالْآخِرَةُ﴾ أي بانقلابه على وجهه.

عبد الكريم الخطيب: وهذا صنف آخر من الناس، وهذا الصنف يقف على مفارق الطريق بين الإيمان والكفر، إنّه يعبد الله على حَرْفٍ، أي على جانب واحد، دون أن يعطي الله وجوده كلّهُ. (٩٩٤: ٩)

المُضْطَفَّوِيّ : أي على جهة خارجية عن الحق، عادلة عنه، لعبادتهم منحرفة عن موضعها وليست على ماهي عليه، فإنّهم لم يفهموا حقيقة العبادة، ولم يدركوا

حقّها.

مكارم الشيرازي : أي إنّ بعض الناس يعبد الله بقلقة لسان، وإنّ إيمانه ضعيف جداً؛ بحيث لم يدخل الإيمان إلى قلبه، وعبارة ﴿عَلَى حَرْفٍ﴾ يمكن أن تكون إشارة إلى أنّ إيمانهم بألسنتهم، وأنّ قلوبهم لم تر بصحّة من نوره. ويمكن أن تكون إشارة إلى أنّ هذه المجموعة تحيا على هامش الإيمان والإسلام وليس في عمقه.

فأحد معاني «الحَرْف» هو حافة الجبل والأنشياء الأخرى. والذي يقف على الحافة لا يمكنه أن يستقرّ، فهو قلق في موقفه هذا، يمكن أن يقع بهزة خفيفة. وهكذا ضماط الإيمان الذين يفقدون إيمانهم بأدنى سبب. (٣٦٣: ١٠)

الحبيل الله : وهذا نموذج آخر، وهو الإنسان الذي لا يطلق في إيمانه من موقع تأمل وتذكير، ولا يتحرك في عبادته لله من قاعدة روحية صحيحة، أو من رؤية واضحة شاملة قوامها الانفتاح على الله والمعرفة الواعية به. ولذلك فإنّه يبقى ثابتاً مادامت الأمور منسجمة مع أوضاعه النفسية والحياتية. [إلى أن قال:]

أما إذا هدّد الإيمان مصالحه بالتحقيد... فإنّه يبادر إلى الانقلاب على إيمانه، والابتعاد عن عبادته بسرعة وحسم، خوفاً من خسارة فُرْص الرّيح. (٢٧: ١٦)

الأصول اللغويّة

١- الأصل في هذه المادة: الحَرْف، أي حدّ الجبل ومائتاً من جنبه، ثمّ أُطلق على طرف كلّ شيء وحدّه وشغيره، نحو: حرف السفينة، أي جانبيها، وحرفها

والمُحَرَّف: الذي ذهب ماله، وعُرِف في ماله حَرْفَةً: ذهب منه شيء. يقال: حَرَفْتُ الشيء عن وجهه حَرْفًا. والمُحَرِف: الذي نَمَا ماله وصَلَح؛ والاسم الحِرْزَةُ. يقال: أَعَرَفَ الرَّجُلُ إِحْرَافًا، أي نَمَا ماله وصَلَح، فهو مُحَرِف، وأَحَرَفَ الرَّجُلُ: استغنى بعد فقر، وجاء فلان بالحِرْزِ والإحْرَاف: جاء بالمال الكثير. فالإفعال للطلب كالقسط والإقسط.

ويقال مجازًا: فلان على حرف من أمره، أي ناحية منه، إذا رأى شيئًا لا يُعجبه عدل عنه، وحَرَفَ عن الشيء يَعْرِفُ حَرْفًا وانحَرَفَ وتَحَرَّفَ واحْرَوَزَفَ: عدل ومال عنه، ومالي عن هذا الأمر تَحَرَّفَ ومالي عنه تَحَرَّفَ مَتَحَنًى وَمُتَحَرِّفٌ.

والمُحَرِّفَةُ: الصَّنَاعَةُ وَجِهَةُ الْكَسْبِ. يقال: حَرَفَ لَأَهْلِهِ واحْتَرَفَ، أي كَسَبَ وَطَلَبَ واحتالَ، وهو بما أَهْلَتْ سُلُوكَهُ قَاءً، نحو: الْمُحَالَّةُ وَالْمُتَالَّةُ: الرَّدِيءُ من كُلِّ شَيْءٍ.

وعنه ابن فارس هذا المعنى من «تقدير الشيء» فقال: «ومن هذا الباب: فلان يَعْرِفُ لَعِيَالَهُ، أي يكسب. وأجود من هذا أن يقال فيه: إِنَّ «الفاء» مبدلة من «هاء»، وهو من: حَرَّتْ، أي كَسَبَ وجمع». ومن إبدال الفاء ثاءً قولهم: نَاقَةُ حَرَّتْ، أي هزيلة، وحَرَنْتُ الدَّابَّةَ وأَحَرَنْتُهَا: أَهَزَلْتُهَا، مثل: التَّنْيِ والتَّنْيِ: ماغاة الرِّثْمَاءِ من الماء.

الاستعمال القرآني

جاءت فعلًا مضارعًا من «التفصيل» ٤ مرّات، ووصفًا

الرَّأْسِ: شَقَاءُ وَالْجَمْعُ: أَحْرُفٌ، وَحُرُوفٌ، وَحِرْفَةٌ. والمُحَرَّفُ من الإبل: الضَّامِرَةُ الصُّلْبَةُ، شَبَّهَتْ بِحَرْفِ الْجِبِلِ فِي شَدَّتْهَا وَصَلَابَتِهَا، يقال: أَحْرَفْتُ نَاقَتِي، أي هزَلْتُهَا، وهي نَاقَةُ حَرَفٍ: مهزولة. ولا يقال: جمل حَرَفٌ.

وتحريف القلم: قَطْعُهُ حَرْفًا. يقال: قَلَمٌ مُحَرَّفٌ، أي عُذِلَ بِأَحَدِ حَرْفَيْهِ عَنِ الْآخَرِ، ومنه: التَّحْرِيفُ فِي الْقُرْآنِ وَالْكَلِمَةِ، أي تَفْصِيلُ الْحَرْفِ عَنْ مَعْنَاهُ وَالْكَلِمَةِ عَنْ مَعْنَاهَا، وهي قُرْبَةُ الشَّيْبِ.

والمُحَرَّفُ: حَتَّى الرِّثْمَاءِ، وَاحِدَتُهُ: حَرْفَةٌ، لِأَنَّهُ يُحْرِقُ حَرْفَ اللِّسَانِ بِحَرَارَتِهِ، وَالْمُحَرَّافَةُ: طَعْمٌ يُحْرِقُ اللِّسَانَ وَالْفَمَ، كَأَنَّهُ مُحَرَّفٌ عَنِ الْحَلَاوَةِ وَالْحَرَارَةِ، كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ. وَالْمُحَرِّفُ: كُلُّ طَعَامٍ يُحْرِقُ لَهْمَ آكِلِهِ بِحَرَارَةِ مِذَاقِهِ وَيُلْذَعُ اللِّسَانَ بِحَرَفَتِهِ. يقال: بَضَلُ جِرَافَةٍ، أي يُحْرِقُ الْفَمَ وَلَهُ حَرَارَةٌ.

والمُحَرِّفُ وَالْمُحَرِّفُ: الْمِيلُ الَّذِي يَنْقَاسُ بِهِ الْجَرَحُ، فَهُوَ يَمِيزُ حَدَّهُ وَسَبْرَهُ وَجَمْعُ الْمُحَرِّفِ: مُحَرِّفٌ وَتَحَارِيفٌ. وَالْمُحَرِّفَةُ: مَقَابِلَةُ الْجَرَحِ بِالْمُحَرِّفِ.

والمُحَرَّفُ من حروف الهجاء: معروف، سمي بذلك لِأَنَّهُ طَرَفُ الْكَلِمَةِ وَجَانِبُهَا، وَكُلُّ كَلِمَةٍ بَنِيَتْ أَدَاةً عَارِيَةً فِي الْكَلَامِ لِتَفْرِقَ الْمَعْنَى، مِثْلُ: هَلْ وَحَقٌّ وَلَعَلَّ، إِذْ بَيَّنَّ يَعْرِفُ مَعْنَى الْجُمْلَةِ وَوَجْهَهَا.

والمُحَرَّفُ: الْحِرْزَانِ، وَالْإِسْمُ مِنْهُ الْحِرْفَةُ، وَالْمُحَارَفُ: الْمَهْرُومُ، كَأَنَّهُ قَدَّرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ كَمَا تُقَدَّرُ الْجِرَاحَةُ بِالْمُحَرِّفِ، وَقَدْ حُورِفَ كَسْبُ فُلَانٍ: مُدَدَ عَلَيْهِ فِي مَعَامِلَتِهِ وَضَيَّقَ عَلَيْهِ فِي مَعَاشِهِ، كَأَنَّهُ مِيلَ بِرِزْقِهِ عَنْهُ.

من «التفعل» ومصدرًا من الجرء، كلاهما مرة، في آيات:
التحريف:

١- ﴿مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ...﴾
النساء: ٤٦

٢- ﴿فَإِذَا تَلَّضْتُمْ بِهِمَا فَلْنَمُنَّ وَلْنَعْلَمَنَّ فُلُوكُمْ قَائِسِيَّةٌ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ...﴾
المائدة: ١٣

٣- ﴿...وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا تَحْمِلُونَ الْكُذِبَ سَاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُواكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَيْنِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوا...﴾ المائدة: ٤١

٤- ﴿أَفَتَطْمَنُّونَ أَنْ يُؤْمِنُوا بِكُمْ وَقَدْ كَانَ قَرِيبٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَيْنِ مَوَاضِعِهِمْ يَقُولُونَ﴾
البقرة: ٧٥

التحريف:

٥- ﴿وَعَنْ يَوْمِهِمْ يَذُكِّرُ الْآمُتُ حَقًّا لِقَالِ أَوْ مَسْتَحْزِرًا إِلَى قِتْلِهِ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَنْ أُولَئِكَ جَهَنَّمَ وَيَبُوءُ الْمَصِيرَ﴾
الأنفال: ١٦

الحرف:

٦- ﴿وَمِنَ الثَّامِنِ مَنْ يَقْبِذُ اللَّهُ عَلَى خَرَفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ﴾
الحج: ١١

يلاحظ: أن فيها ثلاثة محاور: تحريف الكلام خيانة، والانحراف عن القتال مصلحة، والعكوف على طريقة باطله جهلاً وعناداً، والوسط تشريع ومدح، والطرفان قصّة وفدح، وكلها مدنيّة:

المحور الأول: تحريف الكتاب أو الكلام، وفيه ٤ آيات (١ - ٤) وكلها إدانة لليهود تصريحاً أو تلويحاً، دون المناققين - كما قيل - وفيها بحث:

١- بالمراد بما يعرفونه هل التوراة، أو القرآن، أو كلام النبي ﷺ؟ فيه تفصيل:

أما التحريف في (١) فدلّ ما بعدها أنهم كانوا يحرفون كلام النبي ﷺ ﴿وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمِعْ غَيْرَ سَمِعٍ وَزَاعِنَا لَكَ بِالْإِسْتِثْمِ وَطَقْنَا فِي الْبَيْنِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمِعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِنْ لَقْنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا﴾.

والعجب أن جملة من المفسرين لم يلاحظوا ذيل هذه الآية، فصرفوا التحريف إلى التوراة، وقالوا: «يحرفون لصفة النبي في التوراة، فبدلوا وصفه فيها: «أسمر رُبْعَةً» به «أوم طوال»، ومثل تحريف «الرّجيم» فيها به «الحدة»، أو قالوا: يحرفون كلمات الله وأحكامه في القرآن.

وبعضهم كأبي حنّان ردّد التحريف فيها بين التوراة والقرآن وكلام النبي، والأخير هو المتعين في هذه الآية بحجّة ما بعدها، بل لو دققنا النظر لوجدنا التحريف في ما أبرزوه من السماع والطاعة بضمتها، وليس تحريف كلام النبي، بل تحريف التلقي بالطاعة والسماع بالسيان وترك السماع، وقد أشار إليه الطباطبائي.

وأما التحريف في (٢) فهو تحريف التوراة بقرينة ما بعدها: ﴿وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ﴾ أي حذروا كتابهم - وهو التوراة - بنسيان شيء منه لقساوة قلوبهم. وقد اتفقت كلمتهم على ذلك مرددين - كما يأتي - بين تحريف لفظ التوراة، أو تأويل معناه، والأوّل أنسب

بالنسيان.

وكذا التحريف في (٣) يرجع إلى لفظ التوراة، لما جاء في نزولها في حكم النبي ﷺ على من زنى من اليهود محصيًا بما في كتابهم من الرجم، فحرفوه بالحد، قائلين: ﴿إِنْ أُوْبَيْتُمْ هَذَا﴾ أي إن حكم محمد بالحد ﴿فَاخْذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْنَوْهُ فَاخْذُرُوا﴾ أي لا تقبلوا حكمه بالرجم، والآيات بعدها بيان لحكمه ﷺ بينهم: ﴿وَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ إلى ﴿وَنَسْأَلُكَ بِالْمُؤْمِنِينَ﴾.

ويؤيد ما ذكرنا من تحريف اللفظ قوله فيما بعدها: ﴿يَحْكُمُ بَيْنَا - أَيِ بِالتَّوْرَةِ - النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُخْفِطُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ...﴾ ففيها إيماء إلى نسيان شيء منها.

وبذلك ظهر أن ما جاء عن بعضهم هنا من تحريف صفة النبي ﷺ - كما قالوا في (٢) - ليس في موضعه.

وأما التحريف في (٤) فبعضهم فسروه بفريق ممن اختارهم موسى ﷺ من قومه ذاهبًا بهم إلى الطور، فسمعوا كلام الله ثم حرفوه حين أدوه إلى بني إسرائيل، وآخرون حملوه على من حرف التوراة في عصر النبي ﷺ بتبديل صفة في التوراة، أو تبديل حكم الرجم بالحد، وشذ منهم «عزة دروزة» حيث صرفها إلى تحريف ما سمعوا من آيات القرآن.

وسياق الآية بيان لتحريف قوم ممن سلف من اليهود كلام الله - أي التوراة أو كلامه لموسى - عمدًا فسبه الله بهم طائفة من اليهود في عصر النبي ﷺ. وحذر المؤمنين عن الطمع في إيمانهم.

قال الطَّبَّاطَبَائِي: «يعني أن كتاب الحقائق وتحريف

الكلام من نبيهم، فلا ينبغي أن يُستبعد نكولهم عمدًا قالوا ونقضهم ما أيرموا».

وقال الفخر الرازي، ما حاصله: إن كان المحرفون في زمن موسى حرفوا ما لا يتصل بأمر النبي ﷺ، وإن كانوا في زمنه، فالأقرب تحريفهم أمره ﷺ، وظاهر القرآن لا يدل على أحد الأمرين.

٢- هذا كله فيما حرفوه، وأما أنهم هل حرفوا اللفظ بتغييره بلفظ آخر أو بتأويله إلى غير معناه؟

فالقوم مرددون بينها في الآيات الأربع، واختار الطبري الثاني والزمخشري الأول، ونحن رجحنا الأول في الجميع. واحتمل الفخر الرازي وجهًا ثالثًا وهو إلقاء الشبهة الباطلة والتأويلات الفاسدة - وهذا راجع إلى الثاني -

نسب شكل في تغيير اللفظ بأنه كيف يمكن هذا في الكتاب الذي بلغت أحادي حروفه وكتلته مبلغ التواتر المشهور في الشرق والغرب؟ وأجاب هو بأن القوم كانوا قبلين والعلماء بالكتاب كانوا في غاية القلة. وقيل: إنه وقع قبل انتشار التوراة دون بعدها.

والذي يحمل المشكلة أنهم قاسوا التوراة بالقرآن الذي اهتم بحفظه من لدن نزوله المئات والآلاف وإلى هذا الزمان في كل عصر الملايين، وعددوا كلماته وحروفه، وضبطوا رسومه وأشكاله، وحددوا قراءاته، حتى إن كلاً من هذه عند علماء من علوم القرآن.

أما التوراة فكانت تُسخفها قليلة خاصة بالأخبار دون غيرهم، مع اختلافها حسب فرقهم، فكان منهم من

يُخَيِّ شَيْئًا مِنْهَا حَسَبَ لَهْوَانِهِمْ، كَمَا قَالَ: ﴿قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ يَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ يُبَدُّونَهَا وَيُخْفُونَ كَثِيرًا...﴾ الأنعام: ٩١. و﴿يَأْخُذُ الْكِتَابَ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِنْ شَأْنِكُمْ لِيُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقْفُوا عَنْ كَثِيرٍ...﴾ المائدة: ١٥.

٢- جاء في (٢ و ١) ﴿يُخَفِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ﴾، وفي (٣) ﴿يُخَفِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ﴾، وكل من صرف التحريف إلى تأويل اللفظ قال: مواضعه هي معانيه التي وضعت لها، فكانوا يحولون اللفظ بالتأويل إلى غير معناه. وهذا محتمل وليس متعينا.

وقد فرق الزمخشري بينها بأن ﴿عَنْ مَوَاضِعِهِ﴾ بإبدال غيره مكانه، و﴿مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ﴾ بأنه كانت له مواضع هو كمن بأن يكون فيها، فعين حرفوه تركوه كالغريب الذي لا موضع له، أي حرفوه عن موضعه إلى موضع آخر.

وفرق الفخر الرازي بينها بأن ﴿عَنْ مَوَاضِعِهِ﴾ أي إنهم يأولونها إلى تأويلات فاسدة دون أن يخرجوا تلك اللفظة من الكتاب، وأما ﴿مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ﴾ فإنهم - إضافة إلى التأويلات الفاسدة لها - يخرجونها من الكتاب.

وفرق بينهما أبو حيان بأنها سياغان، فإنهم إذا وصفوا بشدة التمرّد والطغيان وإظهار العداوة... جاء ﴿يُخَفِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ﴾، كما قال: ﴿وَيَقُولُونَ سِفِينَا وَعَصِينَا﴾، ر ﴿فَبِمَا تَقْسِمُ بِمَا لَهُمْ نَقْنَاهُمْ﴾، فكأنهم لم يتركوا الكلم عن التحريف بعد

استقرارها، بل بادروا إلى تحريفها بأول وهلة، وإذا وصفوا بعض لئيم وترديد وتحكيم للرسول في بعض الأمر جاء ﴿مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ﴾، كما قال: ﴿وَأُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تَوْتَوْهُ فَآخُذُوا﴾، و﴿فَإِنْ جَاءَكُمْ فَآخُذْهُمْ مِنْ ظُهُورِهِمْ أَوْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ فَمَا لَهُمْ لَمْ يَأْخُذُوا بِالْحَبْرِ﴾، بل عرض لهم التحريف بعد استقرار الكلم في مواضعها...

وقد يقال: إنها سنان، لكنه حذف في بعضها شيء ذكر في بعضها مع تفاوت بين المحذوف والمذكور، وهو الأقرب عندنا، واختاره «الشريفي».

٤- وقد شبه رشيد رضا - استلهامًا من سيخه الإمام عبده - على ما اعترف به بعض المتأخرين من أهل الكتاب على تحريف التوراة، وفقدان بعضها، وما فيها من الخلط والتكرار، فلاحظ.

٥: تَبَّ فَضْلُ اللَّهِ عَلَى أَنْ آتَاهُ حَدَّثَنَا فِي هَذِهِ الْآيَاتِ عَلَى أَنَّ الْيَهُودَ لَا يَوَاجِهُونَ الْقَضَايَا مِنْ مَوْجِعٍ مَدَالِيهَا الْحَقِيقَةِ بِصِرَاحَةٍ، وَلَا يَسْتَقِيمُونَ فِي تَعَامُلِهِمْ مَعَ الْمَبَادِئِ وَالْأَشْخَاصِ وَالْكَلِمَاتِ، بَلْ يَعْمَلُونَ عَلَى تَحْرِيفِ الْأُمُورِ - بِإِلْزَامٍ أَنْ قَالَ - وَهَذَا أُسْلُوبُ قِرَآئَةِ يَرِيدُ اللَّهُ مِنْ خِلَالِهِ أَنْ يُسَوِّحَ لِلْمُؤْمِنِينَ بِأَنْ يَدْرُسُوا طَبِيعَةَ الْأَشْخَاصِ، مِنْ مَوَاقِعِ تَارِيخِهِمْ وَاتِّقَاتِهِمْ وَعِلَاقَاتِهِمْ وَمَوَاقِفِهِمْ، قَبْلَ الْاسْتِمَاعِ إِلَيْهِمْ، لِيَعْرِفُوا مِنْ ذَلِكَ الْأَسَالِيبِ الَّتِي يَتَّبِعُونَهَا فِي الدَّعْوَةِ...

المحور الثاني: التحريف عن القتال في (٥) ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُولُوهُمْ الْآذِينَ﴾ وَمَنْ يُؤْلِهِمْ يُوَعِّدْ دُورَهُ إِلَّا مَنْ خَرَفًا

لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّرًا إِلَى فِتْنَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنْ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ
جَهَنَّمُ وَبُنِيَ الْقَصِيرُ ﴿١﴾ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فِي أَوَّلِ
حَرْبٍ وَقَعَتْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ تَوَلِّيَهُمُ الْأَدْبَارَ
وَهَدَّاهُمْ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ، وَأَنَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، وَبِذَلِكَ عُذُّ
الْفِرَارِ عَنِ الْقِتَالِ فِي الْمِرْكَةِ مِنَ الْكِبَارِ، وَقَدْ اسْتَنْى اللَّهُ
مِنْهُ صَوْرَتَيْنِ مِنَ الْإِدْبَارِ: التَّحَرُّفُ لِقِتَالٍ، وَالتَّحْيِيزُ إِلَى
فِتْنَةٍ، وَفِي الْآيَتَيْنِ بُحُوثٌ:

١- عِبْرٌ فِيهِمَا عَنِ الْفِرَارِ بِتَوَلِّيِ الْأَدْبَارِ مَكْرُوزًا، مَفْرُودًا
وَجَمْعًا مُسْتَعْرًا بِقَبْحِهِ، وَقَدْ جَاءَ ذَلِكَ تَسْنِيدًا فِي آيَاتٍ
أُخْرَى نَزَلَتْ بَعْدَهَا، لَاحِظْ «دَبَّ ر».

٢- اتَّفَقَتْ كَلِمَاتُهُمْ عَلَى أَنَّ هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ: التَّحَرُّفُ
وَالْتَّحْيِيزُ، صَوْرَتَانِ مِنَ الْمَخْدَعَةِ فِي الْحَرْبِ، فَقَدْ بَاءَ فَخِيلٌ:
«الْحَرْبُ خَدْعَةٌ»، وَ«الْحَرْبُ كَرٌّ وَفَرٌّ»، أَوْ صَوْرَتَانِ مِنَ
الْإِنْتِقَالِ إِلَى الْأَصْلَحِ، أَوِ الْأَوَّلِ خَدْعَةٌ، وَالثَّانِي مَخْلُوعَةٌ
عَلَى تَفْصِيلٍ يَأْتِي.

٣- وَلِي نَصِيحَتِهَا وَجْهَانِ بَلْ قَوْلَانِ: الْإِسْتِثْنَاءُ
وَالْحَالُ: أَيِ الْمُتَوَلِّينَ عَنِ الْقِتَالِ مُعَذِّبُونَ إِلَّا فِرْقَتَيْنِ:
وَهُمَا الْمُتَحَرِّفُونَ وَالْمُتَحْيِيزُونَ، أَوْ إِلَّا وَهُمْ مُتَحَرِّفُونَ أَوْ
مُتَحْيِيزُونَ، وَمَأْلَاهُ وَاحِدٌ.

وَقَالَ قَوْمٌ: الْإِسْتِثْنَاءُ هُوَ مِنْ أَنْوَاعِ التَّوَلَّى!! وَلَوْ كَانَ
ذَلِكَ لَوَجِبَ أَنْ يَكُونَ: «إِلَّا تَحَرُّفًا وَتَحْيِيزًا» حِكَاةً لِمَنْ
عَطِيَّةً.

٤- وَقَدْ قَدَّمَ الْإِسْتِثْنَاءَ وَأَتَى بِـ خلال الشَّرْطِ، وَلَمْ
يُؤَخَّرْهُ إِلَى مَا بَعْدَ الْجُزْأِ - وَهُوَ مُتَأَخَّرٌ مَعْنَى احْتِمَالًا بِهِ،
لَنَلَّا يُثْبِتُهُمْ مِنْ تَوَلَّى تَحَرُّفًا أَوْ تَحْيِيزًا بِالْفِرَارِ، وَيُحْكِمُ عَلَيْهِ
بِالْعَذَابِ، وَمِثْلُهُ كَثِيرٌ فِي الْقُرْآنِ.

٥- وَاللَّامُ فِي «لِقِتَالٍ» لِلْحَلَّةِ، أَيِ لِأَجْلِ الْقِتَالِ،
لِافْتِرَاقٍ عَنِ الْقِتَالِ، أَوْ لِلْفَايَةِ، أَيِ إِلَى قِتَالٍ لَا إِلَى فِرَارٍ.
قَالَ ابْنُ عَشُورٍ: «أَيِ لِأَجْلِ إِعْمَالِهِ إِنْ كَانَ الْمُرَادُ
بِالْقِتَالِ الْأَسْمَ، أَوْ لِأَجْلِ إِعَادَتِهِ الْمُقَاتِلَةَ إِنْ كَانَ الْمُرَادُ
بِالْقِتَالِ الْمَصْدَرَ، وَتَنْكِيرُ «لِقِتَالٍ» يَرْجِعُ الْوَجْهَ الثَّانِي»،
وَمَنْ لَا تَرَى وَجْهًا لِقَوْلِهِ: فَإِنَّ «لِقِتَالًا» مَصْدَرٌ
لِاسْمٍ، وَتَنْكِيرُهُ يُؤَيِّدُ مَا يَأْتِي فِي الْفَرْضِ مِنْهُ، وَهُوَ
التَّوَجُّعُ إِلَى قِتَالٍ مُرَقَّةٍ أُخْرَى، دُونَ إِغْرَاءِ الْعَدُوِّ
وَالِاحْتِمَالِ مَعَهُ، فَلَا حَظَّ.

٦- قَالُوا فِي مَعْنَى «مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ»: مُسْتَطَرِدًا
لِلْقِتَالِ، أَوْ لِلْكُرَّةِ، مُتَقَدِّمًا مِنْ أَصْحَابِهِ لِيَرَى غُرَّةً مِنْ
الْعَدُوِّ فَيَنْصِبُهَا، تَارِكًا مَوْقِعًا إِلَى مَوْقِعٍ آخَرَ أَصْلَحَ مِنْهُ
لِلْقِتَالِ، مِثْلًا، عَادَلًا مِنْ جِهَةٍ إِلَى جِهَةٍ، أَنْ يَهْرَبَ لِيُطْلَبَ
وَيَفْرَ لِيَكْتَرَّ. بِتَحَرُّفٍ لِأَنَّهُ يُقَاتِلُ، مُنْطَلِقًا كَأَنَّهُ يَطْلُبُ
عُدُوَّهُ يَمَكُّهُ إِصَابَتُهَا، بِتَحَرُّفٍ عَنِ وَجْهِهِ وَيُرَى أَنَّهُ
مِنْهُمْ نَحْوُ يَكْتَرُّ.

التَّحَرُّفُ لِلْقِتَالِ: الْإِسْتِعْدَادُ لَهُ بِأَنَّهُ يُصْلِحُ لِأَمْتِهِ، أَوْ
يَطْلُبُ مَاءً لَطَشُهُ، أَوْ مَا كَوَلًا لِمُوجَعِهِ، أَوْ مُنْطَلِقًا عَنِ
الْشُّحْسِ لَنَلَّا يَتَأَذَّى بِهَا، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ. مُنْطَلِقًا إِلَى الْقِتَالِ
بِأَنَّهُ يُرِيهِمْ أَنَّهُ مِنْهُمْ خِدَاعًا، مُتَوَجِّهًا إِمَّا إِلَى قِتَالٍ طَائِفَةٍ
أُخْرَى أَمَّا مِنْ هُؤُلَاءِ، أَوْ بِالْفَرِّ وَالْكُرَّةِ، أَوْ لِيُخْرِجَ الْعَدُوَّ
مِنْ بَيْنِ أَعْوَانِهِ ثُمَّ يَسْطِفُ عَلَيْهِ وَحْدَهُ، أَوْ مَعَ مَنْ فِي
الْكَيْنِ مِنْ أَصْحَابِهِ، تَارِكًا مَوْقِعَهُ إِلَى مَوْقِعٍ أَصْلَحَ فِيهِ.
مُتَحَرِّفًا لِضَرْبٍ مِنْ ضَرْبِ الْقِتَالِ رَأَى أَهْلُغَ فِي التَّنْكَايَةِ
بِالْعَدُوِّ، وَاخْتِيَارِ مَوْقِعٍ أَحْسَنَ، أَوْ تَدَبُّرِ خِطَّةٍ أَحْكَمَ.

وَقَالُوا فِي اسْتِثْنَائِ التَّحَرُّفِ: التَّحَرُّفُ: الْحَيْلُ إِلَى

حرف أي طرف، أو الانصراف إلى الحرف وهو المكان البعيد، التَّحَرُّفُ: مزايلة المكان المستقر فيه والعدول إلى أحد جوانبه، الزوال عن جهة الاستواء إلى جهة الحرف وهو طرف الشيء، الاعتماد جانباً من الوسط نحو الأطراف والجوانب، أو من جانب إلى جانب - فيرجع إلى المحور الثالث - ونحوها مما أعده معناه واختلف مفهاه، فالمعنى هو الانحراف إلى جانب قولاً واحداً، والمغزى مردد بين إغراء العدو (حيلته) بالفر والكفر، وبين تديير أصلح وأحكم وسد حاجة أهم.

٧- ولما كان من معاني باب «التقتل» المعاناة في عمل، مثل «التكسب» وهو الكسب بمنقبة، و«التمشي»: وهو المشي بصحوبة وينحرف غير مستأد وعليه ذلك أن تقول: «مُتَحَرِّفاً لِقِتَالِهِ» أي يخرج وينحرف عن قتاله بمعاناة إلى قتال آخر.

٨- وقالوا في (أَوْ مُتَحَرِّفاً إِلَى بَيْتِهِ) قولاً واحداً وهو التحيز إلى طائفة من المسلمين، ليستعين بهم فيرجع إلى القتال غير منزه، أو انضماماً إلى فئة أخرى من المسلمين، أو إلى قواعد المسلمين ليعاودوا القتال، ونحوها، لاحظ «ح ي ز: متحيزاً».

المحور الثالث: عبادة الله على حرف (٦) «وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَقْبِذُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ...»، وهذه قسم لما قبلها: «وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُبِينٍ» ثاني عطفه لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ» وقد كُثرت في آيات قبلها هكذا: «وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَسْتَبِيعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مُرِيدٍ»

المحج: ٣، وفيها بُعُثَتْ:

١- يبدو من ملاحظة الآيات الثلاث ولواحقها أن الناس المنحرفين عن الحق طائفتان:

الطائفة الأولى: وهم الذين يجادلون في الله، ليسوا على شك من أمرهم بل هم على يقين في المزاعم الباطلة في الله، تابعين للشيطان من غير علم ولا هدى ولا كتاب منير، مستكبرين، مضيقين عباد الله عن الصراط المستقيم عمداً وعناداً، كما جاء في الآيتين (٨٣١ و ٨٣٢) من هذه السورة.

وقد فرق أبو سلم بينها - كما حكاه الفخر الرازي (ج ٢٣: ١٠) - بيان الأول في الاتباع المقلدين، والثانية في المنصرعين غير المقلدين، وأن كلا من الجادلين جادل بغير علم وإن كان أحدهما نبياً والآخر متبوعاً، بين ذلك قوله: «وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُبِينٍ» فإن مثل ذلك لا يقال في المقلد، وإنما يقال فيمن ينصم بناءً على شبهة.

وحكاة الطباطبائي (ج ١٤: ٣٤٨) عن كشف الكشاف، وأيده بقوله: «وهو كذلك بدليل قوله هنا ذيلًا: «لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ»، وقوله هناك: «وَيَسْتَبِيعُ كُلُّ شَيْطَانٍ مُرِيدٍ»، والإضلال من شأن «المقلد بفتح اللام، والاتباع من شأن «المقلد بكسر اللام».

ولي هذا الفرق نظر فكل منهما يستبج الشيطان ويجادلون في الله من دون علم مضلين لغيرهم، إلا أن الله كثرهم للاهتمام بهم، وفرق أوصافهم بين الآيتين.

الطائفة الثانية: هم الذين يعبدون الله على حرف، أي ليسوا على يقين يلتمسون به في كل حال، بل حالهم

استقرار دينه، والحال أن الغرض من الآية ليس ضعف إيمانه وقوته، بل بيان أنه لا إيمان له إلا كوسيلة للنفع والحذر من الشر.

وأقرب كلام فيها سبق في النصوص ماعن الطباطبائي: «وهذا صنف آخر من الناس غير المؤمنين، وهو الذي يعبد الله سبحانه بانيًا عبادته على جانب واحد دون كل جانب، وعلى تقدير لاعلى كل تقدير، وهو جانب الخير، ولازمه استخدام الدين للدنيا - إلى أن قال - : ﴿فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ﴾ تفسير لقوله: ﴿يَعْبُدُ الله﴾ على حرفي، وتفصيل له».

وقد عثر عنهم سيد قطب في كلامه الطويل به ذلك الصنف من الناس يجعل العقيدة صفة في سوق التجارة، إلى حساب الزبح والخسارة يصلح للتجارة، وتلك لا يصلح للعقيدة، فالعقيدة حقٌ يُحتقِر ككلامه: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَجِزِبُ إِلَهُهُ﴾.

وعلى ذلك يحتمل كلام من فسر (على حرفي) به على شرطه ومنهم تفتية حيث قال: «محض المعنى أن الذي يعبد الله على حرف هو الذي لا يعبد إلا على شرط أن يعرضه عن عبادته، ويقبض تمسكها في هذه الحياة، وإلا كفر به وبكتبه ورأسه».

وليس بذاك، فإن ﴿مَنْ يَعْبُدُ اللهَ عَلَى حَرْفٍ﴾ لا يشترط على الله، بل الشرطان عبارتان عن صورتين إظهار إيمانه وإنكاره، وليس في الحقيقة له إيمان بتأنا.

يختلف بحسب ما أتاهم من الخير والشر، فهم مترددون بين النفع والضرر، دون عقيدة ثابتة، ولو كانت باطلة يجادلون عنها كالفرق الأول.

وقد حملها بعضهم على المناققين والفرق الأول هل الكفار، وهذا وإن صح من وجه إلا أن القرآن لا يقصد هنا الفرق بين الكافر والمناق - وهم الذين يخالف ظاهرهم باطنهم - بل أراد تنويع الناس في تصورهم عن الذين، فمنهم الثابتون على باطنهم يداخون عنه - طبعًا بلا دليل حق - من غير ملاحظة ما يترتب عليه من خير أو شر - ومنهم من هو تابع للشيعة المادية من الذين، ولا قرار له على شيء ثابت. ولا ينظر إلى الذين إلا كوسيلة للوصول إلى ما ينفعه ولا يضره.

ولذلك فسر كثير منهم ﴿على حرفي﴾ في الآية به على شدة لآتهم لبوا على يقين، وهو تفسير بالآزم لا بالمنطوق، فإن الحرف: جانب الشيء، وفيه تشبيه بليغ، شبهه الله لعدم استقراره بمن وقف على طرف الجبل أو طرف النهر، أو شك أن يسقط.

قال الشريف الرضي: «هذه استمارة، والمراد بها - والله أعلم - صفة الإنسان المضطرب الذين، الضعيف اليقين، الذي لا يثبت في الحق قدومه، ولا استمررت عليه جريته، فأوهن شبهة تعرض له ينقاد معها ويفارق دينه لها، تشبيهًا بالقائم على حرف هواء...».

وقد اتكل هو ككثير منهم على ضعف إيمانه وعدم

مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی

حرق

٤ ألفاظ: ٩ مرّات، ٤ مكتبة، ١١ مدنيّة

في ٨ سور: ٤ مكتبة، ٤ مدنيّة

والحرّيقاء: من الأسماء.

والحرّاقة: عصبة بين واهلة الفخذ التي تدور في

صدفة الورك والكثيف، فإذا انفصلت لم تلتصم أبداً.

والحرّاق: عصب بين خربة الورك ورأس الفخذ

يقال عند انفصالها: حرق الرجل فهو محروق.

والحرّقة: ما يوجد من زئد حين أو وجع قلب أو

طعم نبي، ثمّ حرق.

والحرّقة من السبع: اسم له.

والحرّقة: احتراق يقع في أصول الشعر فينحصر.

[واستشهد بالشعر مرّتين] (٤٤: ٣)

أبو عمرو الشيباني: لأحرقتك عليك سحراً،

وحرقها سحراً. (١٤١: ١)

الحارقة: عصبة في خربة الورك إذا انتطعت، قيل:

محروق. (١٤٢: ١)

والمحروق: البعير تقطع عصبة فخذه التي في خربته،

المحريق ١.٥ - ٤ لئحرقت ١: ١

فأحرقت ١: ١ حرّقوه ٢: ٢

النصوص اللغويّة

الخليل: حريق الناب: ضريقه إذا حرق أحدهما

بالآخر. والرجل يحرق نابه.

وأحرقتني فلان، إذا برح بي وأذاني.

وأحرقت النار الشيء، فأحترق.

وحرق الثوب: ما يصيبه من دق القصار.

والحرّاقات: سفن فيها مراعي نيران يُرمى بها العدو

في البحر بالبصرة، وهي أيضاً يلقونهم: مواضع القلاطين

والفخامين.

والمحروقي والمحترّاق: ما يورى به النار.

والحرّاقة: المباضة على الجنب، والحرقّة: حي من

العين.

- والخربة حتى الورك. (الأزهرى ٤: ٤٦)
- الميزق والمزراق والميزاق: الكتف الذي يُلْقَح به التخلعة. (الأزهرى ٤: ١٨٦)
- نحوه ابن الأعرابي. (الأزهرى ٤: ٤٦)
- الأصمعي: [في حديث] "... فلما غزى بعمامة المرقانية... المرقانية: منسوبة إلى لون كاحترق النار. (الخطابي ٣: ١٤٠)
- أبو عبيد: المرقى: مرقى الذابحين أحدهما بالآخر. [ثم استشهد بشعر]
- وحريق الثوب: مريغه. (الأزهرى ٤: ٤٤)
- إذا انقطع الشعر ونسل قيل: حرق يحرق، فهو حرق. (الأزهرى ٤: ٤٦)
- ابن الأعرابي: حرق عليه ناه يحرقه. وحرق ناه يحرق ويحرق. حرق النار: لها. (الأزهرى ٤: ٤٤)
- المرقى: الثوب في الثوب من النار، والمزق مُحْرَك: الثوب في الثوب من دق القصار، جملة مثل المرق الذي هو لب النار.
- ماء حرق وقصاع: بمعنى واحد.
- المزروق والمزروق والمزراق: ما يُقَصَب به النار من خرق أو ثقب. والثقب: أصول البردي إذا جفت.
- امرأة حارقة: ضيقة الملاقى. (الأزهرى ٤: ٤٥)
- الحارقة: العصبة التي تكون في الورك، فإذا انقطعت مشى صاحبها على أطراف أصابعه لا يستطيع غير ذلك، وإذا مشى على أطراف أصابعه اختياراً فهو مُكْتَم.
- والحارقة من النساء: التي تُكْثِر سب جاريتها.
- المزق: الأكل المستقصى. (الأزهرى ٤: ٤٧)
- أحرق لنا في هذه القضية ناراً، أي أقبنا.
- (ابن سيده ٢: ٥٧٣)
- والحارقة أيضاً: عصبة أو عرق في الرجل.
- (ابن سيده ٢: ٥٧٥)
- ابن السكيت: والمزق: أن يصيب الثوب احتراق. والمزق أيضاً: مصدر مرق: ناب البعير يحرق ويحرق، إذا صرفه. والمزق في الثوب: من الدق. (إصلاح المطلق: ٤٦)
- والحريقة: الماء يُضَل ثم يُدْر عليه الدقيق فيلتق، وهو أغلظ من الماء. (إصلاح المطلق: ٣٥٣)
- الحريقة والثنية: أن يُدْر الدقيق على ماء أو لبن حليب حتى ينفذ ويتحسى من ثقتها، وهي أغلظ من الثنية، فيوضع بها صاحب العيال لعياله إذا غلبه الدهر. (الأزهرى ٤: ٤٧)
- أبو الهيثم: الحارقة: التكاثر على الجنب، وأخذ من حارقة الورك. (الأزهرى ٤: ٤٦)
- الديسوري: المزروق والمزروق والمزراق والمزروق: ما تُدَح به النار، هي الميزق المخرقة التي يقع فيها الثقب. (ابن سيده ٢: ٥٧٢)
- العزبين: تحرفت الأرض بشدتهم وجماعتهم، وما عليهم من السلاح. (١: ٣٢٥)
- المزود: يقال: ماء قُصاع وماء حرق، فالقُصاع: التدب والملاوحة... والمزاق: الذي يُحْرَق كل شيء يملوحته. (١: ٤٠٦)

في حديث علي أنه سئل عن امرأته وقد جمعها إليه :
كيف وجدتها؟ فقال: «وجدتها حارقة طارقة غائقة».
طارقة، أي طرقت بخير.

وروي عن علي رضي الله عنه أيضًا أنه قال: «كذبتمكم
الحارقة ما قام لي بها إلا أسماء بنت عميس».

والحارقة: التكاثر على الجنب. (الأزهري: ٤: ٤٥)
ثعلب: الحارقة: هي التي تُقام على أربع. وقال
علي رضي الله عنه: «ما صبر على الحارقة إلا أسماء بنت عميس».
(ابن سيده: ٢: ٥٧٥)

ابن دُرَيْد: حرق ناب البعير يحرق وحرف
يصرف، إذا حك أحد ناييه على الآخر تهديدًا ووعيدًا،
وهو من فعول الإبل، خاصة من الثوق - زعسوا - ومن
الأعياء.

ويقال: فلان يحرق عليك الأرم، أي يصرف بالباب
تغيظًا.

وحرقَت الحديد بالميزد أحرقتها حرقًا، إذا بردتها.
وحرق الرجل فهو محروق، إذا زال حنق وركه.
وأحرقَت النسيء بالنار إحراقًا وحرقته تحريقًا.
وامرأة حارقة. قالوا: ضيقة الفرج. وفي حديث
علي رضي الله عنه: «خير النساء الحارقة».
والحرقة: قبيلة من العرب، ومحرق: لقب ملك من
ملوكهم...

والحريق: اشتعال النار.
والحرقاق: ما اقتبست منه النار، وكانوا يتخذونه من
الشعر، إذا وقع فيه السقط اشتعل.
وثوب فيه حرق وحرق: من أتر دق القنطار أو

غيره. كلام عربي صحيح.

والحرقان: المدح في الفخذين من احتكاكهما في
المني.

وشعر حرق وريش حرق، إذا قل وضعف.
وقد سمى العرب: حرقًا وحريقًا، وحريق وحرقه
أين النعمان بن المنذر وابنته.

وماء حرق: ملح. [واستشهد بالشعر ٣ مرّات]
(١٣٩: ٢)

أبو مالك: من نار حرق وحرق: تحرق كل
شيء.

ورجل حرق، وهو الذي لا يقي شيئًا إلا أفسده.
وسنة حرق، وناب حرق: ينقطع كل
(الأزهري: ٤: ٤٧)

الأزهري: قال بعضهم: الحارقة: الإبرك.
(٤٥: ٤)

ألقى الله الكافر في حارقه، أي في ناره.
والحرق: القضاة من الناس.

وحرق الرجل، إذا ساء خلقه.
(٤٧: ٤)

القضاجب: نحو الخليل وأضاف: [الحرق: حرق
أحد التائين بالآخر، حرق نابه ويحرق ويحرق حرقًا
وحرقوا: من القبط، وحرق الناب: كصريف الباب،
وحرق الناب: نُحِثت، وهو تحريق على الأرم.

ونار حرق وحرق.
والحرق: من حرق النار، وفي الحديث: «الحرق
والفرق والشرق شهادة».

والحسروق والحسراق: ما تُوزى به النار،

والحسروقاء: مثله.

والفعل اللازم: الاحتراق.

والإحراق والتحريق: في النار.

والحاروق: الحمودة الخياط.

وحرقته باليوم وأحرقته: سواء.

والحرقة على «فعللة»: الماء يُغلى ثم يُدثر عليه.

الدقيق ويُلقق، وقيل: الحسروقة. وقد أحرقنا حريقة.

وحسروقة، وهي الحرقاة أيضاً.

والحريق: الرّيش من الطير الذي انحسر ريشه.

ورجل حرقرة: حديد، وحسرة: مثله، وهو

الشجاع.

وسيف حرقرة وحرقاة: ماضي، وحاروقة: مثله.

ورجل حراق وحراق: يلمد كل شيء.

وماء حراق: زُعاق.

والحروق: السقود، وقيل: هو الذي زالت حلقته.

والشمروخ الذي يُلقح به النخل: الحريق، والجميع:

حرقرة وأحراق وحروق.

والحرقرة: أعلى اللهاة من الحلق. (٣٤٧: ٢)

الجوهري: الحرق بالتحريك: النار، يقال: في

حرق الله.

والحرق أيضاً: احتراق يصيب الثوب من الدق،

وقد يُسكن.

وأحرقه بالنار وحرقه، ضد للكثرة.

وتحرق الشيء بالنار واحترق، والاسم: الحرقرة

والحريق.

وحسرت الشيء حرقاً: برزته وحككت، بحضه

بعض، ومنه قولهم: حرق نابه يحرقه ويحرقه، أي سحقه

حتى سُمع له صريف.

وقلان يحرق عليك الأرم غيظاً.

وحرق شجره بالكسر، أي تقطع ونسل، فهو حريق

الشعر والجناح.

وسحاب حرق، أي شديد البرق.

ويقال: ماء حراق بالضم مخفف: للشديد الملوحة.

وفرس حراق العدو، إذا كان يحترق في عدوه.

والحراق والحرقاة: ما تقع فيه النار عند القدح،

والعانة تقوله بالتشديد. والحسروقاء لغة فيه.

والحرقاة بالتشديد والفتح: ضرب من السفن فيها

يحمل نيران يرمى بها العدو في البحر.

والحارقات: رؤوس الفخذين في الوركين. ويقال:

هنا عمتان في الورك.

والحرقى: الذي انقطعت حارفته. ويقال: الذي

زال وركه.

والحرقان: المذبح، وهو اصطكاك الفخذين.

والحارقة: الجامعة. [واستشهد بالشعر مرّات]

(١٤٥٧: ٤)

ابن فارس: الحاء والرّاء والقاف أصلان: أحدهما:

حك الشيء بالشيء مع حرارة والتهاب، وإليه يرجع

فروع كثيرة. والآخر: شيء من البدن.

فالأول: قولهم: حسرت الشيء، إذا برزت

وحككت بعضه بعض.

والعرب تقول: «هو يحرق عليك الأرم غيظاً» وذلك

إذا حك أسنانه بعضها بعض. والأرم هي الأسنان.

على عياله إذا عطشه الدهر . (٢٦٤)

ابن سيده : الحرق : النار .

وقد تحرقت . والتحريق : تأثيرها [النار] في الشيء .

وأحرقت النار وحرقته ، فاحترق وتحرق .

والحرقة : حرارتها أيضاً .

والحرقة : ما يجده الإنسان من لذعة حب أو حزن أو

طعم شيء فيه حرارة .

والحرقات : سُقن فيها ترامي نيران ، وقيل : هي

الترامي أنفسها .

ونار جرق : لا تبقى شيئاً .

ورجل جرق : لا يبقى شيئاً إلا أفسده . مثل ذلك .

ورق جرق : شديد . مثل ذلك أيضاً .

وعمانية حرقانية : وهو ضرب من الوشي فيه لون ،

كانه محرق .

والحرق والحريق : اضطراب النار وتحرقها .

والحريق أيضاً : اللهب .

والحرقة : الماء يُحرق قليلاً ثم يُذَر عليه دقيق

قليل فيتناقت أي يتفخ ويتعافر عند الغليان ؛ والحريقة :

التقية .

وقيل : الحريقة : الماء يُغلى ثم يُذَر عليه الدقيق

فيُلْمَق ، وهو أغلظ من الحساء ، وإنما يستعملونها في شدة

الدهر وغلاء السعر ، وعَجَف المال ، وكَلَب الزَّمان .

والحريق : ما أحرق النبات من حر أو برد أو ريح أو

غير ذلك من الآفات ، وقد احترق النبات . وفي التثزيل :

﴿ فَأَصَابَهَا إِغْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ﴾ البقرة : ٢٦٦ .

وهو يتحرق جوعاً ، كقولك : يتظرم .

وقرأ ناس : (لَتَحْرُقَنَّهُ ثُمَّ لَتَشِيعَنَّهُ) . قالوا : معناه

لَتَبْرُدَنَّهُ بالمبارد .

والحرق : النار . والحرق في الثوب .

والحر وقاء : هذا الذي يقال له : الحرقاق . وكل ذلك

قياسه واحد .

ومن الباب قولهم للذي ينقطع شعره وينسل : حرق .

والحرقان : المذبح في الفخذين ، وهو من احتكاك

إحدهما بالآخرى .

ويقال : فرس حرقاق ، إذا كان ينحرق في عدوه .

وسحاب حرق ، إذا كان شديد البرق . وأحرقني الناس

بلمومهم : آذوني .

ويقال : إن المحارقة جنس من المباحة .

وماء حرقاق : ملح شديد الملوحة .

وأما الأصل الآخر : فالمارقة ، وهي العصب الذي

يكون في الزرك . يقال : رجل محروق ، إذا انتظمت

حارقه .

[واستشهد بالشعر ٣ مرات] (٢ : ٤٣)

الغالبى : كل وشم بكواة ، فهو نار ، وما كان بغير

بكواة ، فهو حرق وحرق . (١٢)

فإذا أتت [السنة الشديدة الحمل] على الزرع

والضرع ، فهي قاسورة ولا حيسة ، وحالقة ،

وحراق . (٨٥)

فإذا قويت [الحصى] واشتدت حرارتها ولم تغارق

البدن ، فهي الحرقة . (١٤٩)

الحريقة : أن يُذَر الدقيق على ماء أو لبن حليب

فيُحصى ، وهي أغلظ من السخينة . يُبقي صاحب العيال

وتُحْرَق حَرْقًا: حديد، كأنه ذو إحراق، أراه على النسب.

وماء حُرَاق وحُرَاق: قليح، وكذلك الجمع.

وأحرقنا فلان: برح بنا وأذانا.

وحَرَّقَ ناب البعير يحرق ويحرق حَرْقًا وحَرْقًا: صرف.

وحرق الإنسان وغيره نابه، يحرقه ويحرقه حَرْقًا وحريقًا وحَرْوًا: فعل ذلك من غيظ وغضب.

وقيل: الحُرُوق مُحَدَّت.

والحارقة: العَصَبَةُ الَّتِي تَجْمَعُ بَيْنَ رَأْسِ الْفَخْذِ وَالْوَرَكِ. وقيل: هي عَصَبَةٌ مُتَصِلَةٌ بَيْنَ وَابِلَةِ الْفَخْذِ وَالْتَضُدِّ.

وقيل: الحارقة في الحُرْمَةِ: عَصَبَةٌ تُهْلِكُ الْفَخْذَ بِالْوَرَكِ وَبِهَا يَمُتِي الْإِنْسَانُ.

وقيل: الحارقتان: عَصَبَتَانِ فِي رُؤُوسِ أَحْمَالِ الْقَحْذَيْنِ فِي أَطْرَافِهَا، ثُمَّ تَدْخُلَانِ فَيَتَكَوَّنَانِ فِي نُحْرِي الْوَرَكَيْنِ مُلتَزِمَتَيْنِ ثَابِتَتَيْنِ فِي الثُّنَّتَيْنِ، فَبِهَا يُوَصَّلُ مَا بَيْنَ الْفَخْذِ وَالْوَرَكِ، وَإِذَا زَالَتِ الْحَارَقَةُ عَرِجَ الَّذِي يَحْبِيهِ ذَلِكَ.

وقيل: الحارقة عَصَبَةٌ أَوْ جِرْقٌ فِي الرَّجْلِ.

وحرق حَرْقًا وحرق حَرْقًا: انططمت حارقه.

والحرق في الناس والإبل: انقطاع الحارقة.

ورجل حرق: أكثر من تحرق، وبعير تحروق: أكثر من حرق.

واللُغْتَانِ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ هَذَيْنِ التَّوَعَيْنِ فَصِيحَتَانِ.

والحَرْقُوتَةُ: أَعْلَى الْخَلْقِ أَوِ الْإِلَهَاءِ.

وحرق الشجر حرقًا فهو حريق: قصر فلم يحل، أو تنقطع.

وحرق ريش الطائر فهو حريق: انقطع.

والحرق في الناصبة كالسفا، والفعل كالفعل.

وحُرِّقَتِ اللَّحْمَةُ هَبِي حَرْقَةً: قصر شعر ذئبها عن شعر العارضين.

وحرق الحديد بالميزد يحرقه ويحرقه حَرْقًا وحرقه: برده.

وغري (النُحْرُقَةُ) طه: ٩٧، و(النُحْرُقَةُ) وهما سواء في المعنى.

وليس «حرقه» مُكْتَرَةً عن «حرقه» كما ذهب إليه الزجاج: من أن (النُحْرُقَةُ) بمعنى لُبْرُدُهُ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ، لِأَنَّ الْجَوْهَرَ الْمَجْرُودَ لَا يَحْتَمِلُ ذَلِكَ، وَبِهَذَا رَدُّ عَلَيْهِ الْقَائِمِيُّ قَوْلَهُ.

والحارقة والحاروق من النساء: الضبيقة. [إلى أن ذكر قول ثعلب وقال:]

وعندي أن «الحارقة» في حديث علي هذا إنما هو اسم لهذا الضرب من الجماع.

والحارقة: السبيح.

[واستشهد بالشعر ٧ مرّات] (٥٧٢: ٢)

الطوسي: والإحراق: إحراق النار، أحرقته بالنار

فاحترق احترقا، وحرقته تحريقًا، وتحرق تحرقًا.

والحرق: حك البعير أحد نابه بالآخر يكون وعيدًا وتهديدًا من فحول الإبل لالتهابه غضبًا كالتهاب الإحراق.

والحرق: حك الحديد بالميزد، حرقته الحديد

أحرقها حَرْقًا، إذا بردتها للتفريق بالإحراق

والحرق: قطع حصبة في الورك لا تلتئم، كما لا يرجع ما أُحرق. يقال: حرق الورك فهو محروق. والحرق: الثوب يقع فيه الحرق من دقّ القصار، لأنه كالإحراق بالنار في أنه لا يرجع إلى الحال، ومنه ريش حرق لأنه كالمنقطع بالإحراق. والمُحراق: ما اقتسبت به النار للإحراق. والمارقة ما يجده من حدة لأنه كالإحراق بالنار.

والمراقات: سُقْنٌ يتخذ منها رمي نيران يُرمى بها العدو. وأصل الباب: الإحراق. (٢: ٣٤٢)

والحريق: تفريق الأجسام الكبيرة العظيمة بالنار العظيمة. (٥: ١٦١)

والشريق هو التفتيح بالنار. يقال: حرقه تحريقًا وأحرقه إحراقًا. وثوب حريق، أي متفتح كالمنقطع بالنار، واخترق الشيء احتراقًا، وتحرق على الأمر تحرقًا. (٧: ٢٦٢)

الزاجب: يقال: أحرق كذا فاحترق، والحريق: النار. [ثم ذكر الآيات]

حرق الشيء: إيقاع حرارة في الشيء من غير هيب، كحرق الثوب بالدق.

وحرق الشيء: إذا برده بالميزد، وعنه استعير: حرق التاب، وقولهم: يحرق على الأرم.

وحرق الشعر: إذا انتشر وماء حراق: يحرق بمسوحته.

والإحراق: إيقاع نار ذات هيب في الشيء، ومنه استعير: أحرقني بلؤمه، إذا بالغ في أذيته بلؤم. (١١٤)

الزَمْخَرِيُّ: أحرقه بالنار وحرقه، فاحترق وتحرق، ووقع الحريق في داره، «وأعوذ بالله من الحرق والفرق».

وفي الثوب حرق، وهو أثر دقّ القصار، وقد حرق الثوب يحرقه حرقًا.

ووقع السُّقَط في الحراق.

وحرق الحديد: برده.

وأكلوا الحريقة، وهي حريرة فيها غِلظ تُطبخ طبخًا حرقًا.

ومن الجاز: حرق المرعى الإبل: عطشها.

وأحرقني الناس: برّحوا بي وأذوني، وحرقني

وماء حراق رُحاق: شديد الملوحة، كأنما يحرق حلق الشارب.

وهرس حراق العدو: يكاد يحترق لشدة صدوه، ومنه ركبا في المارقة، وهي سفينة خفيفة المُر.

ورأس حرق المغارق، وطائر حرق الجناح، إذا نُيل الشعر والزمن، كأنه يحترق فيسقط.

ويُنه ليحرق عليك الأرم، أي يسحق بعضها ببعض فيتل الحارق بالميزد.

وعليكم من النساء بالمارقة، وهي التي تنظم الشيء لضيقها، وتتمزه فعل من يحرق أسنانه، وهي الرصوف والتضوض.

وحارق المرأة: جامتها.

وجامتها الحريقاء، وهي الحمامة على الجنب.

[واستشهد بالشعر ٣ مرّات]. (أساس البلاغة: ٨١)

[في حديث] قال حريث: «رأيت [النبي] دخل مكة يوم الفتح، وعليه عمامة سوداء حرقانية، قد أوحى طرفها على كتفيه» هي التي على لون ما أحرقته النار، كأنها منسوبة بزيادة الألف والنون إلى «الحرق». يقال: الحرق بالنار والحرق سقا، والحرق: من الدق الذي يُعرض للثوب عند دقته، محرك لاغير. (الفائق ١: ٢٧١)

[في حديث] «نهى عن حرق الثواة، وأن تُفصع بها الفضلة». قيل: هو إحراقها بالنار، ويجوز أن يكون من: حرق الشيء، إذا برده بالمبرد. (الفائق ١: ٣٧٣)

المديني: في الحديث: «يُحرقون أنبياءهم» أي يحرقون بعضها على بعض غيظًا وحنقًا. ومنه قولهم: «هو يحرق على الأزم».

[ثم ذكر حديث حرق الثواة عند الزحفاري]

وفي حديث آخر: «أوحى إلي أن أحرق قرينته» أي أهلكتهم، وأصل الإحراق: الإهلاك.

ومن حديث المظاهر: «احترقت»، وفي رواية: «هلكت وأهلكت».

ابن الأثير: «ضالة المؤمن حرق النار» حرق النار بالتحريك: هبها، وقد يُسكن، أي إن ضالة المؤمن إذا أخذها إنسان ليمسكها أدته إلى النار.

ومن الحديث: «الحرق والفرق والشرق شهادة». ومن الحديث الآخر: «الحرق شهيد» بكسر الزاء.

وفي رواية «الحريق» هو الذي يقع في حرق النار فيلتهم. [ثم ذكر حديث المظاهر، وقال:]

ومنه حديث الجامع في نهار رمضان أيضًا: «احترقت» شبهًا ما وقفا فيه من الجماع في المظاهرة

والصوم بالهلاك.

وحديث قتال أهل الردة: «علم يزل يُحرق أعضاءهم حتى أدخلهم من الباب الذي خرجوا منه». [إلى أن ذكر حديث حرق الثواة وأضاف:]

وأما نهى عنه إكرامًا للمصلحة، ولأن النوى قُوت الدواجن.

وفيه «شرب رسول الله ﷺ الماء المُحرق من الحاصرة». الماء المُحرق: هو المغلي بالحرق وهو النار، يريد أنه شربه من وجع الحاصرة.

وفي رواية: «كذبتكم الحارقة» هي المرأة الضبيقة الفرج. وقيل: هي التي تغلبها الشهوة حتى تحرق أنيابها بعضها على بعض، أي تحكها. يقول: عليكم بها.

(١: ٣٧١)

الفيروزي: أحرقته النار إحراقًا، ويمدّى بالحرف، ليقال: أحرقته بالنار فهو مُحرق وحريق.

وحرق تحريقًا، إذا أكثر الإحراق.

وأحرقته باللسان، إذا جثته وتلفظته. [ثم استشهد بنمر]

والحرق بفتحين: اسم من إحراق النار، ويقال: النار هينها.

واحترق الشيء بالنار وتحرق. (١: ١٣١)

الفيروزي إبادي: حرقه: برده، وحكك بعضه ببعض، ونابه يحرقه ويحرقه: سحقه حتى سُمع له صريف.

والحارقتان: رؤوس الصيادين في الوركين، أو عصبتان في الورك.

والحُرُوق: الذي زال وركه، والسُّفُود.

والحارقة: النار، والمرأة الضبيقة الملاحق، والتي
تُشَبِّه للرجل على شقها، والتي تنلها الشهوة حتى
تُحرق أنيابها بعضها على بعض إشفاقاً من أن تبلغ
الشهوة بها الشهيق أو التخير، أو التي تكثر سبب
جاراتها، والتكاح على الجنب أو الإبراك.

وامرأة حاروق: نعت محمود لها عند الجماع.

والحريق بالكسر: شراخ الفُحَّال يُلقح به،
وبالتحريك: النار أو هبها، وأثر احتراق بين دق القصار
ونحوه في الثوب.

وهيامة حرقانة محرقة: على لون ما أحرقته النار.

وحرق شجر، كقريح: تقطع ونسل، فهو حرق الشجر
وككسفي: الترجل المستنقئ الأطراف، ومن

السحاب: الشديد البرق.

وكشكود وقنور وجملولاء وكناسة وعزَاب،
وتشديدتها أو تشديد الأول لمن: ما يقع فيه النار عند
الفلج.

وكسحاب: اسم رجل.

وكقراب: من المياه الشديد الملوحة ويُسَدَّد، ومن
الحسيل: الغداء، ومن يُفْسِد في كل شيء كالحريق
بالكسر، والجُسُن الذي يُلقح به النخل كالحريق والحريق
بكسرهما، والحرق محرقة وكصبور ويضم.

ونار جراق ككتاب: لا تبقى شيئاً، وزمي جراق:

شديد.

ولي جوفه حرقة ويضم وحريقة: حرارة.

والحرافات مشددة: مواضع القلائن والفحامين،

وسفن بالبصرة وفيها مرابي نيران يرمى بها العدو.

والحرقة بالضم: اسم من الاحتراق.

والحرقة والحروقة: طعام من الحساء، أو ماء يُدْرَ
عليه دقيق قليل فينتفخ عند التليان، وأحرقها: أخذها.

والحرقان بالضم: اصطكاك القغذين.

وكزير: أخو حرقة.

والحرقة كقرقة: أعلى اللهاة من الخلق.

ورجل حرقوبة: حديد.

والحارق: بين السبع.

وحرقه بالنار يحرقه وأحرقه وحرقه بمعنى.

فاحرق وتحرق.

والحرقة كمظمة: قرية بالجمامة.

وتحرق المرعى الإبل: عطشها.

وحارقها: جاسها على الجنب. (٢٢٧: ٣)

مجمع اللغة: حرقة بالنار يحرقه حرقة: أصابه
بها، وجعلها تؤثر فيه أنرها المهود، فاحرق. ومثله
حرقة تحريقاً وأحرقه. (٢٤٨: ١)

محمد إسماعيل إبراهيم: حرقة وحرقة بالنار:

أصابه بها، وجعلها تؤثر فيه. واحترق: حرقة النار.

والحريق: اضطراب النار، واللهب. (١٢٩)

الحدنانني: الحريق لا الحريقة

ويقولون: شئت حريقة في الحي الفلاني، والصواب:

شئت حريق فيه.

وفي دمشق حي كبير التهيئة النيران في صدر القرن

الضرين، فأطلقوا عليه خطأ اسم: الحريقة.

وفعله: حرقت النار المنشب تحرقه حرقة.

ويقال: حَرَّقَهُ بالنَّارِ، فالفاعل: حارق وحريق.
والمفعول: محروق وحريق.

ومن معاني الحريق:

١- اللَّهَب.

٢- اسم من الاحتراق.

٣- ما أحرق النبات من حَرٍّ، أو يَزِدُّ، أو يَج، أو غير ذلك من الآفات.

أما الحريقة فتعني:

١- الحرارة.

٢- نوعاً غليظاً من الحساء، والجمع: حَرَائِق.

النصوص التفسيرية

(١٤٩)

المُشْتَطَفِيُّ: والتحقيق أن الأصل الواحد في جذر

المادة: هو التَحَرَّقَ بمرارة والتهاب. والأغلب استعمال

المجرد منها لازماً، ومنه: الحريق والحرق والحرق

والحارقة والتَحَرَّقَ والاحتراق. وإذا عدت تقول:

أحرقته وحرقته.

ولما كان التَحَرَّقَ بالنَّارِ هو التأثر والتغير في صورة

الشيء، في أثر الحيدة والتفوذ والشدة من الحرارة،

استعير هذا المعنى في موارد التأثر والتغير الحاصل من

تأثير البرودة أو العسر أو الفصل أو الاحتكاك، أو

الحوادث: من الحُبِّ والحُزن وغيرهما، فكانَ الشيء

يحترق بتأثير الحرارة، فوجد الشبه: هو التأثر الشديد،

والتغير العميق.

وأما الحارقة: فباعتبار كونها حارة، ولها حدة

وشدة، في مقام حركة العضو وقوته وعمله، وإذا قطعت

تلك العصبه توقف الإنسان عن الحركة والشيء.

﴿وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ﴾ الأنفال: ٥٠، أي ما يحترق ويكون فيه حدة. والتفسير «بالذوق» باعتبار مفهوم العذاب المشتق من العذب.

﴿فَأَصَابَهَا إِغْصَارٌ فِيهِ نَافِرَةٌ﴾ البقرة: ٢٦٦،

فيكون الاحتراق بتأثير حدة النضار والحرارة الحاصلة منه، كالزنج العاصف الشديد.

﴿قَالُوا هَرَقْتَهُ وَأَنْصَرُوا إِلَيْكُمْ﴾ الأنبياء: ٦٨، من

التحريق، وهو أشد مجازاة للمجرم، حيث يتغير ظاهره،

ثم يزول أثره وتعمو مآذنه. (٢١٦: ٢)

الحريق

١-... وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ.

آل عمران: ١٨٦

أبو عباس: الشديد. (٩٢)

أبو حنيفة: «عَذَابَ الْحَرِيقِ»: النار، اسم جامع،

تكون ناراً وهي حريق وغير حريق، فإذا التهب فهي

حريق. (١١٠: ١)

نحوه القرطبي. (٢٩٥: ٤)

الطبري: عذاب نار مخرقة ملتبة، والنار: اسم

جامع للملتبة منها وغير الملتبة، وإنما الحريق صفة لها،

يراد أنها مخرقة، كما قيل: «عَذَابَ أَلِيمٍ» يعني مؤلم،

ووجيع، يعني: موجع. (١٩٦: ٤)

نحوه ملخصاً البغوي (١: ٥٤٧)، ونحوه الفخر

الرازبي (٩: ١١٩)، وأبو السموه (٢: ٧٣)، والبروسوي

(١٣٥: ٢).

الحريق: الحريق.

ابن عباس: عذاب النار، ويقال: العذاب الشديد.

(٢٢٧)

الطبري: وتُحرقه يوم القيامة بالنار. (١٧: ١٢٢)

نحوه الشريف: (٢: ٥٤٠)

الطوسي: أي العذاب الذي يحرق بالنار.

(٧: ٢٩٥)

ابن عطية: والحريق: طبقة من طبقات جهنم

(٤: ١٠٩)

الطبري: أي النار التي تُحرقهم. (٤: ٧٢)

القرطبي: أي نار جهنم. (١٢: ١٦)

البيضاوي: المحرق وهو النار. (٢: ٨٦)

أبو حنبل: والمحرق قد يكون من إضافة الموصوف

إلى صفته، أي العذاب المحرق. أي المحرق، كالسم

(٦: ٣٥٥)

أبو الشعث: أي النار المُحَرَّقة. (٤: ٣٧١)

نحوه القاسمي. (١٢: ٤٣٢٧)

البروسوي: الحريق بمعنى المحرق، فيجوز أن

يكون من إضافة المصّب إلى سببه، على أن يكون الحريق

عبارة عن النار، وأن يكون من إضافة الموصوف إلى

صفته، والأصل: العذاب المحرق. (٦: ٩)

نحوه الأكوسي. (١٧: ١٢٢)

٣... وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. الحج: ٢٢

ابن عباس: الشديد. (٢٢٧)

الطوسي: والحريق: الغليظ من النار المشتعل.

الرّجّاج: أي عذاب مُحْرِق بالنار، لأنّ العذاب

يكون بغير النار، فأعلم أنّ مجازاة هؤلاء هذا

العذاب. (١: ٤٩٤)

الطوسي: يعني المحرق، والفائدة فيه أن يعلم أنّه

عذاب بالنار التي تُحرق، وهي الملتبّه، لأنّ ما لم يُلتهب

لا يستحق حريقاً.

وقد يكون العذاب بغير النار. (٢: ٦٦)

مثله الطبري (١: ٥٤٨)، ونحوه الواحدي (١: ٥٢٨)

ابن عطية: معناه المحرق «فيل» بمعنى «مُفِيل».

وقيل: (الحريق): طبقة من طبقات جهنم. (١: ٥٤٨)

نحوه أبو حنبل. (٣: ١٢٣)

التنقي: أي عذاب النار. (١: ١١٨)

الشريفي: أي النار، وهي بمعنى المحرق، كما

يقال: عذاب أليم، أي مؤلم. (١: ٢٧٠)

الآلوسي: والمحرق بمعنى المحرق، وإضافة

«العذاب» إليه من الإضافة اليائنة، أي العذاب الذي

هو المحرق، لأنّ المُعَذَّب هو الله تعالى لا المحرق، أو

الإضافة للسبب، لتزيله منزلة الفاعل، [إلى أن قال:]

وفي هذه الآية مبالغات في الوعيد، حيث ذكر فيها

العذاب والحريق والذوق المنبئ عن اليأس. (٤: ١٤٢)

الطباطبائي: الحريق: النار أو اللهب، وقيل: هو

بمعنى المحرق. (٤: ٨٣)

٢... ثُمَّ فِي الدُّنْيَا جُزْئٌ وَتَذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَذَابٌ

- العظيم الإهلاك. (٣٠٣: ٧) الإمام علي عليه السلام: «لَنُحْرَقَنَّه» لنبردته. (الفراء ٢: ١٩١)
- نحوه الزمخشري (٩: ٣)، والفخر الرازي (٢٣: ٢٢)، والنسفي (٩٧: ٣)، وأبو الشود (٤: ٣٧٥).
- ابن عباس: بالنار. (٢٦٦) سخله بالمبارد وألقاه على النار.
- الواحد: والمحرىق: اسم من الاحتراق. (٢٦٤: ٣) مثله الشدي. (٧٨: ٤)
- نحوه الطبرسي. (٧٨: ٤) البقوي: أي المحرق، مثل الأثيم والوجيع.
- فحرقه بالنار، ثم ألقى رماده في البحر. (٣٣١: ٣)
- نحوه ابن عطية. (١١٤: ٤) القُرطبي: [نحو البقوي وأضاف:]
- تَحْرَقَ الشيء بالنار واحترق، والاسم: الحَرْقَة والمحرىق. (٢٨: ١٢)
- البيضاوي: أي النار البائلة في الإحراق. (٨٩: ٢)
- ابن قتيبة: «لَنُحْرَقَنَّه» بالنار. ومن قرأ (لَنُحْرَقَنَّه) أراد لنبردته. (٢٨١)
- منه الكاساني. (٣٦٨: ٣) الطبري: «لَنُحْرَقَنَّه» اختلفت القراءة في قراءة ذلك، فقرأه جماعة قراء الحجاز والعراق «لَنُحْرَقَنَّه»
- بضم التّون وتشديد الزّاء، بمعنى: لَنُحْرَقَنَّه بالنار قطعة قطعة.
- وروي عن الحسن البصري أنه كان يقرأ ذلك (لَنُحْرَقَنَّه) بضم التّون وتخفيف الزّاء، بمعنى: لَنُحْرَقَنَّه بالنار إحراقاً واحدة.
- وقراء أبو جعفر القاري (لَنُحْرَقَنَّه) بفتح التّون وضمّ الزّاء بمعنى: لنبردته بالمبارد، من حرّقه أحرّقه وأحرّقه. [تم استشهد بشعر.]
- والصواب في ذلك عندنا من القراءة «لَنُحْرَقَنَّه» بضمّ التّون وتشديد الزّاء، من الإحراق بالنار.
- وعن ابن عباس «لَنُحْرَقَنَّه» فحرقه ثم ذراه في
- لا حظ «ع ذ ب» عذابه المحريق»

لَنُحْرَقَنَّه

... وَأَنْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحْرَقَنَّه
ثُمَّ لَتَسِفَنَّه فِي الْيَمِّ تَسْفًا. طه: ٩٧

اليم، وإنما اخترت هذه القراءة، لإجماع المجتعة من القراء عليها. (١٦: ٢٠٨)

الزجاج: يقرأ (النُحْرِقَةُ) أي لَنُحْرِقُهُ بالنار، فإذا شُدد، فالمعنى نُحْرِقُهُ مَرَّةً بعد مَرَّةً. وقرئت (لَنُحْرِقُهُ) وتأويله: لَنُبْرِدُهُ بالميزد. يقال: حَرَقْتُ أَحْرَقَ وأحرق، إذا بردت الشيء. ولم يقرأ «لَنُحْرِقُهُ» ولو قرئت كانت جائزة. (٣: ٣٧٥)

السجستاني: «لَنُحْرِقُهُ» يعني بالنار، و(نُحْرِقُهُ): نُبْرِدُهُ بالمبارد. (١٢٢)

الطوسي: يقال: حَرَقْتُهُ بتشديد الزاء، إذا حَرَقْتُهُ بالنار.

وحَرَقْتُهُ بتخفيف الزاء، بمعنى بَرَدْتُهُ بالميزد؛ وذلك لأنه يُقَطَّعُ به كما يُقَطَّعُ أَحْرَقَ بالنار. يقال: حَرَقْتُهُ وَأَحْرَقْتُهُ حَرَقًا. [تم استشهد بشعر] (٢: ٢٠٥)

الزمخشري: «لَنُحْرِقُهُ» و(لَنُحْرِقُهُ) و(لَنُحْرِقُهُ)، وفي حرف ابن مسعود (لَنُدْبِجُهُ)، و(لَنُحْرِقُهُ) و(لَنُحْرِقُهُ) القراءتان من الإحراق. وذكر أبو علي الفارسي في «لَنُحْرِقُهُ» أنه يجوز أن يكون حَرَقَ مبالغة في حَرَقَ، إذا بَرَدَ بالميزد. وعليه القراءة الثالثة، وهي قراءة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. (٢: ٥٥١)

الفخر الرازي: في قوله: «لَنُحْرِقُهُ» وجهان: أحدهما: المراد إحراقه بالنار. وهذا أحد ما يدل على أنه صار لحماً ودمًا، لأنَّ الذَّهَبَ لا يمكن إحراقه بالنار. وقال السُّدِّي: أمر موسى عليه السلام بسدح العجل فذبح، فسأل منه الدَّم، ثم أحرق ثم تُسِفَ رساده. وفي

حرف ابن مسعود (لَنُدْبِجُهُ) و(لَنُحْرِقُهُ).

ثانيهما: (لَنُحْرِقُهُ) أي لَنُبْرِدُهُ بالميزد. يقال: حَرَقُهُ يَحْرِقُهُ، إذا برده.

وهذه القراءة تدل على أنه لم ينقلب لحماً ولا دماً، فإنَّ ذلك لا يصح أن يُبَرَدَ بالميزد، ويمكن أن يقال: إنه صار لحماً فذبح ثم بَرَدَتْ عظامه بالميزد حتى صارت بحيث يمكن نسفها.

قراءة العامة بضم التَّوْنِ وتشديد الزاء، ومعناه لَنُحْرِقُهُ بالنار. وقرأ أبو جعفر وابن مسعود (لَنُحْرِقُهُ) بفتح التَّوْنِ وضم الزاء خفيفة، يعني لَنُبْرِدُهُ. (٢٢: ١١٢)

نحو النابور: (١٦: ١٥٤)
البيضاوي: أي بالنار، ويؤيده قراءة (لَنُحْرِقُهُ)، أو بالميزد على أنه مبالغة في حَرَقَ إذا بَرَدَ بالميزد. وبضمه قراءة (لَنُحْرِقُهُ). (٢: ٥٩)

نحو أبو الثَّوَد: (٤: ٣٠٦)
البيروني: «لَنُحْرِقُهُ» جواب قسم محذوف، أي بالنار. ويؤيده قراءة (لَنُحْرِقُهُ) من الإحراق، وهو إيقاع نار ذات لَب في الشيء. بخلاف «الحَرَق» فإيَّاه إيقاع حرارة في الشيء من غير لَب، كحَرَقَ الثوب بالدق. [تم أدام نحو البيضاوي] (٥: ٤٢٢)

الطوسي: جواب قسم محذوف، أي باقه تعالى لَنُحْرِقُهُ بالنار، كما أخرج ذلك ابن المنذر، وابن أبي حاتم عن ابن عباس، ويؤيده قراءة الحسن وقتادة وأبي جعفر في رواية. وأبي رجاء والكَلْبِي (لَنُحْرِقُهُ) مخففاً، من «أحرق» رباعياً. فإنَّ الإحراق شائع فيما يكون

بالتار، وهذا ظاهر في أنه صار ذالمم ودم، وكذا ما في مصحف أبي وعبداه (لَنْذُجْتَهُ نَمْ لَنْحَرْقُهُ).

وجوز أبو علي أن يكون «نَحْرَقُ» مبالغة في حرق الحديد حرًا بفتح الزاء، إذا برقه بالميزد، ويؤيد قراءة علي كرم الله تعالى وجهه، ومحمد وعمرو بن فايد وأبي جعفر في رواية، وكذا ابن عباس رضي الله تعالى عنها (لَنْحَرْقُهُ) بفتح التون وسكون الحاء وخم الزاء، فإن حرق نَحْرَقُ بالنظم يختص بهذا المعنى كما قيل. وهذا ظاهر في أنه لم يصار ذالمم ودم، بل كان باقية على الجهادية.

وزعم بعضهم أنه لا يبعد على تقدير كونه حيًا في تحريقه بالميزد، إذ يجوز خلق الحياة في الذهب مع بقائه على الذهبية عند أهل الحق.

وقال بعض القائلين بأنه صار حيوانًا ذالمم ودم: أن التحريق بالميزد كان للنظام، وهو كما ترى. وقال النسي: تفريقه بالميزد طريق تحريقه بالتار، فإنه لا يفرق الذهب إلا بهذا الطريق، وجوز على هذا أن يقال: إن موسى ﷺ حرقه بالميزد ثم أحرقه بالتار. وتعقب بأن النار تذيبه وتجمعه ولا تحرقه وتجعله رمادًا، فلعل ذلك كان بالحيل الأكسيرية، أو نحو ذلك. (١٦: ٢٥٧)

الطبيب طبائعي: أي أقسم لنحرقه بالنار ثم لنذريته في البحر ذروا، وقد استدلل بحديث إحراقه على أنه كان حيوانًا ذالمم ودم، ولو كان ذهبًا لم يكن لإحراقه معنى. وهذا يؤيد تفسير الجمهور السابق أنه صار حيوانًا ذاروح بإلقاء القرب المأخوذ من أثر جبريل عليه. لكن الحق أنه إنما يدل على أنه لم يكن ذهبًا

خالصًا، لا غير.

وقد احتمل بعضهم أن يكون (لَنْحَرْقُهُ) من حرق الحديد، إذا برقه بالميزد، والمعنى: لنبرقه به بالميزد ثم لنذرين برادته في البحر، وهذا أنسب. (١٤: ١٩٨) مكارم الشيرازي: هنا يأتي سؤالان،

الأول: أن جملة «لَنْحَرْقُهُ» تدل على أن العجل كان جسمًا قابلاً للاشتعال، وهذا يؤيد عقيدة من يقولون: إن العجل لم يكن ذهبًا بل تبدل إلى موجود حي، بسبب تراب قدم جبريل.

ونقول في الجواب: إن ظاهر جملة «وَجَسَدًا لَهُ خَوَازِ» هو أن العجل كان جسدًا لأرواح فيه، كان يخرج منه صوت يشبه سوار العجل بالطريقة التي قلناها سابقًا، إنما مهالة الإحراق فمن الممكن أن تكون لأحد سبين: أحدهما: أن هذا التمثال لم يكن ذهبًا خالصًا، بل يحتمل أن الخشب قد استعمل في صنعه، وطلى بالذهب. والآخر: أنه على فرض أنه كان من الذهب فقط، فإن إحراقه كان للتحقير والإهانة وتعمية شكله الظاهري وإسقاطه، كما تكرر هذا الأمر في قنايل الملوك المستكبرين الجابرة في عصرنا.

بناءً على هذا فإنهم بعد حرقه كسروه قطعًا صغيرة بآلات معينة، ثم ألغوا ذراته في البحر.

والسؤال الآخر هو: هل كان إلقاء كل هذا الذهب في البحر جائزًا، ولم يكن يعد إسرًا؟

والجواب: قد يكون مثل هذا التعامل مع الأصنام واجبًا في بعض الأحيان، إذا أريد منه تحقيق هدف أهم وأسمى، كتعظيم وسحق فكرة عبادة الأصنام، كإلّا يبق

بين الناس مادة الفساد، وتكون باعًا للوسوسة في صدور بعض الناس.

وبعارة أوضح: فإن موسى عليه السلام لو كان قد أبق الذي استعمل في صناعة العجل، أو قسّمه بين الناس بالسوية، فقد كان من الممكن أن ينظر إليه الجاهلون يومًا ما نظرة تقديس، وتحميا فيهم من جديد فكرة عبادة العجل، فيجب أن تُتلف هنا هذه المادة الغالية الثمن فداء لحفظ عقيدة الناس، ولم يكن هنا غير هذا الطريق. وبهذا فإن موسى بطريقته الحازمة وتعامله الجازم الذي اتخذه مع السامريّ وعجله، استطاع أن يقطع مادة عبادة العجل، وأن يحوّل آثارها من العقول، وسرى فيما بعد كيف أثر هذا التعامل القاطع مع عبادة العجل في عقول بني إسرائيل.

(١٠: ١٠)

حرقوه

قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ.

(الأنبياء: ٦٨)

أبى بن كعب: إن إبراهيم قال حين أوثقوه ليلقوه في النار، قال: «لا إله إلا أنت، سبّحانك رب العالمين، لك الحمد ولك الملك، لا شريك لك». ثم رموا به في المنجنيق إلى النار، فاستقبله جبريل، فقال: يا إبراهيم ألك حاجة؟ فقال إبراهيم: أما إليك فلا، فقال جبريل: فل ربك، فقال إبراهيم: حسبي من سؤالي علمه بحالي.

(البغوي: ١: ٢٩٤)

مجاهد: قالها رجل من أسراب فارس، يعني الأكراد.

(الطبري: ١٧: ٤٣)

فَتَادَّة: لما أحرقت النار منه إلا وثاقه.

(الماوردي: ٣: ٤٥٣)

الشّدّي: حبسوه في بيت وجمعوا له حطبًا، حتى إن كانت المرأة تهرض، فتقول: لئن عافاني الله لأجعلن حطبًا لإبراهيم، فلما جمعوا وأكثروا من الحطب، حتى أن الطير لتمرّ بها فتحترق من شدة وهجها، فعمدوا إليه فرضوه على رأس البنيان، فرفع إبراهيم رأسه إلى السماء، فقالت السماء والأرض والجبال والملائكة: ربنا إبراهيم يُحرق فيك، فقال: أنا أعلم به، وإن دعاكم فأغيبوه. وقال إبراهيم حين رفع رأسه إلى السماء: «اللهم أنت الواحد في السماء وأنا الواحد في الأرض، ليس في الأرض أحد يعبدك غيري، حسبي الله ونعم الوكيل». فنفذوه في النار.

(٣٥٣)

ابن جرّيج: ألقى إبراهيم في النار وهو ابن ست وعشرين سنة.

(الماوردي: ٣: ٤٥٣)

ابن إسحاق: أي لا تنصروها منه إلا بالتعريق بالنار إن كنتم ناصرين.

(الطبري: ٧: ٤٣)

جمعوا الحطب شهرًا ثم أوقدوها واشتعلت وانسذت، حتى إن كان الطائر يمرّ بمنباتها فيحترق من شدة وهجها، ثم قيدوا إبراهيم ووضعوه في المنجنيق منلولا.

(القرطبي: ١١: ٣٠٣)

شعيب الجبلي: إن الذي قال: حرقوه «هين» فحسب الله به الأرض، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة.

(الطبري: ١٧: ٤٣)

الطبري: قال بعض قوم إبراهيم لبعض: حرقوا إبراهيم بالنار.

(١٧: ٤٣)

الواحدى : أي بتحريق إبراهيم ، لأنه يعيها
ويطعن عليها ، فإذا أحرقتوه كان ذلك نصر منكم
إياها . (٢٤٣ : ٣)

البَقْوَى : روي أنهم لم يعلموا كيف يلقونه فيها ،
فجاء إبليس فعلمهم عمل المنجنيق ، ليثوعلوا إلى إلقائه
فيها ، فعملوه ، ثم عمدوا إلى إبراهيم فرضوه على رأس
البيان وقيدوه ، ثم وضعوه في المنجنيق مقيداً مخلولاً ،
فصاحت السماء والأرض ومن فيها من الملائكة وجميع
الخلق إلا الثقلين صيحة واحدة ، وضجت ضجة عظيمة ،
أي ربنا ، إبراهيم خليلك ، يلقى في النار وليس في أرضك
أحد يعبدك غيره ، فأذن لنا في نصرته .

فقال الله عز وجل : إنه خليل ليس لي غيره خليل .
وأنا إله وليس له إله غيري ، فإن استضافت بشيء منكم
أو دعاء فلينصره ، فقد أذنت له في ذلك ، وإن لم يدع
غيري فأنا أعلم به وأنا وليه ، فخللوا بيني وبينه .

فلما أرادوا إلقاءه في النار أتاه خازن المياه ، فقال له
إن أردت أخذت النار ، وأتاه خازن الرياح ، فقال : إن
شئت طيَّرت النار في الهواء ، فقال إبراهيم : لا حاجة لي
إليكم ، حسي الله ونعم الوكيل . (٢٩٤ : ٣)

نحوه القُرطبي . (٣٠٣ : ١١)
الرَّخْشَرِيُّ : واختاروا المحاكمة بالنار ، لأنها أهول
ما يعاقب به وأفظمه ، ولذلك جاء : « لا يعذب بالنار إلا
خالقها » . (٥٧٨ : ٢)

الهِرْوسِيُّ : أي قال بعضهم لبعض لما عجزوا عن
الحاجة ، وهكذا دَيَّنَ المَظْلُ المعجوج إذا قُرِضَتْ شبهته
بالْحِجَّةِ القاطعة وافتضح ، لا يبق له مفرع إلا المناصبة .

واثقت كلمتهم على إحراقه ، لأنه أشد العقوبات .

(٤٩٦ : ٥)

نحوه الألويسي . (٦٧ : ١٧)

ابن عاشور : لما غلبهم بالحجة القاهرة ، لم يجدوا
مخلصاً إلا بإهلاكه ، وكذلك المَظْلُ إذا قُرِضَتْ باطله حُجَّتْ
فساده ، غَضِبَ على المُحَقِّق ، ولم يبق له مفرع إلا المناصبة
والشقي منه ، كتبوا فعل المشركون من قريش مع
رسول الله ﷺ حين عجزوا عن المعارضة ، واختار قوم
إبراهيم أن يكون إهلاكه بالإحراق ، لأن النار أهول ما
يعاقب به وأفظمه . والتحريق : مبالغة في الحرق ، أي
حرقاً مُتْلَقاً .

وأستدل قول الأمر بإحراقه إلى جميعهم ، لأنهم قبلوا
هذا القول وسألوا عليه - وهو نمرود - بإحراق إبراهيم ،
فأمر بإحراقه ، لأن العقاب بإتلاف النفوس لا يملكه إلا
سؤلة أمور الأخرام .

قيل : الذي أشار بالزَّاي بإحراق إبراهيم رجل من
القوم كُردِيّ ، اسمه «هينون» واستحسن القوم ذلك ،
والذي أمر بالإحراق نمرود ، فالأمر في قولهم (حرقوه)
مستعمل في المشاورة .

ويظهر أن هذا القول كان مؤامرة سرية بينهم دون
حضرة إبراهيم ، وأنهم دبَّروه ليبتئوه به خشية هرو به ،
لقوله تعالى : « وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا » الأنبياء : ٧٠ .

(١٧ : ١٧)

الطَّبِاطِبَائِيُّ : هو [إبراهيم] ﷺ وإن أُظِلَّ بكلامه
السابق ألوهية الأصنام ، وكان لازمه الضمني أن لا يكون
كسرهم ظلماً وجُرمًا ، لكنه لوح بكلامه إلى أن دُمِيت كبر

سُحِفَتْ مِنْكُمْ آبَائُكُمْ وَأَجْدَادُكُمْ، فَأَيُّ غَيْرَتِكُمْ وَحُبِّكُمْ؟ لِمَاذَا أَنْتُمْ ضَعْفَاءُ أَذْلَاءُ؟ لِمَاذَا لَا تَنْصَرُونَ أَهْلَكُمْ؟ لَحَرِّقُوا إِبْرَاهِيمَ وَانْصَرُوا أَهْلَكُمْ - إِذَا كُنْتُمْ لَا تَقْدِرُونَ عَلَى أَيْ عَمَلٍ - مَا دَامَ فِيكُمْ هِرَقٌ يَنْبُضُ، وَلَكُمْ قُوَّةٌ وَقُدْرَةٌ.

انظروا إلى كُلِّ النَّاسِ يَدَاهُمُونَ عَنْ مَقْدَسَاتِهِمْ، فَمَا بِالْكُمْ وَقَدْ أَحْدَقَ الْخَطَرُ بِكُلِّ مَقْدَسَاتِكُمْ؟!

والمُخْلَصَةُ: فَقَدْ قَالَوا الْكَثِيرُ مِنْ أَسْئَالِ هَذِهِ الْخُرُوجَاتِ وَأَثَارُوا النَّاسَ ضِدَّ إِبْرَاهِيمَ، بَحِثْ إِيَّاهُمْ لَمْ يَكُونُوا بَعْدَ جِزْمٍ مِنَ الْمَطْبِ تَكْفِي لِحَرِّاقِ عِدَّةِ أَنْصَافٍ، بَلْ أُنُوتُوا بِأَلْفِ الْحَزْمِ وَالْقُوَا حَتَّى صَارَتْ جِلْدُ الْمَطْبِ، ثُمَّ أَسْطُوه فَانْقَدَتْ مِنْهُ نَارٌ مَهُولَةٌ كَأَنَّهَا الْبَحْرُ لِلْعِلَاطِ، وَالذَّخَانُ يَتَصَاعَدُ إِلَى عَنَانِ السَّمَاءِ لِيَتَنَفَّسُوا مِنْ إِبْرَاهِيمَ أَوَّلًا، وَلِيَحْفَظُوا مَهَابَةَ أَصْنَامِهِمْ لِحَرِّقُوا أَلَّتِي خَطَّتْهَا خُطَّتُهُ وَأَسْقَطَتْ أَلَّتِيهَا!!

(١٧٢: ١٠)

[وَهَذَا مِثَالُهَا فِي التَّفَاسِيرِ فِي هَذِهِ الْوَاقِعَةِ وَهَذِهِ]

[النَّارُ تَشْبُهُ الْإِسْرَائِيلِيَّاتِ]

٢- قَسَمًا كَانَ خُزَائِفُ قُزَيْدٍ إِلَّا أَنَّ قَالَوا اقْتُلُوهُ أَوْ

حَرِّقُوهُ فَأَلْبِيَهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ... العنكبوت: ٢٤

الطَّبْرِيِّ: فَلَمْ يَكُنْ جَوَابُ قَوْمِ إِبْرَاهِيمَ لَهُ؛ إِذْ قَالَ

لَهُمْ: اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ، ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ،

إِلَّا أَنْ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ بِالنَّارِ،

فَفَعَلُوا، فَأَرَادُوا إِسْرَاقَهُ بِالنَّارِ فَأَضْرَمُوا لَهُ النَّارَ فَأَلْقَوْهُ

فِيهَا، فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنْهَا وَلَمْ يَسْلُطْهَا عَلَيْهِ. (٢٠: ١٤١)

الْأَصْنَامَ بِالْفِعْلِ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْأَلُوا الْآلِهَةَ عَنْ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ يُدْفَعُ الْجُرْمُ عَنْ نَفْسِهِ، بَلْ كَانَ تَهْدِيدًا لِإِبْطَالِ الرُّوحَةِ الْآلِهَةِ، وَبِهَذَا الْمَقْدَارِ مِنَ التَّسْكُوتِ وَعَدَمِ الزَّدِّ، قَضَوْا عَلَيْهِ بَيُوتَ الْجُرْمِ، وَأَنْ جَزَاءَهُ أَنْ يُحْرَقَ بِالنَّارِ.

وَلِذَلِكَ قَالَوا: «حَرِّقُوهُ وَانْصَرُوا إِلَيْكُمْ» بِعَظِيمِ أَمْرِهِمْ، وَجَزَاءَهُ مِنْ أَهَانِ بِهِمْ، وَقَوْلُهُمْ: «إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ» تَهْيِيجٌ وَإِغْرَاءٌ. (١٤: ٢٠٢)

مَكَارِمُ الشَّيْوَازِيِّ: بِالزَّغْمِ مِنْ أَنَّ عِبْدَةَ الْأَوْتَانِ قَدْ سَقَطَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ نَتِيجَةُ اسْتِدْلالاتِ إِبْرَاهِيمَ الْعَمَلِيَّةِ وَالْمُنَظَّمَةِ، وَاعْتَرَفُوا فِي أَنْفُسِهِمْ بِهَذِهِ الْهَزِيمَةِ، إِلَّا أَنَّ عِنَادَهُمْ وَنَعَصِيَهُمُ التَّجَدُّدَ أَصْبَحَ مَانِعًا مِنْ قَبُولِ الْحَقِّ، وَلِذَلِكَ فَلَا حُجُبَ مِنْ أَنْ يَتَّخِذُوا قَرَارًا صَارِمًا وَخَطِيرًا فِي شَأْنِ إِبْرَاهِيمَ، وَهُوَ قَتْلُ إِبْرَاهِيمَ بِأَبْشَحِ صُورَةٍ، أَيْ الْحَرِّقُ وَجَعْلُهُ رَمَادًا!

هَذَا عِلَاقَةُ عَكْسِيَّةٍ بَيْنَ الْقُوَّةِ وَالْمُنَظَّمَةِ عَادَةً، فَكُلُّ مَنْ انْتَدَتْ قُوَّتُهُ ضَعُفَ مُنَظَّمَتُهُ، إِلَّا رَجَالَ الْحَقِّ فَيُتَمِّمُ كُلَّمَا زَادَتْ قُوَّتُهُمْ يُصْبِحُونَ أَكْثَرَ تَوَاضُعًا وَمُطَاعًا.

إِنَّ الْمُتَمَتِّعِينَ عِنْدَمَا لَا يَحْقُقُونَ شَيْئًا مِنْ طَرِيقِ الْمُنَظَّمَةِ، فَإِنَّهُمْ سَيَتَوَسَّلُونَ بِالْقُوَّةِ قُوًّا، وَقَدْ طُبِّقَتْ هَذِهِ الْخُطَّةُ فِي حَقِّ إِبْرَاهِيمَ تَمَامًا، كَمَا يَقُولُ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ: «قَالَوا حَرِّقُوهُ وَانْصَرُوا إِلَيْكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ».

إِنَّ الْمُنَظَّمِينَ الْمُتَمَتِّعِينَ يَسْتَعْمِلُونَ نِقَاطَ الضَّعْفِ النَّفْسِيَّةِ لَدَى عَامَّةِ النَّاسِ الْجَاهِلِينَ لِتَحْرِيكِهِمْ عَادَةً، لِأَنَّهُمْ عَارِفُونَ بِالنَّفْسِيَّاتِ وَمَاهِرُونَ فِي عَمَلِهِمْ، وَكَذَلِكَ فَعَلُوا فِي هَذِهِ الْحَادِثَةِ، وَأَطْلَقُوا شِعَارَاتٍ تُبَيِّرُ حَفِيفَتَهُمْ، فَقَالُوا: إِنْ أَهْلَكُمْ وَإِنْ مَقْدَسَاتُكُمْ مُهَدَّدَةٌ بِالْخَطَرِ، وَقَدْ

الطُّوسِيّ : وفي ذلك دلالة على أن جميع ما تقدم
حكاية ما قال إبراهيم لقومه ، أنهم لما عجزوا عن جوابه
بحجة ، عدلوا إلى أن قالوا : ﴿ اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ ﴾ . وفي
الكلام حذف ، وتقديره : إنهم أوقدوا نارًا وطرحوه فيها .
(٨ : ١٩٩)

نحوه ابن عطية . (٤ : ٣١٢)

الطُّبْرَسِيّ : وفي هذا تسفيه لهم ، إذ قالوا حين
انقطع حجتهم : لا نحاجره ، ولكن اقتلوه أو حرقوه .
ليتخلصوا منه . (٤ : ٢٧٩)

الفخر الرازيّ : لما أتى إبراهيم عليه السلام بيان الأصول
الثلاثة وأقام البرهان عليه ، بطل الأمر من جانبهم : إما
الإجابة أو الإتيان بما يصلح أن يكون جوابه ، فلم يأتوا
إلا بقولهم : ﴿ اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ ﴾ . وفي الآية مسائل
المسألة الأولى : كيف سمي قومه : ﴿ اقْتُلُوهُ ﴾ جواباً مع
أنه ليس بجواب ؟

فنقول : الجواب عنه من وجهين :

أحدهما : أنه خرج منهم مخرج كلام المشكّر ، كما
يقول الملك لرسول خصمه : جوابكم السيف ، مع أن
السيف ليس بجواب ، وإنما سماه لأقابله بالجواب ، وإنما
أقابله بالسيف ، فكذا قالوا : لا تحببوا من إبراهيم
واقتلوه أو حرقوه .

الثاني : هو أن الله أراد بيان ضلالتهم ، وهو أنهم
ذكروا في معرض الجواب هذا مع أنه ليس بجواب ، فبين
أنهم لم يكن لهم جواب أصلاً ، وذلك لأن من لا يجيب
غيره ويسكت ، لا يعلم أنه لا يقدر على الجواب ، لجواز
أن يكون سكوته لعدم الالتفات ، أما إذا أجاب بجواب

فاسد ، علم أنه قصد الجواب وما قدر عليه .

المسألة الثانية : القائلون الذين قالوا : ﴿ اقْتُلُوهُ ﴾ هم
قومه ، والمأمورون بقولهم : ﴿ اقْتُلُوهُ ﴾ أيضاً هم ، فيكون
الأمر نفس المأمور ؟

فنقول الجواب عنه من وجهين :

أحدهما : أن كل واحد منهم قال لمن عداه : ﴿ اقْتُلُوهُ ﴾ ،
فحصل الأمر من كل واحد ، وصار المأمور كل واحد
ولا اتحاد ، لأن كل واحد أمر غيره .

وثانيهما : هو أن الجواب لا يكون إلا من الأكابر
والرؤساء ، فإذا قال أعيان بلد كلاماً يقال : اتفق أهل
البلدة على هذا ، ولا يلفت إلى عدم قول السيد
والأردال . فكان جواب قومه وهم الرؤساء أن قالوا
لأصحابهم وأعوانهم : ﴿ اقْتُلُوهُ ﴾ ، لأن الجواب لا يباشره إلا
الأكابر ، والقتل لا يباشره إلا الأتباع .

المسألة الثالثة : «أو» يذكر بين أمرين ، الثاني منها
ينفك عن الأوّل ، كما يقال : زوج أو فرد ، ويقال : هذا
إنسان أو حيوان ، يعني إن لم يكن إنساناً فهو حيوان ،
ولا يصح أن يقال : هذا حيوان أو إنسان ، إذ يفهم منه أنه
يقول : هو حيوان ، فإن لم يكن حيواناً فهو إنسان ، وهو
حال . لكن التثريق مشتمل على القتل ، فقوله : ﴿ اقْتُلُوهُ
أَوْ حَرِّقُوهُ ﴾ كقول القائل : حيوان أو إنسان ، الجواب عنه
من وجهين :

أحدهما : أن الاستعمال على خلاف ما ذكر شائع
ويكون «أو» مستعملاً في موضع «بل» كما يقول القائل :
أعطيت ديناراً أو دينارين ، وكما يقول القائل : أعطيه
ديناراً بل دينارين ، قال الله تعالى : ﴿ قُمْ إِلَيْهِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾

نُصْفُهُ أَوْ انْقَضَى مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ ﴿الْمُرْتَل: ٢-٤﴾.
فكذلك هاهنا: اقتلوه أو زيدوا على القتل وحرّقوه.

الجواب الثاني: هو أننا نسلم ما ذكرتم والأمر هنا كذلك، لأنّ التحريق فعل مُفْضٍ إلى القتل وقد يخلف عنه القتل، فإنّ مَنْ أُلْهِىَ غيره في النار حتّى احترق جلده بأسره وأُخْرِجَ منها حيّاً، يصحّ أن يقال: احترق فلان وأُحْرِقَ فلان ومما مات، فكذلك هاهنا قالوا (اقتلوه) أو لا تمجّلوا قتله، وعذبوه بالنار، وإن ترك مقاتله فمخلوا سبيله، وإن أصبر فمخلوا في النار مقيله. (٢٥: ٥١)
التبيضائي: وكان ذلك قول بعضهم، لكن لما قيل منهم ورضي به الباقر أسند إلى كلّهم. (٢: ٢٠٧)
نحوه التّسلي: (٣: ٢٥٤)

الخازن: قال ذلك بعضهم لبعض، وقيل: قال الزّوساء للأتباع: اقتلوه أو حرّقوه. (٥: ١٥٨)

البرّوسوي: التحريق: المبالغة في الحرق. والفرق بين التحريق والإحراق وبين الحرق: أنّ الأول إسقاط ذات لُبِّ في الشيء، ومنه استعير: أحرقتي بلومه، إذا بالغ في أدبته بلوم، والثاني إيقاع حرارة في الشيء من غير طيب كحرق الثوب بالذّي كما في «النفردات». وفيه تسفيه لهم، حيث أجابوا من احتجّ عليهم بأنّ يقتل أو يُحْرَق، وهكذا دَيَّدَنَ كُلَّ مَعْجُوجٍ مَغْلُوبٍ. (٦: ٤٦٢)

الألوسي: والمراد بالقتل: ما كان بسيف ونحوه، فتظهر مقابلة الإحراق له، ولا حاجة إلى جعل «أو» بمعنى «بل» والأمرون بذلك: إمّا بعضهم لبعض، أو كبارهم قالوا لأتباعهم: اقتلوه فتستريحوا منه عاجلاً، أو حرّقوه بالنار، فإمّا أن يرجع إلى دينكم إذا مضته

النار، وإمّا أن يموت بها إن أصبر على قوله ودينه.
وأما ما كان فيه إسناد ما للبعض إلى الكلّ، وجاء هنا التّرديد بين قتله ^{عليه} وإحراقه، فقد يكون ذلك من قائلين: ناس أساروا بالقتل وناس بالإحراق، وفي «اقترب^(١)» قالوا: (حرّقوه) اقتصروا على أحد الشيئين، وهو الذي فعلوه، وموه ^{عليه} في النار ولم يقتلوه، ثمّ إنّه ليس المراد أنّهم لم يصدر عنهم بصدد الجواب عن حُججه ^{عليه} إلا هذه المقالة الشّنيعة، كما هو المتبادر من ظاهر النّظم الكريم، بل إنّ ذلك هو الذي استقرّ عليه جوابهم بعد اللّنيا والتي في المرّة الأخيرة، وإلا فقد صدر عنهم من المرافقات والأباطيل ما لا يحصى. (٢٠: ١٤٩)
الطّحطاطبائي: إنّ كلّاً من طرقي التّرديد قول طائفة منهم، والمراد بالقتل: القتل بالسيف ونحوه، فهو قتلهم أوّل ما انتصروا به، وإن اتفقوا بعد ذلك على إحراقه، كما قال: «قالوا حرّقوه وانصروا واهتكّم» الأنبياء: ٦٨، ويمكن أن يكون التّرديد من الجميع لترددهم في أمره أوّلاً، ثم اتفاهم على إحراقه. (١٦: ١٢٠)
نحوه مكارم الشّيرازي: (١٢: ٣٣٥)

الأصول اللّغويّة

١- الأصل في هذه المادّة: الحرق، أي النار وهبها. يقال: في حرق الله، أي في ناره، وقد تحرّقت، وأُحْرِقَ بالنار وحرّقه، وألّقى الله الكافر في حارقته: في ناره، وأُحْرِقَ لنا في هذه القصبة ناراً: أقيسنا.
والحرق والحريق: اضطرام النار وتحرقها، والحرق:

أن يُصيب الثوب احتراقاً من النار، أو يُصيبه دق القصار، تشبيهاً بلهب النار، والماء المُحَرَّق: السُّعْلُ بالحرِّق، وهو النار.

وهذه نازٍ جِرَاقٍ وحرَّاقٍ: تُحَرِّقُ كُلَّ شَيْءٍ، وأُحْرِقَتْهُ النار وحرَّقته، فاحترق وتحرَّق، وتحرَّق الشيء بالنار واحترق.

والحرَّقة: حرارة النار، وما يجده الإنسان من لدغة حُبٍّ أو حزن أو طعم فيه حرارة، وما يجده في العين من الزَّمَد، وفي القلب من الوجع.

والحسروق والحسروقاء والحرقاق والحروق: ما يُطَدَح به النار، والحرقاق والحرقاة: ما تقع فيه النار عند القدح والحرقاة: ضرب من الشُّقن فيها مراسمي نيران، يُرمى بها العدو في البحر، والجمع: حَرَاقَاتُهُ ورَمِيَّ جِرَاقٍ: شديد.

والحريق: لهب النار، وهو ما أحرق النبات من حرٍّ أو برد أو ريح أو غير ذلك من الآفات، وقد احترق النبات.

والحرقة: الماء يُغلى ثم يُذَرَّ عليه الدقيق فيُلَقَّق، وهو أغلظ من الحساء والجمع: حرَاق. يقال: وجدتُ بي فلان ما لهم عيش إلا الحرَاق.

والحروقة: الماء يُحَرَّق قليلاً ثم يُذَرَّ عليه دقيق قليل فيتناقت، أي يتنفخ ويتقاذز عند الطليان.

والحرَّق: حرَّق النابين أحدهما بالآخر. يقال: حرَّق نابُ البعير يُحَرَّق ويُحَرَّقُ حَرَقًا وحَرِيقًا، أي صَرَف به، وحرَّق الإنسان نابه يُحَرِّقهُ ويُحَرِّقهُ حَرَقًا وحَرِيقًا وحُرُوقًا: سحقه حتى سُمِعَ له صرير، يفعل ذلك من

غيط وغضب، وفلانٌ يُحَرِّق عليك الأَرم غيظًا، يُحَرِّقُ أضراره بعضها ببعض من الغيط، وامرأة حارقة: التي تغلبها الشهوة حتى تحرق أنيائها بعضها على بعض، أي تحكها.

والحرَّق: بَرَد الحديد، يقال: حرَّق الحديد بالمِرْد يُحَرِّقُهُ ويُحَرِّقُهُ حَرَقًا وحَرِيقًا، أي برَّده وحلَّقه ببعضه بعض.

والحرَّقان: المدَّح، وهو اصطكاك القلحذين. والحرَّق: الغضاب من الناس، يقال: حرَّق الرجل، أي ساء خلقه، والحارقة من النساء: التي تُكثر سب جاريتها.

والحارقة: القصبَة التي تجمع بين رأس القلح والورلك. يقال: حرَّق الرجل فهو محروق، عند ما تنفصل حارقته ولا تلتئم، وحرَّق حَرَقًا، وحرَّق حَرَقًا: انقطعت حارقته.

ونصل حَرِيق حديد: كأنه ذو إحراق، وسحاب حَرِيق: شديد البرق.

وماء حَرِاق وحرَّاق: مَلَح شديد الملوحة، وفَرَس حَرِاق المَدُو: يحترق في عدوه.

والحرَّق: قصر الشعر وتساقطه، يقال: حرَّق الشعر حَرَقًا، فهو حَرِيق، أي قصر فلم يطل، أو انقطع، وحرَّقت اللحية، فهي حَرِيقة: قصر شعر ذقتها عن شعر العارضين، وحرَّق ريش الطائر، فهو حَرِيق: انقص، أي انجرده وتناثر.

والحارقة: التكاثر على الجنب، أخذ من حارقة الورك، وهو الحارقة أيضًا. والحارقة: الإبراك، لأنه

يحرق الزكيتين، والحارقة: الضيقة الفرج، وهي الحاروق أيضاً.

ورجل حرق وجرق: لا يبقى شيئاً إلا أفسده، تسببها بفعل النار.

وأحرقنا فلان: برح بنا وأذانا على الجان.

٢- وقولهم: عمامة خرقانية، لضرب من الرشي، قيل في علته تسميته: فيه لون كأنه محترق، ونراه تصحيف خرقانية من «خرق»: إذ جاء في حديث ابن عباس: «عمامة خرقانية»، قال ابن الأثير: «كأنه لوأها ثم كورها كما يفعله أهل الرساتيق، هكذا جاء في رواية، وقد رويت بالهاء المهملة وبالضم والفتح وغير ذلك».

ويستشف من كلامه أنها جاءت بلفظ «خرقانية» بفتح الحاء والزاء أيضاً، ونحتمل أنها نسبة إلى قرية «خرقان» من قرى «بسطام» في بلاد فارس، أو نسبة إلى «خرقان» قرية في «سمرقند»، أو إلى «خرقانة»: موضع، انظر «معجم البلدان».

وقولهم: خرق الرجل، أي ساء خلقه، صحت بلفظ «خرقة» انظر «حرف».

والحرقوة: أعلى اللهاة والخلق، وهي «قلوة» من «حرق»، ولم يحن على هذا الوزن إلا سبعة ألفاظ، منها هذا اللفظ، وقد حصرها السيوطي في «المزهر» (٢: ٦٨).

الاستعمال القرآني

جاءت من التفصيل مزارعاً مرة، وأمراً مرتين، ومن الافتعال ماضياً مرة - وكلها حرق الدنيا - ومن الجرد وصفاً (الحريق) ٣ مرات - وكلها عذاب الآخرة - في ٩

آيات:

الحرق في الدنيا

١- ﴿...لُحِقُوا خُرُقَهُمْ لَمَسَتْهُمْ فِي أُولَئِكَ نَارٌ﴾

طه: ٩٧

٢- ﴿فَإِذَا كَانَ جُودُ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾

العنكبوت: ٢٤

٣- ﴿قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ﴾

فأعلن: قلنا يا نار كوني بزدًا وسلامًا على إبراهيم

الأنبياء: ٦٨، ٦٩

٤- ﴿...فَأَصَابَهَا إِغْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ...﴾

البقرة: ٢٦٦

الحرق في الآخرة

٥- ﴿...وَقَتْلُهُمُ الْآبِئَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلُ دُونُوا آلَ صِرَافٍ﴾

عذاب الحريق

٦- ﴿...يَصْرَعُونَ وَجُوهَهُمْ وَأَذْهَابُهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ﴾

الأنفال: ٥٠

٧- ﴿...لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنَذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ﴾

الحج: ٩

٨- ﴿كُلُّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ﴾

الحج: ٢٢

٩- ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَتَلُوا الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابٌ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ﴾

البروج: ١٠

بلاحظ أولاً: أن الثلاث الأولى جاءت في قصتين:

أولاهما قصة موسى عليه السلام مع السامري، حيث قال له في

عجله الذي صنعه وعنده: (١) ﴿وَأَنْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْبِفَنَّ فِي السَّمَاءِ نَسْفًا﴾.

والأخرى قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه، حين دعاهم إلى رفض الأصنام، والإقبال على عبادة الله الواحد الرحمان، فأنكروه وخاصموه حتى صلبوا على قتلته أو حرقه، كما قال في الآيتين (٢ و ٣): ﴿قَالُوا خَرُّواْ حَرُّوْهُ وَانصُرُواْ الْهَيْكَلَكُمُ إِن كُنتُمْ عَاكِفِينَ﴾ قلنا يا نازكوني بزدا وسلاماً على إبراهيم، و﴿فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَنْ قَالُوا اقْتُلُوْهُ أَوْ حَرِّقُوْهُ فَأَنْجِيَهُ اللهُ مِنْ النَّارِ﴾. وفيها بحث:

١- جاء فيها «التحريق» بدل «الحرق» تشديداً ومبالغة مثل «قطع و قطع» فإن موسى عليه السلام قرر أن يبالغ في حرق إله السامري حتى يصير رماداً وغباراً يستنشق في اليم، كأن لم يكن شيئاً. وسباق الآية - بما فيها من لام القسم ونون التأكيد مرتين، والمفعول المطلق المؤكد مرة: ﴿لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْبِفَنَّ فِي السَّمَاءِ نَسْفًا﴾، وبعد أن وصف إله بأنه ظلّ عليه عاكفاً، مشيراً إلى نهاية خضوعه لإلهه وتعظيمه إياه - هو التشديد، حيث فابله موسى بما يضادّ فعله توهيناً له، وهو تحريقه ونسفه في اليم، نسفاً وغطساً عليه، كما جاء في أول القصة ﴿فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا﴾ طه: ٨٦

وكذلك قوم إبراهيم العابدون للأصنام التي أنكرها وأهانها إبراهيم، أمروا بتحريقه عناداً له وغنىً عليه. وسباق الآيتين في هذه القصة أيضاً - بما فيها من صيغة الأمر (حَرِّقُوهُ) مرتين وحصر الجواب كمقابلة في (٢)

﴿فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَنْ قَالُوا﴾، والأمر بنصر الالهة كمقابلة لم يستكنوا سواها في (٣) ﴿وَأَنْصُرُوا الْهَيْكَلَكُمُ إِن كُنتُمْ عَاكِفِينَ﴾ - مضمر بشدة غصومتهم وبلوغ عداوتهم لإبراهيم.

فظهر بذلك أن صيغة «التحريق» فيها للتشديد، ولكن كثيراً منهم لم يفرقوا بينها وبين الحرق والإحراق بل صرحوا بأنها سواء، سوى الطبري حيث قال: «لنحرقه بالنار قطعة قطعة»، والزجاج حيث قال: «نحرقه مرة بعد مرة». وابن سيده حيث قال: «التحريق تأثير النار في الشيء». والطوسي حيث قال: «التحريق هو التطبيع بالنار»، والفيومي حيث قال: «حرق تحريقاً، إذا أكثر الإحراق».

فهؤلاء متفقون على إفادة صيغة «التفصيل» هنا المبالغة والتشديد، يختلفون في كيفية التشديد، وبعضهم يفرق بين «حرق» و «تحريق» رابعاً.

٢- قال غير واحد منهم في ﴿لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْبِفَنَّ﴾: إن التحريق هنا من «حرق الشيء» إذ أورد، بالمعزى، فقد حكى الزمخشري عن أبي علي الفارسي أنه يجوز أن يكون «حرق» مبالغة في «حرق» إذا برّد بالمعزى، ولا شاهد عليه سوى ما يأتي من قراءة علي عليه السلام (لَنُحَرِّقَنَّهُ) بالتخفيف.

٣- القراءة في ﴿لَنُحَرِّقَنَّهُ﴾ - كما حكاه الطبري - مختلفة، فقرأ بالتشديد من «التفصيل» أي تحرقته قطعة قطعة، وبالتخفيف من الإفعال أي تحرقته مرة واحدة، وفتح النون من المعزى، أي لنبرّدته بالمبارد، ثم رجّع الطبري التشديد، لإجماع الحجة عليها من القراء.

ويؤيده - كما سبق - أن التشديد - بما فيه من المبالغة - يلائم السياق.

٤- اختلفوا في «الجبَل» هل صار حيوانًا ذا لحم ودم، واستشهدوا عليه بقراءة ابن مسعود (لنذبحنه ولنحرقنه)، وبأن الحديد والذهب لا يحترقان، أو بقي على حاله، واستشهدوا بقراءة (لنحرقنه) بفتح النون بمعنى لتبرؤنه بالمبارد ثم نسفته في البحر، وأن النصف أيضًا لا يناسب ما صار لحماً ورماداً.

والحق أن هذه الآية ساكنة عن ذلك كله.

نعم جاء في آيات قبلها في وصف الجبل: ﴿...وَلَنَكُنَّ مَحْمِلًا أَوْزَارًا مِنْ ذِيئَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ﴾ فالخرج ثم عجلًا جسدًا له خوارًا فقالوا هذا إلهكم وأنه موسى فنبى • أفلا يرون ألا يزجج إنهم قولا ولا يملك لهم ضرًا ولا نفعًا طه: ٨٨ - ٨٩، وظاهرها أن الجبل كان جسمًا له خوار، لحيوانًا له صوت.

ونقول: طرح المسألة كطرح مسألة أخرى في الآية: أن موسى كيف ألقى الذهب في البحر ولم يؤذعه بين بني إسرائيل؟ فهذا إسراف، وأمثال هذه المسائل مما سكت عنها القرآن خارجة عن وظيفة المفسر، وهي أشبه بالإسرائيليات التي تحوم حول مبهات القرآن، وتنبج مالا هداية فيها من الأوهام، وقد عُدَّت هذه فرصة للقصاص إشباعًا لهوى السامرين والمساقرين طوال النيابي والأسفار، واتباعًا سنن الجاهلية. وكُتب التفسير المأثور - مع الأسف - مليئة بها.

٥- تلك بحوث راجعة إلى (١١)، وأما (٢٠ و٢١):

فأول ما فيها أن الله اهتم بقصة إبراهيم أكثر من قصة موسى فكررها في سورتين مكثتين، ولم يكرر قصة موسى هذه، وهي مكثية أيضًا، كما هو الوضع الغالب على القصص القرآنية، فكانت أنسب بحال أهل مكة يوم ذاك، الذين لم يعرفوا عن الأنبياء وأهمهم شيئًا، لعدم اختلاطهم بأهل الكتاب، كاختلاط أهل المدينة بهم. لاحظ المدخل بحث «القصص».

ولعل السر فيه أن إبراهيم عليه السلام كان أهلًا لقريش ولعلمهم كانوا يستندون دينهم إلى أبيهم، ويدعون أنهم على ملة إبراهيم، فأنكره القرآن بالتركيز مرات على أن ما جاءهم به النبي عليه السلام هو ملة أبيهم إبراهيم: ﴿مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ تَحِيَّكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ﴾ الحج: ٧٨.

أتى موسى عليه السلام فكان من بني إسرائيل، وهم أسرة أخرى من ذرية إبراهيم، لم يكونوا مخاطبين بتلك الآية، فاكتمى بذكر قصتهم مرة واحدة، ولم يكررها.

وثاني ما فيها أنها كتبت من القصص القرآنية المكررة نقلًا بالمعنى دون اللفظ، لما اختلفت ألفاظها وأثمدت معانيها - لاحظ المدخل أيضًا - حيث جاء في (٣) ﴿حَرْقُوهُ وَأَنْصُرُوا آلَهُتَكُمْ﴾، وفي (٢) ﴿اقْتُلُوهُ أَوْ حَرْقُوهُ﴾، وجاء في إنجاء إبراهيم من الاحتراق بالنار في (٢) ﴿فَأَنْجَيْنَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ﴾، وفي (٣) ﴿قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ﴾، والفرق بينها بالإجمال والتفصيل.

وثالث ما فيها أنه قال في (٣): ﴿حَرْقُوهُ﴾، وفي (٢): ﴿اقْتُلُوهُ أَوْ حَرْقُوهُ﴾، وهذا أيضًا نوع من الإجمال والتفصيل، ويبدو من ﴿اقْتُلُوهُ أَوْ حَرْقُوهُ﴾ أن غيظهم

القرآن، وإنما روي عن ابن عباس، ولا بد أن يني موسى بما هددهم به مُقَسِّمًا عليه بقوله: ﴿لَنُحْرَقَنَّ﴾، ليقطع مادة عبادة العجل، ويعبروا آثارها من عقول بني إسرائيل، وقد فعل.

ثانيًا: جاء في (٤) ﴿نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ﴾ في مثل يجري بحرى القصة، والآية كاملة: ﴿أَيُّودُ أَخَدَكُمْ أَنَّ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ قَبِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾.

وقد جاء هذا المثل إثر مثلين آخرين: أحدهما في الذي ينفق ماله رياء الناس، والثاني في الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله. وقبلها مثل آخر في الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. فلاحظ الآيات، البقرة: ٢٦٦-٢٦٧. وقابل بين هذه الأمثال، وهي خارجة عن بحثنا، فالتركيز هنا على جملة: ﴿فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ﴾ ولها بُحُورٌ.

١- بيان الضمائر والألفاظ فيها: أن ﴿فَأَصَابَهَا﴾ أي أصحاب الجنة إعصارًا، أي ريحٌ عاصفٌ تستدير في الأرض، ثم تنكس إلى السماء حاملة الغبار فتكون كهبة السوداء، (في نَارٍ)، أي في الإعصار نَارٌ (فاحترقت) أي الجنة احترقت بطلب النار.

٢- الاحتراق: افتعال للإحراق، أي أحرقته النار فاحترق. قال الطوسي: «احتراق: افتراق الأجزاء بالنار».

٣- وه «الفاء» فيه للتفريع والشيعة، كما أن «الفاء»

على إبراهيم كان في تزايدٍ وتضاعفٍ فابتدأوا أولاً بالأمر بقتله، ثم اشتد غضبهم عليه - ولم يسكن بمجرد الأمر بقتله - فجاوزوا إلى الأمر بتحريقه بما فيه - كما سبق - من المبالغة والتشديد. لكن القرآن استدرك حذف (الفتوة) في (٣) بإضافة ﴿وَأَنْصُرُوا إِلَهُكُمْ﴾ إليه، وهو نوع انتقام وتسكين للأحاسيس.

٦- هناك تفاوت بين هذه الآيات الثلاث الثلاثيحتوت صيغة «التحريق» - مع اشتراكها في إعادة المبالغة والتشديد، وفي أن سياقها الغضب والمجازاة - وهو أن التحريق في (١) صادر عن النبي موسى ﷺ وواقع على العجل المصنوع إلهًا بيد السامري، فكان فعل موسى عملاً صالحاً في سبيل التوحيد وخطماً لرذيلة الشرك، وقلماً لجرثومة الشر، ودفاعاً عن الحق والخير، وهو في (٢ و ٣) ضدها تماماً، فكان عملاً غير صالح ومضراً، وكان التحريق صادراً عن عبدة الأوثان دفاعاً عنها، وواقعاً على إبراهيم عدو الأسماء والداعي إلى رفضها، وإن لم يؤثر فيه التحريق.

فيبدو أن عمل موسى كان انتقاماً من عبدة الأوثان فيما أجروه من التحريق على أبيه إبراهيم. فعزم على تحريق العجل كما عزموا على تحريق إبراهيم، وكلاهما مرتبط بالتوحيد سلباً وإيجاباً.

وتفاوت آخر فيها: أن التحريق قد وقع على إبراهيم لكنه تبدل بضده، كما قال: ﴿فَأَنْجَيْنَاهُ مِنَ النَّارِ﴾، و﴿قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ﴾ وَأَوْدُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ﴾.

أما تحريق موسى للعجل فليس خبر عن وقوعه في

مضى؟

قال البروثوي: «يجوز أن يكون من إضافة المسبب إلى سببه، على أن يكون المحريق عبارة عن النار، وأن يكون من إضافة الموصوف إلى صفته، والأصل: العذاب المحريق».

ونحوه يوجد في كلمات غيره، فيدور الأمر بين أنه بمعنى عذاب النار أو عذاب محرق، وكلّ محتمل. ولكلّ منها ظهير في القرآن بكثرة، مثل عذاب السعير، عذاب السموم، عذاب النار ونحوها، أو عذاب أليم، عذاب شديد، عذاب غليظ، عذاب عظيم ونحوها.

٣- الاختلاف في ذلك إضافة ووصفاً، وتصريفاً وتشكيكاً، ووزناً مثل «فعليل» أو «فحول» ونحوها، لاختلاف الزوي. لاحظ «ع ذ ب» في المعجم المفهرس، ولاحظ روى الآيات في مواضعها في القرآن.

في (فأصابتها) للترتيب. لاحظ «مثل، وإعصار، وأصاب، ونار».

٤- الاحتراق في هذه الآية، والتحريق فيما قبلها خاصان بالدنيا، وما بعدها من الآيات خاص بالآخرة. ثالثاً: جاء في (٥ - ٩) «عَذَابُ الْحَرِيقِ» ٥ مرّات، وكلّها بيان لعذاب جهنّم، كما قال في (٩): «فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ»، وفيها بحوث أيضاً:

١- فسرُوا «الحرّيق» - الشديد، الملتهب، المحرق، النار، اللّهب، الغليظ من النار، النار البالغة في الإحراق، العظيم الإحراق، النار التي تحرق الأمعاء والأعضاء ونحوها، طبقة من طبقات جهنّم. وهي مختلفة لفظاً متحدة معنى، ومشاركة في شدة الحرق.

٢- «المحريق» هل هو اسم بمعنى «النار»، فالإضافة حقيقة من قبيل عذاب النار وعذاب السعير وعذاب السموم، أو وصف بمعنى الملتهب والشديد ونحوها مما

مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی

ح ر ك

لَا تُحْرَكُ

لفظ واحد، مرة واحدة، في سورة مكية

النصوص اللغوية

(١٦٤: ١)

حَرْفٌ مَحْرُوكٌ وَحَرْكٌ يَحْرُكُ.

الخليل: حرك الشيء يحرك حركاً وحركةً. وكذلك يتحرك. تقول: حركت بالسيف محركةً. وإذا ألحق، وفي السبب أيضاً، وفي السير الشديد. أي ضربه.

(١٩١: ١)

والمحرك: منتهى الضيق، وعند مفصل الرأس.

والمحرك: أعلى الكاهل. [تم استشهد بشعر]

والمركاك: المراقف؛ واحدها: مرككة. (١١: ٣)

الليث: وتقول: قد أعيا فإبه حرك.

الفراء: حركت حاركة: شلخته، فهو محروك.

وروي عن أبي هريرة أنه قال: «أمنت بمحرك القلوب».

والمحرك: المزبل، والمحرك: المقلب.

(الأزهري: ٤: ٩٧)

أبو زيد: حركه بالسيف حركاً، إذا ضرب عنقه.

والمحرك: أصل المتق من أعلاها. (الأزهري: ٤: ٩٧)

الأصمعي: ومن أمتاهم: «حرك نجشاشه» إذا

عمل بما يؤذيه. (القالبي: ١: ٢٢٣)

ابن الأعرابي: حرك، إذا منع من الحق الذي

عليه.

(الأزهري: ٤: ٩٧)

أبو عمرو القشيري: قال البخاري: نقول إذا قل

صيد البهر: قد حرك يحرك، وهو أيام الحراك، وذلك في

الضيف. (١٤٣: ١)

وقال أبو المسلم: الحارك: رؤوس الكتفين، وهو

المحرك. وقال: هو الحطض. (١٤٤: ١)

قال الكشي: المحرك: مغرز الرقبة. وقال: المحرك:

وحرك، إذا عُنَّ عن النساء. والحريك: العتین.

(الأزهري ٤: ٩٧)

ابن دُرَيْد: الحرك: جمع حركة، وما بالرجل حراك ولا حركة.

وكل شيء أزلته عن موضعه فقد حركته تحريكاً.

والمحركان: ملحقا الكتيفين من الدابة من أعلى.

والواحد: حارك، والجمع: حوارك. [ثم استشهد بشعر]

ومحرك: الجئر، ويقال: الميخرات: الخشب التي

تُحرك بها النار. ورجل حريك، وامرأة حريكة، وهو

الذي يضعف خصره، فإذا سئى رأته كأنه يتقطع من الأرض.

ولي بعض القلمات الحريك: العتین.

وحرك فلان فلاناً بالسيف، إذا ضرب عُقْبَهُ أو

وسطه. (٢: ١٤١)

القالي: والحارك: منسج الفرس. (١: ٢١٩٢)

الأزهري: ويقال للحارك: تحرك بفتح الزاء، وهو

مفصل ما بين الكاهل والعتق، ثم الكاهل: وهو بين

الحرك والمذراع، والظهر: ما بين الحرك إلى الذنب.

[ثم ذكر قول القراء في رواية أبي هريرة وأضاف:]

قال العباس^(١): «المحرك» أجود، لأن السنة

تؤيده: «يامقلب القلوب».

القضاجب: حرك الشيء يحرك حركاً وحركة،

وتحرك مثله، وما به حراك.

وخليلت اليوم أحرك هذا البعير، أي أسيره

فلا يسير.

وحركت حركته بالسيف حركاً: ضربت حاركه،

وهو منتهى العتق عند مفصل الرأس، وتحرك، على

«مفعل» أيضاً...

ورجل تحرك: لازم لحارك بعيره.

والمراكيك: المراكيف: الواحدة: حرككة: وهو

ما ظهر من عجب الذنب.

دابة بأوية المراكيك، أي مهرؤل. (٢: ٣٧٧)

البحروري: الحركة: ضد الشكون، وحركته

فتحرك.

ويقال: ما به حراك، أي حركه.

والميخرات: الميخرات الذي تحرك به النار.

وغلام حريك، أي خفيف ذكي.

والمحرك من القرس: فروع الكتيفين، وهو أيضاً

الكاهل

وحركته أحركه حركاً: أصبت حاركه.

والمرككة: المرققة، والجمع: المراكيك. والمراكيك،

وهي رؤوس الزركين. ويقال: أطراف الزركين مما يلي

الأرض إذا قعدت. (٤: ١٥٧٩)

ابن فارس: الحاء والزاء والكاف أصل واحد،

فالحركة: ضد الشكون. ومن الباب: المحركان، وهما

ملحقا الكتيفين، لأنها لا يزالان يتحركان. وكذلك

المراكيك وهي المراكيف: واحدتها: حرككة. (٢: ٤٥)

أبو هلال: الفرق بين الشكون والحركة: أن

الشكون يوجد في الجوهر في كل وقت، ولا يجوز خلوه

منه، وليس كذلك الحركة، لأن الجسم ينزل منها إلى

الشكون.

(١) في اللسان: أبو العباس.

الفرق بين الاضطراب والحركة: أنَّ الاضطراب حركات متوالية في جهتين مختلفتين، وهو افتعال من ضرب، يقال: اضطرب الشيء، كأنَّ بمضه يضرب بعضاً فيتمخض. ولا يكون الاضطراب إلَّا مكروهاً فيما هو حقيقة فيه أو غير حقيقة، ألا ترى أنه يقال: اضطربت السفينة واضطرب حال زيد واضطرب الثوب، وكلَّ ذلك مكروه، وليس الحركة كذلك.

الفرق بين الثقلة والحركة: أنَّ الثقلة لا تكون إلَّا عن مكان، وهي التحول منه إلى غيره، والحركة قد تكون لاعن مكان، وذلك أنَّ الجسم قد يجوز أن يحدثه الله تعالى لافي مكان، ولا يتخلو من الحركة أو التكون في الحال الثاني، فإن تحرك تحرك لاعن مكان، وإن سكن سكن لافي مكان. (١٢١)

القضايا: [فصل في الحركات والهيئات والأشكال وضروب الزمي والضرب]. (١٢٢)

ابن سيده: [نحو الجوهرية ثم أضاف:]
والحمارك: أعلى الكاهل، وقيل: الحمارك: منبت أدنى الشرف إلى الظهر الذي يأخذ الفارس إذا ركب.
وقيل: الحمارك: عظم مشرف من جانبي الكاهل اكتنفه لهما الكتيفين، وكلَّ ذلك اسم كالكاهل، والفارب.

والحرُّوك: الكاهل.
والحرُّوكَّة: الحرقوف، والجمع: حراكيك، وهذا الجمع نادر، وقد يجوز أن يكون كراهية التضعيف، كما حكى سيبويه: قرديد، في جمع قردد، لأنَّ هذا لا يدغم لمكان الإلهاق.

وحركه يحركه حركاً: أصاب منه، أي ذلك كان، وحرك حركاً: شكا، أي ذلك كان.
وحركه: أصاب وسطه، غير مشتق.
ورجل حريك: ضعيف الحراكيك.
والحريك في بعض اللغات: المتين، (٣: ٣٨)
الطُّومسي: والتحريك: تغيير الشيء من مكان إلى مكان، أو من جهة إلى جهة، بفعل الحركة فيه، والحركة: ما به يتحرك المتحرك، والمتحرك: هو المتقل من جهة إلى غيرها. (١٠: ١٩٦)

نحو الطُّومسي. (٥: ٣٩٦)

الرافض: الحركة: ضد التكون، ولا تكون إلَّا للجسم، وهو انتقال الجسم من مكان إلى مكان.
وإذا قيل: تحرك كذا، إذا استحال، وإذا زاد في أجزائه، وإذا نقص من أجزائه. (١١٤)

الزمخشري: ركب حارك البعير، وهو أعلى كاهله، وحركت البعير: أضبت حاركة.
وتقول: ظلمت اليوم أحرك هذا البعير، أي أسيره.
فلايكاد يسير. (أساس البلاغة: ٨)

التدبيني: في الحديث: «دفع النبي ﷺ، حتى إذا أتى وادي مهنس حرك قليلاً»، أي حرك ناقته وأراد منها السير أكثر مما كانت تسير.

وحركته على الأمر: حرَّضته. (١: ٤٣٤)
الفيومي: الحركة: خلاف السكون، يقال: حرك حركاً، وزان: شرف شرفاً، وكرم كرمًا.
والحركة واحدة منه، والأمر منه احرك بالضم، وحركته فتحرك.

والحرّاك مثل سلام: الحركة.

والحرّار كان: مُلتقى الكُفّين.

(١٣١: ١)

الجُرْجَانِيّ: الحركة: الخروج من القوّة إلى الفعل على سبيل التدرّيج، قُبَيْد بالتدرّيج ليخرج التكون عن الحركة.

وقيل: هي شغل حَيَزَ بعد أن كان في حَيَزٍ آخر.

وقيل: الحركة كونان في آئين في مكانين، كما أن

التكون كونان في آئين في مكان واحد.

الحركة في الكم: هي انتقال الجسم من كميّة إلى أخرى كالنموّ والدُّبُول.

الحركة في الكيف: هي انتقال الجسم من كميّة إلى أخرى كتسخن الماء وتبرّده، وتسمّى هذه الحركة استحالة.

الحركة في الكيف: هي الكميّة الحاصلة للمتحرّك مادام متوسطاً بين المبدأ والمنتهى، وهو أمر موجود في الخارج.

الحركة في الأين: هي حركة الجسم من مكان إلى مكان آخر، وتسمّى نقلة.

الحركة في الوضع: هي الحركة المستديرة المنتقلة بها الجسم من وضع إلى آخر، فإنّ المتحرّك على الاستدارة إنّما تُبدل نسبة أجزائه إلى أجزاء مكانه ملازماً لمكانه، غير خارج عنه قطعاً، كما في حَبَر الرّحا.

الحركة في الوضع: قيل: هي التي لها هويّة اتّصاليّة على الزّمان، لا يتصوّر حصولها إلّا في الزّمان.

الحركة القرضيّة: ما يكون عروضها للجسم بواسطة عروضها لشيء آخر بالحقيقة كجالس السفينة.

الحركة الذاتيّة: ما يكون عروضها لذات الجسم

نفسه.

الحركة القسريّة: ما يكون مبدؤها بسبب ميل مستفاد من خارج، كالحجر المرمي إلى فوق.

الحركة الإراديّة: ما لا يكون مبدؤها بسبب أمر خارج مُقارناً بشعور وإرادة، كالحركة الصّادرة من الحيوان بإرادته.

الحركة الطّبيعيّة: ما لا يحصل بسبب أمر خارج، ولا يكون مع شعور وإرادة، كحركة الحجر إلى أسفل.

الحركة بمعنى التّوسط: هي أن يكون الجسم واحداً إلى حدّ من حدود المسافة في كلّ آن، لا يكون ذلك الجسم واحداً إلى ذلك الحدّ قبل ذلك الآن وبعده.

الحركة بمعنى القطع: إنّما تحصل عند وجود الجسم المتحرّك إلى المنتهى، لأنّها هي الأمر المحتدّ من أوّل المسافة إلى آخرها. (٣٧)

الفيروز ابادي: حَرَك كَحَرَم حَرَكًا بالفتح، وحَرَكَة: ضدّ سكن، وحَرَكْتُهُ فتحرّك، وما به حَرَاك كسحاب: حَرَكَة، والمحرّك: خشبة يُحرّك بها النار.

وكَحَفُود: أصل الثّق من أعلامها.

والحرّاركة: أصل الكاهل، وعظم مُسَرَف من جانبيه، ومُنِيَت أدنى الشرف إلى الظهر الذي يأخذ به من يركبه.

والحرّكوك: الكاهل.

وكأَمير: العنّين، وقد حَرَك كَفَرَح، ومن يَضْطَف خَصْرُهُ، فإذا مشى كأنّه يتقلّع، وهي بهاء.

وحرك : امتنع من الحق الذي عليه ، وفلاناً : أصاب حاركه .

والمُحَرِّك : اللازم لمحركه .

وككثيف : الغلام الخفيف الذكي . (٣ : ٣٠٨)

الطَّرِيحِي : في حديث الزكاة : هي المال الصامت الذي يحول عليه الحول وإن لم يُحَرَّك أي وإن لم يعمل به شيئاً .

والحركة : بالتحريك : الاسم من التحريك ، وهو الانتقال ، وهو خلاف السكون .

والحركة عند المتكلمين : حصول الجسم في مكان بعد حصوله في مكان آخر ، أعني أنها عبارة عن مجموع المصولين .

وعند الحكماء : هي الخروج من القوة إلى الضميمة على سبيل التدرج .

والحرَّك كلام : الحركة . (٥ : ٣٦٦)

أبو البقاء الكفوي : الحركة : كون الجسم في مكان حقيق كونه في مكان آخر ، والشكون : كونه في مكان أزيد من آن واحد .

والحركة المتبادرة في العُرف واللغة هي هذا المعنى ، ويسمى بالأيئية . وقد تطلق على الوضعية أو الكيفية أو الكمية . (المُصْطَفَوِي ٢ : ٢١٦)

مَجْمَعُ اللُّغَةِ : الحركة : ضد السكون . وحركه تحريكاً : ضد سكتة تسكيناً . (١ : ٢٤٨)

محمد إسماعيل إبراهيم : حرك الشيء لتحركه ، أي أخرجه من حالة سكونه .

ويُحَرِّك لسانه : يَنْطَلِق . (١ : ١٣٠)

العَدْنَانِي : ويصفون الغلام الخفيف الذكي النشط بقولهم : هذا غلام حريك . والصواب : هذا غلام حرك ، كما جاء في الصحاح ، والختار ، واللسان ، والقاموس ، والتاج ، والمذ ، ومحيط المحيط ، وأقرب الموارد ، والمثنى الذي ذكر أن العامة تقول : حرك ، ، والوسيط . (١٥٠)

محمود شيت : [قال نحو السابقين وأضاف :

تحرك : حرك في قوة .

حرك الجيش : نقله من مكان إلى آخر .

تحرك الجيش : انتقل من مكان إلى آخر ، والجيش :

قائل .

المحرك : أعلى الكاهل ، من أقسام الحصان التي تُعَلَّم لها أسماؤها للمستجدين من الجنود والفتيات في صف

الخيالة .

الحركة - انتقال القوة من مكان إلى آخر ، والقتال .

يقال : حركة سنة ١٩١٦ : ثورة العراق على الإنكليز .

والحركة : الثورة ، يقال : حركة سنة ١٩٢٠ : ثورة العراق على الإنكليز سنة ١٩٢٠ .

المُحَرِّك : أصل العُنق من أعلاه ، وهو منتهى العُنق عند المفصل من الرأس .

والمُحَرِّك : من أقسام الحصان التي تُعَلَّم أسماؤها للمستجدين من الجنود والفتيات في صف الخيالة .

والمُحَرِّك : ما يُحَرِّك المجلة ونحوها : يقال : مُحَرِّك الباغرة ، ومُحَرِّك الدَّيَابَةِ ، ومُحَرِّك المَدْرَعَةِ ، ومُحَرِّك

الطَّائِرَةِ ... (١ : ١٨٠)

النصوص التفسيرية

لَا تُخَوِّدُ

لَا تُخَوِّدُ بِهِ لِسَانَكَ لِتُفْجَلَ بِهِ - القيمة: ١٦

ابن عباس: كان النبي ﷺ إذا نزل عليه جبريل بالوحي، كان يُخَوِّدُ به لسانه وشفثيه، فبشدة عليه، فكان يُعَرِّفُ ذلك فيه، فأنزل الله هذه الآية.

(الطبري ٢٩: ١٨٧)

كان لا يكثر من القرآن مخافة أن ينساه، فقال الله: ﴿لَا تُخَوِّدُ بِهِ لِسَانَكَ...﴾ إِنَّ عَلَيْنَا أَنْ نَجْمِعَهُ لَكَ، وقرآنه: أَنْ نَقْرَنَكَ فَلَا تَنْسَى.

نحوه مجاهد والحسن والحذافة (الطبري ٢٩: ١٨٨)، وزيد بن علي (٤٤٧).

سعيد بن جبيرة، عن ابن عباس: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ تَجَلَّ، يَرِيدُ حِفْظَهُ، فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرَهُ: ﴿لَا تُخَوِّدُ بِهِ...﴾. وقال ابن عباس: هكذا، وحرك شفثيه.

نحوه يونس الضبي. (الطبري ٢٩: ١٨٧) الشَّعْبِيُّ: كَانَ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ عَجَلَ يَتَكَلَّمُ بِهِ، مِنْ حُبِّهِ إِيَّاهُ، فَنَزَلَ ﴿لَا تُخَوِّدُ...﴾.

(الطبري ٢٩: ١٨٧)

الضَّحَّاكُ: حَرَّكَ بِهِ لِسَانَهُ مَخَافَةَ أَنْ يَنْسَاهُ.

(الطبري ٢٩: ١٨٧)

ابن زيد، قال: لَا تَكَلَّمُ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، حَتَّى يَقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ، لِمَاذَا قَضَيْنَا إِلَيْكَ وَحْيَهُ فَتَكَلَّمُ بِهِ. (الطبري ٢٩: ١٨٧)

الْقَرَاءُ: كَانَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا نَزَلَ بِالْوَحْيِ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ بِالْقُرْآنِ، قَرَأَ بَعْضَهُ فِي نَفْسِهِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَمِعَهُ خَوْفًا أَنْ يَنْسَاهُ، فَقِيلَ لَهُ: ﴿لَا تُخَوِّدُ بِهِ لِسَانَكَ لِتُفْجَلَ بِهِ...﴾ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ فِي قَلْبِكَ ﴿وَقُرْآنَهُ﴾ وقرآنه، أَيِ إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَعِيدُهُ عَلَيْكَ. (٢: ٢١١)

الطَّبْرِيُّ: اخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِي السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ قِيلَ لَهُ: ﴿لَا تُخَوِّدُ بِهِ...﴾، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: قِيلَ لَهُ ذَلِكَ، لِأَنَّهُ كَانَ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ عَجَلَ بِهِ، يَرِيدُ حِفْظَهُ، مِنْ حُبِّهِ إِيَّاهُ، فَقِيلَ لَهُ: لَا تَجْعَلْ بِهِ، فَإِنَّا سَنَحْفَظُهُ عَلَيْكَ.

وقال آخرون: بَلِ السَّبَبُ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ قِيلَ لَهُ ذَلِكَ، أَنَّهُ كَانَ يَكْثُرُ تِلَاوَةُ الْقُرْآنِ، مَخَافَةَ نَسْيَانِهِ، فَقِيلَ لَهُ: ﴿لَا تُخَوِّدُ...﴾ إِنَّ عَلَيْنَا أَنْ نَجْمِعَهُ لَكَ، وَنَقْرَنَكَ فَلَا تَنْسَى.

وأشبه القولين بما دَلَّ عَلَيْهِ ظَاهِرُ التَّنْزِيلِ، الْقَوْلُ الَّذِي ذَكَرَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَذَلِكَ أَنَّ قَوْلَهُ: ﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ﴾ يُبَيِّنُ أَنَّهُ إِنَّمَا تُهَيِّئُ عَنْ تَحْرِيكِ اللِّسَانِ بِهِ، مُسْتَعِجِلًا فِيهِ قَبْلَ جَمْعِهِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ دِرَاسَتَهُ لِلتَّذَكُّرِ إِنَّمَا كَانَتْ تَكُونُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ، مِنْ بَعْدِ جَمْعِ اللَّهِ لَهُ مَا يَدْرُسُ مِنْ ذَلِكَ. (٢٩: ١٨٨)

الزَّجَّاجُ: كَانَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا نَزَلَ بِالْوَحْيِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ تَلَاهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ كَرَاهَةً أَنْ يَنْفَلِتَ مِنْهُ، فَأَعْلَمَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ أَنَّهُ لَا يُنْسِيهِ إِيَّاهُ وَأَنَّهُ يَجْمَعُهُ فِي قَلْبِهِ، فَقَالَ: ﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ﴾.

أَيِ إِنَّ عَلَيْنَا أَنْ نَقْرَنَكَ فَلَا تَنْسَى، وَعَلَيْنَا تِلَاوَتَهُ عَلَيْكَ.

كذلك.

واعلم أن في بيان المناسبة وجوها:

أولها: يحتمل أن يكون الاستعجال المنهي عنه، إنما اتفق للرسول عليه السلام عند إنزال هذه الآيات عليه، فلا جرم نهي عن ذلك الاستعجال في هذا الوقت، وقيل له: «لَا تُهْرَقْ بِهِ لِسَانُكَ لِتَعْجَلَ بِهِ»، وهذا كما أن المدرس إذا كان يلقي على تلميذه شيئا، فأخذ التلميذ يلتفت يمينا وشمالا، فيقول المدرس في أثناء ذلك المدرس: لا تلتفت يمينا وشمالا، ثم يعود إلى الدرس، فإذا نقل ذلك الدرس مع هذا الكلام في أثناءه، فمن لم يعرف السبب يقول: إن وهرع تلك الكلمة في أثناء ذلك الدرس غير مناسب، لكن من عرف الواقعة علم أنه حسن الترتيب.

وثانيها: أنه تعالى نقل عن الكفار أنهم يحسبون السجدة الماحلة وذلك هو قوله: «يَتْلُو تِلْكَ الْبُرُودُ الْإِنْسَانُ لِكَمْ لَمَنَ لَمَنَ» القيمة: ٥، ثم بين أن التعجيل مذموم مطلقا حتى التعجيل في أمور الدين، فقال: «لَا تُهْرَقْ بِهِ لِسَانُكَ لِتَعْجَلَ بِهِ»، وقال في آخر الآية: «تَكَلَّا تَلْ تُجِبُونَ الْغَاجِلَةَ» القيمة: ٢٠.

وثالثها: أنه تعالى قال: «يَتْلُو الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بِصِيرَةٍ • وَلَوْ أَنِّي مَقَابِلَةٌ» القيمة: ١٤، ١٥، فها هنا كان الرسول ﷺ يظهر التعجيل في القراءة مع جبريل، وكان يعمل العذر فيه خوف التسيان، فكأنه قيل له: إنك إذا أتيت بهذا العذر لكنت تعلم أن الحفظ لا يحصل إلا بتوفيق الله وإعانتة، فأتى لك هذا التعجيل واعتمد على هداية الله تعالى، وهذا هو المراد من قوله: «لَا تُهْرَقْ بِهِ لِسَانُكَ لِتَعْجَلَ بِهِ • إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ».

«فَإِذَا قَرَأْتَ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ»، أي لاتعجل بالتلاوة

إلى أن يقرأ عليك ما ينزل في وقته. (٢٥٣: ٥)

التفسير: لاتعجل في تلقف القرآن على

جبريل، فإن علينا جمعه في قلبك وحفظه، وكذلك علينا

تيسير قراءته على لسانك، «فَإِذَا قَرَأْتَ» أي جمعه في

قلبك وحفظك فاتبع بإقرائك جمعه. (٢٢٤: ٦)

الزمخشري: الضمير في (به) للقرآن، وكان

رسول الله ﷺ إذا لقن الوحي نازع جبريل القراءة ولم

يسبر إلى أن يشتمها، مسارعة إلى الحفظ وخوفا من أن

يتفككت منه، فأمر بأن يستصحب له مطلقا إليه بقلبه

وسمعه، حتى يقضي إليه وحيه، ثم يقف به بالدراسة، إلى

أن يرسخ فيه.

والمعنى: لاتحرك لسانك بقراءة الوحي مادام جبريل

صلوات الله عليه يقرأ، «لِتَعْجَلَ بِهِ» لتأخذه على

عجلة، ولئلا يتفككت منك. ثم علل النهي عن العجلة

بقوله: «إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ» في صدرك وإثبات قراءته في

لسانك، «فَإِذَا قَرَأْتَ» جعل قراءة جبريل قراءته،

والقرآن: القراءة «فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ» فكان متقفا له فيه ولا

تراسله، وطأ من نفسك أنه لا يبق غير محفوظ، فنحن في

ضمان تحصيله. (١٩١: ٤)

نحوه ملخصا أبو السعود (٦: ٣٣٦)، والاكوسي

(٢٩: ١٤٢).

القنبر الرازي: زعم قوم من قدماء الروافض: أن

هذا القرآن قد عُيِّرَ وبُذِلَ وزيد فيه ونقص عنه،

واحتجوا عليه بأنه لامناسبة بين هذه الآية وبين

ما قبلها، ولو كان هذا الترتيب من الله تعالى لما كان الأمر

ورابعها: كآته تعالى قال: يا محمد إن غرضك من هذا التعجيل أن تحفظه وتبليغه إليهم لكن لا حاجة إلى هذا. فإن الإنسان على نفسه بصيرة، وهم يقرؤهم يعلمون أن الذي هم عليه من الكفر وعبادة الأوثان، وإنكار البعث منكر باطل، فإذا كان غرضك من هذا التعجيل أن تعرفهم قبح ما هم عليه، ثم إن هذه المعرفة حاصلة عندهم، فحيث لم يبق لهذا التعجيل فائدة، فلا جرم قال: ﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ﴾.

وخامسها: أنه تعالى حكى عن الكافر أنه يقول: أين المفر؟ ثم قال تعالى: ﴿كَلَّا لَا وَزَرَ﴾ إلى ربك يؤتينا المستقر. القيمة: ١١، ١٢، قبل لمحمد إنك في طلب حفظ القرآن، تستعين بالتكرار، وهذا استجابة منك بغير الله، فأتى هذه الطريقة، واستعن في هذا الأمر بالله، فكانت قيل: إن الكافر يفر من الله إلى غيره، وأنت أنت فكن كالمضاد له، فيجب أن تفر من غير الله إلى الله، وأن تستعين في كل الأمور بالله، حتى يحصل لك المقصود على ما قال: ﴿إِنْ عَلَيْنَا جُنُحٌ وَقِرَانٌ﴾، وقال في سورة أخرى: ﴿وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ﴾ وقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا طه: ١١٤، ١١٥، أي لا تستعن في طلب الحفظ بالتكرار بل اطلبه من الله تعالى. وسادسها: ما ذكره الفقهاء، وهو أن قوله: ﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ﴾ ليس خطاباً مع الرسول عليه السلام بل هو خطاب مع الإنسان المذكور في قوله: ﴿يُسَبِّحُوا الْإِنْسَانَ بِوَحْيِهِ مِمَّا قَدَّمَ وَأَخَّرَ﴾ القيمة: ١٣، فكان ذلك للإنسان حال ما يتبأ بقبايح أفعاله، وذلك بأن يُعرض عليه كتابه، فيقال له: ﴿اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا﴾

الإسراء: ١٤، فإذا أخذ في القراءة تلجلج لسانه من شدة الخوف وسرعة القراءة، فيقال له: لا تحرك به لسانك لتعجل به، فإنه يجب علينا بحكم الوعد أو بحكم الحكمة أن نجتمع أعمالك عليك وأن نقرأها عليك، فإذا قرأناه عليك فاتبع قرآنه بالإقرار بأنك فعلت تلك الأفعال، ثم إن علينا بيان أمره وشرح مراتب عقوبته. وحاصل الأمر من تفسير هذه الآية أن المراد منه: أنه تعالى يقرأ على الكافر جميع أفعاله على سبيل التفصيل، وفيه أنه الوعيد في الدنيا وأشدّ التهويل في الآخرة. ثم قال الفقهاء: فهذا وجه حسن ليس في العقل ما يدفعه، وإن كانت الآثار غير واردة به. (٣٠: ٢٢٢) البروسوي: في ﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ﴾ إلخ، تعليم وتأنيب: أمّا التعليم لما أشير إليه من باب أن جهة الوحدة مسدود على أكثر الناس فلا يفهمون عن الله إلا من الجهة المناسبة لمالهم، وهي جهة الوسائط والكثرة الإمكانية.

وأما التأنيب فإنه لما كان الآتي بالوحي من الله جبريل، لقي يودر يذكر ما أتى به كان كالتعجيل له وإظهار الاستغناء عنه، وهذا خلل في الأدب بلا شك سيما مع المعلم المرشد.

ومن هذا التقرير عُرف أن قوله تعالى: ﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ﴾ إلخ، واقع في البين بطريق الاستطراد، فإنه لما كان من شأنه عليه السلام الاستعجال عند نزول كل وحي على ما سبق من الوجه، ولم يُنه عنه إلى أن أوحى إليه هذه السورة من أولها إلى قوله: ﴿وَلَوْ أَلْنِي مَقَادِيرُ﴾ القيمة: ١٥، وعجل في ذلك كسائر المرات تُهيئ عنه

يقوله: ﴿لَا تُخَوِّذْ﴾ إلخ، ثم عاد الكلام إلى تكملة ما ابتدئ به من خطاب الناس. وظهيره ما لو ألقى المدرّس على الطالب مسألة، وتشاغل الطالب بشيء لا يليق بمجلس الدرس، فقال: ألقِ إليّ بالك، وتفهّم ما أقول. ثم كثر المسألة.

يقول الفقير أيده الله القدير: لاج لي في سر المناسبة وجه لطيف أيضاً، وهو أن الله تعالى بيّن قبل قوله: ﴿لَا تُخَوِّذْ بِهِ﴾ إلخ، جمع العظام ومتفرقات العناصر التي هي أركان ظاهر الوجود، ثم انتقل إلى جمع القرآن وأجزائه التي هي أساس باطن الوجود، فقال بعد قوله: ﴿يُنْخَسِبُ الْإِنْسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعُ عِظَامَهُ﴾ القيمة: ٣.

﴿إِنْ عَلَيْنَا جُمُوعٌ﴾ فاجتمع المجمع بالجمع والمجدد تعال. وقد تحير طائفة من قدماء الروافض، حيث لم يجدوا المناسبة، فزعموا أن هذا القرآن غير مؤيد وزيد فيه ونقص. [وقد أنكره جمهور الشيعة]

وفي «التأويلات النجبية»: اعلم أن كل ما استمد لإطلاق الشئية عليه فله ملك وملكوت. لقوله تعالى ﴿يَتَذَكَّرُ أَلَمْ يَكُنْ كُلُّ شَيْءٍ بِهِ﴾ يس: ٨٢، والقرآن أنصرف الأشياء وأكملها، فله أيضاً ملك وملكوت. فأما ملكه فهو الأحكام والشرائع الظاهرة التي تتعلق بمصالح الأمة، من العبادات المالية والبدنية، والجنائيات والوصايات وأمنائها. وأما ملكوته فهو الأسرار الإلهية والمخاتق اللاهوتية التي تتعلق بيوطن خواص الأمة وأخص الخواص، بل بمصلحة أخص الخواص من المكاشفات والمشاهدات السريّة والمعانيات الروحانية. ولكل واحد من الملك والملكوت مدركات

يذكر بها لاغير، لأن الوجدانيات والذوقيات لا تسعها ألسنة المبارات، لأنها منتطح الإشارات، فقوله: ﴿لَا تُخَوِّذْ﴾ إلخ، يشير إلى عدم تعبيره بلسان الظاهر عن أسرار الباطن، والمخاتق الآتية عن تصرف العبارات فيها بالتمثيل عنها، وأن مظهره الجامع جامع بين ملك القرآن وملكوته، وهو عليه السلام يشع بظاهره ملكه وبباطنه ملكوته. نال الله سبحانه أن يحملنا من المثمين للقرآن في كل زمان. (١٠: ٢٤٩) سَيِّدُ قُطْب: ولي ثنايا السورة وحفاتها تلك ومشاهدتها تعرض أربع آيات، تحتوي توجيهاً خاصاً للرسول ﷺ، ونعليها له في شأن تلقي هذا القرآن، ويبدو أن هذا التعليم جاء بمناسبة حاضرة في السورة ذاتها، إذ كان الرسول ﷺ يخاف أن ينسى شيئاً مما يوحى إليه، فكان حرصه على التحرز من النسيان يدفعه إلى استذكار الوحي فقرة فقرة في أثناء تلقيه. وتحريك لسانه به ليتروى من حفظه. فجاء هذا التعليم: ﴿لَا تُخَوِّذْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَقْضَلَ بِهِ﴾ إلخ، فإن علينا جمعة وقرائه. فإذا قرأناه، فاتبع قرآنه. ثم إن علينا بيانه. جاء هذا التعليم ليطنه إلى أن أمر هذا الوحي، وحفظ هذا القرآن، وجمعه وبيان مقاصده كل أولئك موكول إلى صاحبه، ودوره هو، هو التلقي والبلاغ، فليطمئن بالآ، لينطق الوحي كاملاً، فيجده في صدره مستقشاً ثابتاً، وهكذا كان.

فأما هذا التعليم فقد ثبت في موضعه، حيث نزل، أليس من قول الله؟ وقول الله ثابت في أي غرض كان؟ ولأي أمر أراد؟ وهذه كلمة من كلماته تثبت في صلب

الكتاب شأنها شأن بقية الكتاب: ودلالة إنبات هذه الآيات في موضعها هذا من الشورة، دلالة عميقة موحية على حقيقة لطيفة في شأن كل كلمات الله، في أي اتجاه. وفي شأن هذا القرآن، وتضمنه لكل كلمات الله التي أوحى بها إلى الرسول ﷺ لم يُحرز منها حرف، ولم تُسد منها عبارة، فهو الحق والصدق والتحرُّج والرقار.

(٣٧٦٢: ٦)

هذه دروزة، تعليق على دلالة آيات ﴿لَا تُخَوِّفُ بِهِ إِلَهُاتَكَ لِتُخَفِّلَ بِهِ﴾ وأخواتها.

ولي الآيات صورة رائعة من صور التزليل القرآني ووحيه، تُرد لأول مرة في وقت مبكر نوعاً ما من العهد المكتبي، وهي تنير معاني خطيرة وجديدة نستنبطها بها بإسهاب في كتابنا «القرآن المهيبة».

ومن ذلك أنها لا تدع محلاً لسك ولا حرام حتى يند أشد الناس شكاً ومراء، بأن النبي ﷺ كان مؤمناً أقوى الإيمان بأن الوحي الزماني هو الذي كان يُوحى إليه بالقرآن، لا على معنى أنه نابع من ذاته، بل على معنى أنه من خارج ذاته، يشر به في أحياق نفسه ويستمع إليه بأذن بصيرته ويتبعه بقلبه.

ومن ذلك أن النبي ﷺ كان شديد الحرص على ألا يغفل منه آية أو كلمة أو حرف أو معنى مما يوحى إليه. ومن ذلك أنه كان يأمر بتدوين ما يوحى إليه حالاً، ويُملي على كاتبه، حتى ما هو تعليل خاص له بكيفية تلقُّه وحي الله عز وجل وقرآنه، لأنه وحي

من ذلك أن الوحي القرآني كان يقذف من الله رأساً في رُوع النبي ﷺ

ولما كان هناك آيات صريحة أخرى تُفيد أن الله كان يُنزل القرآن على النبي ﷺ بواسطة جبريل الذي ذكر اسمه صراحة في هذا الصدد في آية سورة البقرة: ٩٧، وذكر بوصف الروح الأمين في آية سورة الشعراء: ١٩٣، وبوصف روح القدس في آية سورة النحل: ١٠٢، فيقال بسبيل التوفيق: إن في الآيات التي نحن في صددها صورة من صور الوحي القرآني، وهي فذف هذا الوحي من الله عز وجل رأساً في رُوع النبي ﷺ، وهذه الصورة إحدى الصور الثلاث لاتصال الله سبحانه بمن يصطفاه من عباده التي اطوت في آية سورة الشورى هذه: ٥١، ﴿وَمَا كُنَّا بِنُخْبِرُ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَخَيَّاءً مِنْ دُونِ الْحِجَابِ أَوْ يُزِيلُ رَسُولًا فَيُوحِي بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَكِيمٌ﴾ (١١: ٢)

الطَّبَاطِبَانِي: ﴿لَا تُخَوِّفُ بِهِ﴾ إلى ﴿لَمْ يَنْ غَلَبْنَا بِتِلْكَ﴾ الذي يعطيه سياق الآيات الأربع بما يحفلها من الآيات المتقدمة والمتأخرة الواصفة ليوم القيامة: أنها مُعترضة، متضمن أدباً إلهياً، كلف النبي ﷺ وآله أن يتأدب به حينما يلقى ما يوحى إليه من القرآن الكريم، فلا يبادر إلى قراءة ما لم يُقرأ بعد، ولا يُحرك به لسانه، وينصت حتى يتم الوحي.

فالآيات الأربع في معنى قوله تعالى: ﴿وَلَا تُخَفِّلُ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَخْيُهُ﴾ ط: ١١٤.

فالكلام في هذه الآيات يجري مجرى قول المتكلم منا أثناء حديثه لخطابه، إذا بادر إلى تنصيص بعض كلام المتكلم باللفظة واللفظين، قبل أن يلفظ بهما المتكلم، وذلك بشغله عن التجرد للإتصاف، فيقطع المتكلم

حديثه ويعترض، ويقول: لا تعجل بكلامي وأنصت لتفقه ما أقول لك، ثم يضي في حديثه.

فقوله: ﴿لَا تُحْرَكُ...﴾ الخطاب فيه للنبي ﷺ وآله، والضميران للقرآن الذي يوحى إليه أو للوحي، والمعنى لا تحرك بالوحي لسانك لتأخذه عاجلاً، فتسبقنا إلى قراءة ما لم نقرأ بعد، فهو كما مر في معنى قوله: ﴿وَلَا تُفْجَلُ بِالْقُرْآنِ...﴾ (٢٠: ١٠٩).

المُصْطَفَوِي: والتعبير بحركة اللسان فإنها أول مرتبة من التلقين، فهذا غاية تأكيد في التلقين باللسان والتيهي عنه، أي لا تبدئ بقراءة القرآن بحركة لسانك.

(٢: ٢١٦)

مكارم الشيرازي: وردت هذه الآيات في الحقيقة بمثابة الجملة الاعتراضية التي تتداخل أحياناً في حديث المتحدث، كما يكون منخولاً بالمخاطبة في مجلس مدرّس والناس مجتمعون في آخر المجلس، والحال أن حضور المجلس خال فيقطع حديثه مؤقتاً، ويدعو الحاضرين للتقدم لينفتح الطريق للقادمين، ثم يستأنف حديثه مجدداً، أو كالأستاذ الذي يقطع حديثه لينبه طالباً، وبعد ذلك يكمل حديثه.

وإذا ما سمع شخص ما حديث الأستاذ عن طريق شريط كاسيت فغري إشكالاً في استمرارية الحديث، ويتعجب لما يرى من عدم الترابط بين الجمل، ولكن التمتن في شرائط المجلس الخاصة يتضح فلسفة هذه الجمل المعترضة.

بعد هذه المقدمة البسيطة نتجه إلى تفسير الآيات التي يراد منها، يترك الله تعالى الحديث عن القيامة

وأحوال المؤمنين والكفرة مؤقتاً، ليغطي تذكرة مختصرة للنبي ﷺ حول القرآن، فيقول: ﴿لَا تُحْرَكُ بِهِ لِسَانُكَ لِتَفْجَلَ بِهِ﴾. لهذه الآية أقوال متعددة للمفسرين، وعلى المجموع ذكرت لها ثلاثة تفاسير:

الأول: هو التفسير المشهور الذي نقل عن ابن عباس عن كتب الحديث، وهو أن النبي ﷺ كان إذا نزل عليه الوحي ليقرأ عليه القرآن، تعجل بقراءته ليحفظه، وذلك لحبه الشديد للقرآن، فنهاه الله عن ذلك وقال: ﴿إِنْ عَلَيْنَا بَيِّنَةٌ﴾.

الثاني: نعلم أن للقرآن نزولين: هما نزول دفعي، أي نزوله بتمامه على قلب النبي ﷺ في ليلة القدر، ونزول تدريجي والذي كان أمده ٢٣ عاماً، وكان النبي ﷺ يجعل في الإلاع الرسالة أحياناً قبل النزول التدريجي للآيات أو قراءة ما يرافق تلك الآيات، فنهاه الله عن ذلك، وأمره أن يبلغ ويستلو ما ينزل عليه في حينه، وعلى هذا يكون مضمون هذه الآية كالأية: ١١٤، من سورة طه: ﴿وَلَا تُفْجَلُ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنْزِلَ إِلَيْكَ وَحْيَهُ﴾.

وليس في القولين اختلاف واسع، ويكون المعنى: لا ينبغي للنبي ﷺ أن يجعل في استلام الوحي الثالث وهو ما لم يستحق عليه الكثير، وهو أن المخاطبين في هذه الآيات هم المذنبون؛ وذلك في يوم القيامة حيث يؤمرون بحاسبة أنفسهم وذكر أعمالهم، ويقال لهم: لا تعجلوا في ذلك، ومن الطبيعي أنهم سوف يتعجلون عند ذكرهم لسيئاتهم، ويمرّون عليها باستعجال، فيؤمرون بالتأني في قراءتها وأتباع الملائكة

عند ذكر الملائكة لأعماهم. وهذا المعنى والتفسير لا يطابق الآيات التي جاءت بشكل الجملة المعترضة، وإنها تعيد الارتباط مع الآيات السابقة واللاحقة لها، لأن جميعها تتحدث عن أحوال القيامة والمعاد.

وأما التفسير الأول والثاني فهو ما يناسب شكل الجملة المعترضة، والتفسير الثالث بعيدٌ للتلفات إلى ما جاء فيه من ذكر اسم القرآن في الآيات اللاحقة، وتشير سياق الآيات إلى أن المراد هو أحد التفسيرين السابقين، ولإشكال في الجمع بينهما، لما يوافق سياق الآيات مع التفسير الأول، أي المشهور. نحن.

(١٩: ١٩٣)

فضل الله: [ذكر الرواية المتقدمة عن ابن عباس ثم قال:]

قد تكون هذه الرواية صحيحة وقد لا تكون، وربما كانت اجتهداً شخصياً في التفسير، مما لا يحيطها شجعة في فهم معنى الآية، لذا لابد من دراسة أجواء هذه الآيات وكلماتها. وفي هذا المجال نلاحظ أن هذه الآيات لا تتفق في مضمونها مع ما يحيط بها أولاً أو آخرًا من الآيات المتصلة بالقيامة في تفصيلات أحداثها، أو الأحداث السابقة عليها، أو الأفكار المتعلقة بها، فهي واردةٌ مورد الجمل المعترضة التي قد تكون لها بعض المناسبة، وليس المناسبة كلها.

ولعل الجوّ الذي يسود هذه الآيات قريبٌ من الحالة النفسية التي كان يعيشها النبي محمد ﷺ عند نزول الآيات السابقة، بحيث إنه كان يتابع كلمات القرآن عند تلاوة جبريل لها، غير دّدها معه ويلاحقه في التردّد.

حذرًا من أن تفوته كلمة أو ينساها، لأن مسؤوليته هي الوحي الكامل للقرآن، ليبلغه للناس بكلّ دقة.

وقد تكون المسألة بطريقة الكناية، بعيدًا عن أية حالة طارئة للنبي محمد ﷺ آنذاك، فتكون تأكيدًا على كفاية الله للقرآن، بحيث لا يحتاج إلى السرعة في ملاحقة الرسول الملائكي بالتلاوة وبلاستعمالها عند سماعه، ولعل هذا أقرب إلى الذهن، والله العالم.

«لَا تُخَوِّدُ بِهِ لِسَانَكَ لِتُفْجَلَ بِهِ» في متابعه سريعة للتلاوة، لأن الله قد شكّل بجمعه وتسهيل قراءته بكلّ دقة، وتكفل بحفظه من التحريف بالزيادة أو النقصان، «إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ» أي قراءته عليك لتردده في كل وقت كما نشاء، وليردده المسلمون معك، ويستجمعهم بكلّ كلماته لنضم بعضها إلى بعض... فلماذا المجلة، ولماذا الخوف من نسيانه؟

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فَاتَّبِعُوا قُرْآنَهُ» في اتباع كلماته المفروضة بكلّ هدوء وخشوع، في استغراق وإع لكل معانيه. وربما فسر البعض الاتباع بالسير على وقف أوامره ونواهي في الجانب العملي، ولكن السياق لا يتناسب معه، لأن الجوّ جو حفظ القرآن والاحتفاظ به، لا جو الاتباع العملي.

«وَعَمَّ إِنَّ قُلُوبَنَا بِبَيَانِهِ» حتى تتبين حروفه لك وللناس من خلاله، كما تتبين معانيه، ليعيش في أذهانهم على مستوى الوضوح في الكلمة، وفي الجوّ وفي المضمون، لأنه جاء نورًا للناس ليخرجهم من الظلمات إلى النور، فلا يمكن أن يبقى فيه التباس أو غموض.

وقد أثار البعض من المفسرين الحديث - في جو

مناسبة الآية - عن نزول القرآن دفعة واحدة قبل نزوله تدريجياً على النبي محمد ﷺ حسبما جاء في بعض الروايات، التي ذكرت أن النبي كان يسبق جبريل إلى ترديده في المرحلة التدريجية قبل أن يكمل كلامه، مما كان يحفظه الرسول منه.

ولكننا نلاحظ على ذلك، أن القضية لو كانت كما ذكر في هذه الروايات لما كانت هناك ضرورة إلى التأكيد على جمعه وقرآنه، لأنه مجموع بجملة في النزول اللطفي الأول، مما يجعل هذا الكلام غير دقيق. (٢٣١: ٢٤٤)

الاستعمال القرآني

جاءت فعلاً مضارعاً نهيًا مرة واحدة:

﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتُفْجِلَ بِهِ﴾ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ

القيمة: ١٧، ١٦

ونلاحظ أولاً، أنهم اختلفوا في تفسير هذه الآية بما أنها الفجر الزاوي إلى ستة وجوه إضافة إلى ما ذكره غيره، وبعضها خارج عن كونها خطاباً للنبي، أو عن كونها نزلت بشأن القرآن، فلاحظ. وسنكتفي بما يرجع إليها، وهي ثلاثة وجوه:

أولها: اختياره الطبري ومن قبله، وكثير ممن بعده: أن النبي كان حين نزول الوحي عليه يحرك لسانه بقراءته خوفاً من التسيان، فنهاه الله عن ذلك تضعيفاً له أنه سيجمعه ويحفظه من الضياع، فقال: ﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ﴾ أي بالقرآن ﴿لِسَانَكَ لِتُفْجِلَ بِهِ﴾ أي تعجلاً لقراءته قبل أن تنسى، ﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ﴾ أي نحن نضمن لك جمع القرآن في قلبك، ثم في الصدور والصحف، ونضمن لك أيضاً قراءته كما نزل، بلا نقص ولا تحريف ﴿فَإِذَا

الأصول اللغوية

١- الأصل في هذه المادة الحركة: ضد السكون. يقال: حرك الشيء يحرك حركاً وحركاً، وحركته فتحرك. والمحرك: الحركة. يقال: قد أعيا فاسه محرك، والمحرك: الخشب التي تحرك بها النار.

والحرك: مقطع التنوين، لأنه موضع حركة الرأس. يقال: حركت حركته بالسيف حركاً، أي ضربت عنقه. وحركته بالسيف حركاً: ضربت عنقه.

والمحرك: الكاهل، لأنه يتحرك عند المشي، وهو المحرك والمحرك أيضاً. يقال: حركت حماركه، أي قطعته، فهو محروك.

وغلام حرك: خفيف ذكي، لأنه لا يزال يتحرك. والمحرك: الذي يضعف خصمه^(١) إذا مشى، كأنه ينقلع عن الأرض، فهو «فيل» بمعنى «مفعول»، أي كأنه يحرك من ضبطه. والمحرمة: مؤنث المحريك، ورجل حريك: ضعيف الحراكيك، أي الحرافق، وهي

(١) المعجم الوسيط: الفخر من الإنسان والحيوان وسطه...

قُرْآنًا فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ» أي ولكن بدل التمجيل في قراءته اصبر فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. «فَمِنْ إِنْ عَلَيْنَا بَيِّنَاتٌ» أي نحن نضمن لك تفسيره وبيانه أيضًا كما ضمتنا جمعه وقراءته.

ويؤيد هذا الوجه آيات أخرى:

منها: «سَتَقَرُّنَّكَ فَلَا تَنْفُسِي» الأعلى: ٦، والإبراء هو تعليم النير شيئاً ثم تلقّيه عنه اختباراً واطمئناناً بأنه يحفظه، وهذا كان عمل المترجمين للقرآن، وقد أقرأ جبرائيل النبي في كل سنة مرة، وأقرأ في الصام الذي توفّي فيه مرتين كما جاء في الروايات.

وقد حكى الطبرسي ذيل هذه الآية (ج ٥: ١٧٥) عن ابن عباس أنه قال: «كان النبي عليه السلام إذا نزل عليه جبرائيل عليه السلام بالوحي يقرأه مخافة أن ينساه، فكان لا يفرغ جبرائيل عليه السلام من آخر الوحي حتى يشكّمه هو بأوله، فلما نزلت هذه الآية لم ينس بعد ذلك شيئاً (إلا ما شاء الله) أن ينسيه بنسخه من رفع حركه وتلاوته».

ومنها: «وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا» طه: ١١٤، وقد ذكر الطبرسي (ج ٤: ٣٢) فيها وجوهاً أولها وأقواها: «أي لاتعجل بتلاوته قبل أن يفرغ جبرائيل عليه السلام من إبلاغه، فإنه عليه السلام كان يقرأ معه ويعجل بتلاوته مخافة نسيانه، أي نفهم ما يوحى إليك إلى أن يفرغ الملك من قراءته، ولا تقرأ معه، ثم اقرأ بعد فراحه منه، وهذا كقوله: «لَا تُخَذِّلْ بِهِ نِصَانِكَ لِتَعْجَلَ بِهِ» عن ابن عباس والحسن والجُبَّائي».

ويشهد به ذيل الآية: «وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا» ومنها: «وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ قُورَآنَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا» الفرقان: ٣٢، وفيها إعلام بأن النبي عليه السلام كان يحتاج إلى تثبيت قورانه بالقرآن بنزوله منجماً ليحفظه. قال الطبرسي (٤: ١٦٩): «وقيل: إنما أنزلت الكتب جملة واحدة، لأنها نزلت على الأنبياء يكتبون ويقرؤون فنزلت مكتوبة، والقرآن إنما نزل على نبي أمي لا يكتب ولا يقرأ، ولذلك نزل متفرقاً...».

ويؤيد ذيلها «وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا» أي رتلناه على مكث لتعظيمه، والترتيل - كما قال الطبرسي (٤: ١٦٩) - «التبيين في تثبيت وترسل وتقر رتل...» فالترقيق في نزول الآيات كان رعاية لحال النبي عليه السلام. ولكنهم جاء رعاية لحال الناس في آية أخرى مكثية أيضاً: «وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا» الإسراء: ١٠٦.

و«التزويل» هو النزول تدريجياً، ويقابله «الإززال» وهو النزول جميعاً إذا جاء مع التزويل مثل: «نُزِّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابُ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ» من قبل... آل عمران: ٣، ٤. وتلك الآيات كلها مكثية، نزلت ردّاً على المشركين الذين اعتقدوا الخلط في القرآن، واطمئناناً للنبي عن التسيان.

ولا يبعد عنها آية أخرى مكثية أيضاً نزلت بشأن القرآن، وهي «وَأَنَّا لَخَبُرْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ» الحجر: ٩، جاءت ردّاً لقولهم: «وَقَالُوا إِنَّمَا هِيَ أَلْهِي الَّذِي نُزِّلَ

عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ تَجْنُونَ» الحجر: ٦، ترميها له أنه لا يعلم ما يقول ويخلط في كلامه التازل عليه مُفَرِّقًا لجنونه، فرد الله عليهم مؤكِّدًا بتأكيدات عدة، إنا نحن نزلناه ونحفظه من أي غلطٍ وتخليط، ونقص، وتحريف. وقد طولنا الكلام في توجيه الوجه الأول في ﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتُفْجِلَ يَوْمًا﴾ لنعرف الجوّ الذي نزلت هذه الآية وأمثالها، ردًا على تشكيك المشركين بالخلط في القرآن، وتسجيلًا على أن الله هو الذي عصم النبي من نسيان القرآن والخلط فيه، فهذا كان معجزة له. وإلا فهو بشر يجوز عليه النسيان، لو لا أن الله عصمه منه.

والوجه الثاني في تفسير الآية: ما حكاه فضل الله عن بعضهم، استنادًا إلى بعض الروايات - ولم يذكره الفخر الرازي في جملة ما ذكرها من الوجوه الستة - ولا الطبري فيما ذكره من الوجهين، ولا غيرها فتأني من التصريح - وهو مبني على أن للقرآن نزولين: نزول دفعي على قلب النبي عليه السلام في ليلة القدر، ونزول تدريجي طول ٢٣ عامًا، وكان النبي حافظًا للقرآن بالنزول الأول، فيجتل عند نزول آية في قراءتها اعتيادًا على حفظه، ولم يصبر حتى يتم وحياها، ثم رده السيد فضل الله: «بأن القضية لو كانت كما ذكر في هذه الروايات لما كانت ضرورة إلى تأكيد جمعه وقرآنه، لأنه مجموع بجملة في النزول الدفعي الأول، مما يجعل هذا الكلام غير دقيق».

والوجه الثالث - وهو أيضًا مبني على نزول القرآن دفعتين، حكاه مكارم الشيرازي، ولم يُعلم من هو قائله -: من أن النبي كان يسجل في إبلاغ الرسالة أحيانًا

قبل النزول التدريجي، فنهاه الله عن ذلك وأمره يسأل ويطلب ما نزل عليه في حينه، وهو مجموع أيضًا بما ذكره السيد فضل الله.

وكان الطباطبائي - وهو قائل بنزول القرآن دفعتين - مال إلى الوجه الثاني ذيل تفسير الآية بقوله: «لا تحرك بالوحي لسانك لتأخذه عاجلاً، فتسبنا إلى قراءة ما لم نقرأه». ولو أراد بكلامه ما استنبطنا منه، فهو مجموع بما ذكر.

والحق أن نزول القرآن دفعتين مع وجود روايات فيه من طريق الفريقين، وقع محل التردد والإنكار عند بعض المقتنين منها، لاحظ: «نزل وقراءه».

كفينا: سورة القيامة - كما دل عليه اسمها - تتحدث عن القيامة وأحوالها إلى ١٥ آية، ثم تنتقل في هذه الآيات الأرح إلى القرآن، ثم ترجع إلى القيامة وغيرها، ولهذا وقعت في هذه الآيات قديماً سرقة بين المفسرين، فبعضهم تكلفوا بمأناة ربطها بالقيامة، وإليه يرجع بعض ما حكاه الفخر الرازي أو غيره من الوجوه، فلاحظ.

والذين حولوها إلى القرآن، وجهوها بمثل أنه اتفق للنبي ﷺ تحريك لسانه عند نزول هذه الآيات، فنهاه الله تأديباً، ثم رجع إلى حديثه عن القيامة، فهذه الآيات وقعت في أثناء الكلام بطريق الاسطراد.

قال البروسوي: «ونظيره ما لقي المدرس على الطالب مسألة، وتناغل الطالب بشيء لا يليق بمجلس الدرس، فقال: ألقِ إليّ بالك، وتفهّم ما أقول، ثم كُتِل المسألة».

ثم أدام: «يقول الفقير أيده الله التقدير: لاس لي في

نما يوحى إليه، فكان حرصه على التفرّز من النسيان يدفعه إلى استذكار الوحي فقرة فقرة في أثناء تلقّيه، بتحريك لسانه به ليستوثق من حفظه، فجاءه هذا التعليم - وذكر الآيات - ليطمئنه إلى أن أمر هذا الوحي، وحفظ هذا القرآن، وجمعه وبيان مقاصده، كلّ أولئك موكول إلى صاحبه، ودوره هو، هو التلقّي والبلاغ - إلى أن قال :- ودلالة إنبات هذه الآيات في موضعها هذا من السورة دلالة عميقة موحية على حقيقة لطيفة في شأن كلّ كلمات الله في أي اتجاه...».

وقال عزّة دروزة: «وفي الآيات صورة رائعة من صور التزييل القرآني ووحيه. وترد لأوّل مرّة في وقت مكرّر نوحاً مامن العهد المكّي، وهي تنير معاني خطيرة وخفية نهينا إليها بإسهاب في كتابنا - القرآن المجيد - . ومن ذلك لمّتها لاتدع محلاً لنك ولا مراء حتى من أشدّ الناس شكاً ومراء - إلى أن قال :- ومن ذلك أن النبي كان شديد الحرص على ألا يفلت منه آية أو كلمة أو حرف أو معنى مما يوحى إليه...».

ثالثاً: ليست هذه الآيات - جملة معترضة بين ما قبلها وما بعدها - فريدة في القرآن، فكيف نجد مثلها خلال الآيات! ومنها تلك الآيات التي أتينا بها الوجه الأوّل في توجيه «لَا تُهْرِكُ بِهِ لِسَانُكَ» مثل: «سَنُقَرِّكَ فَلَا تَنْسَى» وماتلأها، فإن أكثرها وقعت خلال آيات لا تتحدث عن القرآن، دفعاً لشبهة كان المشركون في مكة يطرحونها، أو توثيقاً للنبيّ عن النسيان، لأنّه آن ذاك كان حديث عهد بالوحي القرآني، فيخاف النسيان. رابعاً: وبذلك انتهينا إلى مزايا ثلاثة بشأن القرآن:

سرّ المناسبة وجهه لطيف أيضاً، وهو أن الله تعالى بين قبل قوله: «لَا تُهْرِكُ بِهِ...» جمع النظام ومتفرقات العناصر التي هي أركان ظاهر الوجود، ثم انتقل إلى جمع القرآن وأجزائه التي هي أساس باطن الوجود، فقال بعد قوله: «أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَلَّنْ لَّجَمْعِ عِظَانِهِ»: «إِنْ عَلَيْنَا بِحَقِّهِ» فاجتمع الجمع بالجمع والحمد لله!!

ثم حكى عن «التأويلات التجمية» ما حاصله: «أنّ كلّ شيء له ملك وملكوت، والقرآن - وهو أشرف الأشياء - له ملك وملكوت أيضاً؛ ملكه الأحكام المتعلقة بمصالح الأمة عامة، وملكوته الأسرار الإلهية والحقائق اللاهوتية المتعلقة ببواطن خواصّ الأمة وأخصّ الخواصّ من المكاشفات، والمجاهدين الثمينة، ولكل واحد من الملك وملكوت مدرجات. فقوله: «لَا تُهْرِكُ» يشير إلى عدم تبخيره بلسان الظاهر عن أسرار الباطن، فإنّ الحقائق آية عن التعبير عنها بالعبارات».

والعجب ممن يفسّر القرآن بذلك، ويخفل عن نزول هذه الآيات في مكة لقوم بُسطاء كانوا ينكرون الوحي والنبوة، فكيف بهذه الأسرار الإلهية التي وصل إليها صاحب التأويلات التجمية بعد قرون؟! وبين أمثال هذه التأويلات الضريبة، وما استلوه عليكم نقلاً عن المتأخّرين الجذّذ بونّ بعيد:

قال سيّد قطب بشأن هذه الآيات الأربع خلال آيات القيامة: «جاءت تعليلها له في شأن تلقّي هذا القرآن، ويبدو أنّ هذا التعليم جاء بمناسبة حاضرة في السورة ذاتها، إذ كان الرسول ﷺ يخاف أن ينسى شيئاً

الأول: أن الله كان يستمر بأمر القرآن في نفس القرآن، فكان يطرحه خلال الآيات، ولا سيما في السور المكية، تذكيرًا للنبي ﷺ، ودفعًا لشبهه حدثت له، أو وُجِّهت إليه من قبل المشركين.

الثاني: أن النبي ﷺ كان لا يرى نفسه مُبرِّئًا عن النسيان، وكان يخاف ويتحذر منه بالتعجيل في قراءة ما نزل عليه.

الثالث: أنه كان مصونًا عن النسيان بعصمة الله إياه.

ولاسيما في خصوص القرآن.

ونحن نعلم أن مسألة نسيان النبي كانت مطروحة بين الإمامية قديمًا، وأكثرهم استكفوا عن الاعتراف به، لأنه لا يتماشى مع عصمته.

والحق أنه كان بشرًا كثيره من الناس، مُعْرِضًا للنسيان، ولكن الله عصمه منه فلم يكن ينسى القرآن. وهذا - كما سبق - كان من جملة معجزاته صلوات الله عليه وآله وسلم. لاحظ «القرآن».

مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی

ح ر م

٢٦ لفظاً، ٨٣ مرة، ٣١ مكّنة، ٥٢ مدنيّة

في ٢٥ سورة: ١٥ مكّنة، ١٠ مدنيّة

النُّصوص اللَّفْويّة

الجليل: الحرم: حُرِّمَ مَكَّةَ وما أحاط بها إلى قريب

من المواقيت التي يُحْرَمُونَ منها، مفصول بين الميل والحرم

والمُحَرَّمُ في شهر الأعشى هو الحرم؛ حيث يقول:

* بأجباد غربي الصفا والمُحَرَّم *

وقال النبي ﷺ: «مكة حرم إبراهيم، والمدينة

حرمي».

والمُحَرَّم هو الحرم، ورجل حُرْمِيّ: منسوب إلى الحرم.

وإذا نسبوا غير الناس، فتحوا وحُرِّكُوا، فبحالوا:

[حُرْمِيّ أي] منسوب إلى الحرم، أي مُحْرَمُونَ.

وتقول: أحرّم الرجل، فهو مُحْرِمٌ وحرام. ويقال: إنه

حرام على من يرويه بمكرهه، وفهم حُرْمٌ، أي مُحْرَمُونَ.

والأشهر الحُرْم: ذو القعدة، وذو الحجة، والحرم،

ورجب، ثلاثة سرّده وواحدة قرّده. والحرم سمي به، لأنهم

حُرِّمُوا ١:١

حُرِّمْنَا ١:٦-٧

حُرِّمَ ٣:٣

حُرِّمَتْ ٢:١-٣

يُحْرَمُ ١:١

يُحْرَمُونَ ١:١

يُحْرَمُونَهُ ١:١

تُحْرَمُ ١:١

تُحْرَمُوا ١:١

تُحْرَمُ ١:١-٢

الْحَرَمُ ١:١

تُحْرِمُنَا ١:١

تُحْرِمُنَا ١:١

المحرم ٢:٢

محرمون ١:١-٢

حرام ٢:٢

الحرام ٢١:٢-٢٣

حراماً ١:١

حُرِّمْنَا ٢:٢

حُرِّمْنَا ١:١

حُرِّمَ ٤:٤

حُرِّمَات ١:١

الحُرِّمَات ١:١

حُرِّمَ ١١:١٨-١٩

حُرِّمَهَا ١:١

حُرِّمْتُهَا ١:١

لا يستحلون فيه القتال.

وأحرمت: دخلت في الشهر المحرم. والمحرمة:

مالا يحل انتهاكه.

وتقول: فلان له حرمة، أي تحرم منا بصحبة وبحق.

وحرم الرجل: نسأوه وما يحمي.

والحارم: مالا يحل استحلاله.

والمستحرم: ذو الرجم في القرابة، وذات الرجم في

القرابة، أي: مالا يحل تزويجها. يقال: هو ذو رجم محرم.

وهي ذات رجم محرم.

وحريم الذار: ما أضيف إليها من حقوقها ومرافقتها.

وحريم البئر: ملق الشيئة والمشى على جانبها

ونحو ذلك.

وحريم النهر: ملق طينه والمشى على حافته.

والحريم: الذي حرم منه فلا يذوق منه. وكلمت

الحرب إذا حجوا ألغوا الثياب التي دخلوا بها الحرم. فلا

يلبسونها ما داموا في الحرم.

والحرام: ضد الحلال، والجصيح: حرم.

والمهروم: الذي حرم الخير جزئاً.

وحريم الرجل، إذا لمج في شيء وعكس.

والمحرّم من الشاء والبقر، هي المستحزمة. تقول:

استحزمت حزمة، إذا أرادت السفاد، وهن حرامى، أي

مستحرمات.

والقطيع المحرم: الشوط الذي لم يمرن. [واستشهد

بالشعر ٦ مرّات] (٢٢١: ٣)

الحرام: ما حرّمه الله. (الأزهرى ٥: ٤٤)

اليكسانى: حرمت الصلاة على المرأة حُرماً.

وحرمت عليها حرماً وحراماً. (الأزهرى ٥: ٤٦)

[وهو ذو] حرمة وتحزمة. (الصاحب ٣: ٩٤)

اليزيدي: سألت عتي عن قول النبي ﷺ: «كلّ

مسلم عن مسلم محرم». قال: المحرم: المميك، معناه

أن المسلم مميك عن مال المسلم وعرضه وقدمه. [ثم

استشهد بشعر] (ابن منظور ١٢: ١٢٤)

أبو عمرو الشيباني: أخذنا في أرض حرم:

مُعَصِبَة، وهي أرض مُعَصِبَة: بعيدة من الماء، فلا يطرؤها

أحد أو يرعاها. (١٤٧: ١)

حرمت عليها الصلاة حُرماً، ويدأتم بالشتم والحرم.

قد استحزمت النعجة والضم جرمة شديدة، ولم

يقبل: فعلت. (١٥٨: ١)

حرم الغلام في اللعنة. يحرم حرماً، وتقول: أحرّمته

أنا. (١٦٢: ١)

الحريم، من الإبل والمال كله: الذي لا يساع ولا

يؤكل، لأنه خبار. (١٦٩: ١)

الحارم: القليل. يقال: طعام حارم، وكلأ حارم.

ونصي حارم، أي قليل. (٢١٥: ١)

وإني إليهم لبحرمة، وأخذته جرمة، أي غيظ. وهذا

كله إذا كان حريصاً على لقائهم. (٥: ٣)

المحروم: الناقة المستأطاة الرّحم، والزّجوم: التي

لا ترغو. (الأزهرى ٥: ٤٩)

[والحريم] هو شيء كانوا يصنعونه من سنام الجزور،

لا يمسّه إلا من شهد الوقعة. (الصاحب ٣: ٩٤)

أبو زيد: يقال: هو حُرمتك، وها حُرمتك، وهم

حُرمتك، وهي حُرمتك، وهن حُرمتك، وهم ذوو رجمه

وجارِه، ومن ينصره غائبًا وشاهدًا، ومن وجب عليه حمله. (الأزهرى ٥: ٤٢)

أحرمت الرجل، إذا قرنته، وحرم الرجل يحرم حرمتا، إذا قر. (الأزهرى ٥: ٤٦)

قال المقلدون: حرام الله لأفعل ذاك، ويمين الله لأفعل ذاك، ومناهها واحد.

ويقال للرجل: ما هو بحارم عقل، وما هو بحادم عقل، مناهها أن له عقلًا. (الأزهرى ٥: ٤٩)

يقال: هذا والله الحرم بعينه، والحيزمان بعينه.

(ابن دُرَيْد ٣: ٤٧٣)

الأصمعي: يقال: إن لي محرمات فلا تستكها، واحدها: محرمة ومحرمة. (المجهرى ٥: ١٨٩٦)

أحرم الرجل فهو محرم، إذا كانت له ذمة.

وأحرم القوم، إذا دخلوا في الشهر المحرم.

[واستشهد بالشهر مرتين] (الأزهرى ٥: ٤٥)

أحرم الرجل، إذا دخل في الإحرام بالإهلال.

وأحرم، إذا صار في محرم من عهد أو ميثاق، هو له محرم من أن يفار عليه.

ويقال: مسلم محرم، وهو الذي لم يحل من نفسه شيئًا

يوقع به.

حرمت الرجل العطفية أحرمه حرمانًا وحرمة، ولغة

أخرى: أحرمت، وليست بجيدة.

وحرمت الصلاة على المرأة محرم حرمانًا، وحرمت

المرأة على زوجها محرم حرمانًا وحرمانًا.

استحرمت الماعزة، إذا استهت الفحل، وما أثبت

حرمتها.

وروى المفسر بن سليمان عن أخيه: الذين تدركهم الساعة ثبت عليهم الحرمة - أي الفلقة -

ويسلمون الحياء. (الأزهرى ٥: ٤٦)

يقال: حرمته وأحرمته حرمانًا، إذا منعه

العطفية. (الأزهرى ٥: ٤٥)

ابن الأعرابي: المحرم: المسلم [ثم استشهد بشعر]

وروي عن النبي ﷺ أنه قال: «كل مسلم عن مسلم

محرم، أخوان نصيران».

يقال: إنه محرم عندك، يحرم أذاك عليه.

(الأزهرى ٥: ٤٥)

المحرم: البحر، والمحرم: المال الكثير من الصامت

والناظر.

والمحرم: قصبة الدار، والمحرم: بناء المسجد.

والمحرم: المنع.

والمحرم: الصديق. يقال: فلان حريم صريح، أي

صديق خالص.

وكانت العرب تسمي شهر رجب: الأصم والمحرم،

في الجاهلية. [ثم استشهد بشعر] (الأزهرى ٥: ٤٩)

محارم الليل: مخاوفه، يحرم على الجبان أن يسلكها.

[ثم استشهد بشعر] (ابن سيده ٣: ٣٢٦)

أبو هبند: الاستحرام لكل ذات ظلف خاصة.

(الأزهرى ٥: ٤٦)

ابن الشكيت: والمحرم: المحرام. يقال: هذا شيء

محرم ومحرام، وحل وحلال.

ويقال: «كنت أطيئه لمحرمه»، أي عند إحرامه.

(إصلاح المخطوط: ٣٤)

الأموي: استَحَرَمَتِ الكلبة، إذا اشتبهت السَّقاء ..
قال أبو حنيفة وقال غيره: الاستحرام لكل ذات فلفٍ
خاصة .. (الأزهرى ٥: ٤٦)

شجر: قال يحيى بن ميسرة الكلبي: الحُرْمَةُ:
المهابة. قال: وإذا كان للإنسان رجم وكنا نسعي منه
قلنا: له حُرْمَةٌ. قال: وللسلم عمل المسلم حُرْمَةٌ
ومهابة. (الأزهرى ٥: ٤٦)

[في حديث] «أَنْ فَلَانًا كَانَ حِرْمِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
والميرمي: أَنْ أشرف العرب الذين كانوا يتعشون
في دينهم، إذا حج أحدهم لم يأكل طعام رجل من الحرم،
ولم يطف إلا في ثيابه، فكان لكل شريف من أشرف
العرب رجل من قريش، فكل واحد منها حِرْمِي
صاحبه، كما يقال: حِرْمِي للمكبري والمكبري، لم خصم
للمخاصم والمخاصم. (الأزهرى ٥: ٤٦)

في قول عمر: «الصَّيَامُ إِحْرَامٌ». أيضًا قال: الصَّيَامُ:
إحرام، لامتناع الصائم مما يَنْهَى صيامه. ويقال للصائم:
مُحْرَمٌ. [ثم استشهد بشعر]

قال أبو واصل الكلبي: حريم الذكر: ما دخل فيها
مما يَنْهَى عليه بابها، وما خرج منها، فهو الفناء.
وفناء البدوي: ما يدركه حُرْمَتُهُ وأطنايه، وهو من
المحضرى: إذا كانت داره تحاذيها دار أخرى، فحاذيها:
حد ما بينهما. (الأزهرى ٥: ٤٧)

السُّبْرَةُ: العرب تُنسب إلى الحرم فيقولون: حِرْمِي
وحِرْمِي، على قولهم: حُرْمَةُ البيت، وحِرْمَةُ البيت، [ثم
استشهد بشعر]

الرَّجُلُ: حُرْمَتُ الرَّجُلِ عطاءه، وأحرم الرجل،

إذا دخل في الحرم. (فعلت وأفعلت: ١٢)

ابن دُرَيْد: الحرم: حرم مكة وما حولها، وحرم
رسول الله ﷺ: المدينة.

والحرام: ضد الحلال.

والميرم: ضد الحيل.

وحُرْمَةُ الرَّجُلِ: التي لا تحل لغيره، والجمع: حُرُم.

ولفلان حُرْمَةٌ يعني فلان، أي تحرم.

وحريم الرجل: ما يجب عليه حفظه ومنعه.

وأحرم الرجل إحرامًا: من إحرام الحج.

وقوم حُرُم وحرام، أي محرمون. ويقال أيضًا: رجل

حرام من قوم حرام، أي محرمون.

ورجل حِرْمِي: منسوب إلى الحرم.

وقد عنت العرب: حريمًا - وهو أبوحى منهم -

وحرامًا.

وفي العرب يَنْسَبُونَ إلى حرام: بطن في بني

قيم، ثم في بني سعد، ووطن في جذام: حرام بن جذام.

وطن في ربيعة: في بكر بن وائل.

ومني الحرم حرمًا في الإسلام، وكان أحد الصَّغِيرَيْنِ

في الجاهلية، لأنهم كانوا يَنْسَبُونَهُ فيحلبونه سنة
ومُحْرَمُونَهُ سنة.

وفلان مُحْرَمٌ يعني فلان، أي في حريمهم.

وأحرم الرجل: إذا دخل في الشهر الحرام وإن لم

يكن مُحْرَمًا.

وشاة حُرْمِي من لحم حرام، إذا أرادت القمطر،

وأكثر ما يُسَمَّى في الميرى.

وحُرْمَتُ الرَّجُلِ أخبره حرمًا ومُحْرَمًا، إذا سأل

فمنته، والزجل محروم وهو المحدود الذي لا يصيب
خبراً. [ثم استشهد بشعر] (١٤٢: ٢)

يقال: استحرمتي الشاة، إذا اشتبهت الفعل. وهذه
شاة حُرمتي وشاة حُرمتي مثله سواء للجميع، وقالوا:
جرام. (٤٦٧: ٣)

الأزهري: [نقل كلام الليث في معنى الحرم ثم قال:]
قلت: الحرم قد ضُرب على حدوده بالنار القديمة
التي بين خليل الله إبراهيم عليه السلام مشاعرها، وكانت
قريش تعرفها في الجاهلية والإسلام، لأنهم كانوا سكان
الحرم، ويعلمون أن ما دون النار إلى مكة من الحرم،
وما وراءها ليس من الحرم.

ولما بعث الله جلّ وعزّ محمداً ﷺ نبياً، أمر قريشاً
على ما عرفوه من ذلك.

وكتب مع ابن مزيغ الأنصاري إلى قريش: أن قروا
على مشاعركم، فإنكم على إرث من إرث إبراهيم عليه السلام
كان دون النار فهو حرم، ولا يحمل صيده، ولا يُقطع
شجره، وما كان وراء النار فهو من الحِلّ، يحمل صيده إذا
لم يكن صائده مُحرمًا. [إلى أن قال:]

ولما الواقيت التي يحمل منها للحج فهي بيعة من
حدود الحرم، وهي من الحِلّ، ومن أحرم منها بالحج في
أشهر الحج فهو مُحرم، مأمور بالانتهاء ما دام مُحرمًا عن
الزَّفْت وما وراءه من أمر النساء، وعن التطيب بالطيب،
وعن أئس التوب الخيط، وعن صيد الصيد.

وتقول: أحرم الزجل فهو مُحرم وحرام. والبيت
الحرام، والمسجد الحرام، والبلد الحرام، وقبوم حُرّم،
ومُحرمون، وشهر حرام.

والأشهر الحرم: ذو القعدة، وذو الحجة، والحرم
ورجب، ثلاثة سرّد، أي متتابعة، وواحد فرد.

والمُحرم: الدخول في الشهر الحرام.
[ثم ذكر حديث النبي وقول ابن الأعرابي فيه
وقال:]

قلت: وهذا معنى الخبر، أراد أنه يحرم على كل
واحد منها أن يؤدي صاحبه حُرمة الإسلام المانعة عن
ظلمه. [إلى أن قال:]

وفي حديث عائشة أنها قالت: كنت أطيّب
رسول الله ﷺ ليلة وحُرّمه.

المعنى أنها كانت تُطيّبُه إذا اغتسل وأراد الإحرام
والإحلال بما يكون به مُحرمًا، من حج أو عمرة، وكانت
تُطيّبُه إذا حلّ من إحرامه.

وسمعت العرب تقول: ناقة حُرمة الظهر، إذا كانت
حُرمة من حُرمة الظهر، وتُدّلّ. «جند مُحرم» غير مدبرغ.
ويقال: إن لفلان حُرّمات فلا تهنّكها، والواحدة حُرمة،
يريد أن له حُرّمات. [واستشهد بالشعر حُرّمات]

(٤٣: ٥٩-٤٩)

الصاحب، [نحو التكيل وأضاف:]
والحارم: ما لا يحمل استحلاله، وفي المثل: «لا بقيا
للحمة بعد الحرائم» أي عند الحُرمة. [إلى أن قال:]

وهو عليه حرام وجُرم وحُرّم وحُرّم.
وحرام الله لا أفضل ذاك، أي يمين الله.

والحروم: الذي حُرّم الخير، حُرّمًا.
والحُرّم: الميزمان، يقال: حُرّمه حُرّمًا وحُرّمًا

وحُرمة وحُرمة.

ثلاثة سَرْدُ، وواحد قَرْدُ. (٥١١: ١)

في حديث الحسن: «في الرجل يُحْرِم في الغضب». يُحْرِم معناه يَحْلِف، وإنما سُمِّي المالك مُحْرِمًا لِتَحْرِمِهِ بِالْيَمِينِ، ومنه إِحْرَامُ الْحَاجِّ، إنما هو دخوله في حرمة الحج أو حرمة الحَرَم، وكذلك إِحْرَامُ الْمُصَلِّي بِالشَّكْرِ، إذا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ. (٩٩: ٣)

قول عائشة: «طَبِثُ رَسُولُ اللَّهِ لِحُرْمَةِ حَيْثُ أُحْرِمَ» مضمومة الماء، والمُحْرَم: الإِحْرَام.

فإنما الحُرْم بكسر الماء، فهو بمعنى المحرام. يقال: حَرَّمَ وحَرَم، كما قيل: حِلٌّ وحَلال. (٢٤٥: ٣)

البُجْوَهرِيُّ: المُحْرَم بِالضَّمِّ: الإِحْرَام. [ثم ذكر حديث عائشة وأضاف:]

والمُحْرَمَةُ: ما لا يَحِلُّ انْتِهَاكُهُ، وكذلك المُسَحْرَمَةُ والمُسَحْرَمَةُ، بفتح الزاء وضمتها.

وَقَدْ تَحْرَمَ بِضَمِّينِهِ.

وَحُرْمَةُ الرَّجُلِ: حُرْمَتُهُ وَأَهْلُهُ.

ورجل حرام، أي مُحْرَم، والجمع: حُرُم، مثل قُدال وقُدُل.

ومن الشهور: أربعة حُرُم أيضًا. [ثم ذكرها وقال:] وكانت العرب لا تستحل فيها القتال إلا حَيَّانًا، خَشَمَ وطَبَّخَ، فإنها كانوا يستحلون الشهور، وكان الذين يُنْسَبُونَ الشهور أيام الموسم يقولون: حَرَمْنَا عَلَيْكُمُ الْقِتَالَ فِي هَذِهِ الشُّهُورِ، إِلَّا دِمَاءَ الْمُحَلِّينَ، فكانت العرب تستحل دماءهم، خاصة في هذه الشهور.

والحرام: ضد الحلال، وكذلك الحُرْم بالكسر.

والحُرْمَةُ بالكسر: القُلْمَةُ، وفي الحديث: «الَّذِينَ

وَحَرَّمَ الرَّجُلُ، إِذَا لَجَّ فِي شَيْءٍ وَتَحَكَّ.

وَالْحُرْمَى مِنَ النَّسَاءِ وَالْبَقَرِ، هِيَ الْمُسْتَحْرَمَةُ إِذَا أَرَادَتْ النَّفَادَ، وَهِيَ حَرَامِي مُسْتَحْرِمَات.

وَالْحَيْرَةُ: الْبَقَرَةُ وَالْجَمِيعُ: الْحَيْثُ.

وَأَنَّهُ لِحَرَمِ الْجَمَالِ وَحَارَمِ الْجَمَالِ، أَي لَيْسَ بِالْجَمِيلِ.

وَمَا هُوَ بِحَارِمٍ عَقْلٍ، أَي لَهُ عَقْلٌ.

وَالْحُرْمُ: الْقَرَّةُ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ، وَحُرْمٌ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ. (٩٣: ٣)

الْعُطَابِيُّ: قَوْلُهُ: «كُلَّ مُسْلِمٍ عَنْ مُسْلِمٍ مُحْرَمٌ فَإِنَّ

الْمُحْرِمَ فِي أَشْيَاءَ. يَقَالُ: أُحْرِمَ الرَّجُلُ، إِذَا دَخَلَ فِي

الْحَرَمِ، وَأُحْرِمَ إِذَا دَخَلَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، وَأُحْرِمَ إِذَا

اعْتَصَمَ بِحُرْمَةٍ. [ثم استشهد بشعر]

ومعنى الحديث: أَنَّ الْمُسْلِمَ اعْتَصَمَ بِالْإِسْلَامِ مِمَّا

بُحْرَمَتْهُ، مِمَّنْ أَرَادَ دَمَهُ أَوْ مَالَهُ. (٣٢٣: ١)

الثَّاقَةُ الْحُرْمَةُ: هِيَ الَّتِي لَمْ تُرْكَبْ وَلَمْ تُدَلَّلْ، وَيُقَالُ:

سَوَّطَ مُحْرَمٌ، وَهُوَ الَّذِي لَمْ يُكْتَلِ وَبَاغَهُ. [ثم استشهد بشعر]

ويقال: أَعْرَابِيٌّ مُحْرَمٌ، إِذَا لَمْ يَخَالُطْ أَهْلَ الْمَضَرِّ. (١)

(٣٤٤)

يُقَالُ: هَتَكَ فُلَانٌ مُحْرَمًا، أَي حُرْمَةً. [ثم استشهد

بشعر] (٤٨٣: ١)

وَالْمُحْرَمُ الَّذِي أَمَرَ بِصِيَامِهَا هِيَ أَرْسَةُ أَشْهُرٍ:

ذُو الْقَعْدَةِ، وَذُو الْحِجَّةِ، وَالْحَرَمُ، ثَلَاثَةٌ مُتَوَالِيَةٌ، وَالرَّابِعُ

فَرْدٌ وَهُوَ رَجَبٌ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: «إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ

اللَّهِ اثْنَتَى عَشَرَ شَهْرًا» التوبة: ٣٦.

وقيل لأعرابي: تَمَّ الْأَشْهُرُ الْمُحْرَمُ قَالَ: أَرْسَةُ،

تُدْرِكُهُمُ الشَّاعَةُ تُبْعَثُ عَلَيْهِمُ الْحِزْمَةُ وَيُسَلَّبُونَ الْحَيَاءُ.

والحِزْمَةُ أَيْضًا: الْحِزْمَانُ.

وَالْحِزْمِيُّ: الرَّجُلُ الْمُنْسَوْبُ إِلَى الْحَرَمِ؛ وَالْأُنْثَى:

جُرْمِيَّةٌ.

وَالْحِزْمِيَّةُ أَيْضًا: سِبْهَامٌ تُنْسَبُ إِلَى الْحَرَمِ.

وَمَكَّةُ: حَرَمُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

وَالْحَرَمَانُ: مَكَّةُ وَالْمَدِينَةُ.

وَالْحَرَمُ: قَدْ يَكُونُ الْحَرَامُ، وَظَلَمَهُ زَمَنٌ وَزَمَانٌ.

وَالْحَرْمَةُ بِالتَّحْرِيكِ أَيْضًا فِي النِّسَاءِ، كَالضَّبْعَةِ فِي

النُّوقِ وَالْحِنَاءِ فِي النَّمَاجِ، وَهُوَ شَهْوَةُ الْإِضَاعِ.

يُقَالُ: اسْتَحْرَمْتُ النِّسَاءَ - وَكُلَّ أَنْثَى مِنْ ذَوَاتِ

الطَّلَفِ خَاصَّةً - إِذَا اسْتَنْهَتْ الْقُعْلَ، وَهِيَ شَاةٌ حَرَامِيَّةٌ

وَشِيَاءٌ حَرَامٌ وَغَرَامِيٌّ، مِثَالُ عِجَالٍ وَعَجَالِيٍّ، كَأَنَّهُ لَوْ

قِيلَ لِمَذْكُورَةٍ لَقِيلَ: حَرْمَانٌ.

وَالْمَحْرَمُ: الْحَرَامُ. وَيُقَالُ: هُوَ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا، إِذَا لَمْ

يَحِلَّ لَهُ نِكَاحُهَا.

وَمَحَارِمُ اللَّيْلِ: عَنَافِلُهُ الَّتِي يُحْرَمُ عَلَى الْجِسَانِ أَنْ

يَسْلُكَهَا.

وَالْمُحْرَمُ: أَوَّلُ الشُّهُورِ.

وَيُقَالُ أَيْضًا: جِلْدُ مُحْرَمٍ، أَيُّ لَمْ تَتَمَّ دِبَاحَتُهُ. وَسُوطُ

مُحْرَمٍ: لَمْ يَلَيْقَ بَعْدَ.

وَالْتَحْرِيمُ: ضِدُّ التَّحْلِيلِ.

وَحَرِيمُ الْبَيْتِ وَغَيْرِهَا: مَا حَوْلَهَا مِنْ مَرَاقِفِهَا وَحَقُوقِهَا.

وَالْحَرِيمُ: ثَوْبُ الْمُحْرَمِ. وَكَانَتْ الْعَرَبُ تَطُوفُ عِرَاءَ

وَنِيَابِهِمْ مَطْرُوحَةً بَيْنَ أَيْدِيهِمْ فِي الطَّلَافِ.

وَالْحَرِيمَةُ: مَا فَاتَتْ مِنْ كُلِّ مَطْمُوعٍ فِيهِ.

وَحَرْمُ الشَّيْءِ بِالضَّمِّ حُرْمَةٌ. يُقَالُ: حَرَمْتُ الصَّلَاةَ

عَلَى الْمَانِضِ حُرْمًا.

وَحَرَمَةُ الشَّيْءِ يَحْرِمُهُ حَرْمًا، مِثَالُ سَرَقِهِ سَرِقًا

بِكُسْرِ الرَّاءِ، وَحُرْمَةٌ وَحَرِيمَةٌ وَحِرْمَانًا، وَأَحْرَمَهُ أَيْضًا،

إِذَا مَنَعَهُ إِيَّاهُ.

وَالْحَرَمُ بِكُسْرِ الرَّاءِ أَيْضًا: الْحِرْمَانُ. [وَذَكَرَ قَوْلُ أَبِي

زَيْدٍ فِي حَرَمِ الرَّجُلِ نَمًّا قَالَ:]

وَيُقَالُ أَيْضًا: حَرَمْتُ الصَّلَاةَ عَلَى الْمَرْأَةِ، لَعْنَةً فِي

حُرْمَتِهَا.

وَأَحْرَمَ الرَّجُلُ، إِذَا دَخَلَ فِي حُرْمَةٍ لَا تُهْتَكُ.

وَأَحْرَمَ، أَيُّ دَخَلَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ.

وَأَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، لِأَنَّهُ يُحْرَمُ عَلَيْهِ مَا كَانَ

حَلَالًا مِنْ قَبْلِ، كَالصَّيْدِ وَالنِّسَاءِ.

وَالْإِحْرَامُ أَيْضًا وَالتَّحْرِيمُ بِمَعْنَى.

وَالْحَيْرَةُ: الْبُقْعَةُ وَالْمَجْمَعُ: حَيْرَمٌ. [وَأَسْتَشْهِدُ

بِالشَّعْرِ ٨ مَرَاتٍ] (٥: ١٨٩٥)

أَبْنُ قَارِسٍ: الْحَاءُ وَالزَّاءُ وَالْمِيمُ أَصْلٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ

الْمَنْعُ وَالتَّشْدِيدُ. فَالْحَرَامُ: ضِدُّ الْحَلَالِ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

﴿وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا﴾ الْأَنْبِيَاءُ: ٩٥.

وَسُوطُ مُحْرَمٍ، إِذَا لَمْ يَلَيْقَ بَعْدَ.

وَالْحَرِيمُ: حَرِيمُ الْبَيْتِ، وَهُوَ مَا حَوْلَهَا، يُحْرَمُ عَلَى غَيْرِ

صَاحِبِهَا أَنْ يَخْضُرَ فِيهِ.

وَالْحَرَمَانُ: مَكَّةُ وَالْمَدِينَةُ، سَمًيًا بِذَلِكَ لِحُرْمَتِهَا، وَأَنَّهُ

حُرْمٌ أَنْ يُجَدَّتْ فِيهَا أَوْ يُؤْوَى مُجِدِّثٌ.

وَأَحْرَمَ الرَّجُلُ بِالْحَجِّ، لِأَنَّهُ يُحْرَمُ عَلَيْهِ مَا كَانَ حَلَالًا

لَهُ مِنَ الْعَيْدِ وَالنِّسَاءِ وَغَيْرِ ذَلِكَ.

وأحرّم الرجل: دخل في الشهر الحرام.

ويقال: الحرّم: الذي له ذمّة.

ويقال: أحرّمت الرجل: قرّنته، كأنك حرّمته ما

طُبع فيه منك. وكذلك حرّم هو يحرم حرماً، إذا لم يقم.

والقياس واحد، كأنه شئ ما طُبع فيه.

وحرّمت الرجل العطية جزماً، وأحرّمت، وهي

لغة رديئة. [إلى أن قال:]

ويقال: بين القوم حرمة وحرمة، وذلك مشتق من

أنه حرام إضاعته وترك حفظه.

ويقال: إن الحرمة اسم ما فات من كلّ هم مطروح

فيه.

ومما شذّ الحُرمة: البقرة [واستشهد بالخبر ٣

١٤٥: ٢]

مزات]

أبو هلال: مما يخالف الخط: الميزان والميزان

الفرق بينهما: أن الميزان عدم الظفر بالمطلوب عند

التّسوّال، يقال: سأله فخرمه. والميزان: عدم الوصول إلى

المنافع من جهة الصّنائع، يقال للرجل إذا لم يصل إلى

إحراز المنافع في صناعته: إنه مخارِف.

وقد يُعْمَلُ المحروم بخلاف المرزوق في الجملة،

فيقال: هذا محروم وهذا مرزوق. (١٤٦)

الفرق بين المحذور والحرام: أن الشّيء يكون محظوراً

إذا نهى عنه ناهٍ وإن كان حسناً، كفرض السّطان التّعامل

ببعض الثّغود، أو الرّعي ببعض الأرضين وإن لم يكن

قيحاً. والحرام لا يكون إلا قبيحاً.

وكلّ حرام محظور، وليس كلّ محظور حراماً.

والمحظور يكون قبيحاً إذا دلّت الدّلالة على أن من

حظره لا يحظر إلا لقبيح، كالمحظور في الشّريعة، وهو ما

أعلم المكلف أو دلّ على قبحه، وهذا لا يقال: إن أفعال

البهائم محظورة وإن وُصفت بالقبح.

وقال أبو عبد الله الزّبيريّ: الحرام يكون مؤثراً،

والمحظور قد يكون إلى غاية.

وفرق أصحابنا بين قولنا: والله لا آكله، فقالوا: إذا

حرّمه على نفسه، حيث بأكل الحيز، وإذا قال: والله

[كلّه] لا آكله، لم يَحْتِثْ حتّى يأكله كلّّه، وجعلوا تحرّيه

على نفسه بمنزلة قوله: والله لا آكل منه شيئاً. (١٩٠)

الفرق بين الحرام والشّحت: أن الشّحت مبالغة في

صفة الحرام، ولهذا يقال: حرام شُحِت، ولا يقال:

شُحِت حرام.

وقيل: الشّحت يفيد أنه حرام ظاهراً، فقولنا:

حرام، لا يفيد أنه شُحِت، وقولنا: شُحِت يفيد أنه حرام.

ويعجز أن يقال: إن الشّحت: الحرام الذي يستأصل

الطّاعات، من قولنا: شُحِتته، إذا استأصلته. ويعجز أن

يكون المراد به أنه يستأصل صاحبه. (١٩٢)

أبو سهل الهروي: حرّمت الرجل عطاءه أخروته

جزماً بالكسر، أي ستمته إتياء. (١٩١)

ابن سيده: الميزم والحرام: نقبض الحلال، وجمعه:

حرّم. وقد حرّم عليه الشّيء حرّماً وحرّماً، وحرّمه الله

عليه.

وحرّمت الصّلاة على المرأة حرّماً وحرّماً، وحرّمت

عليها حرّماً وحرّماً، وحرّم عليه الشّعور حرّماً وحرّماً، وحرّم

لغة.

والحرام: ما حرّم الله.

وأحرّم الشيء: جعله حراماً.

والحرّم: ما حرّم، فلم يُمتنع.

وحرّم مكة: معروف، وهو حرّم الله وحرّم رسوله.

والحرّمان: مكة والمدينة، والجمع: أحرام.

وأحرّم القوم: دخلوا في الحرّم.

ورجل حرام: داخل في الحرم، وكذلك الاثنان

والجميع والمؤنث. وقد جمعه بعضهم على: حرّم.

والنسب إلى الحرّم: حرّميّ، وهو من المعدول الذي

يأتي على غير قياس.

قالوا في الثوب المنسوب إليه: حرّميّ، وذلك للفرق

الذي يحافظون عليه كثيراً، ويتعادونه في مثل هذا.

والحرّم: ما كان الحرّمون يلقونه من الثياب، فلا

يلبسونه.

وبلد حرام ومسجد حرام، وشهر حرام.

والمحرّم: شهر الله، سمّته العرب بهذا الاسم، لأنهم

كانوا لا يستعملون فيه القتال، وأضيف إلى الله تعالى

إعظاماً له، كما قيل للكعبة: بيت الله.

وقيل: سمّي بذلك، لأنّه من الأشهر الحرّم، وهذا

ليس بقوي.

وجمع الحرّم: محارم، ومحاريم، ومحرمات.

وحرّم وأحرّم: دخل في الشهر الحرام.

والحرّم: الإحرام بالحجّ...

والحرمة: ما لا يحلّ انتهاكه، وقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ

وَمَنْ يُظَلِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ﴾ الحج: ٢٠. [ثم ذكر قول

الزجاج: هي ماوجب القيام به... إلى أن قال:]

وحرّم الرجل: نساؤه وما يحسب، وهي المحارم؛

واحدتها: حرمة وحرمة.

ورجم حرّم: حرّم تزويجها.

والحرمة: الذمة. وأحرّم الرجل: إذا كانت له ذمة.

وحرّم منه بحرمة: تحمى وتمنع.

وحرّم الرجل وحرّمه: ما يقاتل عنه ويحميه، فجمع

الحرّم: أحرام، وجمع الحرّم: حرّم.

وفلان حرّم بنا، أي في حرمتنا.

وحرّمه الشيء: يحرمه، وحرّمته، حرماًناً وحرماًناً

وحرماًناً وحرماًناً وحرماًناً وحرماًناً، وأحرّمه - لغة

ليست بالعالية - كلّه: منه.

ورجل حرّم: ممنوع من الخير.

وحرمة الرب: التي يمنها من شاء من خلقه.

والحرّم الرجل: قرمه، وحرّم هو في اللعبة حرماًناً: لير

ولم يقمّر هو.

وخط خط فدخل فيه غلمان، ويكون عدّتهم في

خارج الخط، فيدور هؤلاء من الخط ويصافح أحدهم

صاحبه. فإن من الدّاخل الخارج فلم يضبطه، قيل

للدّاخل: حرّم، وأحرّم الخارج الدّاخل. وإن ضبطه

الدّاخل فقد حرّم الخارج وأحرّمه الدّاخل.

وحرّم الرجل حرماًناً: لحّ وتحكك.

وحرمت المغزى وضميرها - من ذوات الظلف -

جراثم، واستحرمت: أرادت الفحل، وهي حرّمتي،

وجمعها: حرام، وحرّمتي. فُسّر على ما يُفسّر عليه

«فحل» التي لها فحلان، نحو: غجلان وغجل، وحرّتان

وغرّقي، والاسم: الحرمة والحرمة - الأولى عن اللحياني

- وكذلك الذّمة والكلفة. وأكثرها في التّم، وقد حكى

ذلك في الإبل.

وجاء في بعض الحديث: «الذين تقوم عليهم الساعة تُسَلِّط عليهم الميرزة وتُسلِّبون الحياض»
فاستعمل في ذكور الأناسي.

والحرَّم من الإبل مثل الترضي، وهو الذلول للوسط،
الصَّحْب التصرف حين تصرفه.

وناقه حرمة: لم ترض.

والحرَّم من الجلود: ما لم يُدَبَّج، أو دُبَّج فلم يشترن،
ولم يبالغ.

وسوط محرم: جديد لم يُلَيْن. إبل أن قال:

والخيرم: البقر، وأحدثها: خيرمة. قال الأصمعي: لم
نسمع «الخيرمة» إلا في شعر ابن أحرر. وله ظاهر سيأتي
ذكرها إن شاء الله.

قال ابن جني: والقول في هذه الكلمة ونحوها،
وجوب قبولها، وذلك لما ثبتت به الشهادة من فصاحة
ابن أحرر، فلما أن يكون شيئاً أخذ عمن يطلق بلغة قديمة
لم يشارك في سماع ذلك منه على حد ما قلناه في من
خالف الجساعة وهو فصيح، كقوله في الذُّخْرُج:
الذُّخْرُج، ونحو ذلك. وإنا أن يكون شيئاً لرجله
ابن أحرر، فإن الأحرابي إذا قويت فصاحته وسحت طبعته
تصرفت وأقبل ما لم يسبقه أحد قبله به. فقد حكى عن
رؤية أبيه أنها كانا يرتجلان ألفاظاً لم يسماها ولا سبقا
إليها، وعلى هذا قال أبو عتيان: ما ليس على كلام
العرب، فهو من كلام العرب. (ولستشهد بالشعر ٦
مرات) (٣: ٣٢٦)

الميرزمان: حرمة الشيء بحريمه حرماتاً: منه

إياه. (الإصحاح ٢: ١٢٤٧)

حرَّم عليه الشيء، مثل كَرَّم حُرَّتاً وحُرَّماً وحُرَّاشاً
وكفَّرح حرَّتاً وحُرَّاشاً: لم تنع فضه. ومن ذلك الميرزمان
وهما مكة والمدينة تسميه لها بالمصدر.

والبَيْت المحرام: مسجد مكة، والمسجد المحرام: الذي
فيه الكعبة. (الإصحاح ٢: ١٢٧٠)

الطُّوسِي: والتحرير، هو المنع من القتل بإقامة
الذكيل على وجوب قهقهة، وخضة: التحليل، وهو
الإطلاق في القتل بالبيان من جواز تناوله.

وأصل التحريم: المنع، من قولهم: حَرَّمَ فلان الرزق،
فهو محروم حرماتاً، وحريم الرزجل، إذا لجَّ في الشيء
بالامتناع منه، وحريمه تحريماً.

والمحرَّم بالحج إحراماً، ومحرَّم بطعامه حُرَّاشاً،
ولستحرمت الشاة، إذا طلبت القتل، لأنها تنبته
كما تنبَح الميرزة البطل، والمحرَّم: مكة وما حولها مما هو
مروط.

وأشهر المحرم: إذا كرها.

والمحرَّم: القرابة التي لا يعلَّ تزويجها.

وحريم الذكر: ما كان من حقوقها.

والمحرَّم: الشوط الذي لا يُلَيْن، لأنه حرام أن
يُضرب به حتى يُلَيْن. (٤: ٤١٩)

والميرزمان: منع الخير الذي كان يُقال لو لا ما حدث
من سبب الانقطاع. يقال: حرَّمته يحرمه حرماتاً، فهو
محروم، في خلاف المرزوق. (١٠: ٨٢)

الواهب: المحرام: المنوع منه بقا بتسخير إلهي،
وإنا بمنع قهري، وإنا بمنع من جهة القتل أو من جهة

الشرع، أو من جهة من يرسم أمره. [ثم استشهد بشعر وذكر الآيات إلى أن قال:]

وسوط محرم: لم يُدبغ جلده، كأنه لم يحل بالدباغ الذي اقتضاه قول النبي ﷺ: «أَتَمَّا إِهَابُ دُبُغٍ فَقَدْ طَهَرَ». وقيل: بل المحرم الذي لم يُلَيَّن.

والمحرم: سمي بذلك لتحريم الله تعالى فيه كثيرًا مما ليس بمحرم في غيره من المواضع، وكذا الشهر الحرام. وقيل: رجل حرام وحلال ومُحِلٌّ ومُحَرَّم. والمحرمة والمحرمة: المحرمة.

واستحرمت الماعز: أُرِدت الفعل. (١١٤) الزمخشري: هنك حرمة. وفلان يحمي البيضة ويعوط المحريم.

وهي له محرم إذا لم يحل له نكاحها، وهو لها محرم والحاجة لا بد لها من محرم. وهو ذو رجم محرم، وهي من ذوات المحارم. وتقول: إن من أعظم المكارم اتقاء المحارم. وهو حرام محرم. وحرام الله لأفعل.

وأحرم الحاج فهو حرام وهم محرم. وليس المحرم، وهو لباس الإحرام. وأحرمنا: دخلنا في الشهر الحرام أو البلد الحرام. وفلان محرم: له ذمة وحرمة. ومحرم فلان بفلان، إذا عاشره وماحله، وتأكدت الحرمة بينهما.

ومُحَرَّمَت بطعامك وبجالتك، أي حرَّم عليك مني بسببها ما كان لك أخذه.

وحرمني معروفه حرماً، وحرماًناً. وفلان محروم: غير مرزوق.

وحرمت الشاة والبقرة، واستحرمت، شاة وبقرة مستحرمة وحرمت، وبها حرمة شديدة مثل الضبعة. ومن الهاز: جلد محرم: لم يُدبغ. وسوط محرم: لم يُلَيَّن.

وأعرابي مُحَرَّم: جافٍ لم يخالط المحضر. وسرى في محارم الليل، وهي مخاوفه التي يحرم السرى معها. [واستشهد بالشعر ٤ مرات]

(أساس البلاغة: ٨١) الحسن رحمه الله قال: «في الرجل يُحرم في النضب، كذا يعني يحلف في حال النضب، وإنما سمي الخالف مُحَرِّماً، لأنه مُحَرَّم بيمينه كالمحرم الذي يدخل في حرمة الحج والمحرم. ومنه إعرام المصلي بالتكبير. (الفائق: ١: ٢٧٧) ... قالت: وجهي من وجهك حرام». حرام، أي ممنوع من لقائه، تعني أي لا لُقائِك أبداً. (الفائق: ١: ٢٨) [وفي الحديث] «... كل مسلم عن مسلم مُحَرَّم. أخوان نصيران»

كل من دخل في حرمة لا يسوغ هتكها فهو مُحَرَّم، يعني أن حق كل مسلم أن يكون آمناً أذى مسلم مثله، متباعدًا عن استطراله عليه، ونكايته فيه، لكونه داخلاً في حرمة الإسلام وأمنه. (الفائق: ١: ٣٩٠)

[وفي الحديث] «... وإفساد الصبي غير مُحَرَّم». غير مُحَرَّم، يعني أنه كرهه ولم يبلغ به التحريم. (الفائق: ٣: ٨٣)

الطَّبْرُوسِيّ : [نحو الطُّوسِيّ وأضاف:]

وَحُرْمَةُ الرَّجُلِ : زوجته.

وَالْمَحْرُمَاتُ : الجنائيات.

وَالْمَحْرَمُ : القربة التي لا يحل تزوجها.

وَحَرِيمُ الذَّكَاءِ : ما كان من حقوقها. (٢: ٤١٤)

التَّحْدِيثِيّ : في حديث عمر: «في المحرم كفارة يمين»

قال أبو زيد: الثَّقِيلِيُّونَ يقولون: حرام الله لأفضل كذا.

وعين الله لأفضله.

ويُحْتَمَلُ أن يريد: تحريم الزوجة والجارية من غير

نسبة الطلاق، كما في قوله تعالى: «وَبَاءُهَا النَّسْبُ لِئَمْ

تُحَرِّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ» التحريم: ١، إلى أن قال: «وَقَدْ

فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ فِتْنَةً أَيَّمَانِكُمْ» التحريم: ٢.

وهذه المسألة اختلف قول الصحابة، رضي الله

عنهم، والأئمة فيها.

في الحديث: «حريم البئر: أربعون ذراعاً، عَنِّي»

لما شئت» يعني البئر التي يحفرها الرجل في موات لا يملكه

أحد، فحريمها: مُلْقَى ترابها، ليس لأحد أن ينزل فيه،

ولا يتصرف فيه.

وكذلك من حفر نهراً فحريمه مُلْقَى ترابه، وكما أنه

مَلْكُ البئر والنهر بالمحفر، مَلْكُ حريمها تبعاً لها، فيمكن

أن يكون سَمِيَّ به، لأنه يحرم منع صاحبه منه، أو لأنه

يحرم على غيره التصرف فيه، وأصل الباب: المنع.

في الحديث: «استحرم آدم عليه الصلاة والسلام بعد

قتل ابنه مائة سنة لم يضحك». كأنه من «المحرمة». وليس

من هو لهم: استحرمت الشاة، إذا أرادت السفاد في شيء.

(١١: ٤٣٥)

ابن بَرِّيّ : وشاة حَرَمِيّ وشياه حرام وحرامِيّ، مثل

عجبال وعجاليّ، «فَقُلْ» مؤنثة «فَقُلَان» قد أُجْمِعَ على:

فَعَالِيّ وفِعَال نحو عَجَالِيّ وعِجَال.

وأما شاة حَرَمِيّ، فإنتها وإن لم يُسْتَعْمَلْ لها مذكر،

فإنتها بمنزلة ما قد استعمل، لأنّ قياس المذكر منه

«حَرَمَان» فلذلك قالوا في جمعه: حرامس وحرام، كما

قالوا: عَجَالِيّ وعِجَال. (ابن منظور ١٢: ١٢٦)

ابن الأَثِيرِ: [وفي] حديث عائشة: «آلِيّ

رسول الله ﷺ من نسائه وحرم، فجعل المحرام حلالاً»

تعني ما كان قد حرّمه على نفسه من نساءه بالإيلاء، عاد

أصله، وجعل في يمين الكفارة.

ومنه حديث عليّ: «في الرجل يقول لامرأته أنسي

عليّ حرام».

وحديث ابن عباس: «من حرّم امرأته فليس

عليّ حرام».

وحديثه الآخر: «إذا حرّم الرجل امرأته فهي يمين

يكفرها».

وفي حديث عائشة: «كنت أطيّب رسول الله ﷺ لحبّته

وحُرّمه».

المُحْرَمُ - بضمّ الحاء وسكون الزاء -: الإحرام بالحجّ،

وبالكسر: الرجل المُحْرَم، يقال: أنت حِلٌّ، وأنت حَرَمٌ.

والإحرام: مصدر أحْرَمَ الرجل يُحْرِمُ إحراماً، إذا

أهلّ بالحجّ أو بالعمرة، وياشر أسبابها وتروطها، من

خلع الخيط واجتناب الأشياء التي منعه الشرع منها،

كالطيب والنكاح والصيد وغير ذلك، والأصل فيه:

المنع. فكان المُحْرَم ممتنع من هذه الأشياء.

وأحرّم الرّجل، إذا دخل الحرّم، وفي الشّهور
الحُرّم، [ثمّ ممّاها]

ومنه حديث الصّلاة: «تحرّمها التّكبير». كأنّ
المصلّي بالتّكبير والدّخول في الصّلاة صار ممنوعاً من
الكلام، والأفعال الخارجة عن كلام الصّلاة وأفعالها،
فقليل للتّكبير: تحرّم، لنه المصلّي من ذلك، ولهذا
سمّيت: تكبيرة الإحرام، أي الإحرام بالصّلاة.

وفي حديث الهذليّة: «لا يأتوني خطّة يحظرون
فيها حرّمات الله إلّا أعطيتهم إياها».

الحرّمات: جمع حرّمة، كظلمة وظلمات، يريد
حرّمة الحرّم، وحرّمة الإحرام، وحرّمة التّهرّج المرام،
والحرّمة: ما لا يحلّ انتهاكه.

ومنه الحديث: «لا تساهر المرأة إلّا مع ذي محرم
منها»، وفي رواية «مع ذي حرّمة منها». ذوالحرّم من
لا يحلّ له نكاحها من الأقارب، كالأب والأم والأخ
والعم، ومن يجري مجراهم.

ومنه حديث بعضهم: «إذا اجتمعت حرّمتان
طرحت الصّغرى للكبرى» أي إذا كان أمر فيه منفعة
لعامة النّاس، ومضرة على الخاصّة، قدّمت منفعة العامّة.
ومنه الحديث: «أما علمت أنّ الصّورة محرّمة» أي
محرّمة الضّرب، أو ذات حرّمة.

والحديث الآخر: «حرّمت الظّلم على نفسي» أي
نقدّشت عنه وتعلّيت، فهو في حقّه كالشيء المحرّم على
النّاس.

والحديث الآخر: «فهو حرام بحرّمة الله» أي
بتحرّيمه، وقيل: الحرّمة: الحقّ، أي بالحقّ المانع من

تحليله.

وحديث الرّضاع: «فحرّم بلبنها» أي صار عليها
حرماً.

وفي حديث ابن عبّاس، وذكر عنه قول عليّ أو
عثمان في الجمع بين الأختين الأخنتين: «حرّمتهنّ آية
وأحلّتهنّ آية». فقال: «تحرّمتهنّ عليّ قرابتي منهنّ، ولا
تحرّمتهنّ عليّ قرابة بعضهنّ من بعض».

أراد ابن عبّاس أن يغيّر بالعلّة الّتي وقع من أجلها
تحرّم الجمع بين الأختين المحرّمتين، فقال: لم يقع ذلك
بقرابة إحداهما من الأخرى؛ إذ لو كان ذلك لم يحلّ وطء
الثّانية بعد وطء الأولى، كما يجري في الأمّ مع البنت،
ولكنّه قد وقع من أجل قرابة الرّجل منها، فحرّم عليه
أن يجمع الأخت إلى الأخت، لأنّها من أصهاره.

وكان ابن عبّاس رضي الله عنها قد أخرج الإماء من
حكم الحرّات، لأنّه لا قرابة بين الرّجل وبين إماءه.

والفقهاء على خلاف ذلك، فإنّهم لا يميزون الجمع
بين الأختين في الحرّات والإماء.

فأمّا الآية المحرّمة، فهي قوله تعالى: «وَأَنْ تَهْتُمُّوا
بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ» النساء: ٢٣.

وأما الآية المبيّنة، فقوله: «إِلَّا مَا سَلَفَتْ
أَيْسَأُكُمُ النِّسَاءُ: ٢٤.

وفي حديث عائشة: «أنّه أراد البداوة فأرسل إليّ
ناقّة محرّمة» المحرّمة: هي الّتي لم تُركب ولم تُدَلّ.

وفيه: «الذين تُدرّكهم الساعة تُبشّط عليهم الميزمة»
هي بالكسر: العلّمة وطلب الجِماع، وكأنّها بشير آدميّ

من الحيوان أخصّ. يقال: استحرّمت الشاة، إذا طلبت

الفعل.

(١: ٣٧٣)

نكاحه، قاله الجوهري.

الفَيْئُومِيّ: حَرَّمَ الشَّيْءَ بِالضَّمِّ حُرْمًا وَحُرْمًا، مثل عُشْرٍ وَعُشْرٍ: امتنع ضله. وزاد ابن القُوطِيَّة: جُرْمَةً، بضمّ الميم وكسرهما.

وَحُرْمَتِ الصَّلَاةِ - من بابي قُربٍ وثيب - حرامًا وَحُرْمًا: امتنع فعلها أيضًا. وَحُرْمَتُ الشَّيْءِ: تحريمه.

وياسم المفعول حَقِي الشَّهْرِ الْأَوَّلِ مِنَ السَّنَةِ، وأدخلوا عليه الألف، واللام لُصْحًا للصفة في الأصل، وجعلوه حَلَمًا بهما، مثل النجم والذبران ونحوهما. ولا يجوز دخولها على غيره من المشهور عند قوم، وعند قوم يجوز على صغر وشوال.

وجمع المحرم: محرمات، وشمع: أحرمته، بمعنى حرّمته.

والممنوع يسمى حرامًا تسمية بالمصدر، وبه سمي، ومنه: أمّ حرام، وقد يقصر، فيقال: حرم، مثل زمان وزمن.

والمحرّم وزان جعل: لغة في الحرام أيضًا. والمحرّمة بالضّم: ما لا يحلّ انتهاكه. والمحرّمة: المهابة، وهذه اسم من الاحترام، مثل الفرقة من الاختراق، والجمع: حُرُمات، مثل عُرفَة وعُرُفات.

وشهر حرام: وجمعه: حُرُم بضمتين، فالأشهر الحُرُم أربعة...

والبيت الحرام والمسجد الحرام والبلد الحرام، أي لا يحلّ انتهاكه. ويقال: ذو رَجِم محرم، أي لا يحلّ

وقال الأزهري: «المحرم: ذات الرّجيم في القرابة التي لا يحلّ تزوّجها، يقال: ذو رَجِم محرم». فيجعل «محرم» وصفًا للرّجيم، لأنّ الرّجيم مذكّر وقد وصفه بمذكّر، كأنّه قال: «أو نسب محرم». والمرأة أيضًا ذات رَجِم محرم.

ومن أنّث الرّجيم بمنح بن وصفها بمنحرم، لأنّ المؤنث لا يوصف بمذكّر؛ ويجعل محرمًا صفة للمضاف، وهو «ذو وذات» على معنى شخص. وكأنّه قيل: شخص قريب محرم، فيكون قد وصف مذكّرًا بمذكّر أيضًا. ومحرم بمعنى حرام.

والمحرّمة أيضًا: المرأة؛ والجمع: حُرُم، مثل عُرفَة وعُرُفات.

والمحرّمة بفتح الراء وضتها: الحرمة التي لا يحلّ انتهاكها.

والمحرم: وزان جَمْعُ مثله، والجمع: المحارم. ومحرم مكة والمدينة: معرووف، والتسمية إليه: جرمي بكسر الميم وسكون الراء، على غير قياس. يقال: رجل جرمي وامرأة جرمية، وسهام جرمية.

وأحرم الشخص: نوى الدخول في حجّ أو عمرة، ومعناه أدخل نفسه في شيء حرم عليه به ما كان حلالًا له، وهذا كما يقال: أنجّد، إذا أتى عَجْدًا، وأنهم، إذا أتى تِهَانَةً.

ورجل محرم: وجمعه: مُحْرِمُونَ، وامرأة مُحْرِمَة: وجمعها: مُحْرِمات، ورجل وامرأة حرام أيضًا: وجمعه حُرُم، مثل عُنَاق وعُنُق.

وأحرم: دخل المحرم، وأحرم: دخل في الشهر

الحرام.

وحريم الشيء: ما حوله من حقوقه ومرافقه. سمي بذلك لأنه يحرم على غيره ماله أن يستبد بالانتفاع به. وحزمت زيدا كذا أخبرته - من باب «ضرب» يتعدى، إلى مفعولين - حرماً بفتح الحاء وكسر الزاء، وجزماً وأحرمتة بالكسر فهو محروم. وأحرمتة بالالف لغة فيه. [واستشهد بالشعر مرتين] (١٣٦: ١)

الجزء جاني: المحرم: ما ثبت النهي فيه بلا عارض. وحكمه: الثواب بالترك لله تعالى، والعقاب بالفعل، والكفر بالاستحلال في المتحقق. (٨٩)

الفيروز ابادي: الحيزم، بالكسر: المحرام، الجمع: حرّم، وقد حرّم عليه كحرّم حرماً بالضم وجرماً كسحاب، وحرّمه الله تحريماً. وحرمت الصلاة على المرأة كحرّم حرماً بالضم وبضمتين، وحرمت كفرح حرماً وحرماً، وكذا الشعور على الصائم.

والمحارم: ما حرّم الله تعالى، ومن الليل: ملاوفه. والمحرم والمحرم: حرّم مكة، وهو حرّم الله وحرّم رسوله.

والحرمان: مكة والمدينة، الجمع: أحرام. وأحرم: دخل فيه أو في حرمة لأشمتك، أو في الشهر المحرام كحرّم، والشيء: جعله حراماً، والحاج أو المعتمر: دخل في عمل حرّم عليه به ما كان حلالاً، وفلاناً: قرء كحرّمه...

وكأثير: ما حرّم فلم يُنس. والمحريم: الشريك، وبلدة بالجماعة، ومحلة ببغداد

نسب إلى طاهر بن الحسين، منها ابن أبي الحسني، ونوب المحرم، وما كان المحرمون يلقونه من الثياب فلا يلبسونه، ومن الذكور: ما أضيف إليها من حقوقها ومرافقها، وتلقى نيثة البئر، ومنك: ما تحميه وتقاتل عنه كالحرم: الجمع: أحرام وحرّم وبضمتين، وحرّمه الشيء كضربه وعلمه حرماً وجرماً بالكسر وجرماً وحرمة بكسرهما، وحرماً وحرمة وحرمة بكسر راءهن: منه.

وأحرّمه: لفية. والمعروم: المنوع عن الخير، ومن لا ينمي له مال، والمأزف الذي لا يكاد يكتسب، وبلدة. وحرمة الرب: التي منها من شاء.

وحرّم كفرح: حرّم ولم يقر هو، وبلغ وملك، وذات الفلف والذنية والكلية جراماً بالكسر: أرادت الفعل كاستخرمت، فهي حرمت كسكري، الجمع: كسجال وسكاري. والاسم: الحرمة بالكسر وبالتحريك، وقد استعمل في الحديث لذكور الأناسي.

والحرّم كمعظم من الإبل: الذلول الوسط، الصعب التصرف حين تصرفه، والذي يلين في اليد من الأنف، والجديد من الشياطين، والجبلد لم يدبج. وشهر الله الأصعب، الجمع: غارم وغاريم وحرّمات.

والأشهر الحرّم: [ذكرها] والحرّم بالضم: الإحرام.

والحرمة بالضم وبضمتين وكنهزة: ما لا يميل انتهاكه، والذمة، والمهابة، والنصيب، ومن يُعظم حرّمات الله، أي ما وجب القيام به، وحرّم التخریط فيه.

وَحُرْمَتُكَ بِضَمِّ الْمَاءِ : نَسَاؤُكَ ، وَمَا تُحْسِي ، وَهِيَ الْحَارِمُ ، حُرْمَةٌ كَمَكْرُمَةٍ ، وَيُقْتَضَحُ رَأْوُهُ ، وَرَجْمٌ مُحْرَمٌ : مُحْرَمٌ تَزَوَّجَهَا .

وَتَحْرِمُ مِنْهُ بِحُرْمَةٍ : تَقْتَحِ وَتَحْتَمِي بِذِمَّةٍ .

وَكُمُحْسِنٌ : الْمُسَالِمُ ، وَمَنْ فِي حَرِيمِكَ

وَيُحْرَمُ عَلَى قَرِيْبَةٍ أَهْلُكُنَّاهَا بِالْكَسْرِ ، أَيْ وَاجِبٌ .

[إِلَى أَنْ قَالَ:]

وَالْحَيْثَرُ : الْبَقَرُ وَاحِدُهُ بَهَاءٌ ،

وَحَرْمَى وَاللَّهُ : أَمَّا وَاللَّهُ

وَالْحَرْوْمُ كَصَبُورٍ : النَّاقَةُ الْمُعْتَاطَةُ الرَّجِيمِ .

وَهُوَ بِحَارِمٍ عَقْلٍ ، أَيْ لَهُ عَقْلٌ .

وَجِرْمَةٌ : مَوْضِعٌ بِجَنْبِ جَمْعٍ ضَرْبِيَّةٍ ، وَيُسْتَحْتَبُونَ

مَشْدَدَةُ الْمِيمِ : إِكَامٌ صِفَارٌ لَا تُنْبِتُ شَيْئًا .

وَالْمُحْرُومُ : الْمَالُ الْكَثِيرُ مِنَ الصَّامِتِ وَالنَّاطِقِ

وَإِنَّهُ لَحَرِيمٌ عَنْكَ كَمُحْسِنٍ : أَيْ يَحْرُمُ أَذَاهُ عَلَيْكَ .

وَحَرَامُ اللَّهِ لِلْأَهْلِ ، كَقَوْلِهِمْ : يَمِينُ اللَّهِ لِلْأَهْلِ .

(٤ : ٩٥)

الطَّرِيحِيُّ : وَالتَّحْرِيمُ : ضِدُّ التَّحْلِيلِ ، وَحَرَمٌ عَلَى

الشَّيْءِ بِالضَّمِّ جِرْمَةٌ : نَقِيضُ حَلٍّ .

وَمِنْهُ : «حَرَمَتِ الصَّلَاةُ عَلَى الْمَخَاضِ» وَحَرِمَتْ

بِالْكَسْرِ : لَفَةً .

وَحَرَمْتُ الْقَلَمَ عَلَى نَفْسِي ، أَيْ تَقَدَّسَتْ عَنْهُ ،

كَالشَّيْءِ الْحَرَمِ عَلَى النَّاسِ .

وَبَحَارِمُ اللَّهِ : حُرْمَاتُهُ .

وَفِي الْحَدِيثِ : «لَا وَرَعَ كَالْكَفِّ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ» .

وَفِي حَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ : «أَهْلُ بَيْتِي مِنْ حُرَمِ الصَّدَقَةِ»

بِضَمِّ حَاءٍ وَخَفَّةٍ رَاءٍ .

وَالْحُرْمَةُ - بِفَتْحِ الرَّاءِ وَضَمِّهَا - : مَا لَا يَجُوزُ انْتِهَاكُهُ .

وَجَمِيعٌ مَا كَلَّفَ اللَّهُ بِهِ هَذِهِ الصَّفَةَ ، لَمَنْ خَالَفَ فَقَدْ انْتَهَكَ

الْحُرْمَةَ .

وَمِنْهُ حَدِيثُ غُسْلِ الْجُنُبِ الْمَيِّتِ «يُسَلَّلُ غَسْلًا

وَاحِدًا ، لِأَنَّهَا حُرْمَتَانِ اجْتَمَعَتَا فِي حُرْمَةٍ وَاحِدَةٍ» أَيْ

تَكْلِبَانِ اجْتَمَعَا فِي وَاحِدٍ .

وَالْحُرْمَةُ : الْمَرْأَةُ وَالْجَمْعُ : حُرْمٌ ، مِثْلُ غُرْفَةٍ وَغُرَفٍ .

وَحُرْمَةُ الرَّجُلِ : أَهْلُهُ .

وَالْإِحْرَامُ : مَصْدَرُ أَحْرَمَ الرَّجُلُ يُحْرِمُ ، إِذَا أَهَلَ بِالْحَيْجِ

أَوْ الْقُمْرَةِ ، وَيَأْشُرُ أَسْبَابَهَا وَشُرُوطَهَا ، مِنْ خَلْعِ الْحَبِيطِ

وَاجْتِنَابِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي مَنَعَ الشَّرْعُ مِنْهَا .

وَالْإِحْرَامُ : تَوْطِينُ النَّفْسِ عَلَى اجْتِنَابِ الْحَرَمَاتِ مِنْ

الْعَبْدِ وَالطَّيِّبِ وَالنِّسَاءِ ، وَتَبَسُّ الْحَبِيطِ وَأَمْثَالِ ذَلِكَ . [إِلَى

أَنْ قَالَ:]

وَالْحَرَمُ : مَا حَرَّمَ بِنَسَبٍ أَوْ رِضَاعٍ أَوْ مَصَاهِرَةٍ تَحْرِيمًا

مُؤَيَّدًا .

وَفِي حَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ : «أَلَا إِنَّ مَكَّةَ حَرَامَ حَرَمِهَا

اللَّهُ لَمْ تَحَلَّ لِأَحَدٍ بَعْدِي ، وَإِنْ أَحَلَّتْ لِي سَاعَةٌ مِنْ نَهَارٍ»

يَعْنِي دُخُولَهُ إِيَّاهَا بِغَيْرِ إِحْرَامٍ .

وَحَرَمْتُ زَيْدًا أَحْرَمُهُ بِالْكَسْرِ - يَتَعَدَّى إِلَى مَفْعُولَيْنِ

- حَرَمْتُ - يَفْتَحُ الْعَيْنَ وَكَسَرَهَا - وَحَرَمَانًا ، وَجِرْمَةٌ

بِالْكَسْرِ : مَنَعَتْهُ إِيَّاهُ .

وَأَحْرَمْتُهُ بِالْأَلْفِ : لَفَةً .

وَسَمَّيْتُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ ، لِأَنَّهُ حَرَمٌ عَلَى

الْمُشْرِكِينَ أَنْ يَدْخُلُوهُ .

سُحِّتَ بذلك لأنَّ الله حَرَّمَ فيها كثيرًا بما ليس محرَّمًا في غيرها.

٥- والمحرَّم: ما يحميمه الرَّجُل ويدافع عنه.

والمحرَّم: ما لا يحلُّ انتهاكه. وبهذا المعنى الأخير سُحِّتَ مَكَّة وما حوَّها.

٥- وأحرَّم الرَّجُل بالغِصَّ أو الثَّمرة فهو مُحَرَّمٌ وحرام؛ وجمعه: حُرُمٌ بضمُّين. وأما وَصَفٌ بذلك، لأنَّه يَحْرُمُ عليه ما كان له حلالًا من قبل، كالصيد والنساء. أو لأنَّه دخل بذلك في عهد وحُرْمَةٍ من أن يُعتدى عليه، كما كانت عادة العرب.

٦- والأشهر الأربعة المُحرَّم هي ذوالقعدة، وذوالحجة، والمحرَّم، ورجب. سُحِّتَ بذلك، لأنَّ الله حرَّمها من عهد قديم، والتزمت العرب تحريمها.

٧- والمُحرَّمَة: ما لا يحلُّ انتهاكها، أو ما وجب القيام بها من حقوق الله، وحُرَّم التفریط فيها وجمعها: حُرُمات. (٢٤١: ١)

محمد إسماعيل إبراهيم: [نحو مجتمع اللغة ملخصًا وأضاف]

المحروم: المنوع مما يُحِبُّ ويَطْلَعُ إليه. (١٣٠: ١) القذنانى: البطانية لالميرام:

ويسمى الدُّنار الصُّوفى الَّذِي نلتحف به في الشتاء: جراتًا.

وقد أطلق مؤتمر مجتَمَعُ اللغة العربيَّة بالقاهرة على ذلك الدُّنار اسم «بطانية» في جلسته العاشرة، بتاريخ ٢٧ آذار ١٩٦٢، الصفحة ١٣١ من المجلد الرَّابِع، من مجموعة المصطلحات العلميَّة والفنيَّة، في فصل «ألفاظ

وفي الحديث تَكَرَّرَ «ذكر المحريم» فحريم البئر وغيره: ما حوَّها من مرافقتها وحقوقها الَّتِي يُطْلَقُ فيها ترابها، أي البئر الَّتِي يحفرها الرَّجُل في سوات، ليس لأحد أن ينزل فيه ولا ينارعه عليه.

وحريم البئر العادية: خمسون ذراعًا.

وحريم الدُّنار: حقوقها.

وحريم قبر الحسين عليه السلام: خمس فراسخ من أربع جوانبه، وفي رواية «فرسخ في فرسخ من أربع جوانبه». وفي أخرى «خمس وعشرون ذراعًا من ناحية رجله وخمس وعشرون ذراعًا من ناحية رأسه». (٣٧: ٦) مَجْتَمَعُ اللغة: مادة «حَرَم» وما تصرف منها تفيد معنى المنع:

١- حَرَمَهُ الشَّيْءُ: يَحْرِمُهُ حَرَمًا وجَرَمًا: منعه إِيَّاهُ واسم المفعول منه: مُحْرَمٌ.

والمُحْرَمُ أيضًا: المنوع عن الخير، وهو التَّحْسُّ الشَّيْءِ.

والمُحْرَمُ: الَّذِي لا يجِد ما يَدْفَعُ حاجته، وهو مُتَعَفِّفٌ لا يسأل النَّاسَ.

٢- المحرام: ضدُّ الحلال، وهو المنوع إِيَّما بتشريع أو بصرف عنه.

وحَرَّمَ الشَّيْءَ تحريمًا: جعله حَرَامًا، أي ممنوعًا. سواء كان هذا المنع يحكم شرعيًّا أو صرفيًّا عن ملاسته بصارف، أو حيلولة بين المحرَّم والمحرَّم عليه قهرًا. واسم المفعول مُحْرَمٌ، ومؤنثه مُحْرَمَةٌ.

والبيت المحرَّم، هو الكعبة.

٣- المسجد المحرام والبيت المحرام والشهر المحرام:

الحضارة»، وباب «حجرة النوم»، في الزم ٦.

الحَرَامِي:

جاء في محيط المحيط، وأقرب الموارد، والمعجم الوسيط: أن «الحَرَامِي» كلمة مولدة، معناها فاعل الحرام. وزاد محيط المحيط قوله: وغلب الحَرَامِي على اللُّص في اصطلاح العامة.

وقال محمود تيمور عضو مجلس اللغة العربية بالقاهرة، في الجزء الثالث عشر من مجلة الجمع الذي أصدر: المعجم الوسيط: إن كلمة «حَرَامِي» هي من بقايا حقيقة تاريخية في عصر بعيد، تلك هي أن قبيلة «بنو حرام» كانت تُتهم بالخبث والتلصص، فقبل في كل من يُشتَقَر ويسرق: هو حَرَامِي.

حُرْمَةُ الرَّجُل، وحُرْمُهُ، وحُرْمَةُ وَحُرْمَةُ: وطلعت على المرأة اسم الحُرْمَةِ، مؤندين بما جاء في المتن والوسيط، ويحظى التاج والمذ ذلك، ويقولان: إن كلمة الحُرْمَةُ عامية، إذا كانت تعني المرأة.

والحقيقة هي أن حُرْمَ الرَّجُل هي نساؤه وعياله ومن يحمي، كما جاء في التهذيب، واللسان، والختار، والقاموس، والتاج، والمذ، ومحيط المحيط، وأقرب الموارد.

وقال اللسان، والختار، وأقرب الموارد: إن حُرْمَةَ الرَّجُل هي أيضًا بمعنى حُرْمَ الرَّجُل، ولما كان جمع التكسير «فُجُل» يطرَد في كل اسم على وزن «فُعْلَةٌ» سواء أكان صحيح اللام، أم معتلها، أم مضاعفها، مثل: غُرْفَةٌ وغُرْفٌ، ومُدَيَّةٌ ومُدًى، وحُجَّةٌ وحُجَجٌ، لذا يصح أن يُطلق على كل واحدة من نساء الرجل رعياله

ومن يحمي اسم «الحُرْمَةُ» على أن لا يُطلق هذه الكلمة على كل امرأة، كما قال المتن، والوسيط، فلا نقول: زارتنا حُرْمَةٌ، بل نقول: زارتنا حُرْمَةُ فلان.

وهناك من يسمي نساء الرجل وعياله ومن يحمي: أ- حُرْمُ الرَّجُل: اللسان، والقاموس، وأقرب الموارد، المتن، والوسيط، والجمع: أحرام.

ب- وحريمه: اللسان، والقاموس، وأقرب الموارد، والمنتان، والجمع: حُرُم.

ومن معاني الحُرْمَةِ:

١- ما لا يحل انتهاكه.

٢- الذمة.

٣- المهابة.

٤- التصيب.

احترمه، أجهله:

يقول الأب أنستاس ماري الكرمليني: إن الفعل «احترمه» عربي صحيح فصيح، لكنه غير مذكور في معاجم اللغة.

وعند ما ذكر بطرس البستاني هذا الفعل في معجمه «محيط المحيط» انتقده الأب أنستاس انتقاداً مراراً.

وقد وجدت مصادر كثيرة تذكر الفعل «احترمه»، منها:

أ- مقدمة الأدب: التي قال فيها الزعمشري: إن معنى احترمه هو: كترمه، أجهله.

ب- والمصباح: الحُرْمَةُ: اسم من الاحترام، وهي التي لا يحل انتهاكها.

ج- والمذ: احترمه: كترمه، تشرف به.

ب- ومحيط المحيط وأقرب الموارد: رعى حرمة، وهابه.

هـ- ودوزي: أحترمه: أجلّه.

و- والفرائد الذرية: أجلّه، قدسه.

ز- وبأدجر: احترم: أكرم، كرم، وقر، أعز.

ح- والمثن: احترمه: جعل له حرمة، وهو ما

يقتضيه القياس. ولم أرهم ذكره في المسموع غير ما تدل عليه عبارة «المصباح».

ط- والوسيط: احترمه: كرمه.

وهذه المصادر كافية لتجعلنا نقديم على استعمال

الفعل «احترم» ومشتقاته، دون حذر، أو خوف. (١٥٠)

ويقولون: حرّمه من حقّه، والصواب: حرّمه - بفتح

الراء وكسرها - حقّه، حرّمنا وحرّمنا وحرّمنا وحرّمنا

وحرّمنا وحرّمنا وحرّمنا، فهو حرام، وذلك

محرّم، والفعل حرّم يتمدّى إلى مفعولين تمددًا ماضيًا

ويجوز أن نقول: «أحرّمه» ولكنها لغة ليست بالعالية.

المحرّم، يقولون: ولد في محرّم، والصواب: ولد في

المحرّم. وفي «مستدرك التاج»: أن هذا الشهر الهجري

أدخلوا «أل» التعريف، من دون الشهور الأخرى. (٦٥)

محمود شيت: [نحو السابقين وأضاف:]

أ- حرّم القائد القهار: جعله حرامًا، ومنع الجنود من

عمله.

ب- احترمه: كرمه، وسلّم عليه، وأدى له التعيّة

المسكرة.

ج- الحرام: الممنوع من فعله، والأرض المحرام:

الأرض التي تكون بين الطرفين المتنازعين، يحرم عليها

دخولها. ويقال: المنطقة المحرام. (١٨٢: ١)

النُصُطَقِيُّ: الفرق بين الحرام والمنع والرّد: أن

الحرام هو المنع من الأصل، وقبل أن يوجد ويبدو، لمعنى

حرمة الرّياء: ممنوعة ظهوره ووجوده. والمحرّم: من

كان من الأصل ممنوعًا، لم يصل إلى الخير.

وأما المنع: فهو ناظر إلى بعد الظهور والوجود، يقال:

منع عن منبه وتحصيله وكلامه، إذا وجد مقتضى لها

وإن لم تكن متحققة.

«أما الرّد: فهو المنع بعد الجريان والعمل.

فالحرام والمحرّم والمحرّم على أوزان: حيان،

وحسن، وشريف: صفات منبهة، ومعناها ما كان

ممنوعًا عقلاً أو شرعاً أو عرفاً.

الحرام يجمع على حرّم، المسجد المحرام، الشهر

المحرام، المشر المحرام، البيت المحرام، هذا حلال وهذا

حرام، وحرام على قرية، وأنتم حرّم، الأضهر المحرّم،

أربعة حرّم، ما دمه حرّمًا.

«أَوْ لَمْ تُحَكِّمْ لَهُمْ حَرَمًا أَيْمًا» القصص: ٥٧.

«أَوْ لَمْ يَزُوا أَنَا جَعَلْنَا حَرَمًا أَيْمًا» العنكبوت: ٦٧.

والمحرّم يدل على أشدّ نهوًا من الحرام، فإن الألف

تدل على الظهور والبروز. [إلى أن قال:]

والحرام في مقابل الحلال. راجع «ح ل ل: ج ل».

(٢١٨: ٢)

النُصُوصُ التفسيرية

المحرّم

١- وَفِي أَمْرِهِمْ عَلَى الثَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ.

الفاريات: ١٩

النَّبِيِّ ﷺ: [في حديث] «ليس المسكين الذي تَزِدُّه الثَّيْبَةُ وَالتَّحْرَتَانِ وَالْأَكْلَةُ وَالْأَكْلَتَانِ» قالوا: كَيْفَ الْمُسْكِينُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «الَّذِي لَا يَجِدُ غَنًى وَلَا يُعْلَمُ بِحَاجَتِهِ» فَيُصَدَّقُ عَلَيْهِ، فَذَلِكَ الْمَحْرُومُ.

(الطَّبْرِيُّ ٢٦: ٢٠٢)

عائشة: (الْمَحْرُومُ): الْحَارِفُ.

مثله ابن عباس وأبو العالية وابن المسيب والنخعي ومجاهد وعكرمة وعطاء.

ابن عباس: (الْمَحْرُومُ): الَّذِي لَا يَسْأَلُ وَلَا يُطَى وَلَا يَنْطَلُ.

(الْمَحْرُومُ): الَّذِي لَيْسَ لَهُ فِي الْإِسْلَامِ سَهْمٌ، وَهُوَ حَارِفٌ.

نحوه ابن المسيب (الشملي ٩: ١١٢)، والنخعي (الطَّبْرِيُّ ٢٦: ٢٠٣)، والواحدي (٤: ١٧٥).
إنَّه الَّذِي يَطْلُبُ الدُّنْيَا وَتَدْبِرُ عَنْهُ.

(الْمَاوُزِدِيُّ ٥: ٣٦٦)

(السَّائِلُ): الَّذِي يَسْأَلُ النَّاسَ، (وَالْمَحْرُومُ): الَّذِي لَيْسَ لَهُ فِي الْفَنَاءِ سَهْمٌ، وَلَا يَجْرِي عَلَيْهِ مِنَ الْبُيُوتِ سَهْمٌ.

النَّخَعِيُّ: هُوَ الْحَارِفُ الَّذِي لَيْسَ لَهُ أَحَدٌ يَحْتَفِ عَلَيْهِ، أَوْ يُعْطِيهِ شَيْئًا.

صمو بن عبد العزيز: يقولون: إنَّه الْكَلْبُ.

(الْمَاوُزِدِيُّ ٥: ٣٦٧)

عكرمة: (السَّائِلُ): الَّذِي يَسْأَلُكَ، (وَالْمَحْرُومُ): الَّذِي لَا يَنْبَغِي لَهُ مَالٌ.

الضَّحَّاكُ: هُوَ الرَّجُلُ الْحَارِفُ الَّذِي لَا يَكُونُ لَهُ مَالٌ

إِلَّا ذَهَبَ، فَضَى اللَّهُ لَهُ ذَلِكَ.

أبو قلابة: جَاءَ سَيْلٌ بِالْيَمَامَةِ، فَذَهَبَ بِمَالِ رَجُلٍ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ: هَذَا الْمَحْرُومُ.

(الطَّبْرِيُّ ٢٦: ٢٠٢)

الحصن: (الْمَحْرُومُ): الَّذِي يَطْلُبُ فَلَا يُرْزَقُ.

(الْمَجْتَصِصُ ٣: ٤١٢)

إنَّه الَّذِي يَجِيءُ بَعْدَ الْفَتِيحَةِ، وَلَيْسَ لَهُ فِيهَا سَهْمٌ.

(الْمَاوُزِدِيُّ ٥: ٣٦٦)

مثله ابن الحنفية.

الإمام الباقر عليه السلام: (الْمَحْرُومُ): الرَّجُلُ لَيْسَ

بِعَقْلِهِ بِأَسٍّ، وَلَا يُنْطَلُ فِي الرِّزْقِ، وَهُوَ حَارِفٌ.

(الْمَرْوُوفِيُّ ٥: ١٢٣)

عطاء: هُوَ الْمُدُودُ الْحَارِفُ.

الْقُرْطُبِيُّ: (الْمَحْرُومُ): الَّذِي أَصَابَتْهُ الْجَانِحَةُ.

(الْقُرْطُبِيُّ ١٧: ٣٩)

قَتَادَةُ: «السَّائِلُ وَالْمَحْرُومُ» حَتَّى يَقْبِرَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ، سَائِلٌ يَسْأَلُ فِي كَفِّهِ، وَفَقِيرٌ مُتَعَفِّفٌ، وَلِكُلِّهِمَا عَلَيْكَ حَقٌّ بِإِذْنِ اللَّهِ.

الْمَتَّعِفُ الَّذِي يَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَا يُعْلَمُ بِحَاجَتِهِ.

(الْمَاوُزِدِيُّ ٥: ٣٦٦)

زيد بن علي: (الْمَحْرُومُ): الَّذِي لَا يَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئًا.

الزُّهْرِيُّ: (السَّائِلُ): الَّذِي يَسْأَلُ، (وَالْمَحْرُومُ):

الْمَتَّعِفُ الَّذِي لَا يَسْأَلُ.

زيد بن أسلم: (وَالْمَحْرُومُ): الَّذِي يُصَابُ زَرْعُهُ أَوْ ثَمَرُهُ أَوْ نَسْلُ مَا شِئْتَهُ، فَيَكُونُ لَهُ حَقٌّ عَلَى مَنْ لَمْ يُصِبْهُ

ذلك من المسلمين .

نحوه ابن زَيْد .

(الطَّبْرِيّ ٢٦ : ٢٠٣)

الإمام الصادق عليه السلام : (المَحْرُوم) : المَحَارِف الذي

قد حُرِّم كَثِيرُهُ فِي الشَّرَاءِ وَالْبَيْعِ . (الْمَرْوُوفِي ٥ : ١٢٣)

مالك : أَنَّهُ الَّذِي يُحْرَمُ الرِّزْقُ . (الْمَرْطَبِيُّ ١٧ : ٣٩)

الْفَرَّاء : أَمَّا (السَّائِلُ) فَالْمُطَوِّفُ عَلَى الْأَبْوَابِ ، وَأَمَّا

(المَحْرُوم) فَالْمَحَارِفُ ، أَوِ الَّذِي لَا سَهْمَ لَهُ فِي الْفَنَائِمِ .

(٣ : ٨٤)

ابن قُتَيْبَةَ : (وَالْمَحْرُوم) : الْمَحَارِفُ وَهُوَ الْمُقْتَر

عَلَيْهِ فِي الرِّزْقِ . وَقِيلَ : الَّذِي لَا سَهْمَ لَهُ فِي الْفَنَائِمِ .

(٢١ : ١١٢)

الطَّبْرِيّ : [نقل أقوال المفسرين ثم قال :

وَالصَّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ عِنْدِي : أَنَّهُ الَّذِي قَدْ

حُرِّمَ الرِّزْقُ وَاجْتِنَابُ . وَقَدْ يَكُونُ ذَلِكَ بِمُذْهَابٍ عَلَيْهِ

وَعَمْرٍ . فَصَارَ مِنْ حَرَمِهِ أَفْءُ ذَلِكَ . وَقَدْ يَكُونُ بِسَبَبِ

تَطَفُّعِهِ وَتَرْكِهِ الْمَسْأَلَةَ ، وَيَكُونُ بِأَنَّهُ لَا سَهْمَ لَهُ فِي الْفَنَائِمِ ،

لَفَيْتِهِ عَنْ الْوَقْعَةِ ، فَلَا قَوْلَ فِي ذَلِكَ أَوَّلَى بِالصَّوَابِ مِنْ أَنْ

تَعَمَّ . كَمَا قَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ : ﴿ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ

وَالْمَحْرُومِ ۝ ﴾ (٢٦ : ٤ - ٢)

الزَّجَّاجُ : (المَحْرُوم) : جَاءَ فِي التَّفْسِيرِ : الَّذِي

لَا يَنْبَغِي لَهُ مَالٌ - وَالْأَكْثَرُ فِي اللَّغَةِ : لَا يَنْبَغِي لَهُ مَالٌ - وَجَاءَ

أَيْضًا أَنَّهُ الْمَحَارِفُ لَا يَكَادُ يَكْتَسِبُ . (٥ : ٥٣)

الْمَاوُزِدِيُّ : أَمَّا (السَّائِلُ) فَهُوَ مَنْ يَسْأَلُ النَّاسَ

لِلْإِقْنَةِ ، وَأَمَّا (الْمَرْوُوفُ) فَفِيهِ ثَمَانِيَةُ أَقْوَالٍ [وَذَكَرَهَا وَقَالَ :

إِنَّهُ الْمَطْلُوكُ ، قَالَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ حَبِيدٍ .

وَيَحْتَمِلُ تَأْسِئًا : أَنَّهُ مِنْ وَجِيتِ نَفَقَتِهِ بِالْفَقْرِ مِنْ ذَوِي

الْأَسَابِ ، لِأَنَّهُ قَدْ حُرِّمَ كَسْبُ نَفْسِهِ . حَقٌّ وَجِيتِ نَفَقَتِهِ

فِي مَالٍ غَيْرِهِ . (٥ : ٣٦٦)

الطُّوسِيُّ : وَقِيلَ : (المَحْرُوم) : الْمَنْعُوعُ الرِّزْقِ

بِتَرْكِ السَّوَالِ . أَوْ إِذْهَابِ مَالٍ ، أَوْ سَقُوطِ سَهْمٍ ، أَوْ خَرَابِ

ضَيْعَةٍ . إِذَا صَارَ فَقِيرًا مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ .

وَفَرَّقَ قَوْمٌ بَيْنَ الْفَقِيرِ وَالْمَحْرُومِ : بِأَنَّهُ قَدْ يَحْرُمُهُ

النَّاسُ بِتَرْكِ الْإِعْطَاءِ ، وَقَدْ يَحْرُمُ نَفْسَهُ بِتَرْكِ السَّوَالِ .

فَإِذَا سَأَلَ لَا يَكُونُ مِنْ حَرَمِ نَفْسِهِ بِتَرْكِ السَّوَالِ ، وَإِنَّمَا

حَرَمَهُ الْفَقْرُ ، وَإِذَا لَمْ يَسَأَلْ فَقَدْ حَرَمَ نَفْسَهُ وَحَرَمَهُ

النَّاسُ . (٩ : ٣٨٤)

نحوه الطَّبْرِيّ . (٥ : ١٥٥)

الْقُشَيْرِيُّ : (السَّائِلُ) هُوَ الْمُتَكَتِّفُ . وَ(المَحْرُوم)

هُوَ الْمُتَكَتِّفُ . وَيُقَالُ : هُوَ الَّذِي يَحْرُمُ نَفْسَهُ بِتَرْكِ السَّوَالِ .

هَؤُلَاءِ هُمُ الَّذِينَ يُحْطُونَ بِشَرْطِ الْمَلِكِ . فَأَمَّا

أَصْحَابُ الْمَرْوَةِ فَغَيْرُ الْمُسْتَحَقِّ لِمَالِهِمْ أَوَّلَ مِنْ

الْمُسْتَحَقِّ ، وَأَمَّا أَهْلُ الْفَتْرَةِ ^(١) فَلَيْسَ لَهُمْ مَالٌ حَقٌّ

تَنْوِجُهُ عَلَيْهِمْ مَطَالِبَةٌ ، لِأَنَّهُمْ أَهْلُ الْإِثَارِ - فِي الْوَقْتِ -

لِكُلِّ مَا يُنْتَجِعُ عَلَيْهِمْ بِهِ . (٦ : ٣١)

الْمُصْبِئِيُّ : (المَحْرُوم) : هُوَ الَّذِي حُرِّمَ مِنَ الرِّزْقِ

مَا يَكْفِيهِ . [وَذَكَرَ بَعْضُ الْأَقْوَالِ ثُمَّ قَالَ :

وَقِيلَ : هُوَ أَبْرَأُ الْبَنَاتِ . (٩ : ٣١٢)

(١) فِي الْأَصْلِ : الْفَتْرَةُ (الْوَجَاءُ فِي الْهَامِشِ) : وَالْمِجَارَةُ قَدْ تَبَدَّلَتْ
فَاصَةً ، وَقَدْ يَكُونُ مُرَادُ الْقُشَيْرِيِّ - إِنْ مَسَّحَتْ عَنْهُ
الْمِجَارَةُ - هَكَذَا : أَنَّ أَهْلَ الْمَرْوَةِ لَا يَسْتَحِقُّونَ فِي عَطَائِهِمْ
بِمَا تَفَرَّضُهُ الشَّرِيعَةُ لِلْمُسْتَحَقِّينَ وَخُصْبٍ ، لِأَنَّ الْمُسْتَحَقَّ
يَأْخُذُ مَا هُوَ حَقٌّ لَهُ ، وَإِنَّمَا يَطْوِنُ دَائِمًا ، وَيَمْنَعُونَ دَائِمًا
بَعْضُ النَّظَرِ عَنْ اسْتِحْقَاقِ أَوْ عَدَمِهِ .

الرَّاحِشِيُّ: (السَّائِلُ): الذي يستجدي،
(والمَحْرُومُ): الذي يُحسَب غنياً فيُحرَم الصدقة
لثقلته. (١٦: ٤)

نحوه البَيْضَاوِيُّ (٢: ٤٢٠)، وأبرائيم (٦: ١٣٦)، والمشهدِي (١٠: ١٢)، والبرُوسِيُّ (٩: ١٥٦).
ابن قُطَيْبَةَ: واختلف الناس في (المَحْرُومِ)
اختلافًا، هو عندي تخلُّط من المتأخِّرين؛ إذ المعنى
واحد. وإنما عبر علماء السلف في ذلك بعبارة على جهة
التمثيلات. فجعلها المتأخرون أقوالاً، وحصرها مكِّي
ثانية.

(والمَحْرُومُ) هو الذي تبعده عنه إمكانات الرزق بعد
قربها منه، فيناله جِزْمان وفاقه، وهو مع ذلك لا يسأل.
فهذا هو الذي له حق في أموال الأغنياء، كتبها للسائل
حق. [ثم ذكر قول ابن عباس الثاني وقول أبي قلابة وزيد
بن أسلم وأضاف:]

والمعنى الجامع لهذه الأقوال: أنه الذي لا مال له
لجِزْمان أصابه، وإلا فالذي أُجِبت ثمرته وله مال كثير
غيرها فليس في هذه الآية بإجماع. وبعد هذا مقدَّر من
الكلام، تقديره: فكونوا مثلهم أيها الناس وعلى
طريقتهم، فإنَّ النظر المؤدِّي إلى ذلك منبجته، فلي
الأرض آيات لمن اعتبر وأيقن. (٥: ١٧٥)
نحوه أبو حيان. (٨: ١٣٦)

الْفَصْحَاءُ الرَّازِيَّةُ: في «السَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ»

وجوه:

أحدها: أنَّ (السَّائِلِ) هو الناطق وهو آدمي،
(والمَحْرُومُ): كلُّ ذي روح غيره من الحيوانات

المحرومة، قال النَّبِيُّ ﷺ: «لكلِّ كبد حرَّى أجر».
وثانيها: وهو الأظهر والأشهر، أنَّ (السَّائِلِ) هو
الذي يسأل، و(المَحْرُومُ): المتخفُّ الذي يحسبه بعض
الناس غنياً فلا يُعطيه شيئاً. والأوَّل: كقوله تعالى:
﴿كُلُوا وَارْعَوْا أَنْفُسَكُمْ﴾ طه: ٥٤، والثاني: كقوله:
﴿وَأَطِيعُوا أَمْرًا مَعْرُوفًا﴾ الحج: ٣٦، فالقانع
كالمحرور.

فإن قيل: على الوجه الأوَّل الترتيب في غناية
الحسن، فإنَّ دفع حاجة الناطق مقدَّم على دفع حاجة
البهائم، فما وجه الترتيب في الوجه الثاني؟ نقول: فيه
وجهان:

أحدهما: أنَّ السائل اندفاع حاجته قبل اندفاع
حاجة المحروم في الوجود، لأنَّه يُعرف حاله بمقاله
ويطلب لفته ماله، فيقدَّم بدفع حاجته، والمحروم غير
معلوم فلا تدفع حاجته إلا بعد الاطلاع عليه، فكان
الذكر على الترتيب الواقع.

وثانيها: هو أنَّ ذلك إشارة إلى كثرة العطاء فيقول:
يغطي السائل فإذا لم يجدهم يسأل هو عن المحتاجين،
فيكون سائلاً ومسؤولاً.

الثالث: هو أنَّ الحسن اللفظيَّ غير مهجورة في
الكلام المحكي، فإنَّ قول القائل: «إِنْ رَجَعْتُمْ إِلَيْنَا
وَعَلَيْنَا حَسَابُهُمْ»، ليس كقوله تعالى: ﴿إِنْ إِلَيْنَا إِيَابَتُهُمْ﴾
ثمَّ إِنَّ غَلَبَتَا حَسَابَتُهُمْ الغاشية: ٢٥، ٢٦، والكلام له
جسم وهو اللفظ، وله روح وهو المعنى، كما أنَّ الإنسان
الذي نور روحه بالمعرفة، ينبغي أن ينور جسمه الظاهر
بالنظافة، كذلك الكلام، ورُبَّ كلمة حكيَّة لا تتورَّ في

وهذا هو ما يجبر عنه بالمحارف، لأنه قيل في كتب اللغة في معنى المحارف، بأنه الشخص الذي لا ينال شيئاً منها سوى وجد، فكان سبل الحياة متلفة بوجهه. وعلى كل حال فهذا التعبير يشير إلى هذه اللطيفة. وهي ألا تنظروا أن يأتيكم المحتاجون ويمدوا أيديهم إليكم، إنما عليكم أن تبهتوا عنهم، وتجدوا الأفراد المحرومين الذين يُعبر عنهم القرآن بأنهم ﴿يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ﴾ البقرة: ٢٧٣، لتساعدوهم وتحفظوا ماء أوجههم. وهذا دستور مهم لحفظ حبيبة المسلمين المحرومين، وينبغي الاهتمام به.

وهؤلاء الأشخاص يمكن معرفتهم - كما صرح بذلك القرآن في سورة البقرة: ٢٧٣ ﴿تَعْرِفَهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَتَمَتَّلُونَ الشَّاسِ الْخَالِ﴾ أجل فبرغم سكوتهم إلا أن في عيني وجوههم آثار المحرم، وما تحمله أنفسهم من آلام يحرقها المتكلمون، ويُعبر لون أوجههم عن الأشجان والمزّن. (١٧-٨٣)

٢- وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَقْلُومٌ ۖ لِلشَّائِلِ وَالْمَحْضُومِ. الماعز: ٢٤، ٢٥ ونصوصها قريبة مما مضى في آية الذاريات.

مَحْرُومُونَ

...إِنَّا لَنُحَرِّمُونَ ۖ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ.

الواقعة: ٦٦، ٦٧

ابن عباس: حُرِّمْنَا منفعة زروعنا. (٤٥٥)

مجاهيد: حُورِفْنَا فحُرِّمْنَا. (الطبري ٢٧: ٢٠٠)

قَتَادَةَ: أَيُّ مُحَارِفُونَ. (الطبري ٢٧: ٢٠٠)
الطبري: إثمهم يقولون: ما هلك زرعنا وأصبنا به من أجل ﴿إِنَّا لَنُحَرِّمُونَ﴾ ولكنا قوم محرومون. يقول: إثمهم غير محدودين ليس لهم جد. (٢٧: ٢٠٠)
الطبري: محدودون ممنوعون، مُحَارِفُونَ، والمحروم: ضد المزدوق. (٩: ٢١٦)
الطوسي: فيفسدون بحفظنا، مُحَارِفُونَ بهلاك زرعنا. (٩: ٥٠٦)
نحو: الطبرسي. (٥: ٢٢٤)
الطبري: بل نحن محرومون بعد أن ضاع منا الرزق. (٦: ٩٢)

الواحد: حُرِّمْنَا ما كنا نطلبه من الزرع في الزرع. (٤: ٢٣٨)
نحو: البقوي (٥: ١٨)، والمشيدي (٩: ٤٦٠)، والقرطبي (١٧: ٢٢٠)، والخازن (٧: ٢٠).

الزَّمْخَشَرِيُّ: مُحَارِفُونَ محدودون، لاحظ لنا ولا بحث لنا، ولو كنا محدودين لما جرى علينا هذا.

(٤: ٥٧)
نحو: النقي (٤: ٢١٩)، والثيسابوري (٢٧: ٨٢)، وأبو حيان (٨: ٢١٢)، والشربيني (٤: ١٩٣)، وأبو السعود (٦: ١٩٣)، والبروسوي (٩: ٣٣٣).

البَيْضاوي: حُرِّمْنَا رزقنا أو محدودون لاجدودون. (٢: ٤٤٩)

نحو: الكاشاني (٥: ١٢٧)، والمشيدي (١٠: ٢١٧)، الشوكاني: أي حُرِّمْنَا رزقنا بهلاك زرعنا، والمحروم: المنوع من الرزق الذي لاحظ له فيه، وهو

المُحَارَف.

(١٩٥: ٥)

المُراغبي: غير مجدودين، لنحس طالعا، وسوء

حظنا.

الطُّبَاغِبَائِي: ممنوعون من الرِّزْق والخير.

ولا منافاة بين نبي الرِّزْق عنهم ونسبته إليه تعالى،

وبين توسط عوامل وأسباب طبيعية في نبات الرِّزْق

ومؤء. فإنَّ الكلام عائد في تأثير هذه الأسباب ومنها،

وليس نحو تأثيرها باقضاء من ذاتها منقطعة عنه تعالى.

بل بعمله ووضعه وموهبته. وكذا الكلام في أسباب هذه

الأسباب، وينتهي الأمر إلى الله سبحانه «وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ

الْمُنْتَهَى» النجم: ٤٢.

فضل الله: من كل المنافع التي كنا نرقبها منه، مما

يصلنا لواجه الميزان بأيسر ضرره في حياتنا.

(٣٤٠: ٢١)

٢- فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ ﴿١﴾ بَلَىٰ لَّيْسَ بِضَالِّينَ

القلم: ٢٦، ٢٧.

ابن هبَّاس: حُرِّمْنَا منفعة البستان لسوء نياتنا.

(٤٨١)

نحوه الماوردي (٦: ٦٩)، والواحدي (٤: ٣٢٨).

قتادة: بل جُوزِينَا فحُرِّمْنَا. (الطُّبَرِّي: ٢٩: ٣٤)

الطُّبَرِّي: فقال من علم أنها جنتهم، وأنهم لم

يُحْطُوا بالطَّرِيقِ: بل نحن أنما نقوم بمحرومون. حُرِّمْنَا

(٢٩: ٣٤)

منفعة جنتنا، بذهاب حررها.

الثعلبي: حُرِّمْنَا خيرها ونفعها، لمنعنا المساكين

(١٠: ١٧)

مثلها البغوي (٥: ١٣٨)، ونحوه الطُّبَرِّي (٥: ٣٣٧).

والفخر الرازي (٣٠: ٨٩)، واليسابوري (٢٩: ٢٤).

الطُّوسِي: (مُحْرَمُونَ) ما كان لنا في جنتنا.

(١٠: ٨٢)

الزَّمَكْشَرِيُّ: حُرِّمْنَا خيرها لجنائتنا على

أنفسنا. (٤: ١٤٥)

مثله البيضاوي (٢: ٤٩٦)، والنسبي (٤: ٢٨٢).

وأبو حيان (٨: ٣١٣)، وأبو السعود (٦: ٢٨٨).

والأوسمي (٢٩: ٣٢).

ابن عطية: أي قد حُرِّمْنَا خلقتها وبركتها.

(٥: ٣٥٠)

الشَّرييني: أي ثابت جزماننا ما كنا فيه من الخير

الذي لم نحب عنه إلا سواد الليل، فحُرِّمْنَا الله تعالى إتياء بما

حُرِّمْنَا عليه من جزمان المساكين. (٤: ٣٦٠)

البرزمي: حُرِّمْنَا خيرها ومنعنا نفعها بجنائتنا

عن أنفسنا. (٤: ٣٦٠)

ولقد منع حق الفقراء.

(١٠: ١١٦)

الطُّبَاغِبَائِي: إضراب عن سابقه، أي ليس بمحرر

الضلال عن الصواب بل حُرِّمْنَا الرِّزْق. (١٩: ٣٧٤)

مكارم القميرازي: أي أردنا أن نحرم الفقراء

والمتاجين من الطاء إلا أننا حُرِّمْنَا أكثر من الجميع.

حُرِّمْنَا من الرِّزْق المادي، ومن البركات المعنوية التي

تحصل عن طريق الإنفاق في سبيل الله، للفقراء

(١٨: ٤٩٥)

والمتاجين.

فضل الله: فقد فقدنا كل شيء، ولم يمد لدينا ما

نؤمله من المال الذي نقضي به حاجتنا، ونحصل به على

رغباتنا، فكيف نتصرف وماذا نعمل أمام هذا الجوع الذي

يوحى باليأس؟

(٢٣ : ٥٠)

وأبدل منه هذا حلال وهذا حرام مبالغة. (٥ : ٩٢)

مكارم الشيوازي : أي إن ما جنت به ليس إلا
كذبة صريحة، أطلقها ألسنتكم في تحليلكم أشياء
بحسب ما تهوى أنفسكم، وتحريمكم لأخرى إشارة إلى
الأصنام التي حرّمها البعض على نفسه، والبعض الآخر
حلّلها لنفسه، بعد أن جعل قسماً منها لأصنامهم.

فهل أعطاكم الله حق سنّ القوانين؟ أم أن أفكاركم
المنرفة وتقاليدكم العمياء هي التي دفعتكم لإحداث
هذه البدع؟ أو ليس هذا كذباً وافترافاً على الله؟

وجاء في الآية (١٣٦) من سورة الأنعام يوضح:
﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ ذُرّاً مِنَ الْخُرْبِ وَالْأَنْعَامِ نَحِيتاً فَقَالُوا
هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ
فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لَهُ فَعَلٌ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ
مَا يَحْكُمُونَ﴾

ويستفاد كذلك من الآية (١٤٨) من سورة الأنعام
﴿سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا
وَلَا حَزَنًا مِنْ شَيْءٍ أَتَمَّ كَانُوا يَعْبُدُونَ لَأْتَسْبِغُ بِحَقِّ
التَّشْرِيعِ فِي التَّحْلِيلِ وَالتَّحْرِيمِ، وَيظنون أن الله يزيّد
بدعهم، وعلى هذا فكانوا يضعون البدعة أولاً ويعملون
ويحرمون ثم ينسبون ذلك إلى الله، فيكون الافتراء آخر.

(٨ : ٣١٩)

وهذا المعنى جاء كقوله (حزناً) في ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ
مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَتَقْلَقْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا﴾
يونس : ٥٩.

٢- وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ .

الأنبياء : ٩٥

حَرَامٌ

١- وَلَا تَقُولُوا لِمَا كَذَبْتُمْ أَنْتُمْ كَذِبٌ هَذَا خَلَالٌ
وَهَذَا حَرَامٌ تَفْقَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ ... النحل : ١١٦
ابن عباس : (هذا) الحرث والأصنام (حلال) على
الرجال (وهذا حرام) على النساء. (٢٣٢)
شجاهد : في البحيرة والسائبة. (الطبري ١٤ : ١٨٩)
نحوه البغوي (٣ : ١٠١)، وابن عطية (٣ : ٤٢٩)،
والقرطبي (١٠١ : ١٩٦).

الطبري : ﴿هَذَا خَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ﴾ كي تنفروا
على الله بقلوبكم ذلك الكذب، فإن الله لم يحرم من ذلك ما
يحرمون، ولا أحلّ كثيراً مما تحلّون. (١٤٩ : ١٨٩)
الطبري سي : أي لا تنفروا لما حللتموه بأفهامكم مثل
الميتة : ﴿هَذَا خَلَالٌ﴾ ولما حرّمتموه مثل السائبة : ﴿هَذَا
حَرَامٌ﴾. (٣ : ٣٩٠)

الشريهني : ﴿وَلَا تَقُولُوا...﴾ لما لم يحلّه الله ولم
يحرمه، فاتهم كانوا يحرمون البحيرة والسائبة والوصيلة
والحام، وكانوا يقولون : ما في بطون هذه الأنعام خالصة
للذكورنا ومحرم على أزواجنا، فقد زادوا في المحرمات
وزادوا أيضاً في المحلات، لأنهم حلّلوا الميتة والدم ولحم
الخنزير وما أحلّ به تغيير الله، فبين تعالى أن المحرمات هي
هذه الأربعة، وبين أن الأشياء التي يقولون : هذا حلال
وهذا حرام كذب وافتراف على الله تعالى. (٢ : ٢٦٧)

البزوصوي : لا تقولوا : هذا حلال وهذا حرام، لما
تصفه ألسنتكم بالحلل والحرم، فقدّم عليه كونه كذباً

ابن عباس : (حَرَامٌ) التَّوْفِيقُ . (٢٧٥)
عِكْرَمَةُ : معناه حرام على قرية وجدناها هالكة
بالتَّوْبِ ، أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ إِلَى التَّوْبَةِ .

(الْمَاوِزِدِيُّ ٣ : ٤٧٠)
الْحَسَنُ : حرام على قرية أهلكتها بالعذاب ، أَنَّهُمْ
لَا يَرْجِعُونَ إِلَى الدُّنْيَا . (الْمَاوِزِدِيُّ ٣ : ٤٧٠)

زيد بن علي : وجب على قرية أهلكتها أَنَّهُمْ
لَا يَرْجِعُونَ إِلَى الْحَقِّ وَلَا يَتُوبُونَ . (٢٧٩)
ابن قُتَيْبَةَ : أَي حرام عليهم أَنْ يَرْجِعُوا . وَيُقَالُ :

حرام : واجب . [ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِشَرِّهِ]
وَمَنْ قَرَأَ (حِزْمٌ) فَهُوَ بِمِثْلَةِ حَرَامٍ . يُقَالُ : حِزْمٌ
وَحَرَامٌ . كَمَا يُقَالُ : حِلٌّ وَحِلَالٌ . (٢٨٨)

الْبُخَارِيُّ : معناه وحرام على قرية أهلكتها عِزْمَةٌ
لَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا إِلَى دَارِ الدُّنْيَا . (الطُّوسِيُّ ٧ : ٢٧٨)
الطَّبْرِيُّ : اخْتَلَفَتِ الْقُرَاءُ فِي قِرَاءَةِ قَوْلِهِ : (وَحَرَامٌ)

فَقَرَأَتْهُ عَامَّةُ قُرَاءِ أَهْلِ الْكُوفَةِ (وَحِزْمٌ) بِكسر الحاء .
وَقَرَأَ ذَلِكَ عَامَّةُ قُرَاءِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَالْبَصْرَةِ (وَحَرَامٌ) بِفَتْحِ
الْحَاءِ وَالْأَلْفِ .

وَالضَّرَابُ مِنَ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ : أَنَّهَا قِرَاءَتَانِ
مَشْهُورَتَانِ مُتَّفَقَتَا الْمَعْنَى ، غَيْرِ مُخْتَلِفَتَيْهِ ، وَذَلِكَ أَنَّ الْحِزْمَ
هُوَ الْحَرَامُ ، وَالْحَرَامُ هُوَ الْحِزْمُ . كَمَا الْحِلُّ هُوَ الْحِلَالُ ،

وَالْحِلَالُ هُوَ الْحِلُّ . فَبَيَّنْتُمَا قِرَاءَتَيْ الْقَارِئِ فَصِيبَ . وَكَانَ
ابْنُ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ (وَحِزْمٌ) بِتَأْوِيلٍ : وَعِزْمٌ . [وَلَا حَظَّ قَامَ
تَمَامُ الْكَلَامِ فِي «رَجْعِ» يَرْجِعُونَ» . (١٧ : ٨٦)]

الرَّجَّاحُ : قُرِئَتْ : (حِزْمٌ وَحَرَامٌ) هَاتَانِ أَكْثَرُ الْقِرَاءَةِ ،
وَقَدْ قُرِئَتْ (حَرْمٌ عَلَى قَرْيَةٍ) وَ(حَرِمٌ عَلَى قَرْيَةٍ) .

وَجَاءَ فِي التَّفْسِيرِ (حِزْمٌ) فِي مَعْنَى حَرْمٌ ، وَجَاءَ أَيْضًا
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ : حَرْمٌ عَلَيْهِمْ إِلَّا يَرْجِعُوا إِلَى
دُنْيَاهُمْ ، وَجَاءَ عَنْهُ وَعَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ إِلَى تَوْبَةٍ .
وَعِنْدَ أَهْلِ اللَّفْظَةِ : «حِزْمٌ وَحَرَامٌ» فِي مَعْنَى وَاحِدٍ مِثْلَ
حِلٌّ وَحِلَالٌ ، وَظَاهِرٌ «حَرَامٌ عَلَيْهِمْ أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ»
يَحْتَاجُ إِلَى أَنْ يُبَيَّنَّ ، وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ اللَّفْظَةِ وَلَا مِنْ
أَهْلِ التَّفْسِيرِ يَتَنَبَّهُ .

وَهُوَ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - أَنَّهُ لَمَّا قَالَ : ﴿فَلَا كُفْرَانَ لِسَعِيدِهِ
وَإِنَّهُ لَكَايُتُونَ﴾ الْآيَةُ : ٩٤ . أَعْلَمْنَا أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ
قَدْ حَرَّمَ قَبُولَ أَعْمَالِ الْكَافِرِينَ ، وَبَيَّنَّ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ :

﴿الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلُّ أَضَلُّ أَغْصَالَهُمْ﴾
يَعْنِي : ١ . مَالَعَى : حَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنْ يَسْتَقْبَلَ
مِنْهُمْ عَمَلًا ، لِأَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ، أَي لَا يَتُوبُونَ . وَحَرْمٌ

وَحَرْمٌ فِي مَعْنَى حَرَامٍ . إِلَّا أَنَّ حَرَامًا اسْمٌ ، وَحَرْمٌ وَحَرْمٌ
فِي مَعْنَى حَرْمٍ . (٣ : ٤٠٤)
أَبُو زُرْعَةَ : قَرَأَ حَمْرَةَ وَالْكَافِيَّ وَأَبُو بَكْرٍ : (وَحِزْمٌ
عَلَى قَرْيَةٍ) بِغَيْرِ أَلْفٍ ، وَقَرَأَ الْبَاهِقُونَ : (وَحَرَامٌ) .

قَالَ طُحْلُبُ : هُمَا لَفْظَانِ مِثْلُ حِلٍّ وَحِلَالٍ ، وَحِزْمٌ
وَحَرَامٌ . وَقَالَ قَوْمٌ : حِزْمٌ بِمَعْنَى عِزْمٍ ، وَحَرَامٌ بِمَعْنَى
وَاجِبٍ . (٤٧٠)

نَحْوُ الْبَغَوِيِّ (٣ : ٣١٦) ، وَالْمَيْسَرِيُّ (٦ : ٣٠٥) .
الْمَاوِزِدِيُّ : بِـ تَأْوِيلَانِ : (وَذَكَرْتُ قَوْلِي عِكْرَمَةَ
وَالْحَسَنَ الْمُتَقَدِّمِينَ ، وَأُضَافَ :

وَقَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ : (وَحَرْمٌ عَلَى قَرْيَةٍ) وَتَأْوِيلُهَا مَا قَالَهُ
سُفْيَانُ : وَجِبَ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا ، أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ .
قَالَ : لَا يَتُوبُونَ . (٣ : ٤٧٠)

الطُّوسِيّ: «حَرَمٌ وَحَرَامٌ» لغتان، مثل جِلٍّ وَحِلَالٍ، وقيل في معنى «وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ»: معناه واجب عليهم أن لا يرجعوا إلى تلك القرية أبداً. (٢٧٨: ٧)

الرَّمَحْشَرِيّ: استعير الحرام للممتنع وجوده، ومنه قوله عز وجل: «إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ غَلِيظٌ عَلَى الْكَافِرِينَ» الأعراف: ٥٠، أي منها منهم وأبى أن يكونوا لهم.

(٥٨٣: ٢)

ابن عَطِيَّةٌ، واختلف القراء في قوله تعالى: (وَحَرَامٌ) فقرأ عِكْرِمَةُ وغيره (وَحَرِمَ) بفتح الحاء وكسر الزاء، وقرأ جمهور السبعة (وَحَرَامَ)، وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم (وَحَرِمَ) بكسر الحاء وسكون الزاء، وقرأ ابن عباس بخلاف صنفه (وَحَرِمَ) بفتح الحاء وسكون الزاء، وقرأت فرقة (وَحَرِمَ) بفتح الحاء وشدة الزاء، وقرأت فرقة (وَحَرِمَ) بضمة الحاء وكسر الزاء وشدها، وقرأ قتادة ومطرف والوزاعي (وَحَرِمَ) بفتح الحاء وضمة الزاء.

والمنقيض من هذه القراءات قراءة من قرأ (وَحَرِمَ) وقراءة من قرأ (وَحَرَامَ) وهما مصدران بمعنى نحو الحيل والحلال، فأما معنى الآية فقالت فرقة: (حَرَامٌ وَحَرِمُ) معناه جزم وحتم، فالمعنى: حتم على قرية. [إلى أن قال:] وقالت فرقة: المعنى: وحرام، أي ممتنع، وحرم كذلك. (٩٩: ٤)

الطُّبْرَسِيّ: [نحو أبي رُزَعة وأضاف:]

قال أبو علي «حَرَمٌ وَحَرَامٌ» لغتان، وكذلك جِلٍّ وحلال، وكل واحد من (حَرَمٌ وَحَرَامٌ) إن شئت رفضته بالابتداء لاختصاصه بما جاء بعده من الكلام، وخبره

محذوف، وتقديره: (وحرام على قرية أهلكتها بأنهم لا يرجعون) مفضي أو نابت أو محكوم عليه، وإن شئت جعلته خبر مبتدأ محذوف. (٦١: ٤)

الفَخْرُ الرَّازِيّ: أعلم أن قوله: (وَحَرَامٌ) خبر فلا بد له من مبتدأ، وهو إما قوله: «أَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ لَبَاسٌ» أو شيء آخر.

أما الأول فالتقدير: أن عدم رجوعهم حرام، أي ممتنع، وإذا كان عدم رجوعهم ممتنعاً كان رجوعهم واجباً، فهذا الرجوع إما أن يكون المراد منه الرجوع إلى الآخرة أو إلى الدنيا. [إلى أن قال:] فمتد هذا ذكر المفسرون وجهين:

الأول: أن الحرام قد يعني بمعنى الواجب، والدليل عليه الآية والاستعمال والشر.

أما الآية فقوله تعالى: «قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ أَنْ تَتَّخِذُوا لِلْأَسْوَاقِ كُبْرًا» وقوله: «وَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَا أَنْ يَنْقُصَكُمْ عَنْ مَوَاقِفَ آلِهَةٍ» والأنعام: ١٥٦، وترك الشرك واجب وليس بمحرم.

وأما الشر فقوله الخنساء:

وإن حراماً لأرى الدهر باكياً

على شجوة إلا بكيت على عمرو

يعني إن واجباً.

وأما الاستعمال فلأن تسمية أحد الضدين باسم الآخر مجاز مشهور، كقوله تعالى: «وَيَجْزَاؤُا شَيْئًا مِّنْهُ يَفْلَهُا» الشورى: ٤٠.

إذا ثبت هذا فالمعنى: أنه واجب على أهل كل قرية أهلكتها أنهم لا يرجعون.

الوجه الثاني: أن يترك قوله: (وَحَرَامٌ) على ظاهره

وَيُجْتَلَى فِي قَوْلِهِ: (لَا يَرْجِعُونَ) صلة زائدة، كما أنه صلة في لقوله: ﴿وَمَا أَنتَ بِمَنكُحٍ وَلَا تُسَبِّحُ﴾ الأعراف: ١٢، والمعنى: وحرام على قرية أهلكتها رجوعهم إلى الدنيا، وهو كقوله: ﴿فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ﴾ يس: ٥٠.

أو يكون المعنى: وحرام عليهم رجوعهم عن الشرك وترك الإيمان، وهذا قول طائفة من المفسرين، وهذا كله إذا جعلنا قوله: (وَحَرَامٌ) خبراً لقوله: ﴿أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾.

أما إذا جعلناه خبراً لشيء آخر، فالتقدير: وحرام على قرية أهلكتها ذلك، وهو المذكور في الآية المتقدمة من العمل الصالح والشمي المشكور غير المكفور.

(٢٢: ٢٢)

الرازي: وإن قيل: قوله تعالى: ﴿وَحَرَامٌ...﴾ يدل على أنه يجب أن يرجعوا، لأن كل ما حرم أن لا يرجعوا، فوجب أن يوجد، فكيف معنى الآية؟

قلنا: معناه وواجب على أهل قرية عزمنا على إهلاكهم أو قدرنا إهلاكهم أنهم لا يرجعون على الكفر إلى الإيمان، أو أنهم لا يرجعون بعد إهلاكهم إلى الدنيا، فالحرمان هنا بمعنى الواجب، كذا قاله ابن عباس رضي الله عنهما. [ثم أتده بنشر]

وقيل: لفظ الحرام على ظاهره، و(لا) زائدة، والمعنى ما سبق ذكره، والحرمة هنا بمعنى المنع، كما في قوله تعالى: ﴿وَحَرَمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ﴾ القصص: ١٢، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهَا عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ الأعراف: ٥٠. (مسائل الرازي: ٢٢٩)

السيوطي: قرئ بلفظ الماضي بفتح الزاء، وكسرهما، وضمتها، وبلفظ الوصف بكسر الزاء، وسكونها مع فتح الحاء، وحرام بالفتح وألف، فهذه سبع قراءات.

البسوسوي: (حَرَامٌ) خبر لقوله: ﴿أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾، والجملة لتقرير مضمون ما قبلها من قوله: ﴿كُلُّ إِنَّا رَاغِبُونَ﴾ الأنبياء: ٩٣، والمحرمان: مستار لمنع الوجود بجامع، أن كل واحد منها غير مرجو الحصول.

نحوه الآلوسي.

وللطباطبائي بحث في الآية سيأتي في «رجع ع - يَرْجِعُونَ».

عبد الكريم الخطيب: أي ومحكوم على آية عذرية هلكت أن لا يرجع أهلها مرة أخرى إلى الدنيا، أو أن لا يرجعوا لهذا العذاب المثلهم.

وفي التعبير عن الحكم بلفظ الحرام، تأكيد لهذا الحكم، وجعل عودتهم إلى الدنيا من المحرمات، التي إن ارتكبتها الجرمون، فإنها لا تحيى من عند الله تعالى، الله عن ذلك علواً كبيراً، فكما كتب سبحانه على نفسه الرحمة، حرم سبحانه على نفسه أن يرجع الموق إلى الدنيا مرة أخرى، وإنما يبعثهم للحساب والمجازاة. (٩: ٩٥٣)

مكارم الشيرازي: إن هؤلاء في الحقيقة أناس تُرفع الحُجُب عن أعينهم وأظفارهم بعد مشاهدة العذاب الإلهي، أو بعد فنائهم وانتقالهم إلى عالم البرزخ، وهذا يأملون أن يرجعوا إلى الدنيا ليصلحوا أخطاءهم

ويعملون الصالحات. إِلَّا أَنَّ الْقُرْآنَ يَقُولُ بصراحة: إِنَّ رَجُوعَ هَؤُلَاءِ حَرَامٌ تَمَامًا، ولم يبقَ طريق لجبران ما صدر منهم.

إِنَّ هَذَا يُشَبِّهُ مَا جَاءَ فِي سُورَةِ الْمُؤْمِنُونَ الْآيَةِ: ٩٩.

(٢١٧: ١٠)

فَضَّلَ اللَّهُ: ﴿حَرَامٌ عَلَى قَرْبَةٍ أَهْلُكُنَاَهَا﴾ بعد أن كفرت وتمردت وعصت ربها، وانحرفت عن الصراط المستقيم، ﴿أَنَّهُمْ لَا يَزِجُوتُونَ﴾. ولكن ما معنى ثبوت الحرمة وتعلقها بعدم رجوعهم، مع أَنَّ الْمَقْصُودَ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ مِنَ الشِّيَاقِ، هُوَ نَهْيُ رَجُوعِهِمْ، مِمَّا يَفْرَضُ أَنْ تَكُونَ الْحَرَمَةُ، بِمَعْنَى التَّرْكِ، مُتَعَلِّقَةً بِالرَّجُوعِ؟

واختلفت الآراء في تفسير ذلك، بين من حكى زيادة كلمة (لا)، وبين من ضمن كلمة (حرام)، معنى الواجب، وبين من فسر «الهلاك» بمعنى الحكم به، واعتبر أَنَّ الْمَعْنَى - عَلَى ذَلِكَ - هُوَ امْتِنَاعُ رَجُوعِهِمْ هَؤُلَاءِ الْمَكُومِينَ بِالْهَلَاكِ بِذُنُوبِهِمْ إِلَى التَّوْبَةِ، وبين من حمل الرجوع على ما بعد الموت، وبذلك يكون المعنى: أَنَّ الَّذِينَ أَهْلَكَهُمُ اللَّهُ بِالْعَذَابِ فِي الدُّنْيَا حَرَامٌ عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يَرْجِعُوا بَعْدَ الْمَوْتِ، بَلْ سِيرَجُونَ إِلَى الْحَيَاةِ لِيُؤْجِبُوا أَعْمَالَهُمْ فِي يَوْمِ الْحِسَابِ.

وهناك توجيه آخر للآية، يرتكز على أَنَّ التَّعْبِيرَ جَارٍ عَلَى أَسْلُوبِ الْجَارِ الْعَقْلِيِّ، حَيْثُ وُضِعَ فِيهِ نَتِيجَةُ تَعَلُّقِ الْفِعْلِ بِشَيْءٍ، وَهُوَ مَا يُؤُولُ عَلَيْهِ حَالُ الْمُسْتَعْلَقِ، فَإِذَا كَانَتِ الْحِرْمَةُ تَوْذِيًى إِلَى التَّرْكِ، كَانَ مِنَ الْمُنَاسِبِ التَّعْبِيرُ عَنِ النَّتِيجَةِ، وَهِيَ عَدَمُ الرَّجُوعِ نَدْلِيلًا عَلَى نَفْذِ الْفِعْلِ وَتَأْكِدِهِ، ظَهَرَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿عَا مَنَّكَ إِلَّا تَصْبِحَ إِذُ

أَعْرُتُكَ﴾ الأعراف: ١٢، حَيْثُ وُضِعَ عَدَمُ السَّجْدَةِ الَّذِي هُوَ النَّتِيجَةُ، مَوْضِعَ نَفْسِ السَّجْدَةِ الَّتِي هِيَ مُتَعَلِّقُ الْمَنْعِ، وَهَذَا هُوَ مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ: «كُلَّ قَرْيَةٍ أَهْلَكَهَا اللَّهُ بِعَذَابٍ فَلَيْسَ مِنْهُمْ لَا يَرْجِعُونَ».

وربما يحظر بالبال، أَنَّ الْآيَةَ تَتَحَدَّثُ عَنِ الْحِرْمَةِ لَا بِمَعْنَى التَّكْلِيفِ، أَوْ الْامْتِنَاعِ الْوَاقِعِيِّ، بَلْ بِمَعْنَى التَّأْسِفِ عَلَيْهِمْ، لِأَنَّهُمْ عَرَّضُوا أَنْفُسَهُمْ بِالْمَعْصِيَةِ أَوِ الْكُفْرِ، وَلِأَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ إِلَى اللَّهِ فَيَتَوَبُّونَ إِلَيْهِ لِيَنْقِذُوا أَنْفُسَهُمْ مِنْ ذَلِكَ. وَرَبَّمَا كَانَ هَذَا غَيْرَ مُنَافٍ لِمَا جَاءَ فِي الرَّوَايَةِ عَنِ الْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، لِأَنَّهَا تَقَرَّرُ عَدَمُ رَجُوعِهِمْ، وَلَا تَتَحَدَّثُ عَنْ طَبِيعَةِ تَعَلُّقِ الْحِرْمَةِ بِعَدَمِ الرَّجُوعِ، وَاللَّهُ الْعَالِمُ. (٢٦٧: ١٥)

الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ

قَوْلُ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ - البقرة: ١٤٤
راجع «س ج د» وكذا الآية: ١٤٩ و ١٥٠ و ١٩١ و ١٩٦ و ٢١٧ من سورة البقرة. والآية: ٢ من سورة المائدة و ٣٤ من الأنفال و ٧ و ١٩ و ٢٨ من سورة التوبة والآية: ١ من الإسراء و ٢٥ من الحج و ٢٥ و ٢٧ من سورة الفتح.

الشَّهْرُ الْحَرَامُ

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ - البقرة: ١٩٤
راجع «س هـ و» وكذا الآية: ٢١٧ من سورة البقرة، والآية: ٢ و ٩٧ من سورة المائدة.

الْبَيْتُ الْحَرَامُ

وَلَا تَقْبَلُوا إِلَيْهِ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْجَبْنَ وَالْمُنَافِقَةَ. (البقرة: ٢٢٢)
راجع «ب ي ت» وكذا الآية: ٩٧ من سورة المائدة.

الْمَشْعَرُ الْحَرَامُ

فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. (البقرة: ١٩٨)
راجع «ش ع ر».

حَرَمًا

١- أَوْ لَمْ تُسَكَّنْ لَهُمْ حَرَمًا أَيْمَا يُجْنِبُ النَّبِيَّ
فَصَرَّاتُ كُلِّ شَيْءٍ...

ابن عباس: حَرَمًا مِنْ أَنْ يُجَاجَ بِهِ.

قَتَادَةُ: كَانَ أَهْلُ الْحَرَمِ آمِنِينَ. يَذْهَبُونَ بِهِمْ.

شَاوُوا. إِذَا خَرَجَ أَحَدُهُمْ فَقَالَ: إِنِّي مِنْ أَهْلِ الْحَرَمِ، لَمْ
يُتَرَضَّ لَهُ، وَكَانَ غَيْرُهُمْ مِنَ النَّاسِ إِذَا خَرَجَ أَحَدُهُمْ
قُتِلَ. (الطَّبْرِيُّ: ٢٠: ٩٤)

الطَّبْرِيُّ: أَوْ لَمْ تُوْطِ لَهُمْ بَلَدًا حَرَمًا عَلَى النَّاسِ
سَفَكَ الدَّمَاءَ فِيهِ، وَمَنْعَتَهُمْ مِنْ أَنْ يَتَنَاوَلُوا سَكَانَهُ فِيهِ
بِسُوءٍ، وَأَمَّا عَلَى أَهْلِهِ مِنْ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِهَا غَارَةٌ، أَوْ قَتْلُ
أَوْ سَبَاءٍ. (٢٠: ٩٣)

الطُّوسِيُّ: [تَقَدَّمَ كَلَامُهُ فِي «أ م ن» فَلَاحِظْ]

(٨: ١٦٥)

الرَّمْثِيُّ: فَأَلْقَاهُمُ اللَّهُ فِي الْحَجَرِ بِأَنَّهُ مَكَّنَ لَهُمْ فِي
الْحَرَمِ الَّذِي آمَنَهُ بِحَرَمَةِ الْبَيْتِ وَأَمَّنَ قُطَّانَهُ بِحَرَمَتِهِ،
وَكَانَتْ الْعَرَبُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ حَوْلَهُمْ يَتَنَاوَرُونَ

وَيَتَنَاوَرُونَ، وَهُمْ آمِنُونَ فِي حَرَمِهِمْ لَا يَخَافُونَ، وَبِحَرَمَةِ
الْبَيْتِ هُمْ قَارُونَ بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زُرْعٍ... وَإِسْنَادُ الْأَمْنِ إِلَى
أَهْلِ الْحَرَمِ حَقِيقَةٌ، وَإِلَى الْحَرَمِ بِجَارٍ. (٣: ١٨٥)
نَحْوُ النَّسِيِّ. (٣: ٣٤١)

ابن عَطِيَّةٍ: وَأَمَّنُ الْحَرَمُ: هُوَ أَنْ لَا يُغْزَى وَلَا يُؤْذَى
فِيهِ أَحَدٌ. (٤: ٢٩٣)

الطَّبْرِيُّ: أَوْ لَمْ يُجْعَلْ لَهُمْ مَكَّةُ فِي أَمْنٍ وَأَمَانٍ قَبْلَ
هَذَا، وَدَهْنَا ضَرَرَ النَّاسِ عَنْهُمْ حَتَّى كَانُوا يَأْمَنُونَ فِيهِ،
فَكَيْفَ يَخَافُونَ زَوَالَهُ الْآنَ؟! أَفَلَا تَقْدِرُ عَلَى دَفْعِ ضَرَرِ
النَّاسِ عَنْهُمْ لَوْ آمَنُوا؟! بَلْ حَالَةُ الْإِيمَانِ وَالطَّاعَةِ أَوْلَى
بِالْأَمْنِ وَالسَّلَامَةِ مِنْ حَالَةِ الْكُفْرِ. (٤: ٢٦٠)

الْفَخْرُ الرَّازِيُّ: [تَقَدَّمَ فِي «أ م ن» فَلَاحِظْ]

وَكَذَا الْقُرْطُبِيُّ (١٣: ٣٠٠)، وَأَبُو حَتِّانٍ (٧: ١٢٦)،
وَالْأَكْرُسِيُّ (٢٠: ٩٧).

الْبُزْجِيُّ: قَالَ فِي «عَرَانِسِ الْبَيَانِ»: حَرَمُهُمْ فِي
الْحَقِيقَةِ: قَلْبُ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَهُوَ كَمِةُ الْقُدْسِ وَحَرَمِ
الْأَنْسِ، يُجْنَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ جَمِيعِ أَشْجَارِ الذَّاتِ وَالصِّفَاتِ،
مَنْ دَخَلَ ذَلِكَ الْحَرَمَ بِشَرْطِ الْحُبِّ وَالْمُوَافَقَةِ كَانَ آمِنًا مِنْ
أَفَاتِ الْكَوْنَيْنِ، وَكَانَ مَخْذُورَ الْحَقِّ فِي الْعَالَمَيْنِ، وَهَكَذَا
كُلٌّ مَنْ دَخَلَ فِي قَلْبِ وَلِيٍّ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ. (٦: ٤١٧)
سَيِّدُ قُطَيْبٍ: لَمَّا بَالَهُمْ يَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَهُمُ النَّاسُ لَوْ
أَتَمَّوْا هَدْيَ اللَّهِ، وَاللَّهُ هُوَ الَّذِي مَكَّنَ لَهُمْ هَذَا الْحَرَمَ الْأَمِنَ
مِنْذَ أَيَّامِ أَبِيهِمْ إِبْرَاهِيمَ؟ أَفَلَنْ أَمْنَهُمْ وَهُمْ قُصَاةٌ، يَدْعِ
النَّاسَ يَتَخَطَّفُونَهُمْ وَهُمْ نَفَاقَةٌ؟! (٥: ٢٧٠٤)
الطَّبَّاطِبَائِيُّ: وَالْمَعْنَى: أَوْ لَمْ يُجْعَلْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا

ممكّنين إيتاهم.

وقيل: (حرّمًا) منصوب على الظرفيّة، والمعنى: أولم نمكّن لهم في حرّم، و(أيتًا) صفة (حرّمًا) أي حرّمًا ذا أمن. وعدّ الحرم ذا أمن - والمتّيسر بالأمن أهله - من الجواز في النسبة، والجسملة مطوّفة على محذوف، والتقدير: أو لم نمصّهم ونجعل لهم حرّمًا أيتًا ممكّنين إيتاهم. وهذا جواب أوّل منه تعالى، لقولهم: ﴿إِنْ تُشِيعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَفَّتْ مِنْ أَرْضِنَا﴾ القصص: ٥٧.

ومحصّله: أنّا ممكّنّاهم في أرض جعلناها حرّمًا ذا أمن تحترمه العرب، فلا موجب لخوفهم أن يتخفّفوا منها إن آمنوا. (١٦: ١٦)

مكارم الشيرازي: الله الذي جعل هذه الأرض المسالمة والمليّة بالصخور، والحالية من الأبحار والأنهار، جعلها حرّمًا تنفّر إليه القلوب، وينبثق إليه بالتّسرات من مختلف نقاط العالم، كلّ ذلك بيد قدرته القاهرة.

فإنّ من له هذه القدرة، وله هذا التمكّن للحرم، والنعم ليتّمع بها، من يرى كلّ ذلك بعينه ويعدّ آثارها سنوات طوالًا، كيف لا يكون قادرًا على أن يحفظكم من هجوم حفنة من الجاهلين عبّاد الأوثان؟

فقد كنتم في زمان الكفر مشمولين بنعمتي الله العظيمين: الأمن والمواهب المعاشيّة، فكيف يمكن أن يحرمكم الله منهما بعد الإسلام؟

لتكن قلوبكم قويّة فتؤمنوا وتقلّوا شاكخين، فإنّ ربّ الكعبة وربّ مكّة معكم.

هنا، ينقدح هذا السّؤال، وهو: إنّ التّأرجح يدلّ على

أنّ حرم مكّة لم يكن أيتًا للمسلمين للغاية، أمّ تعذب طائفة من المسلمين في مكّة؟ أمّ يرموا النّبي ﷺ بالأعجار الكبيرة؟ أمّ يقتل بعض المسلمين في مكّة؟ أمّ يهاجر جماعة من المسلمين من مكّة مع جعفر بن أبي طالب، وجماعة آخرون مع النّبي ﷺ آخر الأمر، لعدم الأمن في مكّة؟

فنقول جوابًا على ذلك:

أولًا: مع جميع هذه الأمور ماتزال مكّة أكثر أيتًا من النقاط الأخرى، وكان العرب يحترمونها ويقدّسونها، وبالرّغم من أنّهم كانوا يتقدمون على جرائم متعدّدة في أماكن أخرى إلّا أنّهم كانوا يُحجّجون عن الإتيان بقتلها هناك في مكّة.

والخلاصة: لمع عدم الأمن كانت مكّة من حيث الأمن ملحوظة نسبيًا، ولا سيما من الأعراب الذين هم خارجها، إذ كانوا يحترمونها.

ثانيًا: صحيح أنّ هذه الأرض التي جعلها الله حرّمًا أيتًا، أضحت لفترة وجيزة غير آمنة على أيدي جماعة، إلّا أنّها سرعان ما تحوّلت إلى مهد كبير للأمن الثّابت، ومركزًا عظيمًا للنعم الكثيرة المتعدّدة. فعلى هذا لم يكن تحمّل هذه الصّعاب التي لا تسلب طويلاً، من أجل الوصول للنعم الطّيبة، أمرًا عسيرًا ومعقدًا. وعلى كلّ حال، فإنّ كثيرًا من يلقون على منافهم الشّخصيّة، كالحارث بن نوفل، لا يسلكون سبيل الهداية والإيمان، في حين أنّ الإيمان بالله والتّسليم لأمره، لا يؤثّر المنافع المنيويّة لهم فحسب، بل يؤثّر لهم المحيط الصّحيح والمنافع الماديّة المشروعة، وما إلى ذلك.

إلا الله وحده، مكفورة عندهم. (٢١٢: ٣)

ابن عَظِيمَة : ثمَّ عَدَّدَ تَعَالَى كَفَّارَ قَرِيشَ نِعْمَتِهِ عَلَيْهِمْ فِي الْحَرَمِ، فِي أَنَّهُ جَعَلَهُ لَهُمْ أَمْنًا لَا خَوْفَ فِيهِ مِنْ أَحْوَالِ الْحَرْبِ وَغَارَتِهِمْ وَسُوءِ أَفْئَالِهِمْ، مِنْ الْقَتْلِ وَأَخْذِ الْأَمْوَالِ وَنَحْوِهِ. (٣٢٥: ٤)

الطَّبْرَسِيُّ : يَأْمَنُ أَهْلُهُ فِيهِ مِنَ الْقَتْلِ وَالْفَارَةِ.

(٢٩٣: ٤)

الْفَخْرُ الرَّازِيُّ : التَّصْيِيرُ ظَاهِرٌ، وَإِنَّمَا الدَّقِيقُ وَجْهٌ تَعَلَّقَ الْآيَةُ بِمَا قَبْلَهَا، فَتَقُولُ : الْإِنْسَانُ فِي الْبَحْرِ يَكُونُ عَلَى أَخَوْفٍ مَا يَكُونُ، وَفِي بَيْتِهِ يَكُونُ عَلَى أَمْنٍ مَا يَكُونُ، لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ بَيْتُهُ فِي بِلَدٍ حَصِينٍ، فَلَمَّا ذَكَرَ اللَّهُ الْمُتَضَرِّكِينَ حَالَهُمْ عِنْدَ الْخَوْفِ الشَّدِيدِ، وَرَأَوْا أَنْفُسَهُمْ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ رَاجِعَةً إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، ذَكَرَهُمْ حَالَهُمْ عِنْدَ الْأَمْنِ الْعَظِيمِ وَهِيَ كَوْنُهُمْ فِي مَكَّةَ، فَإِنَّهَا مَدِينَتُهُمْ وَيُكَدِّرُهُمْ، وَفِيهَا سُكُنَاتُهُمْ وَمَوْلَدُهُمْ، وَهِيَ حَصِينٌ بِحَصْنِ اللَّهِ، حَيْثُ كُلُّ مَنْ حَوْلَهَا يَمْتَنِعُ مِنْ قِتَالٍ مَنْ حَصَلَ فِيهَا، وَالْحَصُولُ فِيهَا يَدْفَعُ الشَّرَّ عَنْ النَّفْسِ وَيَكْنُهَا.

يَعْنِي أَنَّكُمْ فِي أَحْوَفٍ مَا كُنْتُمْ دَعَوْتُمْ اللَّهَ، وَفِي أَمْنٍ مَا حَصَلْتُمْ عَلَيْهِ كَفَرْتُمْ بِاللَّهِ. وَهَذَا مُتَنَاقِضٌ، لِأَنَّ دَعَاءَكُمْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ عَلَى سَبِيلِ الْإِخْلَاصِ مَا كَانَ إِلَّا لِقَطْعِكُمْ بِأَنَّ النِّعْمَةَ مِنَ اللَّهِ لَا غَيْرَ، فَهَذِهِ النِّعْمَةُ الْعَظِيمَةُ الَّتِي حَصَلَتْ وَقَدْ اعْتَرَفْتُمْ بِأَنَّهَا لَا تَكُونُ إِلَّا مِنَ اللَّهِ، كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِهَا؟ وَالْأَصْنَامُ الَّتِي قَطَعْتُمْ فِي حَالِ الْخَوْفِ أَنْ لَا أَمْنَ مِنْهَا، كَيْفَ آمَنْتُمْ بِهَا فِي حَالِ الْأَمْنِ؟ (٩٣: ٢٥)

نَحْوُهُ الشَّرِيفِيُّ مَلْخَصًا. (١٥٤: ٣)

الْبَيْضَاوِيُّ : أَيُّ جَعَلْنَا بِلَدَهُمْ مَصُونًا مِنَ النَّهْبِ

فَدُمَ الْأَمْنُ وَالنَّارَاتُ وَالْمَرْوَبُ الَّتِي نَجِدُهَا فِي عَصْرِ التَّمَدُّنِ - كَمَا يُصْطَلَحُ عَلَيْهِ - وَالْدُّنْيَا الْبَعِيدَةُ عَنِ الْإِيمَانِ وَالْهَدَايَةِ، كُلِّ هَذِهِ الْأُمُورِ الَّتِي نَرَاهَا شَاهِدٌ حَيٌّ عَلَى هَذَا الْمَدْعَى. (١٢: ٢٤٠)

فَضَّلَ اللَّهُ : لِمَنِ الَّذِي جَعَلَ لَهُمْ هَذَا الْبِلَدَ الْحَرَامَ الَّذِي يَشْرُ أَهْلُهُ بِالْأَمْنِ مِنْ خِلَالِ احْتِرَامِ النَّاسِ لَهُمْ، فِي مَا تَعَبَّدَهُمْ بِهِ مِنَ الْحُجِّ إِلَى بَيْتِهِ الْحَرَمِ، فَهَلْ حَقَّقُوا لِأَنْفُسِهِمْ ذَلِكَ الْمَوْقِعَ، وَلِبِلَدِهِمْ ذَلِكَ الْمُسْتَوَى، أَوْ فَنَ اللَّهَ هُوَ الَّذِي حَقَّقَ لَهُمْ ذَلِكَ؟ فَكَيْفَ يَخَافُونَ الضِّيَاعَ إِذَا سَارُوا مَعَ اللَّهِ؟! (١٧: ٣٦٨)

٢- أَوْ لَمْ يَزُودَا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا أَمِنًا وَيَحْفَظُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ...

ابن زَيْدٍ : هِيَ مَكَّةَ، وَهِيَ قَرِيشُ أَمْنِهِمْ اللَّهَ بِهَا.

(الْمَاوُزِيُّ ٤: ٢٩٤)

الطَّبْرَسِيُّ : حَرَمْنَا عَلَى النَّاسِ أَنْ يَدْخُلُوهُ بِنَارَةٍ أَوْ حَرْبٍ. (٢١: ١٤)

الْوَاهِدِيُّ : «حَرَمًا أَمِنًا» يَعْنِي مَكَّةَ. (٣: ٤٢٦)

الْبَغَوِيُّ : يَسِيْرُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَأَهْلُ مَكَّةَ آمِنُونَ. (٣: ٥٦٨)

مِثْلُهُ الْمَيْهَدِيُّ. (٧: ٤١٤)

الرَّزْمُكْشَرِيُّ : كَانَتْ الْعَرَبُ حَوْلَ مَكَّةَ يَغْزُو بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَيَتَنَازَعُونَ وَيَتَنَاهَبُونَ وَأَهْلُ مَكَّةَ قَارُونَ آمِنُونَ فِيهَا، لَا يُغْزَوْنَ وَلَا يَتَنَاهَبُونَ وَلَا يَنْتَارُ عَلَيْهِمْ مَعَ قُلُوبِهِمْ وَكَثْرَةِ الْعَرَبِ، فَذَكَرَهُمُ اللَّهُ هَذِهِ النِّعْمَةَ الْخَاصَّةَ عَلَيْهِمْ، وَوَجَّهَهُمْ بِأَنَّهُمْ يُؤْمِنُونَ بِالْبَاطِلِ الَّذِي هُمْ عَلَيْهِ، وَمِثْلُ هَذِهِ النِّعْمَةِ الْمَكْشُوفَةِ الظَّاهِرَةِ وَغَيْرِهَا مِنَ النِّعَمِ الَّتِي لَا يَقْدِرُ عَلَيْهَا

والتعدي، أما أهله عن القتل والنهي. (٢١٥: ٢)

مثله الكاشاني (١٢٣: ٤)، والمشهدى (٥٥٢: ٧).

التسفي: ممنوعاً مصوناً. (٢٦٤: ٣)

الشوكاني: إنا جعلنا حرمة هذا حرماً آمناً يأمن فيه ساكنه من الفارة والقتل والشبي والنهب، فصاروا في سلامة، وعافية مما صار فيه غيره من العرب، فإنهم في كل حين تطرقهم الغارات، وتحتاج أموالهم القزاة، وتسفك دماءهم الجنود، وتبيع حرمة وأموالهم شطار العرب، وشياطينها. (٢٦٥: ٤)

البُرّ وسوي: (حرماً) محترماً. (ثم قال نحو البَيضاي)

الآلوسي: مكاناً حرماً فيه كثير مما ليس بمحرّم في غيره من المواضع، (أما) أهله عتاً يسروهم من الشبي والقتل.

على أن أمه كناية عن أمن أهله، أو على أن الإسناد مجازي، أو على أن في الكلام مضافاً مقدّراً، وتخصيص أهل مكة وإن أين كل من فيه حق الطيور والوحوش، لأن المقصود الامتنان عليهم، ولأن ذلك مستمر في حقهم. (١٣: ٢١)

الطَّبَّاطبائي: الحرم الأمن هو مكة وما حولها، وقد جعله الله آمناً بدعاء إبراهيم عليه السلام. (١٥٠: ١٦)

مكارم الشيرازي: أي أرض مكة المكرمة. في حين أن العرب كانوا يعيشون في حالة غير آمنة خارج مكة، ومكانت قبائلهم مشغولة بالنهب والسلب والغارات، إلا أن هذه الأرض باقية على أمنها.

(٤١٤: ١٦)

فضل الله: وهو مكة وما حولها، فقد جعله الله حرماً آمناً يأوي إليه الناس من كل مكان، فيستبدون ويتجرون ويحتمون. من دون أن يخاف أحد على نفسه، كما يشعر أهله بالحفظ والرعاية والخير الذي يأتيهم من ذلك. (١٨: ٨٨)

حُرْمًا

وَحُرْمٌ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُ حُرْمًا وَاسْتَفَرَا اللَّهُ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. المائدة: ٩٦

ابن قطيبة: (حُرْمًا) يقع للجميع والواحد كيرضى وما أنشبهه، والمعنى ما دمرتم حرمين، فهي بالمعنى كقراء الجماعة بضم الماء والزاء. (٢٤٢: ٢)

القنبري: جمع حرام، ككتاب وكتب.

وغيره في الشاذ (حُرْمًا) يفتح الماء والزاء، أي ذوي حرم، أي إحرام. وقيل: جعلهم، بمنزلة المكان المنوع منه. (٤٦٣: ١)

راجع قام البحث في «ص ي د».

حُرْمَات

ذَلِكَ وَمَنْ يُظْمِرْ حُرْمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ... الحج: ٣٠

ابن عباس: مناسك الحج. (٢٧٩)

هي جميع المناهي في الحج: فسوق وجدال وجماع وصيد وتعظيمها: أن لا يهجم حولها.

(الآلوسي ١٧: ١٤٧)

يقال: من طلب الرضا بغير رضى الله لم يبارك له فيها
آثره من هواء على رضى مولا، ولا محالة سيلقى سريعا
غبه.

ويقال: تعظيم حرمانه بالغيرة على إيمانه، وما فجر
صاحب حرمة قط.

ويقال: ترك الخدمة يوجب العقوبة، وترك الحرمة
يوجب الفرقه.

ويقال: كل شيء من المخالفات فللعفو فيه مآغ
وللأمل إليه طريق، وترك الحرمة على خطر ألا يغفر،
وذلك بأن يؤدى ثبوته بصاحبه إلى أن يحتل دينه
وتوحيده. (٢١٣: ٤)

الطبري: فيه قولان:

أحدهما: [قول الكلبي وقد تقدم]

والثاني: أنه احتتاب ما نهى عنه في إحرامه.

ومحتمل عندي قولاً ثالثاً: أن يكون تعظيم حرمانه
أن يفعل الطاعة ويأمر بها، وينتهي عن المعصية وينهى
عنها. (٢١: ٤)

البسطوني: أي محاصي الله وما نهى الله عنه،
وتعظيمها: ترك ملاستها. [إلى أن قال:]

وذهب قوم إلى أن معنى الحرمان هاهنا: المناسك،
بدليل ما يتصل بها من الآيات. (٣٢٨: ٣)

الزمخشري: والحرمة: ما لا يحل هتكه، وجميع
ما كلفه الله تعالى بهذه الصفة من مناسك الحج وغيرها،
فيحتمل أن يكون عائداً في جميع تكاليفه، ومحتمل أن
يكون خاصاً بما يتعلق بالحج. (١١: ٣)

مثله النسي (٣: ١٠٠)، ونحوه التيسابوري (١٧:

مجاهد: الحرمة: مكة والحج والعمرة، وما نهى الله
عنه من معاصيه كلها. (الطبري ١٧: ١٥٣)

عطاء: المحاصي. (التحامي ٤: ٤٠٤)

الكلبي: ما يتعلق بالحج [و] ما أمر به من
المناسك. (الماوردي ٤: ٢١)

زيد بن أسلم: الحرمان خمس: الكعبة المحرام،
والمسجد المحرام، والبلد المحرام، والشهر المحرام،
والمحرم حتى يحل.

(الزمخشري ٣: ١٢)
نحوه ابن زيد. (أبو حيان ٦: ٣٦٦)

الإمام الصادق عليه السلام: هي ثلاث حرمان واجبة،
فمن لطم منها حرمة فقد أشرك بالله.

الأولى: انتهاك حرمة الله في بيته المحرام.

والثانية: تعطيل الكتاب والعمل بغيره.

والثالثة: قطيعة ما أوجب الله من فرض طهارتنا
ومودتنا. (البحراني ٦: ٥٥٤)

الطبري: ومن يجتنب ما أمره الله باجتنابه في حال
إحرامه، تعظيماً منه لحدود الله أن يواقعها، وحرمة أن

يستحلها، فهو خير له عند ربه في الآخرة. (١٧: ١٥٣)

الزجاج: وحرمان الله: الحج والعمرة وسائر
المناسك، وكل ما فرض الله فهو من حرمان الله.

والحرمة: ما وجب القيام به وحرّم تركه، والتفريط فيه.
(٣: ٤٢٤)

الثعلبي: فيجتنب معاصيه.
نحوه الطوسي. (٧: ٣١١)

القشيري: تعظيم الحرمان بتعظيم أمره، وتعظيم
أمره بترك مخالفته.

(٩٥)

البُزْوسِيّ: جمع حُرْمَة، وهي ما لا يَحِلُّ هتكه، وهو خرق الستر عَمَّا وراءه، [ثمَّ أَدَامَ نَحْوَ أَبِي السُّعُودِ وَقَالَ:] أَي أَحْكَامِهِ وَفَرَائِضِهِ وَسِتِّهِ، وَسَائِرُ مَا لَا يَحِلُّ هتكه كَالْكِبَةِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْبَلَدِ الْحَرَامِ وَالشَّهْرِ الْحَرَامِ، بِالْعِلْمِ بِوُجُوبِ مَرَاعَاتِهَا وَالْعَمَلِ بِمُوجِبِهِ. (٢٩: ٦)

الْأَلُوسِيّ: جمع حُرْمَة، وهو مَا يُحْتَرَمُ شَرْعًا، والمراد بها جميع التَّكْلِيفَاتِ مِنْ مَنَاسِكَ الْحَجِّ وَغَيْرِهَا، وَتَعْظِيمِهَا بِالْعِلْمِ بِوُجُوبِ مَرَاعَاتِهَا وَالْعَمَلِ بِمُوجِبِهِ. وقال جمع: هي مَا أُمِرَ بِهِ مِنَ الْمَنَاسِكِ. (١٤٧: ١٧)

الطُّبَاطِبَائِيّ: الحُرْمَة: مَا لَا يَجُوزُ اهْتِكَاهُ وَوَجِبَ رِعَايَتُهُ. وقوله: (ذَلِكَ) أَي الْأَمْرُ ذَلِكَ، أَي الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ لِبِرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَمَنْ بَعْدَهُ مِنْ نَسْلِ الْحَجِّ، هُوَ ذَلِكَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ وَأَمَرْنَا إِلَيْهِ مِنَ الْإِحْرَامِ وَالطَّوَافِ وَالصَّلَاةِ وَالتَّضَعُّعِ بِالْإِخْلَاصِ لِلَّهِ، وَالتَّجَنُّبِ عَنِ الشِّرْكِ.

ابن عَطِيَّة: والحرمات المقصودة هاهنا في أفعال الحجّ المشار إليها في قوله: ﴿ثُمَّ لِيَطُؤُوا نَفْسَهُمْ وَلِيُقِيمُوا تَذْوَرَهُمْ﴾ الحج: ٢٩.

وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ تَعْظِيمُ الْمَوَاضِعِ، قَالَ ابْنُ زَيْدٍ وَغَيْرُهُ. (١٢٠: ٤)

الطُّبْرُسِيّ: والحُرْمَة: مَا لَا يَحِلُّ اهْتِكَاهُ... وَهِيَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ مَا نَهَى عَنْهَا وَمُنِعَ مِنَ الْوُقُوعِ فِيهَا. (٨٢: ٤)

ابن هَرَبٍ: وَهِيَ مَا لَا يَحِلُّ هتكه، وَتَطْهِيرُهُ، وَالْقُرْبَانِ بِالنَّفْسِ، وَجَمِيعُ مَا ذُكِرَ مِنَ الْمَنَاسِكِ، كَالْتَعَلُّقِ بِالضَّائِلِ، وَاجْتِنَابِ الرِّذَائِلِ، وَالتَّعَرُّضِ لِلْأَسْوَارِ فِي التَّجَلِّيَّاتِ، وَالِاتِّصَافِ بِالصِّفَاتِ، وَالتَّرَقُّيِّ فِي الْمَقَامَاتِ. (٩٠٣: ٤)

الْفَخْرُ الرَّازِيّ: [مِثْلُ الرَّعَنْسَرِيِّ وَأَضَافَ:] قَالَ الْمُتَكَلِّمُونَ: لَا تَدْخُلُ التَّوَاقِلُ فِي حُرْمَاتِ اللَّهِ تَعَالَى. (٢٣: ٣١)

الْقُرْطُبِيُّ: [نَحْوُ ابْنِ عَطِيَّةٍ وَأَضَافَ:] وَيَجْمَعُ ذَلِكَ أَنْ تَقُولَ: الْحُرْمَاتُ امْتِنَالُ الْأَمْرِ مِنْ فَرَائِضِهِ وَسِتِّهِ. (١٢: ٥٤)

الْقُسْرِبِينِيّ: ﴿... حُرْمَاتِ اللَّهِ﴾ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ كُلُّهَا، وَهِيَ مَا لَا يَحِلُّ اهْتِكَاهُ مِنْ مَنَاسِكَ الْحَجِّ وَغَيْرِهَا.

وقيل: الحُرْمَاتُ هُنَا: مَنَاسِكَ الْحَجِّ، وَتَعْظِيمُهَا: إِقَامَتُهَا وَإِقَامَتُهَا. (٢: ٥٥٠)

أَبُو السُّعُودِ: أَي أَحْكَامِهِ وَسَائِرُ مَا لَا يَحِلُّ هتكه بِالْعِلْمِ، بِوُجُوبِ مَرَاعَاتِهَا وَالْعَمَلِ بِمُوجِبِهِ. (٤: ٣٧٩)

وقوله: ﴿وَمَنْ يُعْظَمْ حُرْمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ نَدَبٌ إِلَى تَعْظِيمِ حُرْمَاتِ اللَّهِ، وَهِيَ الْأُمُورُ الَّتِي نَهَى عَنْهَا وَضَرَبَ دُونَهَا حَدودًا، مَنَعَ عَنْ تَعْدِيهَا وَاقْتِرَافِهَا مَا وَرَاءَهَا، وَتَعْظِيمُهَا: الْكَفُّ عَنِ التَّجَاوُزِ إِلَيْهَا. وَالَّذِي يَعْظِيهِ السِّيَاقُ: أَنَّ هَذِهِ الْجُمْلَةَ تَوْطئةٌ وَتَهْيِيدٌ لِمَا بَعْدَهَا مِنْ قَوْلِهِ: ﴿وَأُحِلَّتْ لَكُمْ الْآثِمَاتُ إِلَّا مَا بَيَّنَّا عَلَيْكُمْ﴾ فَإِنَّ انضمامَ هَذِهِ الْجُمْلَةِ إِلَى الْجُمْلَةِ قَبْلُهَا يَقِيدُ أَنَّ الْآثِمَاتِ - عَلَى كَوْنِهَا بِمَنَاءِ رِزْقِهِمُ اللَّهُ وَقَدْ أُحِلَّتْ لَهُمْ - عَلَيْهَا حُرْمَةٌ إلهِيَّةٌ، وَهِيَ الَّتِي يَدُلُّ عَلَيْهَا الْإِسْتِثْنَاءُ - ﴿إِلَّا مَا بَيَّنَّا عَلَيْكُمْ﴾. (١٤: ٣٧١)

(٢: ١٥٠)

المجازاة.

ابن عطيّة: أي الشهر الحرام الذي غلبكم الله فيه وأدخلكم الحرم عليهم بالشهر الحرام الذي صدوكم فيه، ومعنى «الْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ» على هذا التأويل، أي حرمة الشهر وحرمة البلد وحرمة المسحرمين، حين صدوكم، بحرمة البلد والشهر والغنّان حين دخلتم.

قال الحسن بن أبي الحسن: نزلت الآية في أن الكفار سألوا النبي ﷺ هل يُقاتل في الشهر الحرام؟ فأخبرهم أنه لا يُقاتل فيه، فهتوا بالهجوم عليه فيه، وقتل من معه حين طعموا أنه لا يدافع فيه، فنزلت «الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ» أي هو عليكم في الامتناع من القتال، أو الاستباحة بالشهر الحرام عليهم في الوجهين، فأبى سلكوا فاسلكوا.

(والْحُرُمَاتُ) على هذا جمع حرمة عمومًا: النفس والمال والمرض وغير ذلك، فأباح الله بالآية مدافعتهم والقتل الأول أكثر.

(١: ٢٦٣)

وتمام البحث في «ق ح ص - قصاص» فلاحظ.

حُرْم

١- إِنْصِرَافُ حُرْمٍ عَلَيْكُمْ أَلْسِنَتُهُ وَالدَّمُ وَكَلِمَةُ

الْمُخْبِرِ...

(البقرة: ١٧٣)

الفطر الزاوي: قرئ (حُرْم) على البناء للمفعل، و(حُرْم) للبناء للمفعول، و(حُرْم) بوزن كَرَم. (٥: ١٢) الألوسي: أي أكلها والانتفاع بها، وأضاف الحرمة إلى الصين - مع أن الحرمة من الأحكام الشرعية التي هي

فضل الله: وهي الذوات الشرعية التي أحاطها الله بنواحيه، أو المواقع التي أراد الله من الناس احترامها، فلا يتجاوزون الحدود التي كلّفهم بالوقوف عندها، في ما تستدعيه الطاعة من خضوع لأمر الله ونهيه، تبعيرًا عن العبوديّة، لأنّ تنظيم هذه الحرمات يقتل تنظيمًا عمليًا لله، ينال به الإنسان الدرجات الرفيعة عنده، نتيجة القرب منه.

(١٦: ٥٩)

الحُرُمَات

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ لَنْ اِغْتَدَى عَلَيْكُمْ فَانْقَدُوا عَلَيْهِ يَمْلِكِ مَا اِغْتَدَى عَلَيْكُمْ...

البقرة: ١٩٤

الطبري: (الحُرُمَاتُ): إنها جمع حرمة، كالقُلُوبِ جمع ظلمة، والمُجَرَّات جمع حُبيرة.

ولما قال جلّ ثناؤه: «وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ» فجمع، لأنّه أراد الشهر الحرام والبلد الحرام، وحرمة الإحرام، فقال جلّ ثناؤه لئلاّ يمتدّ المؤمن من مدّة دخولكم الحرم بإحرامكم هذا في شهركم هذا المرام قصاص ممّا تمنعتم من مثله عامكم الماضي، وذلك هو الحرمات التي جعلها الله قصاصًا.

(٢: ١٩٨)

نحوه ملخصًا التلوي (٢: ٩٠)، واليئوي (١: ٢٣٩)، والقرطبي (٢: ٣٥٥).

الطوسي: إنما جمع (الحُرُمَاتُ) لأحد أمرين أحدهما: أنّه يريد حرمة الشهر، وحرمة البلد، وحرمة الإحرام.

الثاني: كلّ حرمة تستعمل، فلا يجوز إلّا على وجه

من صفات فعل المكلف، وليست مما تتعلق بالأعيان -
إشارة إلى حرمة التصرف في الميتة. (٤١ : ٢)

وقام البحث في «موت الميتة» فلاحظ.

٢- كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حَلَالًا لِهَيْئِ إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ
إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ... آل عمران: ٩٣

ابن عباس: بالتذر... حرم يعقوب لحم الإبل
وألبانها على نفسه، فلما نزلت هذه الآية سأل النبي ﷺ
اليهود، فقال: ما الذي حرم إسرائيل على نفسه من
الطعام؟

فقالوا: ما حرم إسرائيل على نفسه شيئاً من الطعام،
وكل ما هو اليوم حرام علينا، من نحو لحم الإبل وألبانها
وشحوم البقر والخنزير وغير ذلك، كان حراماً على كل نبي
من آدم إلى موسى صلوات الله عليهم، وحسبوا أنه أتى
وأمروا بحريم ذلك في التوراة. (٥٢)

نحو الحسن (الطبري ٤ : ٤)، وأبو العالية وعطاء
ومقاتيل (البغوي ١ : ٤٧٠)، والماوردي (١ : ٤٠٩).

فإنه حرم على نفسه المروق، وذلك أنه كان يشتكي
عرق النساء، فكان لا ينام الليل، فقال: والله لئن عافاني
الله منه لا يأكله لي ولد، وليس مكتوباً في التوراة.

(الطبري ٤ : ٢)

أخذه - يعني إسرائيل - عرق النساء، فكان لا يبيت
بالليل من شدة الوجع، وكان لا يؤذيه بالنهار، فحلف
لئن شفاه الله لا يأكل عرقاً أبداً، وذلك قبل أن تنزل
التوراة. (الطبري ٤ : ٢)

نحو مجاهد الطبري (٤ : ٤)، والصباحك (الطبري

٤ : ٢)، وقتادة (الطبري ٤ : ٤)، وأبو جابر، والسدي
(الطبري ٤ : ١).

حرم المروق ولحم الإبل. (الطبري ٤ : ٥)

محرمته: حرم زائد الكبد والكليتين والشحم إلا
ما حملته الظهر. (الطبري ١ : ٤٧٥)

الحسن: حرم إسرائيل على نفسه لحم المسرور
تعبداً لله تعالى، فأل ربه أن يميز له ذلك فحرمها الله
على ولده. (البغوي ١ : ٤٧٠)

مجاهد: حرم لحم الأنعام. (الطبري ٤ : ٥)

القوفي: إنما كان محرماً عليهم بتحريم إسرائيل،
فإنه كان قد قال: إن عافاني الله تعالى لأكله ولا يأكله
ولد لي، ولم يكن محرماً عليهم في التوراة.

(البغوي ١ : ٤٧٠)

الكلي: لم يحرمه الله عليهم في التوراة، وإنما حرم
عليهم بعد التوراة بظلمهم، كما قال الله تعالى: ﴿فَيُظْلَمُ

مِنَ الَّذِينَ عَادُوا عَزَمْتَ عَلَيْهِمْ طَيْبَاتِ أُجِلَّتْ لَهُمْ﴾
النساء: ١٦٠. وقال الله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا

عَزَمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ﴾ إلى أن قال: ﴿ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ
بِظُهُورِهِمْ وَاِنَّا لَصَادِقُونَ﴾ الأنعام: ١٤٦. وكانت بنو

إسرائيل إذا أصابوا ذنباً عظيماً حرم الله عليهم طعاماً
طيباً، أو حبب عليهم رجلاً وهو الموت.

(البغوي ١ : ٤٧٠)

الطبري: اختلف أهل التأويل في تحريم ذلك
عليهم هل نزل في التوراة أم لا؟ فقال بعضهم: لما أنزل

الله عز وجل التوراة، حرم عليهم من ذلك ما كانوا
يحرمونه قبل نزولها. [إلى أن قال:]

غير تحريم الله ذلك عليه، فإنه كان حراماً عليهم بتحريم
أنبيهم إسرائيل ذلك عليهم، من غير أن يحرمه الله عليهم
في تنزيل، ولا يوحى قبل التوراة، حتى نزلت التوراة،
فحرم الله عليهم فيها ما شاء، وأحل لهم فيها ما أحب.
وهذا قول قائله جماعة من أهل التأويل، وهو معنى قول
ابن عباس الذي ذكرناه قبل. (١: ١)

واختلف أهل التأويل في الذي كان إسرائيل حرمه
على نفسه، فقال بعضهم: كان الذي حرمه إسرائيل على
نفسه المروء.

وقال آخرون: بل الذي كان إسرائيل حرم على
نفسه: لحوم الإبل والبانها.

وأول هذه الأقوال بالصواب، قول ابن عباس الذي
رواه الأعمش، عن حبيب، عن سعيد، عنه: أن ذلك
المروء ولحوم الإبل، لأن اليهود مجمعة إلى اليوم على
ذلك من تحريمها، كما كان عليه من ذلك أوائلها.

(١: ٢)

الماوردي: واختلفوا في تحريم إسرائيل على
نفسه، هل كان بإذن الله تعالى أم لا؟ على اختلافهم في
اجتهاد الأنبياء على قولين:

أحدهما: لم يكن إلا بإذنه، وهو قول من زعم أن
ليس لنبى أن يجتهد.

والثاني: باجتهاده من غير إذن، وهو قول من زعم
أن للنبى أن يجتهد.

واختلفوا في تحريم اليهود ذلك على أنفسهم على
قولين:

أحدهما: أنهم حرموه على أنفسهم اتباعاً لإسرائيل.

فتأويل الآية على هذا القول: كل الطعام كان حراماً
لبنى إسرائيل، إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن
تُنزل التوراة، فإن الله حرم عليهم من ذلك، ما كان
إسرائيل حرمه على نفسه في التوراة ببيخيم على
أنفسهم، وظلمهم لها. قل يا محمد: فأتوا أنها اليهود إن
أنكرتم ذلك بالتوراة، فأتلوها إن كنتم صادقين، إن الله لم
يحرم ذلك عليكم في التوراة، وإنكم إنما حرمونه لتحريم
إسرائيل إياه على نفسه.

وقال آخرون: ما كان شيء من ذلك عليهم حراماً،
ولا حرمه الله عليهم في التوراة، وإنما هو شيء حرموه
على أنفسهم، اتباعاً لأنبيهم، ثم أضافوا تحريمه إلى الله،
فكذبهم الله عز وجل في إضافتهم ذلك إليه، فقال الله
عز وجل لنبيه محمد ﷺ قل لهم يا محمد: إن كنتم
صادقين، فأتوا بالتوراة فاتلوها حتى ينظر هل ذلك فيها،
أم لا ليتبين كذبهم لمن يجهل أمرهم. [تم ذكر قول
الضحّاك وقال:]

وتأويل الآية على هذا القول: كل الطعام كان حراماً
لبنى إسرائيل من قبل أن تُنزل التوراة وبعد نزولها، إلا
ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تُنزل التوراة،
يعنى: لكن إسرائيل حرم على نفسه من قبل أن تُنزل
التوراة بعض ذلك، وكان الضحّاك وجه قوله: (إلا
ما حرم...) إلخ إلى الاستثناء الذي تسميه النحويون
الاستثناء المنقطع. [إلى أن قال:]

وأول الأقوال في ذلك عندنا بالصواب، قول من
قال: معنى ذلك: كل الطعام كان حراماً لبنى إسرائيل من
قبل أن تُنزل التوراة، إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، من

والثاني: أَنَّ التَّوْرَةَ نَزَلَتْ بِتَحْرِيمِهَا فَحَرَّمَ مَوْجَاهَا بَعْدَ نَزُولِهَا، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ.

(١: ٤٠٩)

الطُّوسِيّ» وكان إسرائيل - وهو يحقوب بن
إسحاق بن إبراهيم - نذّر إن برأ من النساء أن يُحرّم أحب
الطعام والشراب إليه، وهو لحوم الإبل وألبانها، فلتنا
برأ وفي نذرته.

إن قيل: كيف يجوز للإنسان أن يُحَرِّمَ على نفسه شيئاً، وهو لا يعلم ماله فيه من المصلحة مما له فيه الخسيرة؟

قلنا: يجوز ذلك إذا أذن الله له في ذلك، وأعلمه،
وكان الله أذن لإسرائيل في هذا التنذر، فلذلك نذر.

وفي الناس من استدلّ بهذه الآية على أنه يجوز
للفي عليه السلام أن يجتهد في الأحكام، لأنه إذا كان أعلم
ورأيه أفضل، كان اجتهاده أحق.

وهذا الذي ذكروه إن جعل دليلاً على أنه كان يجوز
أن يتمم النبي بالاجتهاد، كان صحيحاً. وإن جعل دليلاً
على أنه كان متعبدًا به، فليس فيه دليل عليه، لأننا قد
بيننا أن إسرائيل ماحرم ذلك إلا بإذن الله، فمن أين أن
ذلك كان محرماً له من طريق الاجتهاد. فأمّا من امتنع
من جواز تبعد النبي ﷺ بالاجتهاد بأن ذلك يؤدي إلى
جواز مخالفة أمته له، إذا أذاهم الاجتهاد إلى خلاف
اجتهاده فقد أبعد. لأنه لا يمنع أن يجتهد النبي ﷺ
الاجتهاد إلى خلاف ما أدى اجتهاد الأمة إليه. فوجب
اتباعه، ولا يلتفت إلى اجتهاد من يخالفه، كما أن الأمة
يجوز أن تجمع على حدّ عن اجتهاد. وإن لم يجر مخالفتها.
فقط قول الفريقين.

الزَّاسَّخُسِيُّ : وَالَّذِي حَرَّمَ إِسْرَائِيلَ - وَهُوَ
يعقوب عليه السلام - عَلَى نَفْسِهِ: لَحُومِ الْإِبِلِ وَأَلْبَانِهَا، [إِلَى أَنْ
قَالَ:]

وقيل: أشارت عليه الأطباء باجتنابه، ففعل ذلك
 بإذن من الله، فهو كتحريم الله ابتداءً.

واللهي: أن المطاعم كلها لم تزل حلالاً لبني إسرائيل من قبل إزال التوراة، وتحريم ما حرم عليهم منها لظلمهم وبغيتهم، لم يحرم منها شيء قبل ذلك غير المطعم الواحد الذي حرمه أبوه إسرائيل على نفسه، فتبعوه على تحريمه.

وهو ردّ على اليهود وتكذيبهم، حيث أودوا
برأية ساحتهم مما نعى عليهم في قوله تعالى: ﴿لَقَدْ ظَلَمَ
بِالنَّارِ الَّذِينَ قَادُوا خَزَائِنَ عَذَابِنا عَلَيْهِمْ ظَلَمَاتُ أُجُلَاتِ لَهُمْ﴾ إلى
قوله تعالى: ﴿عَذَابُنا أَلَمًا﴾ النساء: ١٦٠، ١٦١، وفي
قصصه: ﴿وَأَعْلَى الَّذِينَ قَادُوا خَزَائِنَ كُلِّ ذِي ظُلْفٍ وَمِنْ
النَّعْرِ وَالنَّعْمِ خَزَائِنَ عَلَيْهِمْ سُخْرُوتُهُمَا﴾ إلى قوله: ﴿ذَلِكَ
جَزَائِنُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ الأنعام: ١٤٦، وجحود ما لاحظهم
واضحاؤا منه وامتنعوا مما خلق به القرآن من تحريم
الطّيّبات عليهم، لبخيم وظلمهم، فقالوا: لنا بأول من
حرّمت عليه وما هو إلّا تحريم قديم، كانت محرّمة على
نوح وعلى إبراهيم ومن بعده من بني إسرائيل، وهلمّ
جرا، إلى أن انتهى التحريم إلينا، فحرّمت علينا كما
حرّمت على من قبلنا.

وَعَرَضَهُمْ تَكْذِيبَ شَهَادَةِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ بِالْبُحْيِ وَالْغُلْمِ
وَالصَّدِّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. وَأَكَلَ الزُّبْيَا وَأَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ
بِالْبَاطِلِ. وَمَاعِدَّةٌ مِنْ مَسَاوِيهِمُ الَّتِي كَلَّمَا ارْتَكَبُوا مِنْهَا

كبيرة حُرِّم عليهم نوع من الطَّيِّبَات ، عقوبة لهم .

(١ : ٢٤٥)

ابن عَطِيَّة : وذهب كثير من المفسرين إلى أن معنى الآية : الرَّدَّ على اليهود في قولهم في كلِّ ما حُرِّموا على أنفسهم من الأشياء : إنها حُرِّموا عليهم بأمر الله في التَّوراة ، فأكذبهم الله بهذه الآية ، وأخبر أن جميع الطَّعام كان حِلًّا لهم ، إلَّا ما حُرِّم إسرائيل على نفسه خاصة ، ولم يرد به ولده ، فلتسا استؤواهم به جاءت التَّوراة بتحريم ذلك عليهم ، وليس من الثَّوراة شيء من الزَّوائد التي يدعون أن الله حرَّمها ، وإلى هذا تنحو ألفاظ السُّدِّي . وقال : إنَّ الله تعالى حرَّم ذلك عليهم في التَّوراة عقوبة لاستثنائهم في تحريم شيء إنما فعله يعقوب خاصة لنفسه ، قال : فذلك قوله تعالى : ﴿ قَبِلْهُمْ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُجِلَّتْ لَهُمْ ﴾ النساء : ١٦٠ .

والظاهر في لفظة (ظَلَمَ) أنها مختصة بتحريم ونحوه ، يدلُّ على ذلك أن العقوبة وقعت بذلك النوع .

وذهب قوم من العلماء إلى أن معنى الآية : الرَّدَّ على قوم من اليهود قالوا : إنَّ ما حُرِّموا الآن على أنفسنا من الأشياء التي لم تُذكر في التَّوراة ، كان علينا حرامًا في حلة أبينا إبراهيم . فأكذبهم الله وأخبر أن الطَّعام كله كان حلالًا لهم قبل التَّوراة ﴿ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ ﴾ في خاصته ، ثم جاءت التَّوراة بتحريم ما نصَّت عليه ، وبقيت هذه الزَّوائد في حيز افتراءهم وكذبهم .

وإلى هذا تنحو ألفاظ ابن عباس رضي الله عنهما ، وترجم الطَّبْرِيُّ في تفسير هذه الآية بتراجم ، وأدخل تحتها أقوالاً توافق تراجمه ، وحمل ألفاظ الضَّحَّاك : أن

الاستثناء منقطع . وكأنَّ المعنى : كلَّ الطَّعام كان حِلًّا لهم قبل نزول التَّوراة وبعد نزولها .

فيرجع المعنى إلى القول الأوَّل الذي حكيناه ، وحمل الطَّبْرِيُّ قول الضَّحَّاك إنَّ معناه : لكن إسرائيل حرَّم على نفسه خاصة ، ولم يُحرِّم الله على بني إسرائيل في تورااة ولا غيرها .

وهذا تعميل يردُّ عليه قوله تعالى : ﴿ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ ﴾ الأثنام : ١٢٦ ، وقوله ﴿ كَذَّبُوا ﴾ : « حرَّمت عليهم الشَّعْهَوم » ، إلى غير ذلك من الشَّواهد ، وقوله تعالى : ﴿ حِلًّا ﴾ معناه : حلالًا ، و﴿ إِسْرَائِيلُ ﴾ هو يعقوب ، وانتزع من هذه الآية أن للأنبياء أن يحرموا باجتهادهم على أنفسهم ما اقتضاه الظنُّ المصلحة أو قرينة أو زُهد ، ومن هذا على جهة المصلحة تحريم النبي ﷺ جاريته ، فعاتبه الله تعالى في ذلك ولم يعاتب يعقوب ، فقيل : إنَّ ذلك لحق آدمي يتركب في تاركة نبيًا محمد ﷺ . وقيل : إنَّ هذا تحريم تقرب وزُهد ، وتحريم المجارية تحريم غضب ومصلحة نفوس .

واختلف الناس في الشيء الذي حرَّمه يعقوب على نفسه ، فقال يوسف بن ماهر : جاء أصرايُّ إلى ابن عباس فقال له : إنه جعل امرأته حليه حرامًا ، فقال ابن عباس : إنها ليست عليك بحرام ، فقال الأصرايُّ : ولم؟ والله تعالى يقول في كتابه ﴿ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ ﴾ فضحك ابن عباس ، وقال : وما يُدريك ما حرَّم إسرائيل ؟

ثم أقبل على القوم يحدِّثهم ، فقال : إنَّ إسرائيل عرضت له الأنساء فأضنته ، فجعل لله إن شفاء من ذلك

أن لا يطعم عرقاً، قال: فلهذا اليهود تنزع العروق من اللحم. وقال بمثل هذا القول قتادة وأبو مجلز وغيرهم.

وقال ابن عباس والحسن بن أبي الحسن وعبد الله بن كثير ومجاهد أيضاً: إن الذي حرّم إسرائيل هو لحوم الإبل وألبانها، ولم يختلف فيما علمت أن سبب التحريم هو مرض أصابه، فجعل تحريم ذلك شكراً لله تعالى إن شفي. وقيل: هو وجع عرق النسا.

وفي حديث عن النبي ﷺ: أن عصابة من بني إسرائيل قالوا له: يا محمد ما الذي حرّم إسرائيل على نفسه؟ فقال لهم: أنشدكم بالله هل تعلمون أن يعقوب مرض مرضاً شديداً فطال سقمه منه، فندرقه نذراً إن عافاه الله من سقمه ليحرّم من أحب الطعام والشراب إليه، وكان أحب الطعام إليه لحوم الإبل وألبانها؟

قالوا: اللهم نعم، وظاهر الأحاديث والتفسير في هذا الأمر أن يعقوب عليه السلام حرّم لحوم الإبل وألبانها، وهو يحبها، تفرّقا إلى الله بذلك، إذ ترك الترفه والتسّم من القرب، وهذا هو الزهد في الدنيا، وإليه نما عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقوله: إياكم وهذه الجازر، فإن لها ضراوة كضراوة الخمر.

ومن ذلك قول أبي حازم الزاهد، وقد مرّ بسوق الفاكهة فرأى محاسنها، فقال: موعدك الجنة إن شاء الله، وحرّم يعقوب عليه السلام أيضاً العروق، لكن بنضه لها لما كان امتحن بها، وهذا شيء يمتري نفوس البشر في غير ما شيء، وليس في تحريم العروق قسرة فيها يظهر، والله أعلم.

وقد روي عن ابن عباس: أن يعقوب حرّم العروق

ولحوم الإبل، وأمر الله نبيه محمداً ﷺ أن يأمرهم بالإيمان بالثورة، حتى يبين منها كيف الأمر.

المعنى: فإنه أتى اليهود، كما أنزل الله عليّ لا كما تدعون أنتم. قال الزجاج: وفي هذا تعجيز لهم وإقامة المحجة عليهم، وهي كقصة المباهلة مع نصارى نجران. (١: ٤٧٢)

الطبرسي: اختلفوا في ذلك الطعام... [ثم ذكر الأقوال وقال:]

واختلف في أنه عرق، كيف حرّمه على نفسه؟ فقيل: بالاجتهاد، وقيل: بالتدريج، وقيل: بنحو ورد عليه، وقيل: حرّمه كما يحرم المسخّط في دينه من الزهاد اللذة على نفسه. [ثم ذكر نحو الطوسي] (١: ٤٧٥)

الفخر الرازي: [نقل أقوال المفسرين ثم قال:] ظاهر الآية يدلّ على أن إسرائيل حرّم ذلك على نفسه، وفيه سؤال، وهو أن التحريم والتعليل إنما يثبت بخطاب الله تعالى، فكيف صار تحريم يعقوب عليه السلام سبباً لمصول الحرمة؟

وأجاب المفسرون عنه من وجوه: الأول: أنه لا يبعد أن الإنسان إذا حرّم شيئاً على نفسه فإن الله يحرمه عليه. ألا ترى أن الإنسان يحرم امرأته على نفسه بالطلاق، ويحرم جاريته بالعقد، فكذلك جائز أن يقول الله تعالى: إن حرمت شيئاً على نفسك فأنا أيضاً أحرمه عليك.

الثاني: أنه عليه الصلاة والسلام ربّما اجتهد فأدى اجتهاده إلى التحريم، فقال بحرمة، وإنما قلنا: إن الاجتهاد جائز من الأنبياء لوجوه:

الأول: قوله تعالى: ﴿فَاغْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ﴾
المحذر: ٢، ولا شك أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام
رؤساء أولي الأبصار.

الثاني: قال: ﴿لَقَلْبَةُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَ مِنْهُمْ﴾
النساء: ٨٣، مدح المستنبطين، والأنبياء أولي بهذا
المدح.

والثالث: قال تعالى لمحمد عليه الصلاة والسلام
﴿عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ﴾ التوبة: ٤٣، فلو كان ذلك
الإذن بالنفس، لم يقل: ﴿لِمَ أَذِنْتَ﴾ فدل على أنه كان
بالاجتهاد.

الرابع: أنه لا طاعة إلا للأنبياء عليهم الصلاة
والسلام فيها أعظم نصيب، ولا شك أن استنباط أحكام
الله تعالى بطريق الاجتهاد طاعة عظيمة شاقة، فوجب
أن يكون للأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيها نصيب،
لا سيما ومعارفهم أكثر وعقوفهم أنور وأذهانهم أفسح
وتوفيق الله وتسديده معهم أكثر، ثم إذا حكموا بحكم
بسبب الاجتهاد يحرم على الأمة مخالفتهم في ذلك الحكم،
كما أن الإجماع إذا انعقد على الاجتهاد، فإنه يحرم
مخالفته.

والأظهر الأقوى أن إسرائيل صلوات الله عليه، إنما
حرّم ذلك على نفسه بسبب الاجتهاد؛ إذ لو كان ذلك
بالنفس، لقال: إلا ما حرّم الله على إسرائيل، فليأضف
التحريم إلى إسرائيل، دلي هذا على أن ذلك كان
بالاجتهاد، وهو كما يقال: الشافعي يحلل لحم الخيل،
وأبو حنيفة يحرمه، بمعنى أن اجتهاده أدى إليه، فكذا
هاهنا.

الثالث: يحتمل أن التحريم في شرعه، كالقندر في
شرعنا، فكما يجب علينا الوفاء بالقندر، كان يجب في
شرعه الوفاء بالتحريم.

الرابع: قال الأصم: لعل نفسه كانت مائلة إلى أكل
تلك الأنواع، فاستنع من أكلها قهراً للنفس وطلباً لمرضاة
الله تعالى، كما يفعله كثير من الزهاد، فحرم عن ذلك
الاستناع بالتحريم.

الخامس: قال قوم من المتكلمين: إنه يجوز من الله
تعالى أن يقول لعبده: احكم هناك لا تحكم إلا بالصواب.
فلمل هذه الواقعة كانت من هذا الباب،
وللمتكلمين في هذه المسألة منازعات كثيرة، ذكرناها في
مجموع الفتاوى.

ظاهر هذه الآية يدل على أن الذي حرّمه إسرائيل
على نفسه فقد حرّمه الله على بني إسرائيل؛ وذلك لأنه
تعالى قال: ﴿تَكُلُّوا الطَّعَامَ كَانَ جَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ فحكم
بجلى كل أنواع المأكولات لبني إسرائيل، ثم استثنى عنه ما
حرّمه إسرائيل على نفسه، فوجب بحكم الاستثناء أن
يكون ذلك حراماً على بني إسرائيل، والله أعلم.

(١٤٨: ٨)

نحو، ملخصاً القرطبي.

(١٣٥: ٤)

أبو حنيفة: [نحو ابن عطية إلا أنه قال:]

وهذا الاستثناء يحتمل الاتصال والانقطاع، فإن
كان متصلاً كان التقدير: إلا ما حرّم إسرائيل على نفسه
فحرم عليهم في التوراة، فليست فيها الزوائد التي
افتروها وادّعوا تحريمها، وإن كان منقطعاً كان التقدير:
لكن إسرائيل حرّم ذلك على نفسه خاصة ولم يحرمه الله

فيه . واعتذر عنه بأن فائدة ذلك بيان أن التحريم مقدم عليها وأن التوراة منتحلة على محرّمات أخر حدثت عليهم حرباً وتضييقاً.

واختار بعضهم أنه متعلّق بمحذوف ، والتقدير : كان جلاً من قبل أن تنزل التوراة ، في جواب سؤال نشأ من سابق المستنى ، كأنه قيل : متى كان جلاً ؟ فأجيب به . والذي دعاه إلى ذلك عدم ظهور فائدة تقييد التحريم ، ولزوم قصر الصفة قبل تمامها ، على تقدير : جعله قيداً للجل .

ولا يخفى ما فيه ، والمعنى على الظاهر أن كل الطعام ما عدا المستنى كان جلاً لبني إسرائيل قبل نزول التوراة ، منتحلة على تحريم ما حرّم عليهم لظلمهم ، وذلك ردّ لليهود في دعوهم البراءة فيما نسي عليهم قوله تعالى : ﴿ فَبَطَلُوا مِنْ أَلَيْهِمْ هَادُوا وَخَرَّمُوا عَلَيْهِمُ » النساء : ١٦٠ . وقوله سبحانه : ﴿ وَاعْلَى الَّذِينَ هَادُوا » الأنعام : ١٤٦ ، الآيتين ، وتبيّنت لهم في منع النسخ ، ضرورة أن تحريم ما كان جلاً لا يكون إلا به ، والطعن في دعوى الرسول ﷺ موافقته لأبيه إبراهيم عليه السلام ، على ما دلّ عليه سبب النزول . (٤ : ٢)

سيّد قطب : وهنا يردّهم القرآن إلى الحقيقة التاريخية التي يتجاهلونها للتشكيك في صفة ما جاء في القرآن ، من أنه مُصدّق للتوراة ، وأنه مع هذا أحلّ للمسلمين بعض ما كان محرّماً على بني إسرائيل . هذه الحقيقة هي أن كل الطعام كان جلاً لبني إسرائيل ﴿ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَةُ ﴾ وإسرائيل هو يعقوب عليه السلام .

على بني إسرائيل ، والاتصال أظهر . [إلى أن قال:] واختلّفوا في سبب التحريم للطعام الذي حرّمه إسرائيل على بنيه ومن بعدهم من اليهود ، وهذا إذا قلنا بأن الاستثناء متصل ، أمّا إذا كان منقطعاً فلم يحرم عليهم . وقال عطية : حرّمها عليهم بتحريم إسرائيل ولم يكن محرّماً في التوراة . وروي عن ابن عباس أن يعقوب قال : إن عساغاني الله لا يأكله لي ولد . [ثم ذكر فصول الصّحاح]

وقيل : لم يحرم عليهم قبل نزول التوراة ولا بعدها ، ولا بتحريم إسرائيل عليهم ولا لموافقته ، بل قالوا ذلك تحمّلاً واقتراءً . (٣ : ٣)

الألويسي : [نقل أقوال المفسرين ثم قال:] وذهب كثير إلى أن التحريم كان بنصّ ورد عليه ، وقال بعض : كان ذلك عن اجتهاد ، ويؤيده ظاهر الظن . وبه استدلل على جوازه للأنبياء عليهم الصّلاة والسلام والاستثناء متصل ، لأن المراد على كل تقدير أنه حرّمه على نفسه وعلى أولاده . وقيل : منقطع ، والتقدير : ولكن حرّم إسرائيل على نفسه خاصة ، ولم يحرمه عليهم ؛ وصح الأول .

﴿ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَةُ ﴾ الظاهر أنه متعلّق بقوله تعالى : ﴿ كَانَ جَلاً ﴾ ولا يضرّ الفصل بالاستثناء ؛ إذ هو فصل جائز ، وذلك على مذهب الكيساني ، وأبي الحسن في جواز أن يحمل ما قبل إلا فيما بعدها إذا كان ظرفاً أو جارراً ومجروراً أو حالاً .

وقيل : متعلّق بد (حرّم) ، وتعقبه أبو حنيفة بأنّه بعيد ، إذ هو من الإخبار بالواضح المعلوم ضرورة ولا فائدة

وتقول الروايات إنه مرض مرضاً شديداً، فذره
لئن عافاه ليمتنع - تطوعاً - عن لحوم الإبل وألبانها،
وكانت أحب شيء إلى نفسه، فقبل الله منه نذره،
وجرت سنة بني إسرائيل على اتباع أبيهم في تحريم ما
حرم، كذلك حرم الله على بني إسرائيل مطاعم أخرى
عقوبة لهم على معصيات ارتكبوها. وأشير إلى هذه
المحرّمات في آية الأنعام ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ
ذِي ظْفَرٍ...﴾ الأنعام: ١٤٦، وكانت قبل هذا التحريم
حلالاً لبني إسرائيل.

يردّهم الله سبحانه إلى هذه الحقيقة، ليس أن
الأصل في هذه المطاعم هو الحلال، وأنها إنما حرّمت عليهم
للملاسات خاتمة بهم. فإذا أحلتها للمسلمين فهذا هو
الأصل الذي لا يبرر الاعتراض، ولا التمسك في صحة هذا
القرآن، وهذه الشريعة الإلهية الأخيرة.

ويتحدّاهم أن يرجعوا إلى التوراة، وأن يأمروا بها
ليقرأوها. وسيجدون فيها أن أسباب التحريم خاتمة
بهم، وليست عامة. (١) (١٤٣٣)

الطّباطبيائي: وقوله: ﴿إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى
نَفْسِهِ﴾ استثناء من الطّعام المذكور آنفاً، وقوله: ﴿مِنْ
قَبْلِ أَنْ تَنْزَلَ التَّوْرَةُ﴾ متعلّق به (كان) في الجملة
الأولى، والمعنى لم يحرم الله قبل نزول التوراة شيئاً من
الطّعام على بني إسرائيل إلا ما حرّم إسرائيل على نفسه.
وفي قوله تعالى: ﴿قُلْ قَاتِلُوا بِالتَّوْرَةِ فَاتْلُوهَا إِنَّ
كُنْتُمْ ضَالِّينَ﴾ دلالة على أنهم كانوا ينكرون ذلك،
أعني حليّة كلّ الطّعام عليهم قبل التوراة، وبدل عليه
أنهم كانوا ينكرون التسخ في الشرائع ويحيلون ذلك حكماً

مر ذكره في ذيل قوله تعالى: ﴿مَا تَنْسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ
نُسِيهَا...﴾ البقرة: ١٠٦ - فهم كانوا ينكرون بالطّبع
قوله تعالى: ﴿فَبَطَلْهُمْ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ
طَيِّبَاتٍ أَجَلَتْ لَهُمْ﴾ النساء: ١٦٠.

وكذا يدلّ قوله تعالى بعد: ﴿قُلْ حَذَقَ اللَّهُ فَأَتَّبِعُوا
مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾ آل عمران: ٩٥، أنهم كانوا يحيلون
ما ينكرونه من حليّة كلّ الطّعام عليهم قبل التوراة،
وكون التحريم إنما نزل عليهم لظلمهم بنسخ الحلال بالحرمّة
وسيلة إلى إلقاء الشبهة على المسلمين، والاعتراض على
ما كان يُخبر به رسول الله ﷺ عن ربه أن دينه هو ملّة
إبراهيم الحنيف، وهي ملّة فطريّة لا إفراط فيها ولا
تكميط، كيف؟ وهم كانوا يقولون: إن إبراهيم كان
يهودياً جعل تسمية التوراة، فكيف يمكن أن تشمل ملّة
على حليّة ما حرّمها التوراة، والتسخ غير جائز؟

فقد بينا أن الآية إنما تعرّض لدفع شبهة أوردتها
اليهود، ويظهر من عدم تعرّض الآية لنقل الشبهة عنهم،
كما يجري عليه القرآن في غالب الموارد، كقوله تعالى:
﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ﴾ المائدة: ٦٤، وقوله:
﴿وَقَالُوا لَنْ نَمُوتَ أُنْثَارًا إِلَّا أَيْتَانَا مَعْدُودَةٌ﴾ البقرة،
٨٠، وقوله: ﴿وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ﴾ البقرة: ٨٨، إلى
غير ذلك من الآيات الكثيرة.

وكذا قوله تعالى بعد عدة آيات: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ
الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ﴾ إلى أن قال:
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ تَطْبَعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا
الْكِتَابَ يَزُدُّوكُمْ بَغْداً إِيمَانَكُمْ كَافِرِينَ﴾ الآيات،
آل عمران ٩٩، ١٠٠.

وبالجملة يظهر من ذلك أنها كانت شبهة تلقياها اليهود لا على رسول الله ﷺ بل على المؤمنين، في ضمن ما كانوا يتلاقون ويتحاورون.

وحاصلها: أنه كيف يكون النبي صادقاً وهو يخبر بالنسخ، وأن الله إنما حرم الطيبات على بني إسرائيل قتلهم، وهذا نسخ لحيل سابق لا يجوز على الله سبحانه، بل المحرمات محرمة دائماً من غير إمكان بتغيير لحكم الله؟! وحاصل الجواب من النبي ﷺ بتعليم من الله تعالى: أن التوراة ناطقة بكون كل الطعام حلالاً قبل نزولها فأثروا بالتوراة واتلواها إن كنتم صادقين في قولكم، وهو قوله تعالى: ﴿كُلِّ الطَّعَامِ كَانَ حَلَالاً لِّبَنِي إِسْرَآئِيلَ﴾ إلى قوله: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾.

فإن آية الإنيان بالتوراة وتلاوتها فاعترفوا بأنكم المقترون على الله الكذب وأنكم الظالمون، وذلك قوله تعالى: (قُلْ أَفْتَرَى) إلى قوله: (ظَالِمُونَ).

وقد تبين بذلك أتي صادق في دعوى، فأتبعوا ملقي وهي ملة إبراهيم حنيفاً، وذلك قوله تعالى: ﴿قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ...﴾

وللمفسرين في توضيح معنى الآية بيانات مختلفة، لكنهم على أي حال ذكروا أن الآية متعرضة لبيان شبهة أوردتها اليهود، مرتبطة بالنسخ كما مر.

وأعجب ما قيل في المقام ما ذكره بعضهم: أن الآية متعرضة لجواب شبهة أوردتها اليهود في النسخ، وتقريرها: أن اليهود كآنها قالت: إذا كنت يا محمد على ملة إبراهيم والنبيين بعده - كما تدعي - فكيف تستعمل ما كان محرماً عليه وعليهم كالحم الإبل؟ أما وقد استبعت

ما كان محرماً عليهم، فلا ينبغي لك أن تدعي أنك مصدق لهم، وموافق في الدين، ولا أن تخصص إبراهيم بالذكور، فتقول: إني أولى به.

وحصل الجواب: أن كل الطعام كان حلالاً لسائمة الناس، ومنهم بنو إسرائيل. لكن بني إسرائيل حرّموا أشياء على أنفسهم بما ارتكبوا من المعاصي والسيئات، كما قال تعالى: ﴿فَيُظْلَمُ مِنْ الَّذِينَ هَادُوا حَزُونًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ طِيبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ...﴾ النساء: ١٦٠، فالمراد بما (إسرائيل) شعب إسرائيل، كما هو مستعمل عندهم، لا يعقوب وحده، ومعنى تحريمهم ذلك على أنفسهم: أنهم ارتكبوا القلم واجترحوا السيئات، فكما كانت سيئات التحريم. وقوله: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَةُ﴾ متعلق بقوله: ﴿حَرَّمَ إِسْرَآئِيلَ﴾ ولو كان المراد بقوله: (إسرائيل) هو يعقوب نفسه، لكان قوله: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَةُ﴾ حكماً زائداً من الكلام، لبداهة أن يعقوب كان قبل التوراة زماناً، فلا وجه لذكره.

هذا محصل ما ذكره، وذكر بعض آخر ظهير ما ذكره إلا أنه قال: إن المراد من تحريم بني إسرائيل على أنفسهم: تحريمهم ذلك تشريعاً من عند أنفسهم من غير أن يستند إلى وحي من الله سبحانه إلى بعض أنبيائهم، كما كانت حرب الجاهلية تقبل ذلك، على ما قصته الله تعالى في كتابه.

وقد ارتكبا جميعاً من التكلف ما لا يرتضيه ذو خبرة، فأخرجنا الكلام من مجراه، وعمدة ما حملها على ذلك حملها قوله تعالى: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَةُ﴾ على أنه متعلق بقوله: ﴿حَرَّمَ إِسْرَآئِيلَ﴾ مع كونه متعلقاً

بقوله: (كَانَ جُلًّا) في صدر الكلام، وقوله: (إِلَّا مَا حَرَّمَ) استثناء معترض.

ومن ذلك يظهر أن لا حاجة إلى أخذ (إِسْرَائِيلَ) بمعنى بني إسرائيل، كما توهم مستبدون إلى عدم استقامة المعنى دونه.

على أن إطلاق (إِسْرَائِيلَ) وإرادة: بني إسرائيل، وإن كان جائزاً على حد قولهم: بكر وتغلب ونزار وعدنان: يريدون بني بكر وبني تغلب وبني نزار وبني عدنان، لكنه في «بني إسرائيل» من حيث الوقوع استعمال غير معهود عند العرب في عهد النزول، ولا أن القرآن سلك هذا المسلك في هذه الكلمة، في غير هذا المورد الذي يدعيانه. مع أن (بني إسرائيل) مذكور فيه فيما يقرب من أربعين موضعاً، ومن جعلتها نفس الآية: ﴿كُلُّ الطَّامِ كَانَ جُلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلَ عَلَى نَفْسِهِ﴾ فإن الفرق على قولها بين الموضعين في الآية؟ حيث عبر عنهم أولاً بـ (بني إسرائيل) ثم أردف ذلك بقوله: (إِسْرَائِيلَ) مع أن المقام من أوضح مقامات الالتباس، وناهيك في ذلك أن الجمع الغير من المفسرين فهموا منه أن المراد به: يعقوب لابنوه.

ومن أحسن الشواهد على أن المراد به: يعقوب قوله تعالى: (عَلَى نَفْسِهِ) بإرجاع ضمير المفرد المذكور إلى إسرائيل، ولو كان المراد به بني إسرائيل لكان من اللازم أن يقال: على نفسها أو على أنفسهم. (٣: ٣٤٥)

مكارم الشيرازي: لقد صرحت الآية الأولى من هذه الآيات الثلاث بتنفيذ كل المزاعم اليهودية حول تحريم بعض أنواع الطعام الطيب، مثل لحوم الإبل

وألبانها، وردت على هذه الكذبة بقولها: ﴿كُلُّ الطَّامِ كَانَ جُلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلَ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَةُ﴾

أما لماذا حرم إسرائيل على نفسه بعض الأطعمة؟ وما هو نوع الأطعمة التي حرمها على نفسه؟ فلم يرد في الآية أي توضيح بشأنها، بيد أن المستفاد من الروايات الإسلامية هو أن يعقوب كان - كما قيل - كلما أكل من لحم الإبل أخذه وجع اليرقان الذي يقال له: عرق النساء، فعزم إن شفاء الله على أن يحرم لحم الإبل على نفسه، فاعتدى به أتباعه في هذا، حتى أشبه الأمر على من أتوا من خلفهم فيما بعد، فتصور بعض أنه تحريم إلهي، فاعتبروا ذلك حكماً، ونسبوه إلى الله، وادّعوا بأنه حرم عليهم لحم الإبل، فزلت الآية تُفَسِّد هذا الزعم ببيان علّة الالتباس، وتصرّح بأن نسبة هذا التحريم إلى الله سبحانه محض اختلاق.

وعلى هذا فقد كان كل الطعام حلالاً، ولم يكن شيء من الطيبات منه حراماً على بني إسرائيل قبل نزول التوراة، كما يفيد قوله سبحانه: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَةُ﴾ وإن كان قد حُرِّمَت - بعد نزول التوراة وبمجيء موسى بن عمران - بعض الأطعمة الطيبة، على اليهود لظلمهم وعصيانهم، تنكيلاً بهم، وجزاء لظلمهم...

(٢: ٤٥٦)

فضل الله: كانت هذه الآيات من أجل أن تضع القضية في موضعها من الحقيقة الدينية التاريخية، وهي أن الله لم يحرم على بني إسرائيل شيئاً قبل نزول التوراة، بل كانت الأطعمة كلها حلالاً منذ عهد إبراهيم حتى عهد

التحدي، لأنهم يعرفون نتيجة ذلك في إظهار كذبهم،
وزيف دعاويهم.

وهذا أسلوب لابد من مراعاته، واتباعه مع الناس
الذين ينسبون إلى الشريعة تحليل شيء غير موجود
فيها، أو ينكرون وجود بعض العقائد الباطلة في كتبهم،
وهي موجودة فيها، وذلك كبعض الملحدين الذين
يتحركون في وضع سياسي واقتصادي معين، فإذا
تحدث إليهم متحدث بما عندهم من ذلك، وخافوا أن
تُحل هذه القضايا بعض خططهم وأهدافهم، وأنكروا
وجودها اعتماداً على أن الناس لا يقرأون، أو أنهم
لا يصلون إلى هذه الكتب، فيمكن للمعاملين في سبيل
الدعوة إلى الله أن يطلبوا منهم إيراد كتبهم أمام الناس
ليظهروا بما فيها من شؤون العقيدة في عالم الإلهاد
والإيمان، ليسبر من ذلك زيفهم وبطلان أساليبهم
المستخدمة.

فإذا وضعت الحقيقة من خلال ذلك، أو من خلال
هروبهم عن إظهارها، فلا بد من أن يقفوا وثقة الصديق
أمام الحقيقة الواضحة «فَمَنْ أَقْرَأَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ مِنْ
بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ» آل عمران: ٩٤، الذين
يظلمون أنفسهم ويظلمون الحقيقة والناس الذين
يسربدون الارتباط بالحقيقة، على أساس الحجة
والبرهان. (١٥٤: ٦)

٢... إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَزَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ
وَمَأْوَاهُ النَّارُ... المائدة: ٧٧

ابن عباس: أن يدخلها. (٩٨)

الطبري: أن يسكنها في الآخرة. (٣١٣: ٦)

يعقوب الذي هو إسرائيل، الذي منع نفسه من بعض
الأطعمة لأنه يُعافها أو يتضرر منها، لا على أساس
التحريم الشرعي، فإنه أعظم قدراً من أن يُحرم على
نفسه شيئاً قد أحله الله.

وهكذا استمرت الشريعة قبل نزول التوراة؛ وذلك
هو قوله تعالى: «كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حَلَالاً لِلَّذِينَ آمَنُوا»
لأن الله لم يحرم منه شيئاً عليهم «إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ»
لأن الله لم يحرم منه شيئاً عليهم «إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ»
وهو يعقوب «عَلَى نَفْسِهِ» تحريماً ذاتياً لها من الناحية
المزاجية، فإن الإنسان قد يمنع نفسه من بعض الأشياء
المحللة من أجل بعض الجوانب النفسية، بعيداً عن عالم
التحريم والتحليل، وكان ذلك: «مَنْ قَبْلُ أَنْ تُنَزَّلَ
التَّوْرَةُ»

ولما نزلت التوراة حرمت بعض الأشياء بحقيقة لهم
على ما قاموا به من بعض المعاصي، كما أشار إليه الله
سبحانه في قوله تعالى: «فَبَطَلْهُمْ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا
عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُجِلَّتْ لَهُمْ وَبِضْهِمْ عَنْ تَبَاطُلِ اللَّهِ كَثِيرًا»
النساء: ١٦٠، وحرمت عليهم أشياء أخرى منها ما
ذكره الله في قوله: «وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي
ظُلْفٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا
حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِحَلْظِ ذَلِكَ
جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ» الأنعام: ١٤٦، ولم يرد
في التوراة تحريم لحم الإبل، فكيف يدعون تحريمها
وينكرون على رسول الله ﷺ حليتها، ثم أطلق
التحدي في وجوبهم: «قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَةِ فَاتْلَوْهَا إِن
كُنْتُمْ صَادِقِينَ» آل عمران: ٩٣، ولكنهم لم يثبتوا أمام

الطُّوسِيّ، والتَّحْرِيمُ هَاهُنَا، هُوَ تَحْرِيمُ مَنَعَ لِاتِّحْرَامٍ
مُحَابَدَةٍ. (٣: ٦٠٢)

الرَّامُحُشَرِيّ: الَّتِي هِيَ دَارُ الْمُؤْتَدِينَ، أَيْ حَرَمُهُ
دُخُولُهَا وَمَنَعُهُ مِنْهُ، كَمَا يُنْتَجِعُ الْحَرَمُ مِنَ الْحَرَمِ عَلَيْهِ.
(١: ٦٣٤)

نَحْوُهُ أَبُو الشُّمُودِ (٢: ٣٠٤) وَالْبُرُوسِيُّ (٢: ٤٢٢)
الطُّوسِيّ: [مِثْلُ الطُّوسِيّ وَقَالَ:] وَمَعْنَاهُ فَإِنَّ اللَّهَ
يَمْنَعُهُ الْجَنَّةَ. (٢: ٢٢٨)

الْفَخْرُ الرَّازِيّ، وَاحْتِجَ أَصْحَابُنَا عَلَى أَنْ عِقَابُ
الْفَسَاقِ لَا يَكُونُ مَحْلُومًا، قَالُوا: وَذَلِكَ لِأَنَّهُ تَعَالَى جَعَلَ
أَعْظَمَ أَنْوَاعِ الْوَعِيدِ وَالتَّهْدِيدِ فِي حَقِّ الْمَشْرِكِينَ: هُوَ أَنْ
اللَّهُ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الْجَنَّةَ وَجَعَلَ مَاوَاهُمْ النَّارَ، وَأَنَّهُ لَيْسَ لَهُمْ
نَاصِرٌ يَنْصُرُهُمْ وَلَا شَافِعٌ يَشْفَعُ لَهُمْ، فَلَوْ كَانَ جَبَلٌ
الْفَسَاقِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ كَذَلِكَ، لَمَا بَقِيَ لِتَهْدِيدِ الْمَشْرِكِينَ عَلَى
شَرِكِهِمْ هَذَا الْوَعِيدُ فَائِدَةٌ. (٤٤: ٥٨)

الشُّرْبِينِيّ: أَيْ مَنَعُهُ مِنْ دُخُولِهَا مَنَعًا مُتَحَقِّقًا،
فَأَنَّهَا دَارُ الْمُؤْتَدِينَ. (١: ٣٨٨)

الْأَلُوسِيّ: لِأَنَّهَا [الْجَنَّةُ] دَارُ الْمُؤْتَدِينَ، وَالْمَرَادُ
يُتَنَجَّعُ مِنْ دُخُولِهَا كَمَا يُتَنَجَّعُ الْحَرَمُ عَلَيْهِ مِنَ الْمَحْرَمِ،
فَالْتَّحْرِيمُ بِجَازٍ مُرْسَلٍ، أَوْ اسْتِعَارَةٌ تَبَعِيَّةٌ لِلْمَنَعِ؛ إِذْ
لَا تَكْلِيفُ تَسْتَمْتُهُ، وَإِظْهَارُ الْأَسْمِ الْجَلِيلِ فِي مَوْجِعِ الْإِضْهَارِ
لِتَهْوِيلِ الْأَمْرِ وَتَرْبِيَةِ الْمُحَابَدَةِ. (٦: ٢٠٧)

الطَّبَّاطِبَائِيّ: وَقَوْلُهُ: «إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ
حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ» يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ يَجْعَلُ لَهُ شَرِيكًَا
فِي الْوَهْنِ فَهُوَ مُشْرِكٌ كَافِرٌ مُحْرَّمٌ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ.

وَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى حِكَايَةً عَنْهُ [عِيسَى] عَلَيْهِ السَّلَامُ: «فَقَدْ

حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَاؤِيَّةُ النَّارِ وَمَا لِلطَّالِبِينَ مِنْ
أَنْصَارٍ» عَنَايَةً بِإِطَالِ مَا يَنْبُوْنُهُ إِلَى الْمَسِيحِ مِنْ حَدِيثِ
التَّغْدِيَةِ، وَأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِاخْتِيَارِهِ الصَّلْبَ لَهْدَى بِنَفْسِهِ عَنْهُمْ،
فَسُحِرَ مَخْفُورٌ لَهُمْ مَرْفُوعٌ عَنْهُمْ التَّكْلِيفُ الْإِلَهِيَّةُ،
وَمَصِيرُهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ، وَلَا يَمُوتُونَ نَارًا، كَمَا تَقْدَمُ نَقْلُ ذَلِكَ
عَنْهُمْ فِي تَفْسِيرِ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ فِي قَهْقَرَةِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ،
فَهَذِهِ التَّغْدِيَةُ وَالصَّلْبُ إِنَّمَا سَبَقَتْ لِهَذَا الْغَرَضِ. (٦٩: ٦٦)

وَمَا لَكُمْ إِلَّا أَنْ تَكُلُوا يَوْمَ ذِكْرِ اسْمِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ
فُضِّلَ لَكُمْ مَا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرُّدْتُمْ إِلَيْهِ...

الأنعام: ١١٩

ابن عباس: من الميتة والدم ولحم الخنزير. (١١٨)
الطُّوسِيّ، وَاخْتَلَفَتْ الْقُرَاءَةُ فِي قَوْلِ اللَّهِ جَلَّ شَأْؤُهُ:
«وَقَدْ فُضِّلَ لَكُمْ مَا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ» فَقَرَأَهُ بَعْضُهُمْ بِفَتْحٍ
أَوَّلَ الْحَرْفَيْنِ (فُضِّلَ) وَاحْرُمَ، أَيْ فَضَّلَ مَا حُرِّمَ
مِنْ مَطَاعِمِكُمْ، فَبَيَّنَهُ لَكُمْ.

وَقَرَأَ ذَلِكَ عَامَّةُ الْقُرَّاءِ الْكُوفِيِّينَ «وَقَدْ فُضِّلَ» بِفَتْحٍ
فَاءِ فَضَّلَ، وَتَشْدِيدِ صَادِهِ، (مَا حُرِّمَ) بِضَمِّ حَائِهِ وَتَشْدِيدِ
رَائِهِ، بِمَعْنَى: وَقَدْ فَضَّلَ اللَّهُ لَكُمْ الْحَرَّمَ عَلَيْكُمْ مِنْ
مَطَاعِمِكُمْ.

وَقَرَأَ ذَلِكَ بَعْضُ الْمَكِّيِّينَ وَبَعْضُ الْبَصْرِيِّينَ (وَقَدْ
فُضِّلَ لَكُمْ) بِضَمِّ فَائِهِ، وَتَشْدِيدِ صَادِهِ (مَا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ)
بِضَمِّ حَائِهِ وَتَشْدِيدِ رَائِهِ، عَلَى وَجْهِ مَا لَمْ يَسْمَعْ فَاعِلُهُ فِي
الْحَرْفَيْنِ كَلِمَتًا.

وَرُوِيَ عَنْ عَطِيَّةِ الْعَوْفِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ ذَلِكَ (وَقَدْ
فُضِّلَ) بِتَخْفِيفِ الصَّادِ وَفَتْحِ الْقَاءِ، بِمَعْنَى: وَقَدْ أَبَاكُمْ

حُكِمَ اللهُ فِيهَا حُرْمَ عَلَيْكُمْ.

وَالدِّمُ» المائدة: ٣. [إلى أن قال:]

وقوله: ﴿وَقَدْ فَضَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ﴾ يعني ما ذكره في مواضع من قوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْحَبَائِثُ...﴾ وغيرها. (٢٧٢: ٤)

الزَّاهِقُ شَرِي: (وَقَدْ فَضَّلَ لَكُمْ) وقد بين لكم، (مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ) بما لم يُحَرِّمْ، وهو قوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْحَبَائِثُ» المائدة: ٣، وقُرئ ﴿فَضَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ﴾ على تسمية الفاعل، وهو الله عز وجل، (٤٦: ٢) ابن عطية: أي قد بين لكم المحرم من الحلال، وأزيل عنكم اللبس والشك. [وذكر القراءات، وبعد قراءة التوقي قال:]

والمعنى: قد فصل المحرم من الحلال وانفرد به بالتبيين. (وما) في قوله: ﴿إِلَّا مَا اضْطُرُّوْكُمْ﴾ يريد بها من جميع ما حُرِّمَ كالميتة وغيرها. (٢٣٨: ٢) سورة الفرقان: (٧٣: ٧)

القُضْرُ الْوَارِي: [ذكر القراءات نحو الطوسي وقال:]

أكثر المفسرين قالوا: المراد منه قوله تعالى في أول سورة المائدة: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْحَبَائِثُ وَالْدِّمُ وَلَحْمُ الْخَيْزُرِ﴾.

وفيه إشكال: وهو أن سورة الأنعام مكية وسورة المائدة مدنية، وهي آخر ما أنزل الله بالمدينة. وقوله: ﴿وَقَدْ فَضَّلَ﴾ يقتضي أن يكون ذلك المفصل مقدما على هذا الجمل، والمدني متأخر عن المكِّي، والمتأخر يستمع كونه متقدما. بل الأولى أن يقال: المراد بعد هذه الآية ﴿قُلْ لَا آجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَائِعِ

والتصواب من القول في ذلك عندنا، أن يقال: إن كل هذه القراءات الثلاث التي ذكرناها - سوى القراءة التي ذكرناها عن عطية - قراءات معروفة مستفيضة القراءة بها في قراء الأمصار. ومن متنفقات المعاني، غير مختلفات، فسبأني ذلك قرأ القارئ فصب فيه التصواب. (١٢: ٨)

الزَّجَاج: وحُرِّمَ جميعا، أي فَضَّلَ لكم الحلال من المحرم. وأحل لكم في الاضطرار ما حُرِّمَ عليكم. (٢٨٦: ٢)

الطُّوسِي: قرأ نافع وحفص عن عاصم ﴿وَقَدْ فَضَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ﴾ بفتح الفاء والصاد والهاء والراء، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو، وابن عامر (فَضَّلَ) (وَحَرَّمَ) بضم الفاء والهاء، وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر (فَضَّلَ) بفتح الفاء، (وَحَرَّمَ) بضم الهاء.

من ضم الفاء والهاء، فليقله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْحَبَائِثُ وَالْدِّمُ...﴾ المائدة: ٣، فهنا تفصيل هذا العام بقوله: (حُرِّمَ) وكذلك (فَضَّلَ) لأن هذا المفصل هو ذلك المحرم الذي حل في هذه الآية.

ومن فتحها فليقله: ﴿أَتَلَّ مَا حَرَّمَ رَبِّي﴾ الأنعام: ١٥١، وكذلك قوله: ﴿الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا﴾ الأنعام: ١٥٠، ولأنه قال: ﴿وَمَا لَكُمْ إِلَّا أَنْ تَأْكُلُوا مِمَّا دُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَضَّلَ﴾ فينبغي أن يكون الفعل مبنيا للفاعل، لتقدم ذكر اسم الله.

ومن فتح الفاء وضم الهاء، فليقله: ﴿قَضَلْنَا الْآيَاتِ﴾ الأنعام: ٩٧، وقوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْحَبَائِثُ

يُطْعَمُهُ» الأنعام: ١٤٥، وهذه الآية وإن كانت مذكورة بعد هذه الآية بقليل، إلا أن هذا القدر من التأخير لا يمنع أن يكون هو المراد، والله أعلم. (١٦٦: ١٣)

الشَّارِبِينَ: أي من لم يحرم في آية: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْخَمِيرُ» المائدة: ٣، تفصيلاً واضح البيان ظاهر البرهان. [ثم ذكر القراءات] (٤٤٦: ١)

أَبُو السُّعُود: «مَا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ» بقوله تعالى: «قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا» الأنعام: ١٤٥، فبقى ما عدا ذلك على الحيل لا بقوله تعالى: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْخَمِيرُ» المائدة: ٣، لأنها مدنية، وأما التأخر في التلاوة، فلا يوجب التأخر في النزول، وقرئ الفعلان على البناء للمفعول، وقرئ الأول للبناء للفاعل، والثاني للمفعول. (٤٤٧: ٢)

الْبُرُوسِيُّ: [نحو أبي السُّعُود وأضاف:] ويجوز أن يحتل على التفصيل بالوحى النير المتلو. كما ذهب إليه سمدي جلبي المفي، وجعله أولى عنده. (٩٢: ٣)

الْأَلُوسِيُّ: [نحو أبي السُّعُود، واكتفى بنقل كلام الفخر الرازي] (١٤: ٨)

فضل الله: في ما فصله من الحرمات في كتابه، فإنه لم يذكر فيها تحريم ذلك، فكيف تتوقفون فيه لجرّد كلمة تسمعونها من مشرك؟ (٣: ٩١)

٥ و ٦ - ثَمَانِيَّةُ أَزْوَاجٍ مِنَ الشَّيَاطِينِ وَمِنْ الشَّيَاطِينِ قُلُوبُ الذُّكُرَيْنِ حُرِّمَ أَمِ الْإِنْتِغَابِ أَمَّا الشُّعْلَةُ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْإِنْتِغَابِ نَبُوْنِي يَطْلُمُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ •

وَمِنْ الْأَيْلِ اثْنَيْنِ وَمِنْ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلُوبُ الذُّكُرَيْنِ حُرِّمَ أَمِ الْإِنْتِغَابِ أَمَّا الشُّعْلَةُ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْإِنْتِغَابِ...

الأنعام: ١٤٣، ١٤٤

ابن عباس: أجاز تحريم البقرة والوصيلة من قبل ماء الذكرين أو من قبل ماء الأنثيين؟ (١٢١) نحوه ابن جرير، (الطبري: ٨: ٦٦)

فتاوة: إن كل هذا لم يحرم منه قليلاً ولا كثيراً، ذكرًا ولا أنثى. (الطبري: ٨: ٦٦)

السُّدِّي: يقول تعالى: أنزلت لكم ثمانية من هذا الذي عدت، ذكر وأنثى، فالذكورين حرمت عليكم، أم الأنثيين؟ أم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين؟

يقول: وما اشتملت عليه أرحام الأنثيين إلا على ذكر أو أنثى، لما حرمت عليكم ذكرًا ولا أنثى من الثمانية. وأما ذكر هذا من أجل ما حرّموا من الأنعام. (٢٥١)

ابن زيد: أي هذين حُرِّمَ على هؤلاء، أي أن تكون هؤلاء جلاً، وعلى هؤلاء حراماً. (الطبري: ٨: ٦٧)

الفراء: أجازكم التحريم فيما حرّمتم من السائبة والبحيرة والوصيلة والحام من الذكرين أم من الأنثيين؟ فلو قالوا: من قبل الذكر حُرِّمَ عليهم كل ذكر، ولو قالوا: من قبل الأنثى حُرِّمَ عليهم كل أنثى. (٣٦٠: ١) نحوه الشَّارِبِيُّ (١: ٤٥٤)، والطُّوسِيُّ (٤: ٣٢٥).

الطُّوسِيُّ: قل يا عتد هؤلاء الذين حرّموا ما حرّموا من المهرث والأنعام، أتباعاً للشيطان من عبدة الأوثان والأصنام، الذين زعموا أن الله حرّم عليهم ما هم محرمون من ذلك: «الذُّكُرَيْنِ حُرِّمَ» وبيكم أنها الكذبة

على الله من الضأن والمكرز. فإنهم إن ادَّعوا ذلك وأقرُّوا به، كذبوا أنفسهم، وأبأنوا جهلهم. لأنهم إذا قالوا: يُحرَّم الذَّكرين من ذلك، وأوجبوا تحريم كلِّ ذكرين من ولد الضأن والمكرز، وهم يستمتعون بلحوم الذَّكران منها وظهورها، وفي ذلك فساد دعواهم، وتكذيب قلوبهم: (آمِ الْأُنثِيَّينَ).

فإنهم إن قالوا: حرَّم ربُّنا الأنثيين، أوجبوا تحريم لحوم كلِّ أنثى من ولد الضأن والمكرز على أنفسهم وظهورها، وفي ذلك أيضاً تكذيب لهم، ودحض دعواهم أنَّ ربهم حرَّم ذلك عليهم، إذ كانوا يستمتعون بلحوم بعض ذلك وظهوره. (٨: ١٦٥)

الزَّحَّاج: هذا احتجاج عليهم بيَّن الله عز وجلَّ به طريقتهم وكذبهم فيما ادَّعَوْه، من أنَّ ما لي بطون الأنعام حلال للذكور ومحرَّم على الإناث، وما حرَّموا من سائر ما وصفنا، فقبل لهم: ﴿الذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ﴾ فإن كان حرَّم من النعم ذكورها فكلَّ ذكورها حرام، وإن كان حرَّم الأنثيين فكلَّ الإناث حرام، وإن كان حرَّم ما استعملت عليه أرحام الأنثيين فقد حرَّم الأولاد، وكلُّها أولاد فكلُّها حرام.

وكذلك الاحتجاج في قوله: ﴿وَمِنَ الْإِبِلِ الْأُنثِيَّاتِ وَمِنَ الْبَقَرِ الْأُنثِيَّاتِ﴾. [إل أن قال:]

وقد بيَّن الاحتجاج أنهم لا يؤمنون بنبي ولا يدَّعون أنَّ نبياً خبرهم عن الله أنَّ هذا حرام، ولا أنهم شاهدوا الله قد حرَّم ذلك. (٢: ٢٩٩)

الثعلبي: وذلك أنهم كانوا يقولون: هذه أنعام وحُرِّثَ حجر، وقالوا: أمَّا في بطون هذه الأنعام خالصة

لذكورنا ومحرَّم على أزواجنا، فحرَّموا البهيمة والسَّائبة والوصيلة والحام، فلما قام الإسلام ونبت الأحكام جادلوا النبي ﷺ، وكان خطيبهم يومئذ مالك بن عوف وأبو النضر النخعي، فقال: يا محمد رأينا أنك تحرَّم ما كان آباءنا يفعلونه؟

فقال لهم رسول الله ﷺ: إنكم قد حرَّمتم أصنافاً من النعم على غير [رجالكم] إن الله خلق هذه الأزواج الثمانية للأكل والانتفاع بها، فمن أين حرَّمت ذُكُورَ هذه النعم على نساءكم دون رجالكم؟

فإن زعمتم أنَّ تحريمه من أجل الذَّكران، وجب أن تحرموا كلَّ ذكر، لأنَّ للذكر فيها حظاً، وإن زعمتم أنَّ تحريمه من جهة الأنثى، وجب أن تحرموا كلَّ أنثى، لأنَّ للإناث فيها حظاً، وإن زعمتم أنَّ تحريمه لاجتماع الذَّكر والأنثى فيه وما اشتمل الرحم عليه، وجب أن تحرموا الذَّكر والأنثى والحي والميت، لأنَّه لا يكون ولد إلا من ذكر وأنثى، ولا يشتمل الرحم إلا على ذكر وأنثى، فلم تحرموا بعضاً وتخلُّون بعضاً؟ فسكت. (٤: ٢٠٠)

الماوردي: إبطالاً لما حرَّمته الجاهليَّة منها في البهيمة، والسَّائبة، والوصيلة، والحام. [إل أن قال:] وأن هذه الثمانية أزواج حلال، لا يحرم منها شيء بتحريمكم. (٢: ١٨١)

البغوي: (قُل) يا محمد: ﴿الذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ﴾ الله عليكم، يعني ذكر الضأن والمكرز. [ثم أدام نحو الثعلبي] (٢: ١٦٥)

الزمخشري: والمعنى إنكار أن يحرم الله تعالى من جنس النعم ضأنها ومكرزها شيئاً من نوعي ذكورها

وإنثائها، ولا سيما تحمل إناث الجنسين، وكذلك الذكوران من جنسي الإبل والبقر والأنتيان منها وما تحمل إناثها؛ وذلك أنهم كانوا يحرمون ذكورة الأنعام تارة وإنثائها تارة وأولادها كيفما كانت ذكورا وإنثاء أو مختلطة نسابة، وكانوا يقولون: قد حرمها الله، فأذكر ذلك عليهم.

(٢: ٥٧)

ابن عطاءية: هذا تقسيم على الكفار حتى يتبين كذبهم على الله، أي لا بد أن يكون حرم الذكورين، فيلزمكم تحريم جميع الذكور، أو الأنتيين فيلزمكم تحريم جميع الإناث، أم ما اشتملت عليه أرحام الأنتيين فيلزمكم تحريم الجميع، وأنتم لم تلتزموا شيئا مما يوجب هذا التقسيم، وفي هذه التوالاات تقرير وتوبيخ. [إلى أن قال:]

﴿وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ...﴾ القول في هذه الآية في

المعنى وترتيب التقسيم كالقول المتقدم في قوله: ﴿وَمِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ...﴾ وكأته قال: أنتم الذين تدعون أن الله حرم خصائص من هذه الأنعام لا يخلو تحريمه من أن يكون في (الذكورين) أو فيها ﴿اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ﴾ لكنه لم يحرم لاهذا ولا هذا، فلم يبق إلا أنه لم يقع تحريم.

الطبري: (الذكورين) من الضأن والمكر (حرم) الله (أم الأنتيين) منها ﴿وَأَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ﴾ أي أم حرم ما اشتمل عليه رحم الأنثى من الضأن والأنثى من المكر. وإنما ذكر الله سبحانه هذا على وجه الاحتجاج عليهم. بين فرقتهم وكذبهم على الله تعالى فما ادعوا: من أن ما في بطون الأنعام حلال للذكور وحرام على

الإناث، وغير ذلك مما حرموه.

فإنهم لو قالوا: حرم الذكورين؟ لزمهم أن يكون كل ذكر حراما، ولو قالوا: حرم الأنتيين؟ لزمهم أن يكون كل أنثى حراما، ولو قالوا: حرم ما اشتمل عليه رحم الأنثى من الضأن والمكر؟ لزمهم تحريم الذكور والإناث، فإن أرحام الإناث تشتمل على الذكور والإناث، فيلزمهم بزعمهم تحريم هذا الجنس صغارا وكبارا وذكورا وإنثاء. ولم يكونوا يفعلون ذلك بل كانوا يفتنون بالتحريم بعضا دون بعض، فقد لزمهم الحقيقة. (٢: ٣٧٧)

الفخر الرازي: قال المفسرون: إن المشركين من أهل الجاهلية كانوا يحرمون بعض الأنعام، فاحتج الله تعالى على إبطال قولهم، بأن ذكر الضأن والمكر والإبل والمكر، فظهر من كل واحد من هذه الأربعة زوجين.

ذكرها أنثى

ثم قال: إن كان حرم منها الذكر، وجب أن يكون كل ذكورها حراما، وإن كان حرم الأنثى، وجب أن يكون كل إناثها حراما، وقوله: ﴿وَأَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ﴾ تقديره: إن كان حرم ما اشتملت عليه أرحام الأنتيين، وجب تحريم الأولاد كلها، لأن الأرحام تشتمل على الذكور والإناث. هذا ما أطبق عليه المفسرون في تفسير هذه الآية.

وهو حندي بعيد جدا، لأن لقائل أن يقول: هب أن هذه الأنواع الأربعة - الضأن والمكر، والإبل، والبقر - محصورة في الذكور والإناث، إلا أنه لا يجب أن تكون علّة تحريم ما حكموا بتحريمه محصورة في الذكورة والأنوثة، بل علّة تحريمها كونها بحيرة أو سانية أو صيلة

أو حائماً أو سائر الاعتبارات.

كما أنا إذا قلنا: إنه تعالى حرّم ذبح بعض الحيوانات لأجل الأكل، فإذا قيل: إن ذلك الحيوان إن كان قد حرّم لكونه ذكراً وجب أن يُحرّم كل حيوان ذكر، وإن كان قد حرّم لكونه أنثى وجب أن يُحرّم كل حيوان أنثى، ولما لم يكن هذا الكلام لازماً علينا، فكذا هذا الوجه الذي ذكره المفسرون في تفسير هذه الآية، ويجب على العاقل أن يذكر في تفسير كلام الله تعالى وجهها صحيحاً. فأتينا تفسيره بالوجه الفاسد فلا يجوز والأغرب عندي فيه وجهان:

أحدهما: أن يقال: إن هذا الكلام ماورد على سبيل الاستدلال على جلال قولهم، بل هو استنهام على سبيل الإنكار، يعني أنكم لا تقرّون بنبوة نبي، ولا تحرقون شريعة تارخ، فكيف تحكمون بأن هذا محلي ولا ذلك يحرم؟

وثانيها: أن حكمهم بالتبعية والتأنيب والوصيلة والحام مخصوص بالإبل، فالله تعالى بين أن النعم عبارة عن هذه الأنواع الأربعة، فلمّا لم تحكموا بهذه الأحكام في الأقسام الثلاثة - وهي الضأن والمعز والبقر - فكيف خصصتم الإبل بهذا الحكم على التبيين؟ فهذا ما عندي في هذه الآية، والله أعلم بمراده. (٢١٧: ١٣)

الْقُرْطُبِيُّ: والمعنى: قل لهم: إن كان حرّم الذكور فكل ذكر حرام، وإن كان حرّم الأنثى فكل أنثى حرام، وإن كان حرّم ما اشتملت عليه أرحام الأنتين - يعني من الضأن والمعز - فكل مولود حرام، ذكراً كان أو أنثى، وكلها مولود فكلها إذا حرام، لوجود العلة فيها. فيبين

انتقاض علتهم وفساد قولهم، فأعلم الله سبحانه أن ما فعلوه من ذلك افتراء عليه ﴿تَبَيَّنَ بِهِمْ﴾ أي يعلم إن كان عندهم، من أين هذا التحريم الذي فعلتموه؟ ولا علم عندهم، لأنهم لا يقرأون الكتب.

والقول في: ﴿وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ﴾ وما بعده، كما سبق. (٧: ١١٥)

نحوه ملخصاً المراد.

أبو حنيفة: [نحو التعليق وأضاف:]

فأتينا تخصيص التحريم بالولد الخامس أو السابع أو بيض دون بعض فن أين؟ [إل أن قال:]

وهذا الاستنهام هو استنهام إنكار وتوبيخ وتقريع، بحيث نسبوا ما حرّموه إلى الله تعالى، وكانوا مرة يحرمون الذكور ومرة الإناث ومرة أولادها ذكوراً أو إناثاً أو مختلفين، فيبين تعالى أن هذا التقسيم هو من قبل أنفسهم ٧ من قبله تعالى. (٤: ٢٣٩)

أبو الشعثاء: والمعنى إنكار أن الله سبحانه حرّم عليهم شيئاً من الأنواع الأربعة، وإظهار كذبهم في ذلك، وتفصيل ما ذكر من الذكور والإناث وما في بطونها للمبالغة في الزم عليهم، بإيراد الإنكار على كل مادة من مواد افتراءهم، فإنهم كانوا يحرمون ذكور الأنعام تارة وإناثها تارة وأولادها - كيفما كانت - تارة أخرى، مستدين ذلك كله إلى الله سبحانه.

وإنما عوّب تفصيل كل واحد من نوعي الضأن ونوعي الكبار بما ذكر من الأمر بالاستنهام والإنكار، مع حصول التبكيت بإيراد الأمر عقيب تفصيل الأنواع الأربعة، بأن يقال: قل: الذكور حرّم أم الإناث أم

اشتملت عليه أرحام الإناث، لما في التثنية والتكرير من
المبالغة في التثبيك والإلزام. (٤٥٣: ٢)

مثله القاسمي. (٢٥٣١: ٦)

البُزوصوي: والمعنى إنكار أن الله تعالى حرّم عليهم
شيئاً من الأنواع الأربعة ذكرًا وأنثى، أو ما يحمل إناثها
ردًا عليهم.

فإنهم كانوا يحرمون ذكور الأنعام تارة كالحمام، فإنه
إذا انتجت من صلب الفحل عشرة أطن حرموه، ولم
يمنوه ماء ولا مرعى، وقالوا: إنه قد حي ظهره.

وكالموصيلة فإن الشاة إذا ولدت أنثى فهي لهم، وإن
ولدت ذكرًا فهو لأهلهم، وإن ولدتهما وصلت الأنثى
أخاها.

ويحرمون إناثها تارة كالبهيمة والثنية، فإنه إذا
أنتجت الناقة حمة أطن آخرها ذكر، بحرموا أذنهما
وخلوا سبيلها، فلا تُركب ولا تحلب. وكان الرجل يبيع
يقول: إن شغيت فتاقتي سائبة، ويحلبها كالبهيمة في
تحريم الانتفاع بها.

وكانوا إذا ولدت النوق البعائر والتواب فصلاً
حيًا، حرّموا لحم الفصيل على النساء دون الرجال، وإن
ولدت فصلاً ميتًا اشترك الرجال والنساء في لحم
الفصيل، ولا يفرقون بين الذكور والإناث في حق
الأولاد. (١١٣: ٣)

الآلوسي: [نحو أبي السعود ثم أضاف:]

وإنما لم يُلِ المنكر وهو التحريم الهمة، والجاري في
الاستعمال أن ما نكر ولها، لأن ما في الظلم الكريم أبلغ.
وبيانه - على ما قال السكاكي - أن إثبات التحريم

يستلزم إثبات محله لاحالة، فإذا اتقى محله - وهو الموارد
الثلاثة - لزم انتفاء التحريم على وجه برهاني، كأنه
وضع الكلام موضع من سلم أن ذلك قد كان، ثم طالبه
ببيان محل، كي يتبين كذبه ويفتضح عند الحاققة، وإنما
يورد سبحانه الأمر عقيب تفصيل الأنواع الأربعة، بأن
يقال: أقل الذكور حرّم أم الإناث إنما اشتملت عليه
أرحام الإناث، لما في التكرير من المبالغة أيضًا في الإلزام
والتثبيك. [ثم ذكر كلام الفخر الرازي] (٤١: ٨)

رشيد رضا: أي قل لهم أيها الرسول: أحرم الله
الذكور من كل واحد من الزوجين وحدهما - كما يدق
عليه تقديم المفعول على عامله - أم الأثنين وحدهما، أم
الأبنة التي اشتملت عليها أرحام إناث الزوجين كليهما،
سواء أكانت ذكورًا أم إناثًا؟ والاستفهام للإنكار، أي أنه
لم يحرم شيئاً من هذه الثلاث.

وهذا السؤال التفصيلي يظهر للمتفكر فيه منهم أنه
لا وجه يعقل لقولهم، لأن ترتيب الحكم على الوصف
بالذكورة أو الأنوثة أو الحمل يكون لنوع أو جهالة
فاضحة إذا لم يكن تعليلاً، والتعليل بهذه الأوصاف
لا وجه له ويلزمه ما لا يقولون به، وبعدمه يلزمهم
التحكم في أحكام الله. وكون الافتراء عليه بخير أدنى
علم ولا عقل. [إلى أن قال:]

وقد لخص السيد الآلوسي أقوال المفسرين في هذه
الآية أحسن تلخيص، بقوله في «روح المعاني». [ثم ذكره
وأضاف:]

وأقول: إن قول الرازي: إن علة تحريم ما حرّموا من
الأنعام، هي كونها بحيرة أو سائبة أو وصيلة، لا كونها

ذكرًا أو أنثى أو حملًا لها، فيه أن الإنكار عليهم في جعلهم إناها كذلك، كما هو صريح آية المائة، فهو جهل لا يعقل أن يكون علّة للتحريم، فالحرام منه مثل الحلال، وما ذكر في التفصيل في الإنكار يذكر المفكر المستقل بأن ما قالوه عين الجهل، وهو ما انفردنا ببيانه أنفًا. (٨: ١٤١)

سيّد قُطِب: هذه الأنعام التي يدور حولها الجدل، والتي ذكر في الآية السابقة أن الله خلقها لهم، هي ثمانية أزواج - وكلّ من الذكر والأنثى يطلق عليه لفظ زوج عندما يكون مع رفيقه - زوج من الضأن وزوج من المعز، فأَي منها حرّمه الله هل أيّ من الناس؟ أم إنه حرّم أجنّتها في البطون؟

﴿نَسَبُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾

فهذه الشؤون لا يَحَقُّ فيها بالظنّ، ولا يَحَسُّ فيها بالحدس، ولا يُسْرَع فيها بغير سلطان معلوم.

وبقيّة الأزواج ذكر وأنثى من الإبل، وذكر وأنثى من البقر، فأَيها كذلك حرّم؟ أم أجنّتها هي التي حرّمها الله على الناس؟ ومن أين هذا التحريم؟

﴿أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّيْكُمْ اللَّهُ بِهَذَا؟﴾ فعضرتن وشهدتم وصيّة الله لكم خاصّة بهذا التحريم، فإِني ينبغي أن يكون هناك تحريم بغير أمر من الله مستيقن، لا يرجع فيه إلى الرّجم والظنون.

وبهذا يُردّ أمر التشريع كلّهُ إلى مصدر واحد، وقد كانوا يزعمون أن الله هو الذي شرّع هذا الذي يشترّونه. (٣: ١٢٢٤)

عبد الكريم الخطيب: إنكار على المشركين هذا الذي شرّعوه من جِلِّ بعضها وحرمة بعضها، كما ذكر

الله سبحانه وتعالى عنهم ذلك في قوله: ﴿وَقَالُوا هَذَا أَنْعَامٌ وَعَزَتْ بِجَعْرِ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ﴾ الأنعام: ١٢٨، وقوله سبحانه: ﴿وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِلَّذُكُورِ نَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا﴾ الأنعام: ١٣٩، فهذا هو حكم الله فيها الإباحة المطلقة. فمن أين جاءهم هذا القول الذي يقولونه فيها؟ ﴿نَسَبُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ وإِنَّه لا علم عندهم، ولكنها أوهام وأباطيل. (٤: ٣٢٩)

مكارم الشيرازي: وبعد ذكر هذه الأزواج الأربعة، يأمر تعالى نبيّه فورًا بأن يسألهم بصراحة: هل أن الله حرّم الذكور منها أم الإناث: ﴿قُلِ الذُّكُورُ حَرَّمَ أَمْ الْأُنثَى حَرَّمَ؟﴾ أم أن الله حرّم عليهم ما في بطون الإناث من الأنعام أم ما في بطون الإناث من المعز؟ ﴿أَمْ أَفْتَحْنَا عَلَيْهِ أَزْوَاجَ الْأُنثَى؟﴾

﴿يُصِفُ قَائِلًا: إِذَا كُنْتُمْ صَادِقِينَ فِي أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ شَيْئًا مِمَّا تَدْعَوْنَهُ، وَكَانَ لَدَيْكُمْ مَا يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ أَيْ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأَنْعَامِ، فَهَاتُوا دَلِيلَكُمْ عَلَى ذَلِكَ: ﴿نَسَبُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾.

ثم في الآية اللاحقة يُبيّن الأزواج الأربعة الأخرى من الأنعام التي خلقها الله للبشر: إذ يقول: وخلق من الإبل ذكرًا وأنثى، ومن البقر ذكرًا وأنثى، فأَي واحد من هذه الأزواج حرّم الله عليكم: الذكور منها أم الإناث؟ أم ما في بطون الإناث من الإبل والبقر: ﴿وَمِنْ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ...﴾

وحيث إن الحكم بتحليل هذه الأنعام وتحريمها إنما هو بيد الله خالقها، وخالق البشر وخالق العالم كلّهُ، ومن

وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ... الأعراف: ٣٢

راجع «ذي ن - زينة».

١٠- قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا

وَمَا بَطَّنَ... الأعراف: ٣٣

راجع ف ح ص: «الفواحش».

١١- إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنَازِيرِ

وَمَا أَهْلُ بَيْتِهِ... النحل: ١١٥

الطَّبْعِيُّ: يقول تعالى ذكره مكذَّبًا المشركين الذين

كانوا يحرِّمون ما ذكرناه من البحائر وغير ذلك: ما حرَّم

الله عليكم أنها الناس إلا الميتة والدم ولحم الخنزير. وما

ذبح للإتصاب. فسمي عليه غير الله. لأن ذلك من ذبائح

من لا يحل أكل ذبيحته. فمن اضطرَّ إلى ذلك، أو إلى شيء

منه نجاسة، جلت. (١٤٤، ١٨٨)

الفخر الرازي: أعلم أنه تعالى لما حصر الحرمات

في تلك الأربع، بالغ في تأكيد ذلك المحصر. وزيف

طريقة الكفار في الزيادة على هذه الأربع تارة، وفي

نقصانها أخرى، فإنهم كانوا يحرِّمون البحيرة والسائبة

والوصيلة والحام. وكانوا يقولون: ما في بطون هذه

الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، فزادوا

في الحرمات، وزادوا أيضًا في المصللات، وذلك لأنهم

حللوا الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله

تعالى، فافقه تعالى بين أن الحرمات هي هذه الأربعة،

وبين أن الأنبياء التي يقولون: إن هذا حلال وهذا حرام،

كذب وافترأ على الله. (٢٠١، ١٣١)

النيسابوري: المراد أنكم لما آمنتم وتركتم الكفر.

هنا يتوجب على كل من يدعي تحليل أو تحريم شيء

منها، إما أن يثبت ذلك عن طريق شهادة العقل، وإما أن

يكون قد أوحى له بذلك، أو يكون حاضراً عند

النبي ﷺ عند صدور هذا الحكم منه، أو نزوله عليه.

ولقد صرح في الآية السابقة بأنه لم يكن لدى

المشركين أي دليل علمي أو عقلي على تحريم هذه

الأنعام، وحيث إنهم لم يدعوا أيضًا نزول الوحي عليهم،

أو النبوة، فعلى هذا يبقى الاحتمال الثالث فقط، وهو أن

يدعوا أنهم حضروا عند أنبياء الله ورسله يوم أصدروا

هذه الأحكام، ولهذا يقول الله لهم في مقام الاحتجاج

عليهم: هل حضرت عند الأنبياء وشهدتم أمر الله لهم

بتحليل أو تحريم شيء من هذه الأنعام: «وَأَمَّ كُفَيْتُمْ

شُهَدَاءَ إِذْ وَضَعَكُمُ اللَّهُ هَذَا؟»

وحيث إن الجواب على هذا السؤال هو الآخر بالنفي

والسلب، يثبت أنهم ما كانوا يمتلكون في هذا المجال إلا

الافتراء، ولا يسندون إلا إلى الكذب. (٤: ٤٥٤)

٧- قُلْ هَلْ شَهِدَاكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ

هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدُ عَنْهُمْ... (الأنعام: ١٥٠)

راجع «ش هـ: شهاد».

٨... وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ

وَضَعَكُمُ بِهِ لِقَالِكُمْ تَقُولُونَ... الأنعام: ١٥١

راجع «ق ت ل: ولا تقتلوا».

٩- قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ

فكلوا الحلال الطيب وهو الفخمة، واتركوا الحيات وهو الميتة والدم، أو أنه سبحانه أعاد تحريم هذه الأشياء في البقرة وفي المائدة والأنعام، وفي هذه السورة قطعاً للأعذار وإزالة للشبهة. [تم أدام نحو الفخر الرازي ملخصاً] (١٤: ١٢٨)

أبو حنيفة: لما بين تعالى ما حرّم، بالغ في تأكيد ذلك بالنهي عن الزيادة فيها حرّم كالبحيرة والثانية، وفيما أحلّ كالميتة والدم. وذكر تعالى تحريم هؤلاء الأربع في سورة الأنعام وهذه السورة [التحل] - وهما مكحيتان - بأداة المحصر، ثم كذلك في سورة البقرة والمائدة بقوله: ﴿أُحِلَّتْ لَكُم...﴾، وأجمعوا على أن المراد ﴿يَمَّا يُنْضَى عَلَيْكُمْ﴾ هو قوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ...﴾ وهما مدينتان، فكان هذا التحريم لهذه الأربع مستزاعاً ثانياً في أوّل مكة وآخرها، وأوّل المدينة وآخرها، فهي تعالى أن يحرموا ويحلّوا من عند أنفسهم، ويفتروا بذلك على الله حيث ينسبون ذلك إليه. (٥: ٥٤٤)

نحوه الشريبي: أبو الشعود: تحليل لحيل ما أمرهم يأكله مما رزقهم، أي إنّما حرّم هذه الأشياء دون ما تزعمون حرّمته من البعائر والسواب ونحوها. (٤: ١٠٠) الأيوبي: أي أكلها، وهي ما لم تلحقه الذكاة... أي إنّما حرّم هذه الأشياء دون ما تزعمون حرّمته من البعائر والسواب ونحوها، وتنحصر المحرمات فيها إلا ما ضمه إليها دليل، كالسباع والحمر الأهلية. (٥: ٩٠) الألوسي: تحليل لحيل ما أمرهم يأكله مما رزقهم، والمحصر إضافي على ما قال غير واحد، أي إنّما حرّم أكل

هذه الأشياء دون ما تزعمون من البعائر والسواب ونحوها، فلا ينافي تحريم غير المذكورات كالسباع والحمر الأهلية.

وقيل: المحصر على ظاهره، والسباع ونحوها لم يحرم لبل، وإنما حرّمت بعد، وليس المحصر إلا بالنظر إلى الماضي. [تم ذكر قول الفخر الرازي وقال:] (١٤: ٢٤٦) فتظن ولا تغفل.

الطباطبائي: والآية بمنّاها - على اختلاف ما في لفظها - وافقة في أربعة مواضع من القرآن: في سورتي الأنعام والتحل، وهما مكحيتان من أوائل ما نزلت بمكة وأواخرها، وفي سورتي البقرة والمائدة، وهما من أوائل ما نزلت بالمدينة وأواخرها، وهي تدلّ على حصر محرمات الأكل في الأربع المذكورة: الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، كما به عليه بعضهم.

لكن بالرجوع إلى الشئ يظهر أن هذه هي المحرمات الأصلية التي عني بها في الكتاب، وما سوى هذه الأربع من المحرمات مما حرّمه النبي ﷺ بأمر من ربه، وقد قال تعالى: ﴿مَا أَنبِئُكُمُ الرُّسُولُ فُتُخَذُّوهُ وَفَاتَنَاهُكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ الحشر: ٧. وقد تقدّم بعض الروايات الدالة على هذا المعنى. (١٢: ٣٦٥)

عبد الكريم الخطيب: هو بيان لتلك المأكول الحبيثة التي يجب على المؤمن بالله أن يتجنّبها، حتّى يكون تأكله حلالاً طيباً، وتلك المأكول الحبيثة هي: الميتة، والدم، ولحم الخنزير، وما ذكر اسم غير اسم الله عليه. (٧: ٣٨٦)

مكارم الشيرازي: فلسفة تحريم ما يُدبَح لغير الله

.. حيث كانوا بدلاً من ذكر اسم الله عند الذبح يذكرون أسماء أصنامهم أو لا يتلفظون بشيء.. فليست صحيحة بل هي أخلاقية ومعنوية، حيث نعلم بعدم كفاية علة التحليل والتحرير في الإسلام، بملاحظة الجانب الصحي للموضوع، بل من الحرمات ذات جانب معنوي صرف، وحُرِّمت لمحاظ تهذيب الروح والنظر إلى الجسدية الأخلاقية، وقد يأتي التحريم في بعض الحالات حفظاً للنظام الاجتماعي.

فتحريم أكل لحم ما لم يُذكر عليه اسم الله، إنما كان لمحاظ أخلاقي. فمن جهة يكون التحريم حرباً على الشرك وعبادة الأصنام، ومن جهة أخرى يكون دعوة إلى خالق هذه النعم.

ويستفاد من المحتوى العام للآية والآيات التالية: أن الإسلام يوصي بالاعتدال في تناول اللحوم، ليس كالأذين حرّموا على أنفسهم تناول اللحم، وأما غيرهم بالأغذية النباتية، ولا كالأذين أحلّوا لأنفسهم أكل اللحوم أيّاً كانت كأهل الجاهلية، والبعض ممن يذمي التمدّن في عصرنا الحاضر، ممن يُعيزون أكل كلِّ لحم كالسحالي والسرطان وأنواع الديدان.

جواب عن سؤال:

وهنا يأتي السؤال التالي: ذكرت الآية المباركة أربعة أقسام من الحيوانات المحرّمة الأكل أو أجزائها، والذي نعلمه أن الحرّم من اللحوم أكثر ممّا ذكر، حتّى أن بعض السور القرآنية قد ذكرت من الحرمات أكثر من أربعة أقسام، كما في الآية: ٣ من سورة المائدة، فلماذا حدّدت الآية أربعة أشياء فقط؟

وجواب السؤال - كما قلنا في تفسير الآية: ١٤٥ من سورة الأنعام -: أن المحصر الموجود في الآية هو محصر إضافي، أي أن المقصود من استعمال (إنّما) في هذه الآيات لنفي وإبطال الدّع التي كان يقول بها المشركون في تحريم بعض الحيوانات، وكأنّ القرآن يقول لهم: هذه الأشياء حرام، لا ماتقولون.

ونقطة احتيال آخر، وهو أن تكون هذه الحرمات الأربعة هي الحرمات الأصلية أو الأساسية، حيث إنّ المنخفضة المذكورة في الآية: ٣، من سورة المائدة داخلية في إحدى الأقسام الأربعة المبيّنة.

أمّا الحرمات الأخرى من أجزاء الحيوانات أو أنواعها - كالوحوش - فتأتي في الدرجة الثانية. ولذا أتى حكم تحريمها بطريق سنّة النبي ﷺ، وعليه فيمكن أن يكون المحصر في الآية حصراً حقيقياً، فتأمل.

(٣١٧ أ)

فضل الله: فليكن أن لاتأكلوا من ذلك كلّ، لأنّ الله لم يحرمه إلّا لاستغباته الذي يخرجه عن الطيّب الذي أحلّه الله لعباده، سواء كان ذلك لجهة العناصر المادّية المضرة فيه، أو لجهة العناصر الروحية السلبية. وقد تحدّثنا عن مضمون هذه الآية في ما قدّمناه من تفسير الآية المماثلة في سورة البقرة الآية: ١٧٣، وفي سورة المائدة الآية: ٣، وفي سورة الأنعام الآية: ١٤٥، فليراجع التفسير في مكانه.

(١٦٣: ٣١٤)

١٢ - وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ

قُتِلَ مُظْلَمًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِرَبِّهِ سُلْطَانًا. الإسراء: ٣٣

راجع «ت ت ل - يَتَّقُلُونَ».

١٣- وَلَا يَتَّقُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا

يَزْنُونَ. الفرقان: ٦٨

راجع «ت ت ل - يَتَّقُلُونَ».

حُرْمَتُهَا

إِنَّمَا أَمِِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدَةِ الَّتِي حُرِّمَتْهَا
وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأَمِِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

النمل: ٩١

النَّبِيُّ ﷺ: أَلَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ مَكَّةَ يَوْمَ خَلَقَ
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، فَهِيَ حَرَامٌ بِحَرَامِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ
الْقِيَامَةِ، لَا يُنْفَرُ صَيْدُهَا وَلَا يُعْتَدُ شَجَرُهَا، وَلَا يُحْتَلَى
خِلَالُهَا، وَلَا تَحِلُّ لِقَطْعِهَا إِلَّا لِمَنْشَدٍ... (الْمَرْسُومِي: ١٩٠٥)
ابن عباس: أي جعلها حرماً. (٣٢٢)

الطَّبْرِيُّ: وَهِيَ مَكَّةُ، الَّتِي حَرَّمَهَا عَلَى خَلْقِهِ أَنْ
يَسْفِكُوا فِيهَا دَمًا حَرَامًا، أَوْ يَظْلِمُوا فِيهَا أَحَدًا، أَوْ يَصَادَ
صَيْدُهَا، أَوْ يُحْتَلَى خِلَالُهَا، دُونَ الْأَوْنَانِ الَّتِي تَعْبُدُونَهَا
أَتْيَاهَا الْمُشْرِكُونَ. (٢٤: ٣٠)

نحوه البُغَوِيُّ. (٥٢٠: ٣)

الرُّجَّاج: وَقَدْ قُرِئَتْ (الَّتِي حَرَّمَهَا) وَقَدْ قُرِئَ بِهَا
لَكُنَّهَا قَلِيلَةً، فَذَا (الَّتِي) فِي مَوْضِعِ خَفَضٍ مِنْ نَعْتِ الْبَلَدَةِ.
(١٣٠: ٤)

الصَّوَرُوهِيُّ: وَتَحْرِيمُهَا هُوَ تَعْظِيمُ حُرْمَتِهَا، وَالْكَفَّ
عَنْ صَيْدِهَا وَشَجَرِهَا. (٢٣٦: ٤)

الطُّوسِيُّ: [نحو الطَّبْرِيِّ وَأَضَافَ:]

وقيل: (حُرْمَتُهَا) حَقٌّ أَمِنَ الْوَحْشُ فِيهَا، فَلَا يَحْدُو

الْكَلْبُ عَلَى الْغَزَالِ، وَلَا عَلَى الطَّيْرِ، وَلَوْ خَرَجَ مِنَ الْحَرَمِ

لنفر أشد النُّفُورِ. (٨: ١٢٥)

الصَّنَبُودِيُّ: [نحو الطَّبْرِيِّ وَأَضَافَ:]

وقيل: حُرْمَتُهَا عَلَى الْجَبَابِرَةِ حَقٌّ لَا يَسْمَلُكُهَا جَبَابِرٌ

وَيَدْعِيهَا لِنَفْسِهِ. (٧: ٢٦٤)

الرَّمُحُشَرِيُّ: وَوَصَفَ ذَاتَهُ بِالتَّحْرِيمِ الَّتِي هُوَ

خَاصٌّ، وَصَفَهَا فَأَجْزَلَ بِذَلِكَ قَسَمَهَا فِي الشَّرَفِ وَالْعُلُوِّ،

وَوَصَفَهَا بِأَنَّهَا حُرْمَةٌ، لَا يَسْتَهْكَ حُرْمَتُهَا إِلَّا ظَالِمٌ مُضَادٌّ

لِرَبِّهِ «وَمَنْ يُرْذِفْهُ بِالْحَادِ يَظْلَمُ نَذْفُهُ مِنْ عَذَابِ الْبَرِّ»

الحج: ٢٥، لَا يُحْتَلَى خِلَالُهَا وَلَا يُعْتَدُ شَجَرُهَا، وَلَا يُنْفَرُ

صَيْدُهَا، وَاللَّاجِئُ إِلَيْهَا آمِنٌ. (٣: ١٦٣)

(ابن عَطِيَّة: وَلِي قَوْلِهِ: (حُرْمَتُهَا) تَعْدِيدُ نَعْمَتِهِ عَلَى

قَرِيْبِهِ، فِي دَفْعِ اللَّهِ تَعَالَى عَنْ بِلَدِهِمُ النَّارَاتِ وَالْفِتَنِ

الْمُحْتَلَمَةِ، فِي جَمِيعِ بِلَادِ الْعَرَبِ. (٤: ٢٧٤)

الطَّبْرِيُّ: أَيُ جَعَلَهَا حُرْمًا آمِنًا، يَحْرُمُ فِيهَا مَا يَحِلُّ

فِي غَيْرِهَا، لَا يُنْفَرُ صَيْدُهَا وَلَا يُحْتَلَى خِلَالُهَا وَلَا يُقْتَصَرُ

فِيهَا. (٤: ٢٣٧)

الْفَخْرُ الرَّازِيُّ: أَمَّا قَوْلُهُ: «الَّتِي حُرِّمَتْهَا» فَقَرِئَ

(الَّتِي حُرِّمَتْهَا)، وَأَمَّا وَصْفُهَا بِالتَّحْرِيمِ لَوُجُوهٍ:

أَحَدُهَا: أَنَّهُ حَرَّمَ فِيهَا أَشْيَاءَ عَلَى مَنْ يَحِجُّ.

وِثَانِيهَا: أَنَّ اللَّاجِئَ إِلَيْهَا آمِنٌ.

وِثَالِثُهَا: لَا يَسْتَهْكَ حُرْمَتُهَا إِلَّا ظَالِمٌ، وَلَا يُعْتَدُ

شَجَرُهَا، وَلَا يُنْفَرُ صَيْدُهَا.

وَأَمَّا ذِكْرُ ذَلِكَ، لِأَنَّ الْعَرَبَ كَانُوا مُعْتَرِفِينَ بِكَوْنِ

مَكَّةَ مُحَرَّمَةً، وَعَلِمُوا أَنَّ تِلْكَ التَّضْيِيلَةَ لَيْسَتْ مِنَ الْأَصْنَافِ

هل من الله تعالى، فكأته قال: لما علمت وعلمتم أنه سبحانه هو المتولي لهذه النعم، وجب على أن أخضعه بالعبادة. (٢٤: ٢٢٢)

القرطبي: [نحو المفسرين وأضاف:]

وقرأ ابن عباس: (التي حرمتها) نعمًا لـ (البلدة). وقراءة الجساعة (الذي) هو في موضع نصب نعمت لـ (رب). (٢٤: ٢٢٢)

ولو كان بالألف واللام لقلت: المحرمتها، فإن كانت نعمًا للبلدة قلت: المحرمتها هو، لا بد من إظهار المضمرة مع الألف واللام، لأن الفعل جرى على غير من هو له. فإن قلت: (الذي حرمتها) لم تحتج أن تقول: هو.

(١٣: ٢٤٦)

أبو عتيان: و(البلدة): مكة، وأستد الثحرير إليه تشريفًا لها واختصاصًا، ولا تعارض بين قوله: (الذي حرمتها)، وقوله ﷺ: «إن إبراهيم حرم مكة» لأن حرمت المدينة، لأن إسناده ذلك إلى الله من حيث كان بقضائه وسابق علمه، وإسناده إلى إبراهيم من حيث كان ظهور ذلك بدعائه ورغبته، وتبليغه لأُمَّته. [ثم قال نحو ابن عطية وأضاف:]

وقرأ الجمهور (الذي) صفة لـ (رب)، وقرأ ابن مسعود وابن عباس (التي حرمتها) صفة لـ (البلدة). (٧: ١٠٢) أبو السعود: و(البلدة) هي مكة المحظمة، وتخصيصها بالإضافة لتفخيم شأنها وإجلال مكانها، والتعرض لتحريمه تعالى إياها تشريف لها بعد تشريف، وتظيم إثر تظيم، مع ما فيه من الإشعار بعلّة الأمر، وموجب الامتثال به، كما في قوله تعالى: ﴿فَلْيَقْبِذُوا رَبَّ

هَذَا النَّبِيَّ • الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَأَمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ﴾ قرئ: ٣، ٤، ومن الرّمز إلى غاية شناعة ما ضلوا فيها.

ألا يرى أنهم مع كونها محرمة من أن تُنتهك حرمتها باختلاء خلاها وعطف شجرها وتنفير صيدها، وإرادة الإلهاد فيها بوجه من الوجوه، قد استمروا فيها على تعاطي أفجر أفراد الفجور، وأشنع آحاد الإلهاد، حيث تركوا عبادة ربها، ونصبوا فيها الأوثان، وعكفوا على عبادتها، فانتهم الله أني يؤفكون.

وقرئ (حرمتها) بالتخفيف. (٥: ١٠٨)

البزوصوي: والتحريم: جعل الشيء حرامًا، أي محظورًا منه، والتعرض لتحريمه تعالى إياها إجلال لها، ومصاد: يحرمها من انتهاك حرمتها بقطع شوكها وشجرها ونبتاتها، وتنفير صيدها، وإرادة الإلهاد فيها بوجه من الوجوه، وفي الحديث: «إن مكة حرمتها الله ولم يحرمها الناس» أي كان تحريمها من الله بأمر سبوي لأن الناس باجتهاد شرعي، وأما قوله ﷺ: «إن إبراهيم حرم مكة» فعناء: أظهر الحرمة الثابتة، أو دعا فحرمها الله حرمة دائمة.

ومعنى الآية: قل لقومك يا محمد: أمرت من قبل الله أن أخضعه وحده بالعبادة، ولا اتخذ له شريكًا، قاعبدوه أنتم فيه عزكم وشرفكم، ولا تتخذوا له شريكًا، وقد نبت عليكم نعمته بتحريم بلدكم. (٦: ٣٧٧)

الآلوسي: [مثل أبي السعود ثم قال:]

ولا تعارض بين ما في الآية من نسبة تحريمها إليه عز وجل، وما في قوله عليه الصلاة والسلام: «إن إبراهيم

﴿إِنَّمَا حَرَّمَ مَكَّةَ وَأَنَا حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ﴾ من نسبة تحريمها إلى إبراهيم عليه السلام، لأن ما هنا باعتبار أنه هو المحرم في الحقيقة، وما في الحديث باعتبار أن إبراهيم عليه السلام مظهر لحكمه عز شأنه. (٢٠: ٢٩)

الطَّبَاطِبَائِي : والمشار إليها بهذه الإشارة مَكَّة المشرفة، وفي الكلام تشريفها من وجهين: إضافة «الرَّبِّ» إليها، وتوصيفها بالحرمة، حيث قال: «رَبِّ هَذِهِ الْبَلَدَةِ الَّتِي حَرَّمَهَا» وفيه تريض لهم، حيث كفروا بهذه النعمة، نعمة حرمة بلدتهم، ولم يشكروا الله بعبادته، بل عدلوا إلى عبادة الأصنام. (١٥: ٤٠٦)

مكارم الشيرازي : أعبد رب هذه البلدة المقدسة «الَّتِي حَرَّمَهَا» وجعل لها خصائص وأحكاما وحرمة، وأمورا أخر لا تتمتع بها أية بلدة أخرى في الأرض. (١٢١: ٩٤٥)

فصل الله : فهو الذي خلقها بيباها وسهوها وتأنها وحيوانها ونباتها، وهو الذي أعطاها صفة القداسة عندما جعلها حرما آمنا يأوي إليه كل الناس، من دون أن يتنافوا عدوا، حينما حرم فيها القتال على كل من في داخلها أو خارجها، وهو الذي يستحق العبادة، فإذا دعوتكم لعبادته وحده، فإني أول من يلتزم بذلك ويقوم به. وإذا دعوتكم لرفض عبادة الأصنام من موقع أنها مصنوعة من الأحجار أو الأخشاب، فإني أول الرافضين لذلك كله. (١٧: ٢٥٣)

حَرَّمَهَا

وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا

عَلَيْنَا مِنَ السَّمَاءِ أَوْرَثًا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ.

ابن عباس: يعني نهار الجنة والماء. (١٢٨)

ابن زيد: طعام أهل الجنة وشرابها.

(الطبري ٨: ٢٠١)

نحو: القرطبي. (٧: ٢١٥)

والهاء والميم في قوله: «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا» عائدتان على الماء، وعلى (ما) التي في قوله: «أَوْرَثًا رَزَقَكُمُ اللَّهُ».

(الطبري ٨: ٢٠١)

الجبائي : طلبوا شيئا من نعيم الجنة، فأجابهم أهل الجنة بتحريم المنع لانهريم العبادة، فقالوا: «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ»

المتنبيدي : أي ماء الجنة وطعامها تحريم منع.

(٣١: ٦٢٠)

الزمخشري : منهم شراب الجنة وطعامها، كما منع المكلف ما يحرم عليه ويحذر، كقوله:

● حرام على عبيتي أن تُلْغَمَ الكزى ●

(٢: ٨٢)

منه الشريبي. (١: ٤٧٨)

أبو البركات : ولم يقل: حرمة، وإن كان التقدير: أفيضوا علينا أحد هذين، لأن (أو) هنا للإباحة، وهي لتجوز الجمع، كقولهم: جالس الحسن أو ابن سيرين، فيجوز أن يجمع بينهما، فأشبهت الواو التي للجمع فحملت عليها، وإن كانت «أو» لتجوز الجمع، والواو لإيجاب الجمع.

والدليل على أنهم يقيمونها مقامها، قول الشاعر:

وكان سيّان أن لا يسرحوا نسما

أو يسرحوه بها واغبرت الشوح

(١: ١٣٦٣)

الثيسابوري: أي منهم شراب الجنة وطعامها،

كما يُنَجّ المكلف ما يحرم عليه، وهذه نهاية المسرة

(٨: ١٢٣)

والحنية، أعادنا الله منها.

نحو البروسوي.

(٣: ١٧١)

أبو حنّان: [نحو الزمخشري وأضاف:]

[إخبارهم بذلك هو عن أمر الله. (٤: ٣٠٥)]

أبو الشعثود: أي منها منهم متأكلاً، فلا سبل

(٢: ٤٩٦)

إلى ذلك قطعاً.

رشيد رضا: الحرام في اللغة: المنوع، والتحرّم

وهو المنع، فسيان: تحرّم بالحكم والتكليف كتحرّم الله

الفواحش والمنكرات، وأرض الحرم أن يؤخذ حديدها أو

يُقطع شجرها أو يُحتلّ خلاها، أي يُنزع حشيشها

الزّطلب.

وتحرّم بالفعل أو القهر، كتحرّم الجنة وما فيها على

الكافرين في هذه الآية، وفي قوله: ﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللّهِ

فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ﴾ المائدة: ٧٢،

أي قال أهل الجنة جواباً عن هذا الاستجداء: إنّ الله قد

حرّم ماء الجنة ورزقها على الكافرين كما حرّم عليهم

دخولها، فلا يمكن إفاضة شيء منها عليهم وهم في النار،

فإنّ لهم ماءها الحميم، وطعامها من الضريع والزقوم.

(٨: ٤٣٩)

مكارم الشيرازي: ﴿وَحَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ﴾

إشارة إلى أنّ أهل الجنة بأنفسهم، ليسوا هم الذين

يبتعون عن إعطاء شيء من هذه النعم لأهل النار، لأنّه

لا يُقَلّ منها شيء بسبب الإعطاء، ولا أنّهم يعملون حقداً

أو خفية على أحد في صدورهم، حتّى بالنسبة إلى

أعدائهم، ولكن وضع أهل النار إنّما هو على نحو لا يمكن

أن يستفيدوا من نعم الجنة.

إنّ هذا الجزمان - في الحقيقة - نوع من الجزمان

التكوييني، مثل جزمان كثير من المرضى من الأطعمة

اللزّيدة المتنوعة. (٥: ٦١)

فضل الله: لأنّه قضى عليهم بالعذاب في الدار

الآخرة، وحرّمهم من كلّ نعيمها، ونحن لا نملك التصرف

في ذلك إلّا بأمر الله ولم يأذن لنا الله بذلك، لأنكم من

(١٠: ١٣٥)

الكافرين

حُرّموا

قَدْ خَيْرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ شَفَاقًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ

حُرّموا مَارَزَقَهُمُ اللّهُ الْفِتْرَةَ عَلَى اللّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا

مُتَّقِينَ. الأنعام: ١٤٠

ابن عباس: (وَحُرّموا) على النساء. (١٢٠)

الطبري: وتحرّم ما حرّمت عليهم من أموالهم،

فقتلوا طاعة لها أولادهم، وحرّموا ما أحلّ الله لهم

(٨: ٥١)

وجعله لهم رزقاً من أنعامهم.

الطوسي: يعني ما حرّموه على نفوسهم من

المهرث، بزعمهم أنّه حنجر. وقال الحسن: إنّّه راجع إلى

الأنعام. وقال الرّماني: لا يجوز ذلك، لأنّها محرّمة عليهم

(٤: ٣١٧)

بحجّة العقل حتّى يأتي بسمع.

البغوي: يعني البحيرة والسائبة والوصيلة والحام.

(١٦٤: ٢)

نحوه أبو الشعثود (٢: ٤٥٦)، والبروسوي (٣: ١١١)، والآلوسي (٨: ٣٧).

الطَّبِيرِيُّ: يعني الأنعام والحمر التي ذبحوا أنها حَبْر، عن الحسن، واعترض علي بن عيسى على هذا، فقال: الأنعام كانت محرمة حتى ورد السمع، فما قاله غير صحيح.

وهذا الاعتراض يفسد من حيث إن الزكوب لا يحتاج إلى السمع وإن احتاج الذبح إليه، لأن الزكوب مباح إذا قام بمصلحتها، ولأن أكلها أيضًا بعد الذبح مباح. (٣٧٤: ٢)

الْقُرْطُبِيُّ: أخبر بخسرانهم لو أذبحوا البنايا، وتحريم البحيرة وغيرها بقولهم. (٩٦: ٩)

حُكَّارُمُ الشَّيْرَازِيِّ: في هذه العبارة بدلت أخرى لأصحابهم، فهم أولاً: حرّموا على أنفسهم التَّسْمَةَ التي رزقهم إياها وحلّوها عليهم، وكانت ضرورة لحياتهم، فنقضوا بذلك قانون الله.

وهم ثانياً: اختلفوا على الله قائلين: إنه هو الذي أمر بذلك. (٤٤٦: ٤)

حَرْمَتُنَا

١- وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرْمَتَنَا كُلِّ ذِي ظَنْفٍ وَبَيْنَ الْبَقَرِ وَالْعَنَمِ حَرْمَتَنَا عَلَيْهِمْ شَحُونُهُمَا... الْأَصْنَامُ: ١٤٦
الْمَاوُزِيّ: هذا التحريم على الذين هادوا إنما هو تكليف بِلَوْي وعقوبة. (١٨٣: ٢)

ابن عَطِيَّة: لما ذكر الله عز وجل ما حرّم على أُمَّة

محمد ﷺ، أعقب ذلك بذكر ما حرّم على اليهود، لما في ذلك من تكذيبهم في قولهم: إن الله لم يحرم علينا شيئاً، وإنما حرّمنا على أنفسنا ما حرّمه إسرائيل على نفسه، وقد تقدّم القول في سورة البقرة. (٣٥٧: ٢)

أَبُو هَيْثَانَ: مناسبة هذه لما قبلها أنه لما بين أن التحريم إنما يستند للوحي الإلهي، أخبر أنه حرّم على بعض الأمم السابقة أشياء كما حرّم على أهل هذه الأمة أشياء، مما ذكرها في الآية قبل، فالتحريم إنما هو راجع إلى الله تعالى في الأمم جميعها، وفي قوله: (حَرْمَتُنَا) تكذيب اليهود في قولهم: إن الله لم يحرم علينا شيئاً، وإنما حرّمنا على أنفسنا ما حرّمه إسرائيل على نفسه. (٢٤٣: ٤)

الشَّارِبِيُّ: أي بسبب ظلمهم عليهم. (٤٥٦: ١)
حُكَّارُمُ الشَّيْرَازِيِّ: في الآيات السابقة حُصِرَت الحيوانات المحرّمة في أربعة، غير أن هاتين الآيتين تشيران إلى بعض ما حرّم على اليهود، لينبئ أن أحكام الوثنيين المخرافية، والجهولة لا تنطبق لا على أحكام الإسلام، ولا على دين اليهود، بل ولا على دين المسيح الذي يتبع في أكثر أحكامه الدين اليهودي.

ثم إنه قد صرح في هذه الآيات أن هذا النوع من المحرمات على اليهود، كان له طابع المعاقبة وصفة المجازاة، ولو أن اليهود لم تقترف ما اقترفته من الجنايات والمخالفات لما حرّم عليها حتى هذه الأمور، وعلى هذا الأساس نسأل أن يسأل الوثنيين: من أين أتيت بهذه الأحكام المصطنعة؟

ولهذا يقول سبحانه في البداية: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرْمَتَنَا كُلِّ ذِي ظَنْفٍ﴾. (٤٦١: ٤)

وقام الكلام سيأتي في: «ظ ف ر - ظفر» فراجع

وهذا تحريم منع لالتحريم شرع. [تم استشهد بشعر]

(٢٣٩: ٤)

الطوسي: ومعناه: منعاً منهن ومنضاهن إليه.

فكان ذلك كالمنع والنهي، لأن هناك نهياً عن الفعل.

[تم استشهد بشعر]

ومثله قولهم: فلان حرّم على نفسه كذا بالامتناع

منه، كالامتناع بالنهي. (٨: ١٣٤)

الزمخشري: التحريم: استعمار للسمع، لأن من

حرّم عليه الشيء فقد منعه، ألا ترى إلى قولهم: «محظور

وحجّره» وذلك لأن الله منعه أن يرضع لندياً، فكان

لا يقبل ندي مريض قط حتى أهمهم ذلك. (٣: ١٦٧)

ابن عطية: يقتضي أن الله تعالى خصه من الامتناع

من ندي النساء بما ينسب به عن عرف الأطفال، وهو

تحريم تنقيص. (٤: ٢٧٩)

السخاوي: أعلم أن قوله: «حرّمنا...»

يقتضي تحريمها من قبله، فإذا لم يصح بالتبديد والنهي

لتعذر التمييز، فلا بد من فعل سواء.

وذلك الفعل يحتمل أنه تعالى مع حاجته [موسى]

إلى اللبن أحدث فيه نفاذ الطبع عن لبن سائر النساء.

فلذلك لم يرضع، أو أحدث في لبنهن من العلم ما ينفر

عنه طبعه، أو وضع في لبن أمه لذة فلمّا تعرّدها لاجرم

كان يكره لبن غيرها. (٢٤: ٢٣٠)

الشربيني: أي منعاً بظلمتنا. (٣: ٨٥)

البرقي: التحريم يمنع، كما في قوله تعالى:

«فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ» المائدة: ٧٢، لأنه لا معنى

للتحريم على صبي غير مكلف، أي منعنا موسى أن

٢- وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ

أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ.

(النقص: ١٢)

ابن عباس: على موسى.

كان لا يؤتي مريض فيقبلها. (الطبري: ٢٠: ٤٠)

نحوه فتاة. (الطبري: ٢٠: ٤١)

مجاهد: لا يرضع ندي امرأة حتى يرجع إلى أمه.

(الطبري: ٢٠: ٤٠)

نحوه الرجّاج. (٤: ١٣٥)

السدي: أرادوا له المرضعات، فلم يأخذ من أحد

من النساء، وجعل النساء يطلبن ذلك لينزلن عند

فرصن في الرضاع، فأبى أن يأخذ، فقالت أخته: «هل

أدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ...» فلمّا جاءت أمه أخذتها

وأخذوا أخته وقالوا: إنك قد عرفت هذا الغلام فدلينا

على أهله، فقالت: ما أعرفه ولكني إنما قلت: هم للملك

ناصرعون. (٣٧٢)

ابن قتيبة: أي معناه أن يرضع منهن. (٣٢٩)

نحوه الطبري (٢٠: ٤٠)، والمسيدي (٧: ٢٧٨)،

والهروي (٣: ٥٢٥)، وأبو حيان (٧: ١٠٧)، والقرطبي

(١٣: ٢٥٧)، وأبو السعود (٥: ١١٥).

عبد الجبار: المراد به الصّرف والمنع لالتحريم في

الحقيقة، وذلك كقوله تعالى في أهل النار: «إِنَّ اللَّهَ

حَرَّمَهَا عَلَى الْكَافِرِينَ» الأعراف: ٥٠. (٨: ٣٠٨)

الماوردي: [نقل قول ابن عباس الثاني وقال:]

حُرْم

١... وَلَا جُلْ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ...

آل عمران: ٥٠

ابن عباس: مثل لحم الإبل وشحوم البقر والغنم
والبنت، وغير ذلك. (٤٧)

الحسن: كان حُرْم عليهم أشياء، فجاءهم عيسى
لِيُحِلَّ لَهُمُ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْهِمْ، يَبْتَغِي بِذَلِكَ
شُكْرَهُمْ. (الطَّبْرِي ٣: ٢٨٢)

قَفَاذَة: كان الذي جاء به عيسى أَلَيْنَ بِمَا جَاءَ بِهِ
مُوسَى، وكان قد حُرِّمَ عَلَيْهِمْ فَمَا جَاءَ بِهِ مُوسَى: لَحُومُ
الْإِبِلِ وَالْغُرُوبِ، وَأَشْيَاءُ مِنَ الطَّيْرِ وَالْحَيْثَانِ.

(الطَّبْرِي ٣: ٢٨٢)

أَبُو الزَّبِيعِ (الطَّبْرِي ٣: ٢٨٢)، وَالطَّبْرِي (٤٤٦: ١).

لَهُنَّ مَخْرَجٌ: لَحُومُ الْإِبِلِ وَالشَّحُومِ، فَأُبْعَثَ عِيسَى
أَحْلَاهَا لَهُمْ، وَبُعِثَ إِلَى الْيَهُودِ، فَاخْتَلَفُوا وَتَفَرَّقُوا.

(الطَّبْرِي ٣: ٢٨٢)

الزَّجَّاج: أَي لَمْ أَجِدْ لَكُمْ شَيْئًا يَغِيرُ بَرَهَانَ، فَهُوَ
حَقٌّ عَلَيْكُمْ أَتْيَاعِي، لِأَنِّي أَنَبَيْتُكُمْ بِبَرَهَانٍ، وَتَحْلِيلِ
طَبِيبَاتٍ كَانَتْ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ...

قال أبو عبيدة: معنى ﴿وَلَا جُلْ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي حُرِّمَ
عَلَيْكُمْ﴾ معناه كل الذي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، وهذا مستحيل في
اللغة وفي التفسير وما عليه الصل.

فأما استحالة في اللغة فإنَّ البعض والجزء لَا يَكُونُ
الكلَّ، وأُشْدُّ فِي ذَلِكَ أَبُو عُبَيْدَةَ يَشَاءُ غَلَطَ فِي مَعْنَاهُ، وَهُوَ
قَوْلُ لَبِيد:

يَرْضَعُ مِنَ الْمَرْضَعَاتِ وَيَشْرَبُ لَبَنَ غَيْرِ أُمِّهِ، بَأَن أَعْدَنَّا
فِيهِ كِرَاهَةً تُدِي النَّسَاءَ وَالنَّارَ عَنْهَا. (٣٨٦: ٦)

الْأَلُوسِي: أَي مَنَعَاءُ ذَلِكَ، فَالتَّحْرِيمُ بِحَازٍ عَنِ
الْمَنَعِ، فَإِنَّ مِنْ حُرْمٍ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَقَدْ مَنَعَهُ. وَلَا يَصِحُّ إِرَادَةُ
التَّحْرِيمِ الْقَرْعِيَّ، لِأَنَّ الْقَرْعِيَّ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ التَّكْلِيفِ،
وَلَا دَلِيلٌ عَلَى الْخُصُوصِيَّةِ. (٥٠: ٢٠)

الطَّبَّاطِبَاتِي: التَّحْرِيمُ فِي الْآيَةِ تَكْوِينِيٌّ
لِلتَّشْرِيعِيِّ، وَمَعْنَاهُ جَعْلُهُ بِحَيْثُ لَا يَقْبَلُ تَدْيِ مُرْضِعٍ،
وَيَمْتَنِعُ مِنْ ارْتِضَاعِهَا. (١٦٦: ١٣)

مَكَارِمُ الشَّيرَازِي: وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هَذَا التَّحْرِيمُ
التَّكْوِينِيُّ عَلَى مُوسَى أَن يَرْضَعَ غَيْرَ لَبَنِ أُمِّهِ، إِنَّمَا هُوَ لِأَنَّ
اللَّهُ لَمْ يُرِدْ لِمُوسَى أَنْ يَرْضَعَ مِنَ الْأَلْبَانِ الْمَلُوتَةِ بِالْهَرَامِ،
الْمَلُوتَةِ بِأَمْوَالِ السَّرْقَةِ، أَوِ الْمَلُوتَةِ بِالْإِجْرَامِ وَالرُّعُودَةِ،
وَعَصَبُ حَقُوقِ الْآخَرِينَ، وَإِنَّمَا أَرَادَ لِمُوسَى أَنْ يَرْضَعَ
مِنْ لَبَنِ طَاهِرٍ كَلَبَنِ أُمِّهِ، لَيْسَ طَاهِرٌ أَنْ يَنْهَضَ بِوَجْهِهِ
الْأَرْجَاسَ، وَيَحَارِبَ الْآثِمِينَ. (١٢٦: ١٢)

لَفْظُ اللَّهِ: فَلَمْ يَقْبَلْ عَلَى تَدْيِ آيَةٍ مَرْضَعَةٍ مِنْهُنَّ،
بِمَا جَعَلَهُمْ يَعْشَوْنَ مُشْكِلَةً صَعِبَةً فِي تَذَيُّنِهِ. لِلْإِبْقَاءِ
عَلَى حَيَاتِهِ، وَكَانَتْ أُخْتُهُ قَدْ اقْتَرَبَتْ مِنَ الْمَوْتِ أَكْثَرَ بِحَيْثُ
أَمَكْنَهَا أَنْ تُعْطِيَ رَأْيًا، أَوْ تُشِيرَ بِمَوْقِفٍ، وَقَدْ عَرَفَتْ طَبِيعَةَ
الْمُشْكِلَةِ، وَقَدَّرَتْ أَنْ تَدْخُلَ لِيَرْجِعَ الْوَلَدُ إِلَى أُمِّهِ مِنْ
خِلَالِ إِحْسَاسِهَا الْحَقِّيِّ، بِأَنَّ هُنَاكَ وَضْعًا غَيْبِيًّا خَفِيًّا
لِتَحْقِيقِ الْوَعْدِ الْإِلَهِيِّ بِوُدَّتِهِ إِلَى أُمِّهِ، فِي مَا كَانَتْ تَعِيشُهُ
بِالْإِلْهَامِ الدَّاخِلِيِّ الَّذِي كَانَتْ تَحْتَزُّنُهُ فِي وَعْيِهَا الْخَاصِّ.

(١٧: ٢٧١)

تسراك منزلة إذا لم أرضها

أو يعلّق بعض النفوس جماعها
قال: المعنى «أو يعلّق كلّ النفوس جماعها» وهذا كلام
تستعمله الناس، يقول القائل: بعضنا يعرفك، يريد أنا
أعرفك. وهذا إنما هو تبويض صحيح، وإنما جاءهم
عيسى بتحليل ما كان حراماً عليهم، قال الله عز وجل:
﴿فَيُظْلَمُ مِنْ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمًا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٌ أُحِلَّتْ
لَهُمْ﴾ النساء: ١٦٠. وهي نحو الشحوم وما يتبعها في
التحريم، فأنما أن يكون أحلّ لهم القتل والشرقة والزنى
فمحال.

الطوسي: إنما أحلّ لهم لحوم الإبل والغروب
وأشياء من الطير والحيتان، بما كان محرّماً في شرع
موسى عليه السلام، ولم يحلّ جميع ما كان محرّماً عليهم من الطير
والنصب والكذب، والعبث وغير ذلك، فلذلك قال:
﴿بِفَضْلِ الَّذِي حَرَّمَ عَلَيْكُمْ﴾ [ونقل مناقشة أبي عبيدة
والزجاج ثم قال:]

ووجه الآية ما ذكره أبو علي، وجماعة من
المفسرين: أن قومًا من اليهود حرّموا على نفوسهم أشياء
ما حرّمها الله عليهم، فجاء بتحليل ذلك.

قال الرّماني: تأويل الآية على ما قالوه، لكنّه لا يتنع
أن يوضع «البعض» في موضع «الكلّ» إذا كانت هناك
قرينة تدلّ عليه، كما يجوز وضع «الكلّ» في موضع
«البعض» بقرينة.

الرّماني حشري، وما حرّم الله عليهم في شريعة
موسى: الشحوم والغروب ولحوم الإبل والسمك وكلّ
ذي ظفر، فأحلّ لهم عيسى بعض ذلك. قيل: أحلّ لهم

من السمك والطيّر ما لا يصحّ له، واختلفوا في إحلاله
لهم التبت.

وغري (حَرَّمَ عَلَيْكُمْ) على تسمية الفاعل، وهو ما
بين يدي من التّوراة أو الله عز وجل أو موسى عليه السلام، لأنّ
ذكر التّوراة دلّ عليه، ولأنّه كان معلوماً عندهم. وغري
(حَرَّمَا بوزن «كُرَّم».

ابن عطية: إشارة إلى ما حرّمه الأحبار بعد موسى
وشرعوه، فكان عيسى ردّ أحكام التّوراة إلى حقائقها
التي نزلت من عند الله، وقال عكرمة: (حَرَّمَ عَلَيْكُمْ)
بفتح الحاء والزّاء المنقّدة، وإسناد الفعل إلى الله تعالى أو
إلى موسى عليه السلام.

الفخر الرازي: فيه سؤال: وهو أنّه يقال: هذه
الآية الأخيرة مناقضة لما قبلها، لأنّ هذه الآية الأخيرة
صريحة في أنّه جاء ليحلّ بعض الذي كان محرّماً عليه في
التّوراة، وهذا يقتضي أن يكون حكمه بخلاف حكم
التّوراة، وهذا يناقض قوله: ﴿وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ
التّوراة﴾.

والجواب: أنّه لا تناقض بين الكلامين، وذلك لأنّ
التّصديق بالتّوراة لا معنى له إلاّ اعتقاد أنّ كلّ ما فيها فهو
حقّ وصواب، وإذا لم يكن الثاني مذكورًا في التّوراة، لم
يكن حكم عيسى بتحليل ما كان محرّماً فيها مناقضًا،
لكونه مصدّقًا بالتّوراة، وأيضا إذا كانت البشارة
بعيسى عليه السلام موجودة في التّوراة، لم يكن مجيء
عيسى عليه السلام، وشرعه مناقضًا للتّوراة.

ثمّ اختلفوا، فقال بعضهم: إنّ الله عليه السلام ما غير شيئاً من
أحكام التّوراة. قال وهب بن منبّه: إنّ عيسى عليه السلام كان

على شريعة موسى ﷺ كان يقرّر السبت، ويستقبل بيت المقدس، ثم إنه فسر قوله: ﴿وَلَا جُلُ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ﴾ بأمرين:

أحدهما: أن الأخبار كانوا قد وضعوا من عند أنفسهم شرائع باطلة، ونسبوها إلى موسى، فجاء عيسى ﷺ ورفعها وأبطالها، وأعاد الأمر إلى ما كان في زمن موسى ﷺ.

الثاني: أن الله تعالى كان قد حرّم بعض الأشياء على اليهود عقوبة لهم على بعض ما صدر عنهم من الجنايات، كما قال الله تعالى: ﴿فَبَطَلْهُمْ مِنْ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُجِلَّتْ لَهُمْ﴾ النساء: ١٦٠. ثم بطل ذلك التحريم مشرّعاً على اليهود، فجاء عيسى ﷺ ورفع تلك التشديدات عنهم.

وقال آخرون: إن عيسى ﷺ رفع كثير من أحكام التوراة، ولم يكن ذلك قادحاً في كونه مصدقاً بالتوراة على ما بيناه، ورفع السبت، ووضع الأحد قائماً مقامه، وكان محققاً في كل ما عمل، لما بينا أن الناسخ والمنسوخ كلاهما حقّ وصدق. (٨: ٦٢)

أبو حنيفة: قال بعض المفسرين ﴿حُرِّمَ عَلَيْكُمْ﴾ إشارة إلى ما حرّمه الأخبار بعد موسى وعزّره، فكان عيسى ردّ أحكام التوراة إلى حقائقها التي نزلت من عند الله. [إلى أن قال:]

والمراد به بعض «مدلولها المتعارف، وزعم أبي عبيدة أن المراد به هنا معنى كل، خطأ، لأنه كان يلزم أن يحلّ لهم القتل والزنى والسرقة، لأن ذلك محرّم عليهم، واستدلاله على أن «بعضاً» تأتي بمعنى كل بقول لبيد.

[المتقدّم في قول الزّجاج] ليس بصحيح، لأن «بعضاً» على مدلوله إذ يريد نفسه فهو تبيين صحيح، وكذلك استدلال من استدلّ بقوله:

إن الأمور إذا الأحداث دبرها
دون الشيوخ ترى في بعضها خللاً
لصعّة التبعض؛ إذ ليس كل ما دبره الأحداث يكون فيه الخلل.

وقال بعضهم: لا يقوم «بعض» مقام «كل» إلا إذا دلت قرينة على ذلك، نحو قوله:
أبنا منذر أفنيت فاستيق بعضنا

حنانيك بعض الشر أهون من بعض
يريد بعض الشر أهون من كله، انتهى. وفي ذلك نظر.
(٢: ٤٦٨)

أبو السعود: أي في شريعة موسى عليه الصلاة والسلام من الشحوم والقروب والسمك ولحوم الإبل والصل في السبت.
قيل: أجلّ لهم من السمك والطير ما لا يهتبه له، واختلف في إحلال السبت.

وقرى (حَرَّمَ) على تسمية الفاعل، وهو ما بين يدي أو الله عز وجل. وقرى (حَرَّمَ) بوزن «كُرِّمَ» وهذا يدلّ على أن شرعه كان ناسخاً لبعض أحكام التوراة، ولا يخلّ ذلك بكونه مصدقاً لها، لما أن النسخ في الحقيقة بيان وتخصيص في الأزمان.

وتأخير المفعول عن الجار والمجرور لما مرّ مراراً من المبادرة إلى ذكر ما يفسّر الغاطيين، وللتشويق إلى ما أخر.
(١: ٣٧٢)

مكارم الشيرازي: هذه الآية جاءت على لسان المسيح عليه السلام الذي يقول: جئت أؤكد لكم التوراة وأثبت أصولها ومبادئها، كما جئت لأرفع الحظر الذي فُرض عليكم، بالنسبة لبعض الأشياء في دين موسى، بسبب عصيانكم، مثل منع لحم الأبقار، وبعض نحوم الحيوانات، وبعض الطيور، والأسماك.

سوف نجد في تفسير الآية: ١٦٠، من سورة النساء، أنه بسبب عناد بعض جماعات اليهود وطغيانهم حرّم الله عليهم بعض الطّيّبات من النّعم ﴿فَيُظْلَمَ مِنْ أَفْذِينَ هَٰؤُلَاءِ حَرْمَتَنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّت لَكُمْ﴾.

إلا أن هذه المخطوطات أحلت لهم مرة أخرى، ببركة ظهور المسيح عليه السلام هذا النبي العظيم.

ثم مرة أخرى تتكرر الجملة التي قرأنا على لسان المسيح في الآية السابقة ﴿وَجَعَلَكُمْ بَآئِنَةً مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرًا: ٥٠﴾ (٣٧٧: ٢).

٢- الزّاني لا يترك زوجته إلا زانية أو مشركة والزّانية لا يتركها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. التور: ٣

[لاحظ «زن ي» و«نكح»]

حُرِّمَتْ

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ...

النساء: ٢٣

ابن عباس: من النسب.

حُرِّمَ من النسب سبع، ومن الشهر سبع.

بشاه عمرو بن سالم. (الطبري: ٤: ٣٢٠)

نحوه الثعلبي. (٣: ٢٨١)

الطبري: كل هؤلاء اللواتي سمّاهن الله تعالى وبين تحريمهن في هذه الآية، محرّمات غير جائز نكاحهن، لمن حرّم الله ذلك عليه من الرجال، بإجماع جميع الأمة، لا اختلاف بينهم في ذلك، إلا في أمّهات نساتنا اللواتي لم يدخل بهن أزواجهن، فإن في نكاحهن اختلافًا، [ثم بين موارد الخلاف فراجع]

الزّجاج: هذا يستلّي التحريم المبهم، وكثير من أهل العلم لا يفرّق في المبهم وغير المبهم تريقًا مقننًا، وإنما كان يستلّي هذا المبهم: من المحرمات، لأنه لا يحمل بوجه ولا سبب. واللاحق به ﴿وَأُمَّهَاتُكُمْ أَلْفِي أَرْضَفْتَكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ مِنْ الرّضَاعَةِ﴾ النساء: ٢٣. والرّضاة قد أدخلت هذه المحرمات في الإيهام. (٢: ٣٣)

الطوسي: في الناس من اعتقد أن هذه الآية وما يجري مجراها، كقوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْفِي﴾ المائدة: ٣، جملة لا يمكن التعلّق بظاهرها في تحريم شيء، وإنما يحتاج إلى بيان، قالوا: لأن الأعيان لا تحرم ولا تعلّ، وإنما يحرم التصرف فيها، والتصرف يختلف، فيحتاج إلى بيان التصرف المحرّم، دون التصرف المباح، والأخوي أنها ليست بجملة، لأن الجمل هو ما

لا يفهم المراد بعينه بظاهره، وليست هذه الآية كذلك، لأن المفهوم من ظاهرها تحريم العقد عليهن، والوطئ، دون غيرهما من أنواع الفعل، فلا يحتاج إلى البيان مع ذلك. وكذلك قوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْفِي﴾ المفهوم الأكل، والبيع، دون النظر إلها، أو رميها، وما جرى

بمراهما.

كيف وقد تقدّم هذه الآية ما يكشف عن أن المراد ما يتناه من قوله: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ﴾ فلما قال بعده: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ كان المفهوم أيضاً تحريم نكاحهن، وقد استوفينا ذلك في البذة في أصول الفقه، فلا غطول بذكره هاهنا. [ثم ذكر قول ابن عباس وقال:]

فالمحرّمات من النسب الأمهات، ويدخل في ذلك أمهات الأمهات وإن علون، وأمّهات الآباء مثل ذلك، والبنات ويدخل في ذلك بنات الأولاد وأولاد البنين وأولاد البنات وإن نزلن، والأخوات، سواء كنّ لأب وأم أو لأب أو لأم، وكذلك العتات والمخالات، وإن علون، من جهة الأب كنّ أو من جهة الأم؛ وبنات الأخ لو بنات الأخت وإن نزلن.

والمحرّمات بالنسب الأمهات من الرضاغة، والأخوات أيضاً من الرضاغة، وكلّ من يحرم بالنسب يحرم مثله بالرضاع، لقوله ﷺ: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»، وأمّهات النساء يحرم بنفس العقد، وإن لم يدخل بالبنات، على قول أكثر الفقهاء. (١٥٦: ٣) نحوه الميثدي (٤٦٢: ٢)، والزاوندي (٨٢: ٢).

القشيري: تكلف انتزاع المعاني التي لأجلها حصل هذا التحريم محال من الأمر، لأنّ الشرع غير مطلق، بل الحق تعالى حرّم ما شاء على من شاء، وكذلك الإباحة، ولا علة للشرائع بمحال، ولو كانت المحرّمات من هؤلاء محكّلات [محرّمات^(١)] لكان ذلك سائغاً. (١٩: ٢) البغوي: بيّن الله تعالى في هذه الآية المحرّمات

بسبب الوصلة، وجملة المحرّمات في كتاب الله تعالى أربع عشرة: سبع بالنسب، وسبع بالنسب.

فأما السبع بالنسب، فمنها: اثنتان بالرضاع وأربع بالصهرية والشابة المحصنات، وهنّ ذوات الأزواج. وأما السبع بالنسب، فقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ وهي جمع أمّ، فيدخل فيه الجدّات وإن علون من قبل الأمّ أو من قبل الأب، [ثم عدّد بقية المحرّمات بالنسب]

الرّمحشيري: تحريم نكاحهنّ لقوله: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ ولأنّ تحريم نكاحهنّ هو الذي يمتنع من تحريمهنّ كما يمتنع من تحريم النحر تحريم ضررهما، ومن تحريم لحم الخنزير تحريم أكله.

(٥١٥: ١)

نعوم الشربيني (٢٩٢: ١)، والبروسوي (١٨٦: ٢). ابن عطيّة: حكم حرّم الله به سبّاً من النسب، وسبّاً من بين رضاع وصهر، وألحق الشبهة المأثورة سابعة، وذلك الجمع بين المرأة وعمتها، ومضى عليه الإجماع. [إلى أن قال:]

وتحريم الأمهات عام في كلّ حال لا يتخصّص بوجه من الوجوه، ويسمّيه أهل العلم: الميّه، أي لا باب فيه، ولا طريق إليه، لانسداد التحريم وقوّته، وكذلك تحريم البنات والأخوات، [وأدام نحوه الطوسي فراجع]

(٣٩: ٢)

نحوه القرطبي. الطبرسي: لا بدّ فيه من محذوف، لأنّ التحريم

لا يتعلق بالأعيان. وإنما يتعلق بأفعال المكلف، ثم يختلف باختلاف ما أُضيف إليه. فإذا أُضيف إلى ما كُول نحو قوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَالدَّمُ﴾. المائدة: ٣. فالمراد الأكل، وإذا أُضيف إلى النساء فالمراد العقد، فالتقدير: حُرِّمَ عليكم نكاح أُمَّهَاتِكُمْ، فحذف المضاف وأُقسم المضاف إليه مقامه. لدلالة مفهوم الكلام عليه. وكل امرأة رجع نسبك إليها بالولادة من جهة أهلك أو من جهة أُمك بإناث رجعت إليها ويذكور. فهي أُمك (٢٨: ٢) **الفَخْرُ الرَّازِي**؛ اعلم أنه تعالى نص على تحريم أربعة عشر صنفاً من النسوان: سبعة منهن من جهة النسب، وهن: الأُمهات والبنات والأخوات والصِّفات والحالات وبنات الأخ وبنات الأخت، وسبعة أخرى لا من جهة النسب: الأُمهات من الرضاعة والأخوات من الرضاعة وأُمهات النساء وبنات النساء - بشرط أن يكون قد دخل بالنساء - وأزواج الأبناء والأُمَّهات - إلا أن أزواج الأبناء مذكورة هاهنا، وأزواج الأباء مذكورة في الآية المتقدمة - والجمع بين الأختين.

وفي الآية مسائل:

المسألة الأولى: ذهب الكرخي إلى أن الآية بمحملة. قال: لأنه أُضيف التحريم فيها إلى الأُمهات والبنات، والتحريم لا يمكن إضافته إلى الأعيان، وإنما يمكن إضافته إلى الأفعال، وذلك الفعل غير مذكور في الآية، فليست إضافة هذا التحريم إلى بعض الأفعال التي لا يمكن إيقاعها في ذوات الأُمهات والبنات، أولى من بعض، فصارت الآية بمحملة من هذا الوجه.

والجواب عنه من وجهين:

الأول: أن تقديم قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ﴾ النساء: ٢٢، يدل على أن المراد من قوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ تحريم نكاحهن.

الثاني: أن من المعلوم بالضرورة من دين محمد ﷺ أن المراد منه: تحريم نكاحهن، والأصل فيه: أن الحرمة والإباحة إذا أُضيفتا إلى الأعيان، فالمراد تحريم الفعل المطلوب منها في الشرف. فإذا قيل: حُرِّمَتْ عليكم الميتة والدَّم، فهم كل أحد أن المراد تحريم أكلها، وإذا قيل: حُرِّمَتْ عليكم أُمَّهَاتُكُمْ وبناتكم وأخواتكم، فهم كل أحد أن المراد تحريم نكاحهن، ولما قال عليه الصلاة والسلام: «لا يَجْلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا لِإِحْدَى مِثْلِ ثَلَاثٍ» فهم كل أحد أن المراد لا يَجْلُ إِرَاقَةً دَمِهِ، وإذا كانت هذه الأمور معلومة بالضرورة، كان إلقاء التَّشْبِهَاتِ فيها جارياً مجرى القُدْحِ في البدعيَّات وشبهه **الشيخ كَسْبَانِي**، فكانت في غاية الرِّكَازَةِ، والله أعلم.

بل عندي فيه بحث من وجوه أخرى:

أحدها: أن قوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ﴾ مذكور على ما لم يُسمَ فاعله، فليس فيه تصريح بأن فاعل هذا التحريم هو الله تعالى، وما لم يثبت ذلك لم تعد الآية شيئاً آخر، ولا سبيل إليه إلا بالإجماع. فهذه الآية وحدها لاتفيد شيئاً، بل لابد منها من الإجماع على هذه المقدمة.

وثانيها: أن قوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ﴾ ليس نصاً في نبوت التحريم على سبيل التأييد، فإن القدر المذكور في الآية يمكن تقسيمه إلى المؤيد، وإلى المؤقت، كأنه تعالى نارة قال: حُرِّمَتْ عليكم أُمَّهَاتُكُمْ وبناتكم إلى الوقت الغلاني فقط، وأخرى: حُرِّمَتْ عليكم أُمَّهَاتُكُمْ وبناتكم

مؤيداً محققاً. وإذا كان القدر المذكور في الآية صالحاً لأن يُجمل مورداً للتقسيم بهذين القسمين، لم يكن نصاً في التأييد، فإذن هذا التأييد لا يستفاد من ظاهر الآية، بل من دلالة منفصلة.

وثالثها: أن قوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ خطاب مشافهة، فيخصص بأولئك الحاضرين، فإنبات هذا التحريم في حق الكل إنما يستفاد من دليل منفصل. ورابعها: أن قوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ إخبار عن ثبوت هذا التحريم في الماضي، وظاهر اللفظ غير متناول للحاضر والمستقبل، فلا يُعرف ذلك إلا بدليل منفصل.

وخامسها: أن ظاهر قوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ يقتضي أنه قد حرّم على كل أحد جميع أُمَّهَاتِهِمْ وجميع بناتهم. وسُلم أن ذلك، بل المقصود أنه تعالى قابل الجمع بالجمع، فيقتضي بمقتضى ما قبله، أنه تعالى قد حرّم على كل فرد بالتفرد، فهذا يقتضي أن الله تعالى قد حرّم على كل أحد أمّه خاصة، وبنته خاصة، وهذا فيه نوع عدول عن الظاهر.

وسادسها: أن قوله: ﴿حُرِّمَتْ﴾ يُشعر بظاهرة سبق الحيل، إذ لو كان أبداً موصوفاً بالحرمة لكان قوله: ﴿حُرِّمَتْ﴾ تحريماً لما هو في نفسه حرام، فيكون ذلك إيجاد الموجود، وهو محال؛ فثبت أن المراد من قوله: ﴿حُرِّمَتْ﴾ ليس تحديد التحريم حتى يلزم الإشكال المذكور، بل المراد الإخبار عن حصول التحريم؛ فثبت بهذه الوجوه أن ظاهر الآية وحده غير كاف في إثبات المطلوب، والله أعلم.

المسألة الثانية: اعلم أن حرمة الأمهات والبنات كانت نابتة من زمن آدم عليه السلام إلى هذا الزمان، ولم ينبت جيلٌ نكاحهن في شيء من الأديان الإلهية، بل أن زادت رسول الجوس قال بحيله، إلا أن أكثر المسلمين اتفقوا على أنه كان كذاباً. أمّا نكاح الأخوات فقد نُقل أن ذلك كان مباحاً في زمن آدم عليه السلام، وإنما حكم الله بإباحة ذلك على سبيل الضرورة.

ورأيت بعض المتأخرين أنكروا ذلك، وقال: إنه تعالى كان يمت المحاري من الجنة لزوج بهن أبناء آدم عليه السلام، وهذا بعيد، لأنه إذا كان زوجات أبنائه وأزواج بناته من أهل الجنة، فحينئذ لا يكون هذا النسل من أولاد آدم

قط. وذلك بالإجماع باطل. وذكر العلماء أن السبب لهذا التحريم: أن الوطء الإلال وإهانة، فإن الإنسان يستحي من ذكره ولا يقدم عليه في ذلك مطلقاً. وأما أنواع الشتم لا يكون إلا بذكره، وإذا كان الأمر كذلك وجب صون الأمهات منه، لأن إتمام الأم على الولد أعظم وجوه الإنعام، فوجب صونها عن هذا الإلال، والبنات بمنزلة جزء من الإنسان وبعض منه، قال عليه الصلاة والسلام: «فاطمة بضعة مني» فيجب صونها عن هذا الإلال، لأن المباشرة معها تجري مجرى الإلال، وكذا القول في البقية، والله أعلم. (١٠: ٢٤)

نحوه ملخصاً للسياجوري. (٥: ٥) أبو حنيفة: لما تقدم تحريم نكاح امرأة الأب على ابنه وليست أمّه، كان تحريم أمّه أولى بالتحريم، وليس هذا من الجمل بل هذا مما حُذف منه المضاف. لدلالة

طريق الجمعية فلا، لأنها ليست دلالة العام، وإنما المفهوم
حُرِّمَ على كل واحد واحد منكم كل واحدة واحدة من أم
نفسه، والمعنى: حُرِّمَ على هذا أمته. (٢: ٢٠٩)

الشبوطي: قيل: جملة، لأن إسناده التحريم إلى
العين لا يصح، لأنه إنما يتعلق بالفعل، فلا بد من تقديره،
وهو محتمل لأمر لا حاجة إلى جميعها، ولا مرجع
لبعضها.

وقيل: لا، لوجود المرجح، وهو الشرف، فإنه يقضي
بأن المراد تحريم الاستمتاع بوطء أو نحوه، ويجري ذلك
في كل ما عُلّق فيه التحريم والتحليل بالأعيان.
(٢: ٦٢)

أبو السعود: ليس المراد تحريم ذواتهن، بل تحريم
نكاحهن، ولما يقصد به من التمتع بهن، وبيان امتناع
ورود ملك النكاح عليهن، وانتفاء محليتهن له أصلاً.

وأما حرمة التمتع بهن بملك اليمين - في المواد التي
يُصوّر فيها قرار الملك، كما في بعض المخطوبات على
نقد يرقيهن - فثابتة بدلالة النص، لأن المدار الذي هو
عدم محليته أيضاً محقق للملك، لا بعبارة بشهادة سياق
النظم الكريم وسياقه.

وأما لم يوجب المدار المذكور امتناع ورود ملك اليمين
عليهن رأساً، ولا حرمة سببه الذي هو العقد أو ما يجري
بجراه - كما أوجب حرمة عقد النكاح وامتناع ورود
حكمه عليهن - لأن مورد ملك اليمين ليس هو البضع
الذي هو مورد ملك النكاح حتى يفوت بفوات محليته له
كملك النكاح، فإنه حيث كان مورده ذلك فات بفوات
محليته له قطعاً، وإنما مورده الرقبة الموجودة في كل

المعنى عليه، لأنه إذا قيل: حُرِّمَ عليك المنكر، إنما يفهم
منه شربها، وحُرِّمَتْ عليك الميتة، أي أكلها، وهذا من
هذا القبيل، فالمعنى نكاح أمهاتكم، ولأنه قد تقدم ما
يدل عليه، وهو قوله: ﴿وَلَا تُنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ
مِنَ النِّسَاءِ﴾ النساء: ٢٢. [تم ذكر قول الفخر الرازي
ملخصاً وأضاف:]

وهذه البحوث التي ذكرها لا تختص بهذا الموضوع
ولا طائل فيها؛ إذ من البواعث على حذف الفاعل العلم
به، ومعلوم أن المحرم هو الله تعالى، ألا ترى إلى آخر
الآية، وهو قوله: ﴿وَأَنْ تُجَنَّبُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ
سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ وقال بعد: ﴿وَأَحَلُّ لَكُمْ
مَا وَرَاةَ ذَلِكَ﴾ على قراءة من بناء للفاعل، ومتى جاء
التحريم من الله فلا يفهم منه إلا التأييد، فإن كان له حاله
إباحة نص عليها، كقوله: ﴿فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَلَعٍ وَلَا
غَادٍ﴾ البقرة: ١٧٣.

وأما أنه صيغة ماضٍ فيخصه، فالأفعال التي جاءت
بستفاد منها الأحكام الشرعية وإن كانت بصيغة
الماضي، فإنها لا تخصه، فإنها ظهير: أقمت لأضربن
زيداً، لا يراد بها أنه صدر منه إقسام في زمان ماضٍ، فإن
كان الحكم ثابتاً قبل ورود الفعل ففائدته تقرير ذلك
الحكم الثابت، وإن لم يكن ثابتاً ففائدته إنشاء ذلك
الحكم وتجهيده.

وأما أن الظاهر أنه يحرم على كل أحد جميع
أمهاتهم، فليس بظاهر ولا مفهوم من اللفظ، لأن
﴿عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ عام يقابله عام، ومدلول العموم أن
تقابل كل واحد بكل واحد واحد، أما أن يأخذ ذلك على

رفيق، فيتحقق بتحقيق محله حشما، ثم يزول بوفور
العتق في المواد التي سبب حرمتها محض القرابة النسبية
كالذكورات، ويبقى في البواقي على حاله مستتباً لجميع
أحكامه المقصودة منه شرعاً.

وأما جل الوطء فليس من تلك الأحكام، فلا ضمير
في تخلفه عنه، كما في الجوسية.

والأمهات نعم الجدات وإن علون، والبنات تتناول
بناتهن وإن سفن، والأخوات يتخللن الأخوات من
الجهات الثلاث وكذا البقيات، والعمة كل أنثى ولدها
من ولد والدك، والخالة كل أنثى ولدها من ولد والدتك
قريباً أو بعيداً، وبنات الأخ وبنات الأخت تتناول
القريبة والبعيدة. (١١٦: ٢)

الآلوسي، ليس المراد تحريم ذاتهن، لأن المحرمات
وأخواتها إنما تتعلق بأفعال المكلفين، فالكلام على حذف
حضاف بدلالة العقل، والمراد: تحريم نكاحهن، لأنه
مظلم ما يقصد منهن، ولأنه المتبادر إلى الفهم، ولأن ما
قبله وما بعده في النكاح، ولو لم يكن المراد هذا، كأن
تخلل أجنبي بينهما من غير نكحة، فلا إجمال في الآية،
خلافاً للكرخي، والجملة إنشائية. وليس المقصود منها
الإخبار عن التحريم في الزمان الماضي.

وقال بعض المحققين: لا مانع من كونها إخبارية،
والفعل الماضي فيها مثله في التعاريف، نحو الاسم ما دلّ
على معنى في نفسه، ولم يقترن بأحد الأزمنة، والفعل ما
دلّ واقترن، فإنهم صرحوا أن الجملة الماضية هناك
خبرية وإلا لما صحّ كونها جملة الموصول، مع أنه لم
يقصد من الفعل فيها الدلالة على الزمان الماضي فقط.

والأ للزم أن يكون حال المعرف في الزمان الحال
والمتقبل ليس ذلك الحال، وبني الفعل لما لم يُسمَ
فاعله، لأنه لا يشتبه أن المحرم هو الله تعالى. (٢٤٩: ٤)
رشيد رضا: أي حرّم الله تعالى عليكم أن
تزوّجوا أمهاتكم، فإسناد الفعل إلى المفعول مع العلم
بأن تعالى هو المحرم، للإيجاز، والمراد: أنه حكم الآن
بتحريم ذلك ومنعه، فهو إنشاء حكم جديد. (٤٦٦: ٤)
الطباطبائي: والمراد بتحريم الأمهات وما يتلوها
من الأصناف: جريمة نكاحهن، على ما يفيد الإطلاق من
مناسبة الحكم والموضوع، كما في قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ
عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَآلُكُمْ﴾ المائدة: ٣، أي أكلها، وقوله:
﴿فَإِنَّهَا حُرْمَةٌ عَلَيْكُمْ﴾ المائدة: ٢٦، أي سكنى الأرض،
وبهذا جاز عقلنا شائع، هذا.

ولكنه لا يلزم ما سيأتي من قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ النساء: ٢٤، فإنه استثناء من
الوطء دون علة النكاح على ما سيبيح، وكذا قوله
تعالى: ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِينَ عَيْنَ مُتَافِعِينَ﴾
النساء: ٢٤، على ما سيبيح، فالهق أن المقدر هو ما
يفيد معنى الوطء دون علة النكاح، وإنما لم يصرح
تأدياً وصوتاً للسان على ما هو دأب كلامه تعالى.

واختصاص الخطاب بالرجال دون أن يقال: حرّم
عليهن أبناءهن إلخ، أو يقال مثلاً: لانكاح بين المرأة
وولدها إلخ، لما أن الطلب والمنطقة بحسب الطبع إنما يقع
من جانب الرجال فعسب.

وتوجيه الخطاب إلى الجمع مع تعليق الحرمة بالجمع
كالأمهات والبنات إلخ، قيد الاستغراق في التوزيع، أي

مصادرهم الأصلية ينكرونه وينسحبونه اليوم، وإن حاول البعض أن يردّ هذه المبنوية إلى العادة والتقليد القديم، ولكن عمومية هذا القانون وشيوعه لدى جميع أفراد البشر وطوائفه، وفي جميع القرون والأعصار تحكي - عادةً - عن فطريّة هذا القانون، لأنّ التقليد والعادة لا يمكن أن يكون أمراً عاماً ودائماً.

هذا مضافاً إلى أن هناك حقيقة ثابتة اليوم، وهي أنّ الزواج بين الأشخاص ذوي الفئة المشابهة من الدّم يطوي على أخطار كثيرة، ويؤدي إلى انبعاث أمراض خفية وموروثة، وتشدّها وتجدّها، لأنّ هذا النوع من الزواج يؤلّد هذه الأمراض بل يساعدها على التشدّد والتجدّد والانتقال، إلى درجة أن البعض لا يستحسن حتى الزواج بالأقرباء البعيدين فضلاً عن المحارم المذكورة هنا. مثل الزواج الواقع بين أبناء وبنات العمومة، ويرون أنّه يؤدي هو الآخر أيضاً إلى أخطار تصاعد الأمراض الوراثية.

إلا أنّ هذا النوع من الزواج إذا لم يُسبّب أيّة مشكلة لدى الأقرباء البعيدين - كما هو النال - فإنّه لاشكّ يُسبّب مضاعفات خطيرة لدى الأقرباء القريبين الذين تشتدّ عندهم ظاهرة وحدة الدّم وتناسجه.

هذا مضافاً إلى أنّه تُضعف الرّغبة الجنسية والتجاذب الجنسي لدى المحارم عادة، لأنّ المحارم في الأغلب يكبرون ممّا، ويتشبّهون ممّا، ولهذا لا ينطوي الزواج فيما بينهم على عنصر المفاجأة وصفة العلاقة الجديدة، لأنّهم تمزّدوا على التّعامل فيما بينهم، فلا يكون أحدهم جديداً على الآخر، بل العلاقة لديهم علاقة

حرّمت على كلّ رجل منكم أمّه وبنته؛ إذ لا معنى لتحريم المجموع على المجموع، ولا لتحريم كلّ أمّ وبنت لكلّ رجل مثلاً على كلّ رجل لأوّله إلى تحريم أصل النّكاح، قال الآية إلى أنّ كلّ رجل يحرم عليه نكاح أمّه وبنته وأخته (٤: ٢٦٣).

مكارم الشّيرازي، تحريم الزّواج بالمحارم.
في هذه الآية أشار سبحانه إلى النّساء اللّاتي يحرم نكاحهنّ والزّواج بهنّ، ويمكن أن تنشأ هذه الحرمة من ثلاث طرق أو أسباب، وهي:

- ١- الولادة التي يعبّر عنها بالارتباط النّسبي.
 - ٢- الزّواج الذي يعبّر عنه بالارتباط النّسبي.
 - ٣- الرّضاع الذي يعبّر عنه بالارتباط الرّضاعي.
- وقد أشار في البداية إلى النّساء المحرّمات بواسطة النّسب، ومن سبع طوائف إذ يقول: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبنَاتُكُمْ وَأَخُواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبنَاتُ الْأَخِ وَبنَاتُ الْأُخْتِ﴾.

ويجب التّنبية إلى أنّ المراد من «الأمّ» ليس هي التي يتولّد منها الإنسان دوغاً واسطة فقط بل يشمل الجدّة من ناحية الأب ومن ناحية الأمّ وإن علون، كما أنّ المراد من البنت ليس هو البنت بلا واسطة بل تشمل بنت البنت وبنت الابن وأولادها وإن نزلن، وهكذا الحال في الطّوائف الخمس الأخرى.

ومن الواضح جدّاً أنّ الإنسان ينجس النّكاح والزّواج بهذه الطّوائف من النّسوة، ولهذا تحرّمه جميع الشّعوب والمجاعات إلّا من شدّد وهو قليل، وحتىّ الجوس الذين كانوا يجوزون هذا النوع من النّكاح في

عادية ورتبية، ولا يمكن أن يكون بعض الموارد النادرة مقياساً لانتزاع القوانين الكلية العامة، أو سبباً لنقض مضاداتها، ونحن نعلم أن التجاذب الجنسي شرط أساسي لدوام العلاقة الزوجية واستمرار الرابطة العائلية، ولهذا إذا تمّ الزواج بين الحارم فإن الرابطة الزوجية الناشئة من هذا الزواج ستكون رابطة ضعيفة مهزوزة وقصيرة العمر. [ثم بين تفاصيل هذه المحرمات فراجع]

لهذه الله، الحارم في الإسلام

وهذا تشريع إسلامي يتناول الحارم من النساء اللاتي حرّم الله على الرجال الزواج بهنّ، من خلال علاقات النسب والزواج والزواج.

وربما كان في هذا اللون من التشريع، تخطيط نظام الأسرة في إيجاد مساحة واسعة من العلاقات الإنسانية بين الرجال والنساء، التي يعيش فيها المجتمع المنسجم المتآزر المتعاونة التي لا تتحرك من أي إحساس جنسي، نتيجة ما يثيره التحريم من حواجز نفسية ضد ذلك الإحساس، ممّا يفسح المجال لحرية الاختلاط، بعيداً عن المشاكل السلبية التي قد تحدث من خلاله في بقاء الرجال والنساء في حالة اختلاط، وبذلك يمكن للأسرة الصغيرة داخل البيت، وللأسرة الكبيرة داخل العائلة، أن تحافظ على توازن العلاقات في الحياة اليومية، بشكل لا يثير أية مشكلة أخلاقية.

وقد نستطيع اعتبار مثل هذه الحواجز النفسية وسيلة عملية من وسائل التربية الإسلامية، التي يبراد من خلالها تركيز المناعة الأخلاقية في بعض العلاقات

القرية المحيطة، من خلال ما يوحيه للذات من مشاعر وأحاسيس تتصل بالعمق الداخلي من حركة الشخصية الإنسانية، ليتعلم كيف يقف عند حدود الله من خلال جذور البناء المتأسس للذات المرتكز على الإيمان، كيف يقف عند حدوده في التوجيهات العامة الآتية من أوامر الله ونواهيه، بعيداً عن الجوانب الذاتية الداخلية.

ولا بدّ للتربية الإسلامية من الانطلاق في الاتجاه الذي يعمل على إنارة التشريع كحقيقة متأصلة في الذات، لا سيما في مثل هذه العلاقات المتصلة بالجانب الجنسي من حياة الإنسان، لينطلق الالتزام كحاجز نفسي يحول بين الإنسان وبين الإقدام على الانحراف، لأنّ ذلك هو الذي يحمي للتشريع قوّته في حركة الإنسان العملية.

وقد حاول دعاة الانحراف والفضلال مواجهة ذلك بإثارة الأجواء التي تخفف من حالة الرقّص التفسّي للعلاقات المحرّمة، فبدأت بالقصص والأفلام والأبحاث التي تحاول أن تجعل منها شيئاً طبيعياً في حياة الإنسان، وتعمل على إرجاع الاستنكار إلى تقاليد وعادات قديمة، لا تركز على أساس ثابت في عمق المصلحة الإنسانية. وقد ساعدت هذه الأجواء في تقطيع كثير من الحواجز النفسية التي تمنع الأب من إقامة علاقة مع ابنته، أو تُنكر على الأخ إقامة علاقة مع أخته، بدأنا نقرأ في صفحات الجرائد والمجلات أخبار الجرائم من هذه القضايا الأخلاقية المنعرفة، التي اعتُبرت لوئاً من ألوان الحرّية الجنسية.

وقد نحتاج في مواجهة ذلك إلى التحرك على أكثر

من صعيد، من أجل تطويق هذه الجملة والعودة
بالإنسان إلى حالة الالتزام العملي بهذه الحدود
الأخلاقية. على أساس من حركة الدين والأخلاق في
فكر الإنسان وضميره، كجزء من مواجهة المفاهيم
المنحرفة التي تعمل على تحويل المسيرة الإنسانية في
غير الخط السليم.

وقد اعتبر الإسلام علاقة الرضاع من العلاقات
الحرمة، فإذا تحقق الرضاع ضمن شروط الشرعية
المذكورة في كتب الفقه، فإنه يُحقق، في نطاق العلاقات،
وجهًا من وجوه التحريم، في ما يفرضه من عنوان الأم
والأخت والبنات وغيرها من العناوين اللاحقة لذلك.

وقد تحدثت الآيات عن الأم والأخت الرضاعيتين،
ولكن الاقتصار عليهما لا يعني انحصار التحريم عليهما،
لأن أي عنوان من هذه العناوين يفرض حدود
العناوين الأخرى الناجمة لها بشكل طبيعي. وقد جاءت
السنة المطهرة، لتغطي الموضوع بحجم القاعدة في الحديث
النبوي المأثور «إن الله حرّم من الرضاعة ما حرّم من
النسب». [ثم آدم الكلام عن بقية الحرمات]

(١٧٥: ٧)

لَا يُحْرَمُونَ

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا
يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. التوبة: ٢٩
ابن عباس: (لَا يُحَرِّمُونَ) فِي التَّوْرَةِ «مَا حَرَّمَ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ».

سعيد بن جبّير: يعني الخمر والخنزير.

(ابن الجوزي ٣: ٤١٩)

نحوه الميشتي. (١١٥: ٤)

الماوردي: فيه وجهان:

أحدهما: أنه ما أمر الله سبحانه وتعالى بنسخه من
سرائعهم.

والثاني: ما أحله لهم وحرّمه عليهم. (٢: ٣٥٠)

الطوسي: معناه أنهم لا يعترفون بالإسلام الذي
هو الدين الحق، ولا يُسلمون لأمر الله الذي بعث به نبيّه
محمد ﷺ في تحريم حرامه وتحليل حلاله. (٥: ٣٣٧)

الواحدى: من الميتة والدم ولحم الخنزير والخمر.

(٢: ٤٨٩)

الزمخشري: وتحريم ما حرّم الله ورسوله، لأنهم
لا يحرمون ما حرّم في الكتاب والسنة.

وعن أبي ذؤوق: لا يعملون بما في التوراة والإنجيل.

(٢: ١٨٤)

نحوه النسي (٢: ١٢٣)، والثياهوري (١٠: ٦٩)

الفخر الرازي: وفيه وجهان:

الأول: أنهم لا يحرمون ما حرّم في القرآن وسنة
الرسول.

والثاني: قال أبو ذؤوق: لا يعملون بما في التوراة
والإنجيل، بل معترفوا وأتوا بأحكام كثيرة من قبل
أنفسهم.

(١٦: ٢٩)

نحوه الخازن.

البيضاوي: ما ثبت تحريمه بالكتاب والسنة.

(١: ٤١١)

منه الكاشاني (٢: ٣٣٣)، والمشهدى (٤: ١٦٣).

ونحوه أبو السُّعُود (٣: ٢٢٢)، والبرُّوسِيُّ (٣: ٤١٢).
 الألوسي: أي ما ثبت تحريمه بالوحي متلوا وغير متلوا، فالمراد بالرسول: نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم.
 وقيل: المراد به رسولهم الذي يزعمون اتباعه،
 فإنهم بدّلوا شريعته وأحلّوا وحرموا من عند أنفسهم
 اتّباعا لأهوائهم، فيكون المراد: لا يتّبعون شريعتنا ولا
 شريعتهم. ومجموع الأمرين سبب لقتالهم وإن كان
 التحريف بعد النسخ ليس علّة مستقلّة. (١٠١: ٧٨)
 رشيد رضا: كونهم ﴿لَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ
 وَرَسُولُهُ﴾ فيه قولان للمفسّرين:

أحدهما: أن المراد به: ما حرّم في شرعنا، ونرد
 عليه: أنّه لا يُعَقَّل أن يحرموا على أنفسهم ما حرّم الله
 ورسوله علينا، إلّا إذا أسلموا، وإنّما الكلام في أهل
 الكتاب لا في المسلمين العاصين.

والثاني: أنّه ما حرّم في شرعهم الذي جاء به
 موسى، ونسخ بعضه عيسى عليه السلام، وحيث أنّه يكون المراد
 به في اليهود: أنّهم لا يلتزمونه كلّ بالصل، كاتّباعهم
 عادات المشركين في القتال، والثّقي، ومفاداة الأسرى
 الذي قال تعالى فيه لهم: ﴿أَقْتُلُوا مَن يَبْغِضُ الْكِتَابَ
 وَتَكْفُرُونَ بِبَغْضِ الْبَقَرَةِ: ٨٥، واستحلالهم لأكل
 أموال النّاس بالباطل كالزّبا وغير ذلك.

والمراد به في النصارى: أنّهم استباحوا ما حرّم
 عليهم في التّوراة ممّا لم ينسخه الإنجيل، وأنّجوا
 مقدّسهم بولس في إساحة جميع محرّمات الطّعام
 والشراب فيها، إلّا ما ذبح للأصنام، إذا قيل للمسيحي:
 إنّ مذهب لوثن، فيراعى ضمير القائل أمامه، وعلمه

بأنّ كلّ شيء طاهر للطّاهرين، وأنّ ما يدخل الفم
 لا ينجس الفم وإنّما ينجسه ما يخرج منه. وهذا بعض ما
 يقال في النصارى في عصر التّخزيل.
 وأمّا نصارى هذا الزّمان ولا سيّما أهل أروية، فإنّهم
 أبعد خلق الله عن كلّ ما في أناجيلهم من الزّهد والسّلم
 والتّقشّف، كما بيّنا ذلك مرّّا، ولكنّهم بعد الإسراف في
 الشّهوات والطّغيان في المدوان، والإلحاد في الأديان،
 طففوا يبعثون في حقيقة الأديان، فيظهر لهم أنوار
 الإسلام، والمرجو أن يستدوا به في يوم من الأيام.

اختار السيّد الألوسي القول الأوّل وحذف الثاني،

فقال في تفسير الجملة: [نقل كلامه وقال:]
 واختار السيّد محمد صدّيق الثّاني، فقال في «فتح
 البيان»: ﴿وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾ ممّا ثبت
 في كتبهم، فإنّ الله حرّم عليهم الشّحوم فأذابحوها
 وباعوها وأكلوا أثمانها، وحرّم عليهم أشياء كثيرة
 فأحلّوها. (١٠١: ٧٨٥)

نحوه المرافعي ملخصا، (١٠١: ٩٤)
 الطّباطبائي: ﴿وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ
 وَرَسُولُهُ﴾ وذلك كقول اليهود بإباحة أشياء عدّها
 وذكرها لهم القرآن في سورتي البقرة والنساء وغيرها،
 وقول النصارى بإباحة الخمر ولحم الخنزير، وقد ثبت
 تحرّمها في شرائع موسى وعيسى ومحمد عليهم السّلام،
 وأكلهم أموال النّاس بالباطل، كما سينسبه إليهم في الآية
 الآتية ﴿إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْيَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ
 النَّاسِ بِالْبَاطِلِ﴾ التّوبة: ٣٤.

والمراد بالرسول في قوله: ﴿مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾:

يُحَرِّمُونَهُ

... الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا
لِيُؤْثِرُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ... التوبة: ٣٧
ابن عباس: (يُحَرِّمُونَهُ) يعني المحرم. (١٥٧)
إذا قاتلوا فيه أحلوه، وحرموا مكانه صقرًا، وإذا لم
يفاتلوا فيه حرموه. (الواحد: ٢: ٤٩٥)
مثله المبيد: (٤: ١٣٠)، ونحوه الزجج: (٢: ٤٤٧)

الطبرسي: أي يجعلون الشهر الحرام حلالًا إذا
احتاجوا إلى القتال فيه، ويجعلون الشهر الحلال حرامًا،
ويقولون: شهر بشهر، وإذا لم يحتاجوا إلى القتال لم
يفعلوا ذلك. (٣: ٢٩)

البيضاوي: فيتركونه على حرمة. قيل: أول من
أحدث ذلك جنادة بن عوف الكندي كان يقوم على حمل
في الموسم، فينادي: إِنَّ أَهْتَكُم قَدْ أَحَلَّتْ لَكُمْ الْحَرَّمَ
فأحلوه، ثم ينادي في القابل: إِنَّ أَهْتَكُم قَدْ حَرَمَتْ
عليكم المحرم فحرموه. (١: ٤١٥)

أبو الشعث: أي يحفظون على حرمة كما كانت،
والتعبير عن ذلك بالتحريم باعتبار إحلالهم له في العام
الماضي أو لإسنادهم له إلى آلتهم، كما سيجيء.

مثله الألوسي: (١: ٩٤)، ونحوه البروسوي: (٣: ٤٢٦)، والقاسمي: (٨: ٣١٤٣).

وتام الكلام سياقي في «ن س» - «النسي».

إما رسول أنفسهم الذي قالوا بنبوته، كموسى عليه
بالنسبة إلى اليهود، وعيسى عليه بالنسبة إلى النصارى،
فالمتى لا يحرم كل أمة منهم ما حرّمه عليهم رسولهم
الذي قالوا بنبوته، واعترفوا بمقتضيه، وفي ذلك نهاية
التجروء على الله ورسوله، واللعب بالحق والحقيقة.
وإما النبي ﷺ الذي يجدونه مكتوبًا عندهم في
التوراة والإنجيل، يحمل لهم الطّيّبات ويحرم عليهم
النجاسات، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت
عليهم.

ويكون حينئذ توصيفهم بعدم تحريمهم ما حرّم الله
ورسوله بفرض تأنيبهم والظن فيهم، وليمت المؤمنين
وتهميهم على قتالهم، لعدم اعتنائهم بما حرّمه الله
ورسوله في شرعهم، واستمرارهم في الوقوع في محارم الله
وهتك حرمانه.

و ربما أيد هذا الاحتمال أن لو كان المراد بقوله:
(وَرَسُولُهُ) رسول كل أمة بالنسبة إليها، كموسى بالنسبة
إلى اليهود، وعيسى بالنسبة إلى النصارى، كان من حق
الكلام أن يقال: «ولا يحرمون ما حرّم الله ورسوله» على ما
هو دأب القرآن في ظاهره، للدلالة على كثرة الرسل،
كقوله: ﴿وَيُرِيدُونَ أَن يُقَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ﴾ النساء: ١٥٠،
وقوله: ﴿قَالَتْ رُسُلُهُمْ إِنِّي شَكٌّ﴾ إبراهيم: ١٠،
وقوله: ﴿وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ﴾ يونس: ١٢،
على أن النصارى رفضوا محرمات التوراة والإنجيل،
 فلم يحرموا ما حرّم موسى وعيسى ﷺ، وليس من
حق الكلام في مورد هذا شأنه أنهم لا يحرمون ما حرّم الله
ورسوله. (٩: ٢٣٩)

تَحْرُمُ

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَرْوَاحِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. (التحرير: ١)

مسروى: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَرَّمَ جَارِيَتَهُ وَأَلَى مِنْهَا، فَعَمِلَ الْحَلَالَ حَرَامًا، وَفِي الْيَمِينِ «لَقَدْ قَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ فِجْلَةً أَنَسَايَكُمْ» (التحرير: ٢). (الطبري ٢٨: ١٥٦)

ابن عباس: نكاحه، يعني نكاح مارية القبطية أُمَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ، حَرَّمَهَا النَّبِيُّ ﷺ عَلَى نَفْسِهِ. (٤٧٧)

كانت حفصة وعائشة متحابتين، وكانتا زوجتي النَّبِيِّ ﷺ، فَذَهَبَتْ حَفْصَةُ إِلَى أَبِيهَا، فَتَحَدَّثَتْ عَنْهُ، فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى جَارِيَتِهِ، فَظَلَّتْ مَعَهُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ، وَكَانَ الْيَوْمَ الَّذِي يَأْتِي فِيهِ عَائِشَةُ، فَجَرَجَتْ

حَفْصَةُ، فَوَجَدَتْهَا فِي بَيْتِهَا، فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ تَحْتَ وَجْهِهَا، وَغَارَتْ غَيْرَةً شَدِيدَةً، فَأَخْرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَارِيَتَهُ، وَدَخَلَتْ حَفْصَةُ، فَقَالَتْ: قَدْ رَأَيْتُ مَنْ كَانَ عِنْدَكَ، وَأَقْبَرُ

لَقَدْ سَوَّيْتُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: وَأَنْتَ لَأَرْحَمِيَّتِكَ فَإِنِّي مُسِرٌّ إِلَيْكَ سِرًّا فَاحْفَظِيهِ، قَالَتْ: مَا هُوَ؟ قَالَ: إِنِّي أَشْهَدُكَ أَنَّ سُرِّيَّتِي هَذِهِ حَلَالٌ حَرَامٌ لَكَ، وَكَانَتْ حَفْصَةُ وَعَائِشَةُ

تُظَاهِرَانِ عَلَى نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ، فَاعْطَلَقَتْ حَفْصَةُ إِلَى عَائِشَةَ، فَأَسْرَتْ إِلَيْهَا: أَنْ أَبْشِرِي، إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ حَرَّمَ عَلَيْهِ فِتْنَاتِهِ، فَلَمَّا أَخْبِرَتْ بِسَرِّ النَّبِيِّ ﷺ، أَظْهَرَ اللَّهُ

هَزْوَ جِلِّ النَّبِيِّ ﷺ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ لَمَّا تَظَاهَرَتَا عَلَيْهِ «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَرْوَاحِكَ» إِلَى قَوْلِهِ: (وَهُوَ الْقَلِيمُ الْجَنَابِيُّ).

(الطبري ٢٨: ١٥٧)

نَحَسَّوهُ الْفَحْشَاءُ (الطبري ٢٨: ١٥٦)، وَفِتْنَاءُ (الطبري ٢٨: ١٥٨)، وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ وَابْنُ زَيْدٍ (الطبري ٢٨: ١٥٦)، وَالْقِرَاءُ (٣: ١٦٥) وَالْقَشِي (٢: ٣٧٦)، وَالْوَاهِدِي (٤١: ٣١٧).

إِنَّهُ أَرَادَ بِذَلِكَ الْمَرْأَةَ الَّتِي وَجَبَتْ نَفْسُهَا لِلنَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يَقْبَلْهَا، أَنَّهُ حَرَّمَهَا عَلَى نَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ يَمِينٍ، فَكَانَ التَّحْرِيمُ مُوجِبًا لِكُفَّارَةِ الْيَمِينِ. (الماوردي ٦: ٣٨)

الشَّعْبِيُّ: حَرَّمَهَا عَلَيْهِ وَحَلَفَ لَا يَقْرِبَهَا، فَوُتِبَ فِي التَّحْرِيمِ، وَجَاءَتْ الْكُفَّارَةُ فِي الْيَمِينِ.

(الطبري ٢٨: ١٥٦)

الطَّبْرِيُّ: يَقُولُ تَمَالَى ذِكْرُهُ لِنَبِيِّ مُحَمَّدٍ ﷺ، يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ (الْحَرَّمَ عَلَى نَفْسِهِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ، يَتَنَبَّأُ بِذَلِكَ مَرْضَاةَ أَرْوَاحِهِ، لِمَ تُحَرِّمُ عَلَى نَفْسِكَ الْحَلَالَ الَّذِي أَحَلَّهُ اللَّهُ لَكَ، تَلْتَمِسُ بِتَحْرِيمِكَ ذَلِكَ مَرْضَاةَ أَرْوَاحِكَ).

واختلف أهل العلم في الحلال الذي كان الله جلَّ ثناؤه أحله لرسوله، فعزَّمه على نفسه ابتغاء مَرْضَاةَ أَرْوَاحِهِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: كَانَ ذَلِكَ مَارِيَةً مَمْلُوكَةً الْقَبْطِيَّةَ، حَرَّمَهَا عَلَى نَفْسِهِ يَمِينًا أَنَّهُ لَا يَقْرِبَهَا، طَلَبًا بِذَلِكَ رِضَا

حَفْصَةَ بِنْتِ صَمْرٍ وَوَجَدَتْ، لِأَنَّهَا كَانَتْ غَارَتْ بِأَنْ خَلَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي يَوْمِهَا وَفِي حَجَرَتِهَا.

وقال آخَرُونَ: بَلْ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَارِيَتَهُ، فَجَعَلَ اللَّهُ هَزْوَ جِلِّ تَحْرِيمِهِ إِيَّاهَا بِمَنْزِلَةِ الْيَمِينِ، فَأَوْجِبَ فِيهَا مِنَ الْكُفَّارَةِ، مِثْلَ مَا أَوْجِبَ فِي الْيَمِينِ إِذَا حَنَّتْ فِيهَا صَاحِبُهَا.

وقال آخَرُونَ: كَانَ ذَلِكَ شَرَاءً يَشْرِيهِ، كَانَ يُعْجَبُ ذَلِكَ.

فَأَمَرَ فِي الْإِبْلَاءِ بِكَفَّارَةٍ. وَقِيلَ لَهُ فِي التَّحْرِيمِ: ﴿إِسْمُ تَحْرِيمٍ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ؟﴾. (٢٨: ١٥٥)

الْمُزْجَاجُ: أَيِ وَقَدْ غَفَرَاكَ لَكَ ذَلِكَ التَّحْرِيمُ. وَجَاءَ فِي التَّفْسِيرِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ شَرِبَ عِلًّا عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ. فَأَجْمَعَتْ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ عَلَى أَنْ يَقُولَا لَهُ: إِنَّا نَسَمُّكَ مِنْكَ رِيحَ الْمَغَافِرِ. وَالْمَغَافِرُ: صَمْعٌ مُتَغَيِّرُ الرِّائِحَةِ. وَقِيلَ فِي التَّفْسِيرِ: إِنَّهُ يَقُولُ، فَلَمَّا صَارَ إِلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا قَالَتْ لَهُ: إِنِّي أَسَمُّكَ مِنْكَ رِيحَ الْمَغَافِرِ. فَحَرَّمَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى نَفْسِهِ شَرْبَ الْعِلِّ. وَقِيلَ: إِنَّهُ حَلَفَ عَلَى ذَلِكَ. أَيْ: أَدَامَ الْكَلَامَ نَحْوَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي مَارِيَةِ الْقُبْطَةِ وَأَضَافَ:

فَلَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لِنَبِيِّهِ أَنْ يُحَرَّمَ إِلَّا مَا حَرَّمَ اللَّهُ. فَعَلَى هَذَيْنِ التَّفْسِيرَيْنِ [أَكَلَ الْعِلَّ وَوُطِئَ جَارِيَتُهُ] لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُحَرَّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ. فَقَالَ اللَّهُ: ﴿قَدْ قَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ قَهْلَةً أَيْمَانَكُمْ﴾. بِعَنِ الْكَفَّارَةِ. لِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ مَعَ ذَلِكَ التَّحْرِيمِ حَلَفَ. وَقَالَ قَوْمٌ: إِنَّ الْكَفَّارَةَ كَفَّارَةُ التَّحْرِيمِ.

(٥: ١٩١)

نَحْوُهُ التَّحْلِييُّ ٩١-٣٤٣، وَالْبُخَارِيُّ (٥: ١١٦)، وَالْمُسْنَدُ ١٠١: ١٥٥، وَابْنُ الْجَوْزِيِّ (٨: ٣-٢)، وَالتَّبَايُحِيُّ (٢: ٤٨٥)، وَأَبُو الشَّيْخِ (٦: ٢٦٧)، وَالكَاشَانِيُّ (٥: ١٩٣)، وَشَيْخُ (٦: ٢٤٦).

الْبَعْضَاءُ: أَذْكَرُ الْوُجْهِينِ فِي شَأْنِ التَّزْوُلِ. ثُمَّ قَالَ:

وَجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ الْأَمْرَانِ جَمِيعًا قَدْ كَانَا مِنْ تَحْرِيمِ مَارِيَةٍ وَتَحْرِيمِ الْعِلِّ، إِلَّا أَنَّ الْأَظْهَرَ أَنَّهُ حَرَّمَ مَارِيَةً، وَأَنَّ الْآيَةَ فِيهَا نَزَلَتْ، لِأَنَّهُ قَالَ: ﴿تَبْتَغِي مَرْضَاتِ أَزْوَاجِكَ﴾. وَلَيْسَ فِي تَرْكِ شَرْبِ الْعِلِّ رِضَا أَزْوَاجِهِ

وَالصُّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ أَنْ يَقَالَ: كَانَ الَّذِي حَرَّمَهُ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى نَفْسِهِ شَيْئًا كَانَ اللَّهُ قَدْ أَحَلَّهُ لَهُ. وَجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ كَانَ جَارِيَتُهُ، وَجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ كَانَ شَرَابًا مِنَ الْأَمْثَرِيَّةِ، وَجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ. فَهِيَ أَنَّهُ أَيْ ذَلِكَ كَانَ، فَإِنَّهُ كَانَ مُحَرَّمًا شَيْءٌ كَانَ لَهُ حَلَالًا، فَعَاتَبَهُ اللَّهُ عَلَى تَحْرِيمِهِ عَلَى نَفْسِهِ مَا كَانَ لَهُ قَدْ أَحَلَّهُ، وَبَيَّنَ لَهُ تَحْلَةَ يَمِينِهِ. فِي بَيِّنٍ كَانَ حَلَفَ بِهَا مَعَ تَحْرِيمِهِ مَا حَرَّمَ عَلَى نَفْسِهِ.

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: وَمَا بَرَهَانُكَ عَلَى أَنَّهُ ﷺ كَانَ حَلَفَ مَعَ تَحْرِيمِهِ مَا حَرَّمَ. فَقَدْ عَلِمْتَ قَوْلَ مَنْ قَالَ: لَمْ يَكُنْ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فِي ذَلِكَ غَيْرَ التَّحْرِيمِ. وَأَنَّ التَّحْرِيمَ هُوَ الْيَمِينُ؟ قِيلَ: الْبَرَهَانُ عَلَى ذَلِكَ وَاضِعٌ، وَهُوَ أَنَّهُ لَا يَحْتَقِلُ فِي لُغَةِ عَرَبِيَّةٍ وَلَا عَجَمِيَّةٍ، أَنْ قَوْلُ الْقَائِلِ لِجَارِيَتِهِ، أَوْ لَطِيفٍ أَوْ شَرَابٍ، هَذَا عَلَى حَرَامٍ. يَمِينٌ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ عَمِيمًا مَعْقُولًا، فَعَلُومٌ أَنَّ الْيَمِينَ غَيْرَ مَعْقُولٍ الْقَائِلُ لِلشَّيْءِ الْحَلَالِ لَهُ: هُوَ عَلَى حَرَامٍ. وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ صَحَّ مَا قُلْنَا، وَفُسِدَ مَا خَالَفَهُ.

وَبَعْدَ، فَجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ تَحْرِيمُ النَّبِيِّ ﷺ مَا حَرَّمَ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ الْحَلَالِ الَّذِي كَانَ اللَّهُ تَعَالَى ذَكَرَهُ أَحَلَّهُ لَهُ يَمِينًا، فَيَكُونُ قَوْلُهُ: ﴿إِسْمُ تَحْرِيمٍ مَا أَحَلَّ اللَّهُ﴾ مَعْنَاءً: لَمْ تَحْلَفْ عَلَى الشَّيْءِ الَّذِي قَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ أَنْ لَا تَقْرِبَهُ. فَتَحَرَّمَ عَلَى نَفْسِكَ بِالْيَمِينِ؟

وَأَمَّا قُلْنَا: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَرَّمَ ذَلِكَ، وَحَلَفَ مَعَ تَحْرِيمِهِ، كَمَا حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ قُرْعَةَ. قَالَ: حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ عُلْقَمَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «آلَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَحَرَّمَ،

وفي تركه قرب مارية رضاهن، فروي في العسل أنه حرمه، وروي أنه حلف أن لا يشربه. [تم ذكر الأقوال] وأما قول من قال: إنه حرم وحلف أيضًا، فإن ظاهر الآية لا يدل عليه، وإنما فيها التحريم فقط، فغير جائز أن يُلحق بالآية ما ليس فيها، فوجب أن يكون التحريم بينا لإيجاب الله تعالى فيها كفارة يمين بإطلاق لفظ التحريم. ومن الناس من يقول: لا فرق بين التحريم واليمين، لأنَّ اليمين تحريم للمعلوف عليه، والتحريم أيضًا يمين، وهذا عند أصحابنا يختلف في وجه ويتفق في وجه آخر. فالوجه الذي يوافق اليمين فيه التحريم: أن الحنت فيها يوجب كفارة اليمين، والوجه الذي يختلفان فيه أنه لو حلف أنه لا يأكل هذا الرغيف فأكل منه لم يحنت، ولو قال: «قد حرمت هذا الرغيف على نفسي» فأكل منه اليسير حنت ولزمته الكفارة. لا تشبه تحريمه الرغيف على نفسه بمنزلة قوله: «والله لا أأكل من هذا الرغيف» تشبيهاً له بسائر ما حرّمه الله من الميتة والدم، أنه اقتضى تحريم القليل منه والكثير.

(٦٢٢: ٣)

الماوردي: [اكتفى بنقل الأقوال المتقدمة]

(٣٩: ٦)

الطوسي: هذا خطاب من الله تعالى للنبي ﷺ وعتاب له على تحريم ما أباحه الله له وأحلّه له، ولا يدلّ على أنه وقعت منه محصية، لأنَّ العتاب قد يكون على أمر قد يكون الأولى خلافه، كما يكون على ترك الواجب. [ثم نقل الأقوال المتقدمة وأضاف:]

والتحريم: تبين أن الشيء حرام لا يجوز، ويضحه:

الحلال، والحرام: هو القبيح الممنوع بالثبوت عنه، والحلال: الحسن المطلق بالإذن فيه. وعندنا أنه لا يلزم بقوله: أنت عليّ حرام، شيء ووجوده كعدمه، وهو مذهب مسروق. وفيه خلاف بين الفقهاء ذكرناه في «الخلاف».

وأما أوجب الله الكفارة، لأنه ﷺ كان حلف ألا يقرب جاريتَه أو لا يشرب الشراب المذكور، فصاته الله على ذلك وأوجب عليه أن يكفر عن يمينه، ويعود إلى استحالة ما كان يفعله، ويبين أن التحريم لا يحصل إلا بأمر الله ونهيه، وليس يصير الشيء حراماً بتحريم محرم ولا باليمين على تركه، فلذلك قال: ﴿لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾. (٤٥: ١٠)

الزمخشري: [ذكر قصّة التحريم وأضاف:] فإن حلف: ما حكم تحريم الحلال؟ قلت: قد اختلف فيه. فأبو حنيفة يراه مبيّناً في كل شيء... ولا يراه الشافعي مبيّناً، ولكن سبيلاً في الكفارة في النساء وحدهن^(١)... [تم ذكر الأقوال في ذلك، وأضاف:]

ومالم يحرمه الله تعالى فليس لأحد أن يحرمه، ولا أن يصير بتحريمه حراماً، ولم يثبت عن رسول الله ﷺ أنه قال لما أحلّ الله: هو حرام عليّ، وإنما امتنع من مارية ليمين تقدّمت منه، وهو قوله عليه الصلوة والسلام: «والله لا أقربها بعد اليوم» فقيل له: ﴿لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾؟ أي لم تمتنع منه بسبب اليمين، يعني أقدم على ما حلفت عليه، وكفّر عن يمينك، نحوه قوله تعالى: ﴿وَخَرَفْنَا عَلَىٰهِ الْأُصْرَاجَ﴾ القصص: ١٢، أي منعاه منها. (١٢٥: ٤)

(١) ونفصل قولهما عند الفخر الزمخشري

ابن العربي: فيها خمس مسائل:

المسألة الأولى: في سبب نزولها. [وذكر اختلاف

المفسرين في ذلك]

المسألة الثانية: أما من روى أن الآية نزلت في الموهوبة فهو ضعيف في السند، وضعيف في المعنى. أما ضعفه في السند فلم يرد عدالة روايته، وأما ضعفه في معناه فلأن ردة النبي ﷺ للموهوبة ليس تحريراً لها، لأن من رده ما وهب له لم يحرم عليه، وإنما حقيقة التحريم بعد التحليل.

وأما من روى أنه حرم مارية فهو أمثل في السند، وأقرب إلى المعنى، لكنه لم يدون في صحيح، ولا عدل ناقله، أما أنه روي مرسلًا.

وقد روى ابن وهب، عن مالك، عن زيد بن أسلم، قال: حرم رسول الله ﷺ أم ولد إبراهيم. فقال: أنت علي حرام، والله لا أتيتك. فأنزل الله في ذلك: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَتَّبِعْ مَرْغَاتِ أَزْوَاجِكَ﴾ [إلى أن قال:]

وإنما الصحيح أنه كان في العسل، وأنه شربه عند زينب، وتظاهرت عليه عائشة وحفصة فيه، وجرى ما جرى، فحلف ألا يشربه، وأسر ذلك، ونزلت الآية في الجميع.

المسألة الثالثة: قوله: ﴿لِمَ تُحَرِّمُ﴾ إن كان النبي ﷺ حرم ولم يحلف، فليس ذلك بيمين عندنا في معنى، ولا يحرم شيئًا قول الزجل: هذا حرام علي، حاشا الزوجة. وقال أبو حنيفة: إذا أطلق رجل على المأكول والمشروب دون اللبوس، وكانت يمينًا، توجب الكفارة.

وقال زفر: هو يمين في الكل، حتى في الحركة والتكون. وعول الخالف على أن النبي ﷺ حرم العسل، فلزمته الكفارة.

وقد قال الله تعالى فيه: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحْلِيلَهُ﴾ [يَسَائِرُكُمْ] التحريم: ٢، فسماه يمينًا، وعول أيضًا على أن معنى اليمين التحريم، فإذا وجد ملفوظًا به تضمن معناه كالمالك في البيع.

ودلنا قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرُمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا إِنَّمَا اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُقْتَلِينَ﴾ المائدة: ٨٧، وقوله: ﴿قُلْ أَزْأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَحَقَلْتُمْ مِمَّا خَرَّمْنَا وَقُلْ لَكُمْ أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ لَمْ يَكُنْ اللَّهُ يَفْقَهُونَ﴾ يونس: ٥٩، فحرم الله المحرم للحلال، ولم يوجب عليه كفارة. وقد بينا ذلك عند ذكر هذه الآيات. وهذا ينقض مذهب المالعين: زفر، وأبي حنيفة، وينقض مذهب أبي حنيفة إخراجهم اللباس منه، ولا جواب له عنه، وخفي عن القوم سبب الآية، وأن النبي ﷺ حلف ألا يشرب عسلًا، وكان ذلك سبب الكفارة، وقيل له: (لِمَ تُحَرِّمُ).

وقولهم: إن معنى النهي تحريم الحلال فكان كالمال في البيع لا يصح، بل التحريم معنى يُركب على لفظ اليمين، فإذا لم يوجد اللفظ لم يوجد المعنى، بخلاف المالك فإنه لم يُركب على لفظ البيع، بل هو في معنى لفظه، وقد استوعبنا القول في كتاب: «تلخيص التلخيص، والإنصاف في مسائل الخلاف» (٤: ١٨٤٤).

الطبرسي: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ﴾ ناداه سبحانه بهذا النداء تضرعًا له وتعليمًا لعباده، كيف يتحاطبونه في

أثناء محاوراتهم، ويذكرونه في خلال كلامهم ﴿لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ من الملاء ﴿تَبْتَغِي مَرْضَاتِ أَزْوَاجِكَ﴾ أي تطلب به رضا نسائك وهن أحق بطلب مرضاتك منك.

وليس في هذا دلالة على وقوع ذنب منه صغير أو كبير، لأنَّ تحريم الرجل بعض نسائه أو بعض الملاء لسبب أو لغير سبب ليس بقبیح، ولا داخلًا في جملة الذنوب، ولا يمتنع أن يكون خرج هذا القول مخرج التوجع له ﷺ إذا بالغ في إرضاء أزواجه وتحمل في ذلك المشقة.

ولو أن إنسانًا أرضى بعض نسائه بتطليق بعضهن لجاز أن يقال له: لم فعلت ذلك وتحملت فيه المشقة وإن كان لم يفعل قبيحًا؟ ولو قلنا: إنه حوسب على ذلك، لأنَّ ترك التحريم كان أفضل من فعله لم يمتنع، لأنَّه يحسن أن يقال لتارك النفل: لم لم تفعله ولم تعدلت عنه؟ ولأنَّ تطليب قلوب النساء مما لا تنكره العقول. [ثم ذكر الأقوال فيمن قال لامرأته: أنت علي حرام] (٣١٤: ٥) الفخر الرازي: [ذكر قول الزنجشري وغيره في قصة التحريم. ثم قال:]

في الآية مباحث:

البحث الأول: ﴿لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ يوجه أن هذا الخطاب بطريق العتاب، وخطاب الوصف - وهو النبي - ينافي ذلك لما فيه من التشريف والتنظيم فكيف هو؟

نقول: الظاهر أن هذا الخطاب ليس بطريق العتاب بل بطريق التشديد على أن ما صدر منه لم يكن كما ينبغي.

البحث الثاني: تحريم ما أحلَّ الله تعالى غير ممكن، لما أن الإحلال ترجيح جانب الحيل، والتحريم ترجيح جانب الحرمة، ولا مجال للاجتماع بين الترجيحين، فكيف يقال: ﴿لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ﴾؟

نقول: المراد من هذا التحريم هو الامتناع عن الانتفاع بالأزواج، لا اعتقاد كونه حرامًا بعد ما أحله الله تعالى، فالنهي ﷺ امتنع عن الانتفاع معها مع اعتقاده بكونه حلالًا. ومن اعتقد أن هذا التحريم هو تحريم ما أحله الله تعالى بعينه فقد كفر، فكيف يضاف إلى الرسول ﷺ مثل هذا؟

البحث الثالث: إذا قيل: ما حكم تحريم الحلال؟ نقول: اختلفت الأئمة فيه، فأبو حنيفة يراه مبيحًا في كل شيء، ويعتبر الانتفاع المقصود فيها محرمة، فإذا حرّم طعامًا فقد حلف على أكله، أو أئمة فعلوا وطئها، أو زوجة فعلوا الإيلاء منها إذا لم يكن له نية، وإن نوى الظهار ظهار، وإن نوى الطلاق طلاق بائن، وكذلك إن نوى انتين، وإن نوى ثلاثًا فكما نوى.

فإن قال: نويت الكذب، دين فيما بينه وبين ربه ولا يدين في القضاء بإبطال الإيلاء. وإن قال: كل حلال عليه حرام، فعل الطعام والشراب إذا لم ينو، وإلا فعل ما نوى. ولا يراه الشافعي مبيحًا ولكن سببًا في النساء وحدهن، وإن نوى الطلاق فهو رجعي عنده. وأما اختلاف الصحابة فيه، فكما هو في «الكشاف»، فلا حاجة بنا إلى ذكر ذلك. (٤١: ٣٠١)

نحوه الشرييني (٤: ٣٢٤)

القرطبي: [نقل الأقوال و قال:]

أَقْدِيمُ عَلَى مَا حَلَفْتَ عَلَيْهِ وَكَفَّرَ عَنْ بَيْتِكَ. (٢٨: ٧٩)

الغازي: [نقل الأقوال ثم قال:]

وَأَمَّا التفسير، فقولُه: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ أي من العسل أو بملك اليمين، على اختلاف الرواية فيه. وهذا التحريم تحريم امتنع عن الانتفاع بها أو بالعسل، لا تحريم اعتقاد بكونه حراماً، بعد ما أحله الله. فالنبي ﷺ امتنع عن الانتفاع بذلك، مع اعتقاده أن ذلك حلال ﴿تَتَجَنَّبُ عَنْهُ الرِّجَالُ أَزْوَاجُكَ﴾ أي تطلب رضاهن بترك ما أحل الله لك. (٧: ٩٧)

أَبُو حَتِيان: سَمِعْتُ «تُحَرِّمُ» قَتَعَ، وَلَيْسَ التَّحْرِيمُ الْمَشْرُوعُ بِوَحْيٍ مِنَ اللَّهِ. وَإِنَّمَا اسْتِنَاعٌ لِطَبِيبٍ خَاطِرٍ بَعْضُ مَنْ يَحْسَنُ مَعَ الْعَتَرَةِ ﴿مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾، هُوَ مُبَاشِرَةٌ مُبَارَكَةٌ جَارِبَتُهُ. [ثم نقل الأقوال] (٨: ٢٨٩)

نحوه تفسيره

البرزوقي: [نقل الأقوال ثم قال:]

وَمَعْنَى الْآيَةِ ﴿لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ مِنْ بَيْتِكَ اليمين أو من العسل، أي قَتَعَ مِنْ الْإِنْتِفَاعِ بِهِ مَعَ اعْتِقَادِ كَوْنِهِ حَلَالاً لَكَ، لِأَنَّ اعْتِقَادَ كَوْنِهِ حَرَاماً بَعْدَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ لَا يَتَصَوَّرُ مِنْ عَوَامِّ الْمُؤْمِنِينَ، فَكَيْفَ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ!

قال الفقهاء: من اعتقد من عند نفسه حرمة شيء، قد أحله الله فقد كفر؛ إذ ما أحله الله لا يُحَرِّمُ إِلَّا بِتَحْرِيمِ اللَّهِ إِيَّاهُ بِنَظْمِ الْقُرْآنِ أَوْ بِوَحْيٍ غَيْرِ مُتَلَوٍّ، وَاللَّهُ تَعَالَى إِنَّمَا أَحَلَّ الْحِكْمَةَ وَمَصْلَحَةَ عَرَفِهَا فِي إِحْلَالِهِ، فَإِذَا حَرَّمَ الْعَبْدَ كَانَ ذَلِكَ قَلْبُ الْمَصْلَحَةِ مُفْسَدَةً. (١٠: ٤٩)

الآلوسي: [نقل الأقوال ثم قال:]

قُلْتُ: أَكْثَرُ الْمُفَسِّرِينَ عَلَى أَنَّ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي حَفْصَةَ لَمَّا خَلَا النَّبِيُّ ﷺ فِي بَيْتِهَا بِجَارِبَتِهِ، ذَكَرَهُ التَّحْلِييُّ، وَعَلَى هَذَا فَكَأَنَّهُ قَالَ: لَا يُحَرِّمُ عَلَيْكَ مَا حَرَّمَتْهُ عَلَى نَفْسِكَ، وَلَكِنْ عَلَيْكَ كَفَّارَةٌ يَمِينٍ، وَإِنْ كَانَ فِي تَحْرِيمِ الْعَسَلِ وَالْجَارِيَةِ أَيْضًا، فَكَأَنَّهُ قَالَ: لَمْ يُحَرِّمْ عَلَيْكَ مَا حَرَّمَتْهُ، وَلَكِنْ ضَمَمْتُ إِلَى التَّحْرِيمِ يَمِينًا فَكَفَّرَ مِنَ الْيَمِينِ. وَهَذَا صَحِيحٌ، فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَرَّمَ ثُمَّ حَلَفَ، كَمَا ذَكَرَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ.

وَذَكَرَ الْبُخَارِيُّ مَعْنَاهُ فِي قِصَّةِ الْعَسَلِ مِنْ حُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَشْرِبُ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَعْفَرٍ عَسَلًا وَيَمْكُثُ عِنْدَهَا، فَتَوَاطَأْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ عَلَى أَيْتَانِ دَخَلَ عَلَيْهَا فَتَنَقَّلَ: أَكَلْتُ مَغَافِيرَ! لَبِّي لِأَجْدِ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ! قَالَ: «لَا وَلَكِنْ شَرِبْتُ عَسَلًا وَلَنْ أَعُودَ لَهُ وَقَدْ حَلَفْتُ، لَا تُخْبِرُنِي بِذَلِكَ أَحَدًا» وَبَنِي مَرْضَاتِ أَزْوَاجِهِ، فَبَعْنِي بِقَوْلِهِ: «لَنْ أَعُودَ لَهُ» عَلَى جَهَةِ التَّحْرِيمِ. وَبِقَوْلِهِ: «حَلَفْتُ» أَيِ بِاللَّهِ، بِدَلِيلِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَنْزَلَ عَلَيْهِ عِنْدَ ذَلِكَ مَعَاتِبَتَهُ عَلَى ذَلِكَ، وَحِوَالَتَهُ عَلَى كَفَّارَةِ الْيَمِينِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ يَعْنِي الْعَسَلُ الْمَحْرَمُ بِقَوْلِهِ: «لَنْ أَعُودَ لَهُ». (١٨: ١٧٥)

القيس ابوروي: [نقل الأقوال في شأن نزول الآية ثم

قال:]

قَالَ جَمْعٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ: لَمْ يَثْبُتْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَحْرِيمُ حَلَالٍ، بَأَن يَقُولَ: هُوَ عَلَى حَرَامٍ، وَلَكِنَّهُ كَانَ يَمِينًا، كَقَوْلِهِ: وَاللَّهِ لَا أَشْرَبُ الْعَسَلَ وَلَا أَقْرَبُ الْجَارِيَةَ بَعْدَ الْيَوْمِ، فَقِيلَ لَهُ: لَمْ تُحَرِّمْ أَيِ لَمْ تَمْتَنِعْ بِسَبَبِ الْيَمِينِ، يَعْنِي

وبالجملة الأخبار متعارضة. وقد سمعت ما قيل فيها، لكن قال الخفاجي: قال النووي في شرح مسلم: الصحيح أن الآية في قصة العسل لا في قصة مارية المرومية في غير الصحيحين، ولم تأت قصة مارية في طريق صحيح. ثم قال الخفاجي نقلًا عنه أيضًا: الصواب أن شرب العسل كان عند زينب رضي الله تعالى عنها. وقال الخطيب في نقلنا عن «الكشاف»: ما وجدته في الكتب المشهورة. والله أعلم. (٢٨: ١٤٧)

القاسمي والمراد بتحريمه ما أحل له: امتناعه منه، وحفظه إتياء على نفسه. وهذا المقدار مباح، ليس في ارتكابه جناح، وإنما قيل له: «لَمْ تُحَرِّمْ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ؟» رفقًا به وشفقة عليه وتوحيًا لقدره ولخصه ﷺ. أن براعي مرضاة أزواجه بما يشق عليه، جرمًا على ما ألف من لطف الله تعالى بنبية، ورضه من أن يخرج بسبب أحد من البشر الذين هم أتباعه ومن أجله خَلِقُوا، ليظهر الله كمال نبوته بظهور نقصانهم عنه، كما أفاده «الناصر». تنبيهان: الأول: للأتريين في هذا الذي حرّمه صلوات الله عليه على نفسه روايات. [ونقلها ثم قال:] والذي يظهر لي، هو ترجيح روايات تحريم الجارية في سبب نزولها، وذلك لوجوه:

منها: أن مثله ينبغي به مرضاة الصّرات وحسن به لمن.

ومنها: أن روايات شرب العسل لا تدل على أنه حرّمه ابتغاء مرضاتهن، بل فيه أنه حلف لا يشربه أنفة من ربحه، ثم رغب إلى عائشة أن لا تحدث صاحبته به شفقة عليها، إلا أن يكن عاتبتة في ذلك، ولم يحتمل لطف

مزاجه الكريم ذلك فحرّمه، ولكن ليس في الزواجة ما يشربه، وما زاد على ذلك فن اجتهد الزواجة.

ومنها: أن الاهتمام بإنزال سورة على حدة لتفريع أزواجه ﷺ، وتأديبهن في المظاهرة عليه، وإيعادهن على الإصرار على ذلك بالاستبدال بهن، وإعلامهن برضة مقامه، وأن ظهراء مولاه وجبريل والملائكة والمؤمنون، كل ذلك يدل على أن أمرًا عظيمًا دفنهن إلى تحريمه ما حرّم. وما هو إلا القليلة من مثل ما روي في شأن الجارية، فإن الأزواج يحرمون أشد المحرم على ما يقطع وصلة الصّرة الضعيفة ويبتزها من عضو الزوجية، هذا ما ظهر لي الآن.

وأما تخريج رواية العسل في هذه الآية، وقول بعض السلف نزلت فيه، فالمراد منه: أن الآية تشمل قصته بمسماها على ما عرفت من عادة السلف في قولهم: نزلت لي كذا، كما نبها عليه مرارًا. وكأنه ﷺ كان حرّم ذلك الشراب، ثم أخبر الزواجة بأن مثله لمرضت فيه القحلة، فلا مانع من العود إلى شربه. والله أعلم.

الثاني: في «الإكليل»: استدلت بها على أن من حرّم على نفسه أمة أو طعمًا أو زوجة، لم يحرم عليه، وتلزمه كفارة يمين. (١٦: ٥٨٥٢)

القراخي: أي يا أيها النبي لم تمتنع عن شرب العسل الذي أحله الله لك، تلتبس بذلك رضا أزواجك؟ وهذا عتاب من الله على فعله ذلك، لأنه لم يكن من باعث مرضي، بل كان طلبًا لمرضاة الأزواج.

وفي هذا تنبيه إلى أن ما صدر منه لم يكن مما ينبغي لمقامه الشريف أن يفعله. (٢٨: ١٥٦)

بوصف النبي ﷺ دون الرسول، لاختصاصه به في نفسه دون غيره، حتى يلائم وصف الرسالة.

وقوله: ﴿لَمْ تُحَرِّمُوا مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ﴾ المراد بالتحريم: التمسُّب إلى الحرمة بالحلف، على ما تدل عليه الآية التالية. فإن ظاهر قوله: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ فِصْلًا أَنْفُسِكُمْ﴾ إلخ أنه ﷺ حلف على ذلك، ومن شأن النبي أن يوجب عروض الوجوب إن كان الحلف على الفصل والحرمة، وإن كان الحلف على الترك، وإن كان ﷺ حلف على ترك ما أحل الله له، فقد حرَّم ما أحل الله له بالحلف.

وليس المراد بالتحريم: تشريعه ﷺ على نفسه المحترمة فيما شرع الله له فيه الحلَّة، فليس له ذلك. مكارم الشيرازي: من الواضح أن هذا التحريم ليس محرمًا شرعيًا، وإنما هو - كما يستفاد من الآيات اللاحقة - قسم من قبل الرسول ﷺ.

ومن المعروف أن القسم على ترك بعض المباحات ليس ذنبًا.

وماء على هذا فإن جملة (لَمْ تُحَرِّمُوا) لم تأت كتوبيخ وعتاب، وإنما هي نوع من الإشفاق والعطف، تمامًا كما نقول لمن يجهد نفسه كثيرًا لتحصيل فائدة معينة من أجل العيش ثم لا يحصل عليها، نقول له: لماذا تُصيب نفسك وتجهدها إلى هذا الحد دون أن تحصل على نتيجة توازي ذلك التعب؟

لَا تُحَرِّمُوا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتٍ مِمَّا أَحَلَّ اللَّهُ

سَيِّد قُطَيْب: هو عتاب مؤثِّر مُرَحِّ، فلا يجوز أن يحرم المؤمن على نفسه ما أحله الله له من متاع، والرسول ﷺ لم يكن حرَّم العسل أو مارية بمعنى التحريم الشرعي، إنما كان قد قرَّر حرمان نفسه، فجاء هذا العتاب يُوحى بأن ما جعله الله حلالًا، فلا يجوز حرمان النفس منه عمدًا وقصدًا لإرضاء لأحد، والتعقيب: ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ يُوحى بأن هذا الحرمان من شأنه أن يستوجب المؤاخظة، وأن تداركه مغفرة الله ورحمته، وهو إيحاء لطيف.

عُرَّة دروزة: أذكر الروايات ثم قال:

ويحسن أن نُنبِّه على مدى تعبير ﴿لَمْ تُحَرِّمُوا مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ﴾ من حيث كونه ليس في معنى المناقضة في تحريم ما أحل الله تعالى في المفهوم الشرعي الذي يقابله معنى إحلال ما حرَّم الله، وإنما هو في معنى حرمان النفس ومنعها مما أحله الله. وهذا غير غريب عن المألوقات البشرية في امتناع الناس أو حلفهم على الامتناع عن شيء هو في أصله حلال ومباح لهم، دون أن يعني أنه قصد نقيض جملة.

الطُّبَّاءُ طَبَائِي: خطاب مشوب بعتاب لتحريمه ﷺ لنفسه بعض ما أحل الله له، ولم يُصرِّح تعالى به ولم يُبين أنه ما هو؟ وماذا كان؟ غير أن قوله: ﴿تَنْتَهَى عَزَاجَتِ أَرْوَاجِكُمْ﴾ يوحي أنه كان عملاً من الأعمال الحلَّة التي يقترنها النبي ﷺ لا ترتضيه أزواجه، فضيق عليه وأذيت حتى أوصاهن بالحلف، على أن يتركه ولا يأتي به بعد.

فقوله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ﴾ علق الخطاب والتداء

لَكُمْ...

المائدة: ٨٧

أبي بن كعب: ضاف عبد الله بن رواحة ضيفاً، فانقلب ابن رواحة ولم يتعنّ، فقال لأهله: ما عشيته؟ فقالت: كان الطعام قليلاً، فانتظرتُ أن تأتي، فقال: فحبستُ ضيفي من أجل؟ فطعامك عليّ حرام إن ذقته، فقالت هي: وهو عليّ حرام إن ذقته إن لم تذقه، وقال الضيف: هو عليّ حرام إن ذقته إن لم تذوقوه، فلتنا رأى ذلك، قال ابن رواحة: قربي طعامك، كلوا باسم الله، وغدا إلى النبي ﷺ، فأخبره، فقال رسول الله ﷺ: قد أحسنت، فزلت هذه الآية ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْزَنْهُمْ ظَنِينَاتٍ مَا آخَلَ اللَّهُ لَكُمْ...﴾ وقرأ حتى بلغ ﴿لَا يَأْخُذْكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْسَارِكُمْ وَلَكِنْ يُؤْخِذْكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾. إذا قلت: والله لأذوقه، فذلك العقد.

(الطبري ٧: ١١١)

ابن عباس: من الطعام والشراب والمخاض...

هم رهط من أصحاب النبي ﷺ قالوا: نقطع مذاكيرنا، ونترك شهوات الدنيا، ونسبح في الأرض، كما تفعل الزهبيان، فبلغ ذلك النبي ﷺ فأرسل إليهم، فذكر ذلك لهم فقالوا: نعم، فقال رسول الله ﷺ: «لكني أصوم وأطعم وأصلي وأنام، وأنكح النساء، فمن أخذ مِنِّي فهو مِنِّي، ومن لم يأخذ مِنِّي فليس مِنِّي». (الطبري ٧: ١١٠)

نحوه قتادة والشَّدي (الطبري ٧: ٩)، والقرطبي (١: ٣١٨).

والزجاج (٢: ٢٠٦)، والواحدي (٢: ٢١٩).
إن رجلاً أتى النبي ﷺ، فقال: يا رسول الله إني إذا أصبت من اللحم انتشرت وأخذتني شهوتي فحرمت اللحم، فأنزل الله تعالى ذكره الآية. (الطبري ٧: ١١١)

التخمي: كانوا حرّموا الطيب واللحم، فأنزل الله

تعالى هذا فيهم. (الطبري ٧: ٨)

مُجاهد: أراد رجال - منهم عثمان بن مظعون وعبد الله بن عمرو أن يتبتّلوا ويخصوا أنفسهم، ويلبسوا المسوح، فزلت هذه الآية إلى قوله: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ﴾.

(الطبري ٧: ١٠)

نحوه عكرمة. (الطبري ٧: ٨)

الحسن: لا تعتدوا إلى ما حرّم عليكم.

(الطبري ٧: ١١٢)

الإمام الصادق عليه السلام: نزلت هذه الآية في أمير

المؤمنين عليه السلام وبلال وعثمان بن مظعون، فأما أمير

المؤمنين عليه السلام فعلف أن لا ينام بالليل أبداً، وأما بلال فإنه

حلف أن لا يخطر بالنهار أبداً، وأما عثمان بن مظعون فإنه

حلف أن لا ينكح أبداً، فدخلت امرأة صبيان على عائشة

وكانت امرأة جميلة، فقالت عائشة: مالي أراك مسطّلة،

فقلت: ولئن أنزّيت، فوالله ما قاربني زوجي منذ كذا

وكذا، فإنه قد ترهب وليس المسوح وزهد في الدنيا.

فلما دخل رسول الله ﷺ أخبرته عائشة بذلك،

فخرج فتأدى: الصلاة جامعة، فاجتمع الناس فحمد

المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: «ما بال أقوام

يُحرّمون على أنفسهم الطيبات، ألا إني أنام بالليل

وأنكح، وأطعم بالنهار، فمن سئني فليس مِنِّي»

فقاموا هؤلاء فقالوا: يا رسول الله فقد حلفنا على ذلك،

فأنزل الله تعالى: ﴿لَا يَأْخُذْكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْسَارِكُمْ

وَلَكِنْ يُؤْخِذْكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِعْطَاؤُكُمْ...﴾.

(القمي ١: ١٧٩)

الطَّبَرِيُّ : يقول تعالى ذكره : يا أيها الذين صدَّقوا الله ورسوله ، وأقروا بما جاءهم به نبيهم ﷺ أنه حق من عند الله ﴿لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ﴾ يعني بالطَّيِّبَاتِ : اللَّذِيذَاتُ الَّتِي تَشْتَبِهَا النَّفُوسُ وَقِيلَ لَهَا الْقُلُوبُ ، فَتَمْنَعُهَا إِيَّاهَا ، كَمَا لَدَى فَعَلِهِ الْقَسِيرُونَ وَالرَّهْبَانُ ، فَحَرَّمُوا عَلَى أَنْفُسِهِم النَّاءَ وَالْمَطَاعِمَ الطَّيِّبَةَ ، وَالْمَشَارِبَ اللَّذِيذَةَ ، وَحَبَسَ فِي الصَّوَامِ بِحُضْرِهِمْ أَنْفُسَهُمْ ، وَسَاحَ فِي الْأَرْضِ بِحُضْرِهِمْ . يقول تعالى ذكره : فَلَا تَفْعَلُوا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ ، كَمَا فَعَلَ أَوْلَئِكَ ، وَلَا تَعْتَدُوا حَدَّ اللَّهِ الَّذِي حَدَّ لَكُمْ فِيهَا أَحَلَّ لَكُمْ ، وَفِيهَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ . فَتَجَاوَزُوا حَدَّ الَّذِي حَدَّهُ ، فَتَخَالَفُوا بِذَلِكَ طَاعَتَهُ ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ اعْتَدَى حَدَّ الَّذِي حَدَّهُ لَخَلْفِهِ ، فِيهَا أَجَلَ لَهُمْ ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِمْ . (٨ : ٧)

الْحَاوِزْدِيُّ : فِيهِ ثَاوِيلَانِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ اغْتِصَابُ الْأَمْوَالِ الْمَسْطُوبَةِ ، فَتَصِيرُ بِالنَّصَبِ حَرَامًا ، وَقَدْ كَانَ يَكْتَنِبُ الْوُصُولَ إِلَيْهَا بِسَبَبٍ مَبَاحٍ ، قَالَ بَعْضُ الْبَصَرِيِّينَ : الثَّانِي : [نَحْوُ مَا تَقَدَّمَ عَنْ الصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلَامُ] (٥٩ : ٢) **الطُّوسِيُّ** : هَذَا خُطَابٌ لِلْمُؤْمِنِينَ خَاصَّةً نَهَاَهُمُ اللَّهُ أَنْ يَحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَهُمْ . وَالتَّحْرِيمُ هُوَ الْعَقْدُ عَلَى مَا لَا يَجُوزُ فَعَلُهُ لِلْعَبْدِ ، وَالتَّحْلِيلُ : حَلُّ ذَلِكَ الْعَقْدِ ، وَذَلِكَ كَتَحْرِيمِ السَّبَبِ بِالْعَقْدِ عَلَى أَهْلِهِ ، فَلَا يَجُوزُ لَهُمُ الْعَمَلُ فِيهِ ، وَتَحْلِيلُهُ : تَحْلِيلُ ذَلِكَ الْعَقْدِ بِأَنَّهُ يَجُوزُ لَهُمُ الْإِنِّ الْعَمَلُ فِيهِ . [إِلَى أَنْ قَالَ] :

وَالَّذِي اقْتَضَى ذِكْرَ النَّهْيِ عَنْ تَحْرِيمِ الطَّيِّبَاتِ - عَلَى مَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَبُحَايِدٌ وَأَبُو مَالِكٍ وَقَتَادَةُ وَإِبْرَاهِيمُ - حَالُ الرُّهْبَانِ الَّذِينَ حَرَّمُوا عَلَى أَنْفُسِهِمُ الْمَطَاعِمَ الطَّيِّبَةَ

وَالْمَشَارِبَ اللَّذِيذَةَ ، وَحَبَسُوا أَنْفُسَهُمْ فِي الصَّوَامِ . وَسَاحُوا فِي الْأَرْضِ ، وَحَرَّمُوا النَّسَاءَ ، فِيهِمْ قَوْمٌ مِنَ الصَّحَابَةِ أَنْ يَفْعَلُوا مِثْلَ ذَلِكَ ، فَنَهَاَهُمُ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ . وَقَالَ أَبُو عَلِيٍّ : نَهَوْا أَنْ يَحَرِّمُوا الْحَلَالَ مِنَ الرِّزْقِ بِمَا يَحْتَظُّهُ مِنَ النَّصَبِ . وَاخْتَارَ الرَّسَائِيُّ الْوَجْهَ الْأَوَّلَ ، لِأَنَّهُ أَكْثَرُ الْمَفْسَرِينَ عَلَيْهِ . (٩ : ٤)

الزَّمَخْشَرِيُّ : مَعْنَى (لَا تُحَرِّمُوا) : لَا تَنْهَوْهَا أَنْفُسَكُمْ كَمَنْعِ التَّحْرِيمِ ، أَوْ لَا تَقُولُوا : حَرَّمْنَاهَا عَلَى أَنْفُسِنَا مَبَالِغَةً مِنْكُمْ فِي الْعَزْمِ عَلَى تَرْكِهَا ، تَرْهَدًا مِنْكُمْ وَتَقَشُّفًا . [ثُمَّ أَدَامَ الْكَلَامَ نَحْوَ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْمُتَقَدِّمَ عَنِ الطَّبَرِيِّ] (٦٢٩ : ١)

نَحْوُ الثَّانِي (٦٢٩ : ١) ، وَأَبُو الشُّمُودِ (٢ : ٣١٤) ، وَالْقَاسِمِيُّ (٦ : ٢١٢٨) .

ابْنُ الْغَرِيِّ : فِيهَا أَرْبَعُ مَسَائِلَ :

المسألة الأولى : فِي سَبَبِ نَزْوِهَا ، فِيهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ . [ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ مَا تَقَدَّمَ عَنِ الصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي عَلِيٍّ وَقَالَ] :

المسألة الثانية : ظَنَّ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ الْمَطْلُوبَ مِنْهُمْ طَرِيقُ مَنْ فَعَلَهُمْ مِنْ رَفْضِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَالنَّسَاءِ ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ : ﴿لِكُلِّ بَعْضُنَا مِنْكُمْ شِرْعَةٌ وَمِنْهَا حَالٌ﴾ المائدة : ٤٨ ، فَكَانَتْ شَرِيعَةٌ مَنْ قَبَّلْنَا بِالرَّهْبَانِيَّةِ وَشَرِيعَتُنَا بِالسَّمْعَةِ الْحَنِيفِيَّةِ .

وَفِي «الصَّحِيحِ» أَنَّ عُمَانَ بْنَ مَطْعُونٍ نَهَاَهُ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ التَّبَتُّلِ ، وَلَوْ أُوْذِنَ لَهُ لِاخْتِصَانِهِ .

وَالَّذِي يَوْجِبُ فِي ذَلِكَ الْعِلْمَ ، وَيَقْطَعُ الشُّكَّ ، وَيُوضِّحُ الْأَمْرَ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ قَالَ لِنَبِيِّهِ : ﴿وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ

تَنْبِيلاً، فَبَيْنَ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّيْلِ بَيْعُهُ، وَشَرَحَ أَنَّهُ امْتِنَالُ الْأَمْرِ، وَاجْتِنَابُ النَّهْيِ، وَلَيْسَ بِتَرْكِ الْمُبَاحَاتِ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْكُلُ اللَّحْمَ إِذَا وَجَدَهُ، وَيَلْبَسُ الثَّيَابَ تُشَاعُ بِعَشْرِينَ جَمَلًا، وَيُكْثَرُ مِنَ الْوَطءِ، وَيَصْبِرُ إِذَا عَدِمَ ذَلِكَ، وَمِنْ رَغَبٍ عَنْ سِتْنَةٍ لِسُنَّةٍ عَيْسَى فَلَيْسَ مِنْهُ.

المسألة الثالثة: قال علماؤنا: هذا إذا كان الدين قولاً، ولم يكن المال حراماً. فأما إذا قد الدين عند الناس، وعمّ الحرام، فالْتَبَلُ وترك اللذات أولى، وإذا وَجَدَ الْحَلَالَ فَحَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَفْضَلُ، وَكَانَ ذَا تَشَدُّدٍ^(١) رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ: إِذَا عَمَّ الْحَرَامُ، وَطَبَّقَ الْبَلَادُ، وَلَمْ يَوْجَدْ حَلَالٌ اسْتَؤْذِنَ الْحَكَمَ، وَحَارَ الْكُلُّ مَعْفُوراً عَنْهُ، وَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ أَحَقُّ بِمَا فِي يَدِهِ مَا لَمْ يَعْلَمْ حَاصِبُهُ.

وأنا أقول: إنَّ هذا الكلام منقاس إذا انقطع الحرام، فأما والنصب متبادر، والمعاملات الفاسدة مستمرة، ولا يخرج المرء من حرام إلا إلى حرام فأشبهه المخلصين، وكان له عقار قديم الميراث يأكل من غلته، وما رأيت في رحلتي أحداً يأكل مالاً حلالاً محضاً إلا سعيداً المغمري، كان يخرج في صائفة الخنطسي، فيجمع من زريعته قرنه ويطحنها، ويأكلها بزيت يجليه الزوم من بلادهم.

المسألة الرابعة: إذا قال: هذا عليّ حرام، لنبي، من الحلال عدا الزوجة، فإنه كذبة لاشيء عليه فيها، ويستغفر الله، ولا يعزم عليه شيء مما حرّمه. هذا مذهب مالك والشافعي، وأكثر الصحابة. وروى أنه قولٌ يُوجب الكفارة، وبه قال أبو حنيفة. ويدلّ عليه حديث عبدالله بن رواحة المتقدم.

وفي حديث الجماعة من أصحاب رسول الله ﷺ

منه.

وروي أيضاً عنهم أنهم حلفوا بالله، فأذن لهم في الكفارة، فتعلّق أصحاب أبي حنيفة بمألة اليمين، وتأنّى إن شاء الله.

وأما إذا قال لزوجته: أنت عليّ حرام، فلو طعها سورة التحريم، والله يستهل في البلوغ إليها بقوته.

(٢: ٦٣٧)

الطُّبْرُوسِيُّ: لما تقدّم ذكر الزَّهْبَانِ وكانوا قد حرّموا على أنفسهم الطَّيِّبَاتِ، نهى الله المؤمنين عن ذلك، فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ أي يا أيها المؤمنون ﴿لَا تَخْرُجُوا طَيِّبَاتٍ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ﴾. وهو يحتمل وجوهاً:

منها: أن يريد: لا تعتقدوا تحريمها، ومنها: أن يريد: لا تظهروا تحريمها، ومنها: أن يريد: لا تحرموها على غيركم بالفتوى والحكم، ومنها: أن يريد: لا تخبروها بخبري المحرمات في مدة الاجتناب، ومنها: أن يريد: لا تلتزموا تحريمها بنذر أو يمين. فوجب حمل الآية على جميع هذه الوجوه.

(٢: ٢٣٦)

الفخر الرازي: فيه مسائل:

المسألة الأولى: الطَّيِّبَاتُ: اللذذات التي تشتهيها

النفوس، وتميل إليها القلوب، وفي الآية قولان: الأول: روي أنه ﷺ وصف يوم القيامة لأصحابه في بيت عثمان بن مظعون، وبالفح وأشيع الكلام في الإنذار والتحذير، فزعموا على أن يرفضوا الدنيا ويحرموا على أنفسهم المطاعم الطيبة والمشارب اللذيذة، وأن يصوموا

(١) هكذا بالأصل، وفي هامشة: هو الإمام أبو حامد الغزالي،

وهو لقب أعجمي يُقَرَّبُ بِمَالِمْ الطَّعَامِ.

النهار ويقوموا الليل، وأن لا يناموا على الفراش، ويحسوا أنفسهم ويلبسوا المشوح ويحسوا في الأرض، فأخبر النبي ﷺ بذلك، فقال لهم: «إني لم أؤمر بذلك، إن لا أنفسكم عليكم حقاً فصوموا وأطروا وقوموا وناموا، فإني أقوم وأنام وأصوم وأطعم، أكل اللحم والدمس وآتي النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني».

وبهذا الكلام ظهر وجه التظلم بين هذه الآية وبين ما قبلها؛ وذلك لأنه تعالى مدح النصارى بأن منهم قسيسين ورهباناً، وعادتهم الاحترار عن طيبات الدنيا ولذاتها، فلما مدحهم أوحى ذلك المدح ترغيب المسلمين في مثل تلك الطريقة، فذكر تعالى عقيب هذه الآية إزالة لذلك الوهم، ليظهر للمسلمين أنهم ليسوا مأمورين بذلك.

فإن قيل: ما الحكمة في هذا النهي، فإن من المعلوم أن حب الدنيا مستول على الطباع والقلوب، فإذا توسع الإنسان في اللذات والطيبات استند سبله إليها وعظمت رغبته فيها، وكلما كانت تلك النعم أكثر وأدوم كان ذلك الميل أقوى وأعظم، وكلما ازداد الميل قوة ورغبة ازداد حرصه في طلب الدنيا واستغراقه في تحصيلها؛ وذلك يمنع من الاستغراق في معرفة الله وفي طاعته، ويمنعه عن طلب سعادات الآخرة، وأما إذا أعرض عن لذات الدنيا وطيباتها، فكلما كان ذلك الإعراض أتم وأدوم كان ذلك الميل أضعف والرغبة أقل، وحيث تنفرد النفس لطلب معرفة الله تعالى والاستغراق في خدمته، وإذا كان الأمر كذلك فما الحكمة في نهى الله تعالى عن الرهبانية؟

والجواب: عنه من وجوه:

الأول: أن الرهبانية المفرطة والاحترار التام عن الطيبات واللذات مما يوقع الضعف في الأعضاء الرئيسة التي هي القلب والدماغ، وإذا وقع الضعف فيها اختلت الفكرة وتوشت العقل، ولا شك أن أكمل السعادات وأعظم القربات إنما هو معرفة الله تعالى، فإذا كانت الرهبانية الشديدة مما يوقع الخلل في ذلك بالطريق الذي بيّناه، لاجرم وقع النهي عنها.

الثاني: وهو أن حاصل ما ذكرتم أن اشتغال النفس بطلب اللذات الحسية يمنعها عن الاستكمال بالسعادات العقلية، وهذا مسلم لكن في حق النفوس الضعيفة، أما النفوس المستعملة الكاملة فإنها لا يكون استعمالها في الأعمال الحسية مانعاً لها من الاستكمال بالسعادات العقلية، فلما نشاهد النفوس قد تكون ضعيفة بحيث متى اشتغلت بميل لم تمنع عنها الانتغال بمهم آخر، وكلما كانت النفس أقوى كانت هذه الحالة أكمل، وإذا كان كذلك كانت الرهبانية الخالصة دليلاً على نوع من الضعف والقصور، وإنما الكمال في الوفاء بالجهتين والاستكمال في التام.

الثالث: وهو أن من استوفى اللذات الحسية، كان غرضه منها الاستمتاع بها على استيفاء اللذات العقلية، فإن رياضته ومجاهدته أتم من رياضة من أعرض عن اللذات الحسية، لأنَّ صرف حصّة النفس إلى جانب الطاعة أنق وأشد من الإعراض عن حصّة النفس بالكلية، فكان الكمال في هذا أتم.

الرابع: وهو أن الرهبانية التامة توجب خراب الدنيا وانقطاع المحرث والتسل، وأما ترك الرهبانية مع المواظبة

على المعرفة والمحبة والطاعات، فإنه يفيد عبارة الدنيا والآخرة، فكانت هذه الحالة أكمل، فهذا جملة الكلام في هذا الوجه.

القول الثاني في تفسير هذه الآية: ما ذكره الفطال، وهو أنه تعالى قال في أول السورة: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾، فبين أنه كما لا يجوز استحلال المحرم كذلك لا يجوز تحريم المحلل، وكانت العرب تحرم من الطيبات ما لم يحرمه الله تعالى، وهي البحيرة والسائبة والوصلة والحام، وقد حكى الله تعالى ذلك في هذه السورة [المائدة] وفي سورة الأنعام، وكانوا يَحْلَتُونَ الميتة والدم وغيرهما، فأمر الله تعالى أن لا يحرموا ما أحل الله ولا يحلوا ما حرمه الله تعالى حتى يدخلوا تحت قوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ المائدة: ١.

المسألة الثانية: قوله: ﴿لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ﴾، يحتمل وجوهاً:

أحدها: لا تعتقدوا تحريم ما أحل الله تعالى لكم، وثانيها: لا تظهروا باللسان تحريم ما أحله الله لكم، وثالثها: لا تحتجبوا عنها اجتناباً شبيهاً الاجتناب من المحرمات، فهذه الوجوه الثلاثة محمولة على الاعتقاد والقول والعمل.

ورابعها: لا تحرموا على غيركم بالفتوى، وخامسها: لا تلزموا تحريمها بنذر أو بين، ونظير هذه الآية قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾.

وسادسها: أن يحلط المخصوب بالملك خلطاً لا يمكنه التمييز، وحينئذ يحرم الكل، فذلك الخلط سبب

لتحريم ما كان حلالاً له، وكذلك القول فيها إذا خلط النجس بالطاهر.

والآية محتملة لكل هذه الوجوه، ولا يبعد حملها على الكل، والله أعلم. (١١: ٧٠)

القرطبي: فيه خمس مسائل:
الأولى: أسند الطبري إلى ابن عباس أن الآية نزلت بسبب رجل أتى النبي ﷺ، فقال: يا رسول الله إني إذا أصبت من اللحم انتشرت وأخذتني شهوتي، فحرمت اللحم، فأنزل الله هذه الآية.

وقيل: إنها نزلت بسبب جماعة من أصحاب رسول الله ﷺ منهم أبو بكر وعليّ وابن مسعود وعبد الله بن عمر وأبوذر الغفاري وسالم مولى أبي حذيفة والمقداد بن الأسود وسلمان الفارسي ومثقال بن مقرن رضي الله عنهم، اجتمعوا في دار عثمان بن مظعون، واتفقوا على أن يصوموا النهار ويقوموا الليل ولا يناموا على الفراش، ولا يأكلوا اللحم ولا الودك [الدسم] ولا يشربوا النساء والطيب، ويلبسوا المسوح، ويرفضوا الدنيا، ويسبحوا في الأرض، ويترقبوا، ويحبسوا المذاكير، فأنزل الله تعالى هذه الآية. والأخبار بهذا المعنى كثيرة وإن لم يكن فيها ذكر النزل.

الثانية: [وذكر الروايات]

الثالثة: قال علماؤنا رحمة الله عليهم في هذه الآية وما شابهها والأحاديث الواردة في معناها ردٌّ على غلاة المتزهدين، وعلى أهل البطالة من المستصوفين، إذ كل فريق منهم قد عدل عن طريقه، وحاد عن تحقيقه.

قال الطبري: لا يجوز لأحد من المسلمين تحريم

الناس وعنه المحرم فالتبتل أفضل، وترك اللذات أولى، وإذا وجد الحلال فعال النبي ﷺ أفضل وأعلى. قال المهلب: إنما نهى ﷺ عن التبتل والترهب من أجل أنه مكابر بأئمة الأمم يوم القيامة، وأنه في الدنيا مقاتل بهم طوائف الكفار، وفي آخر الزمان يقاتلون الدجال؛ فأراد النبي ﷺ أن يكثر التبتل.

أبو حنيفة: [نقل شأن نزول الآية ثم قال:]

ومعنى لا تحرموها: لا تقسموا أنفسكم منها لمنع التحريم، ولا تقولوا: حرمتها على أنفسنا مبالغة منكم في العزم على تركها، نزهة منكم وتبقتنا. وهذا هو المناسب لسبب النزول.

وقيل: المعنى لا تحرموا ما تريدون تحصيله لأنفسكم من الحلال بطريق غير مشروع، كالنصب والزهاد والشرقة، بل توصلوا بطريق مشروع من ابتغاء وإتباع وعبرها.

وقيل: معناه لا تعتقدوا تحريم ما أحله الله لكم، وقيل: لا تحرموا على أنفسكم بالقوى، وقيل: لا تلتزموا تحريمها بنذر أو يمين، لقوله ﴿لَمْ تُحْرَمْ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾.

وقيل: خلط المنسوب بالمملوك خلطاً لا يتميز منه فبحرم الجميع، ويكون ذلك سبباً لتحريم ما كان حلالاً.

(٩: ٤١)

(٣٩٢: ١)

نحوه الشريف.

الكاشاني: أقول: ليس في مثل هذا الخطاب والعاب منقصة على المضاطب والمعاتب إن لم يكن محمداً، فظيره قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ ذَكِيمٌ﴾

شيء مما أحل الله لعباده المؤمنين على نفسه، من طيبات المطاعم والملابس والمناكح إذا خاف على نفسه بإحلال ذلك بها بعض الغنى والمشقة، ولذلك رد النبي ﷺ التبتل على ابن مقلعون؛ فثبت أنه لا فضل في ترك شيء مما أحله الله لعباده، وأن الفضل والبر إنما هو في فعل ما تدب عباده إليه، وعمل به رسول الله ﷺ، وسنته لأئمة، وآتبعه على منهجه الأئمة الراشدون؛ إذا كان خير الهدى هدى نبينا محمد ﷺ، فإذا كان كذلك تبين خطأ من أتمر لباس الشعر والصفوف على لباس الطن والكثان إذا قدر على لباس ذلك من حله، وأتمر أكل الخشن من الطعام وترك اللحم وغيره حذراً من عارض الحاجة إلى النساء.

قال الطبري: فإن ظن ظان أن الخير في غير الذي قلنا، لما في لباس الخشن وأكله من المشقة على النفس، وصرف ما فضل بينها من القيمة إلى أهل الحاجة، فقد ظن خطأ، وذلك أن الأول بالإنسان صلاح نفسه وعونه لها على طاعة ربها، ولا شيء أضر للجسم من المطاعم الرديئة، لأنها مفسدة لعقله ومضعفة لأدواته التي جعلها الله سبباً إلى طاعته.

وقد جاء رجل إلى الحسن البصري، فقال: إن لي جاراً لا يأكل القالودج، فقال: ولم؟ قال: يقول لا يؤذي شكره، فقال الحسن: أفيتشرب الماء البارد؟ فقال: نعم. فقال: إن جارك جاهل، فإن نعمة الله عليه في الماء البارد أكثر من نعمته عليه في القالودج.

قال ابن العربي: قال علماءنا: هذا إذا كان الدين قواماً، ولم يكن المال حراماً، فأما إذا غسد الدين عند

التحريم : ١.

قد ورد في القرآن كله تقريب وباطنه تقريبه. (٢١ : ٨٠)

البُزوصوي : أي لا تمنعوا ما طاب ولذ منه أنفسكم

كمنع التحريم. (٢١ : ٤٢٠)

الآلوسي : أي لذائذ ذلك، وما تميل إليه القلوب

منه، كأنه لما تضمن ما سلف من مدح التصاري على

الزُهانية - ترغيب المؤمنين في كسر النفس ورفض

الشهوات - عقب سبحانه ذلك بالتهني عن الإفراط في

هذا الباب، أي لا تمنعوا أنفسكم كمنع التحريم.

وقيل : لا تلتزموا تحريمها بتحويين. وقيل : لا تقولوا :

حرمانها على أنفسنا. مبالغة منكم في الحرمان على تركها.

ترهقاً منكم. وكون الممنوع لا يحرمها على غيركم

بالتقوى والحكم، مما لا يلائم إليه. [ثم ذكر بعض

الروايات المذكورة] (٧١ : ٨)

ابن عاشور : استأنف ابتدائي خطاب للمؤمنين

بأحكام تشريعية، وتكلم على صورة التبريع، جاءت

لمناسبة ما تقدم من الثناء على القسبيين والزُهانية. وإذا

قد كان من سُنَنهم المبالغة في الزهد، وأخذوا زُهانية من

الانقطاع عن التزويج وعن أكل اللحوم، وكثير من

الطَّيِّبَات كالتدُّهْن وترفية الحالة وحسن اللباس، تهان

المؤمنين على أن الثناء على الزُهانية والقسبيين بما لهم

من الفضائل لا يقتضي إظهار الثناء على جميع أحوالهم

الزُهانية. [ثم ذكر الروايات إلى أن قال:]

والتهني إنما هو عن تحريم ذلك على النفس، لما ترك

تناول بعض ذلك في بعض الأوقات من غير التزام،

ولقصد التَّزْيِيَةِ للنفس على التصبر على الجزمان عند

عدم الوجدان، فلا بأس به بمقدار الحاجة إليه في رياضة

النفس. وكذلك الإعراض عن كثير من الطَّيِّبَات للتطلع

على ما هو أعلى من عبادة، أو شغل بعمل نافع وهو أعلى

الزهد، وقد كان ذلك سُنَّة رسول الله ﷺ وخاصة من

أصحابه، وهي حالة تناسب مرتبته ولا تتناسب مع

بعض مراتب الناس. فالتطلع إليها تعسير، وهو مع ذلك

كان يتناول الطَّيِّبَات دون تشوف ولا تطلع، وفي تناولها

شكره تعالى، كما ورد في قصة أبي الدَّحْدَاح حين حلَّ

رسول الله وأبو بكر وعمر في حائطه وأطعمهم وسقاهم.

وعن الحسن البصري : أنه دُعِيَ إلى طعام وسعه

فرقد السُّبْحِي وأصحابه. فجلسوا على مائدة فيها ألوان

من الطعام دجاج مئِن وفالْوَد، فاعتزل فرقد ناجية،

فأله الحسن : أصابم أنت؟ قال : لا، ولكنني أكره

الألوان، لأنني لأؤذي شكره، فقال له الحسن : أفتشرب

الماء البارد؟ قال : نعم، قال : إن نعمة الله في الماء البارد

أكثر من نعمته في الفالْوَد.

وليس المراد من التَّهْنِي أن يلفظ بلفظ التحريم

خاصة بل أن يتركه تشديداً على نفسه، سواء لفظ

بالتحريم أم لم يلفظ به. ومن أجل هذا التَّهْنِي اعتُبر هذا

التحريم لقوا في الإسلام، فليس يلزم صاحبه في جميع

الأشياء التي لم يجعل الإسلام للتحريم سبيلاً إليها، وهي

كلّ حال عدا تحريم الزَّوْجَةِ. ولذلك قال مالك فيمن

حرَّم على نفسه شيئاً من الحلال أو عَمَّ، فقال : الحلال

على حرام، إنه لأشْيء عليه في شيء من الحلال إلا

الزَّوْجَةِ فإنَّها تحرَّم عليه كالبنات^(١)، ما لم ينو إخراج

في دين الله أقواجا» التصريح: ٢. وكان قبصر الزمان واتساع المكان حائلين دون رموخ شرائع الإسلام فيها بينهم، فكانوا في حاجة إلى الإنتهاء عن أمور كثيرة فاشية فيهم في مدة نزول هذه السورة، وهي أيام حجة الوداع وما تقدمها وما تأخر عنها. (١٨٩: ٥١)

الطَّبَائِبُ: الآية... تنهى المؤمنين عن تحريم ما أحل الله لهم، وتحريم ما أحل الله هو جعله حراماً كما جعله الله تعالى حلالاً، وذلك إما بتشريع قبال تشريع، وإما بالمنع أو الامتناع، بأن يترك شيئاً بين المُحَلَّلَاتِ بالامتناع عن إتيانه، أو منع نفسه أو غيره من ذلك، فإن ذلك كله تحريم ومنع ومنازعة لله سبحانه في سلطانه، واحتواء عليه بما في الإيمان بالله وآياته، ولذلك صدر للنبي بقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾.

قَالَ الْمَعْنَى: لَا تُحَرِّمُوا مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَقَدْ آمَنْتُمْ بِهِ وَسَيُحَرِّمُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ أَيْضًا قَوْلُهُ فِي ذِيلِ الْآيَةِ الثَّالِثَةِ:

﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ﴾. (١٠٧: ٦)

مكارم الشيرازي: في الآية الأولى إشارة إلى قيام بعض المسلمين بتحريم بعض النعم الإلهية، فنهاهم الله عن ذلك قائلاً: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ﴾.

إن ذكر هذا الحكم مع أخذ سبب النزول يظهر الاعتبار، قد يكون إشارة إلى أنه إذا كان في الآيات السابقة شيء من الناء على فريق من علماء المسيحية وزهبنها، لتعاطفهم مع الحق والتسليم له، وذلك لم يكن لسلوكهم في ترك الدنيا وتحريم الطيبات، وليس للمسلمين أن يقتبوا منهم ذلك، فبذكر هذا الحكم

الزوجة قبل التطق بصيغة التحريم، أو يخرجها بلفظ الاستثناء بعد النطق بصيغة التحريم، على حكم الاستثناء في اليمين.

ووجهه أن عقد العصمة يتطرق إليه التحريم شرعاً في بعض الأحوال، فكان التزام التحريم لازماً فيها خاصة، فإنه لو حرّم الزوجة وحدها حرمت، فذلك إذا شملها لفظ عام، ووافقه الشافعي.

وقال أبو حنيفة: من حرّم على نفسه شيئاً من الحلال حرّم عليه تناوله ما لم يكفر كفارة يمين. فإن كفر حل له إلا الزوجة. وذهب مسروق وأبو سلمة إلى عدم لزوم التحريم في الزوجة وغيرها.

وفي قوله تعالى: ﴿لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ﴾ تنبيه لفناء الأمة على الاحتراز في القول بتحريم شيء لم يتم الدليل على تحريمه، أو كان دليلاً غير بالغ قوة دليل النبي الوارد في هذه الآية.

ثم إن أهل الجاهلية كانوا قد حرّموا أشياء على أنفسهم، كما تضمنته سورة الأنعام، وقد أبطلها الله بقوله: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾ الأعراف: ٣٢. وقوله: ﴿قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ﴾ الأنعام: ١٤٠. وقوله: ﴿قُلْ أَلَذَّكَّرِينَ حَرَّمَ أَمْ الْآتِفِينَ﴾ إلى قوله: ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ الأنعام: ١٤٣، ١٤٤. وغير ذلك من الآيات.

وقد كان كثير من العرب قد دخلوا في الإسلام بعد فتح مكة دفعة واحدة، كما وصفهم الله بقوله: ﴿يَذْخُلُونَ

يُعلن الإسلام صراحة استنكار الرّهينة وهجر الدنيا. كما يفعل المسيحيون والمرتاؤون.

نُسخة شرح أوفى لهذا الموضوع في تفسير الآية (٢٧) من سورة الحديد ﴿... وَرَهْنَانَهُ ابْتَدَعُوا﴾.

(٤: ١٢٦)

محرم

... وَإِنْ يَأْتُوهُمْ أَسَارَى تُغَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِمْ إَخْرَاجُهُمْ ... البقرة: ٨٥

راجع خ د ج - «إخراجهم» وأس ر «أسارى».

مُحَرَّمًا

قُلْ لَا أُجِدُ فِي مَأْوَئِي إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَتْعَمُ يُلْطَعُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فَيْتَةً ... الأنعام: ١٤٥

طأؤوس: كان أهل الجاهلية يحرمون أشياء، ويحلون أشياء، فقال: قل: لا أجد مما كنتم تحرمون وتستحلون إلا هذا ... الطبري: ٨: ٦٩

الطبري: قل يا محمد طؤلاء الذين جعلوا في محارم ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً، ولشركائهم من الآلهة والأنداد مثله، والقائلين «هذه أنعامٌ وحُرثٌ جبرؤ لا يُلْطَعُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزُغْيِهِمْ» الأنعام: ١٣٨.

والحرث من أنعام آخر ظهورها، والتاركين ذكر اسمها على آخر منها، والحرثين بعض ما في بطون بعض أنعامهم على إناثهم وأزواجهم، ومغلبه لذكورهم، الحرثين ما رزقهم الله افتراءً على الله، وإضافة منهم ما يحرمون من

ذلك إلى أن الله هو الذي حرّمه عليهم: أجباءكم من الله رسول بتحريمه ذلك عليكم، فأنبؤنا به، أم ومساكم الله بتحريمه مشاهدة منكم له، فسمعت من تحريمه ذلك عليكم، فحرمتوه؟ فبأنكم كذبة إن ادّعيت ذلك، ولا يمكنكم دعواه، لأنكم إذا ادّعيتوه علم الناس كذبكم، فإني لأجد فيها أوحى إلي من كتابه، وآي تنزيله، شيئاً محرماً على أكل يأكله، مما تذكرون أنه حرّمه من هذه الأنعام، التي تصفون تحريم ما حرّم عليكم منها بزعمتكم، إلا أن يكون ميتة.

وهذا إعلام من الله جل ثناؤه للمشركين الذين جادلوا نبي الله وأصحابه في تحريم الميتة: بما جادلوه به، أن الذي جادلوه فيه من ذلك هو المحرم الذي حرّمه الله، وأن الذي زعموا أن الله حرّمه حلال قد أحله الله، وأنهم كذبة في إضافتهم تحريمه إلى الله. (٨١: ٦٩)

الاحتجاج: أعلمهم ﷺ أن التحريم والتحليل إنما يقبله بالوحي أو التنزيل، فقال: «قُلْ لَا أُجِدُ فِي مَأْوَئِي إِلَى مُحَرَّمًا» (٢: ٣٠٠).

الزمخشري: تنبيه على أن التحريم إنما يثبت بوحي الله تعالى ونشره لابهوى الأنفس. (مُحَرَّمًا) طعناً محرماً من المطاعم التي حرمتها. (٢: ٥٧)

ابن عطية: هذا أمر من الله عز وجل بأن يشرع للناس جميعاً، ويبيّن عن الله ما أوحى إليه. وهذه الآية نزلت بمكة ولم يكن في الشريعة في ذلك الوقت شيء محرّم غير هذه الأشياء، ثم نزلت سورة المائدة بالمدينة وزيد في المحرمات، كالمشقة والموهونة والمسرّدة والتطيحة. فإن هذه وإن كانت في حكم الميتة، فكان في

النظر في احتمال أن تلحق بالمذكيات، لأنها بأسباب وليست حثف الأنف، فلما بين النص إلحاقها بالميتة كانت زيادة في المحرمات، ثم نزل النص على رسول الله ﷺ في تحريم الخمر بوحى غير مُعْجَز، ويتحرى كل ذي ناب من السباع، فهذه كلها زيادات في التحريم.

ولنظرة التحريم إذا وردت على لسان رسول الله ﷺ، فإنها صالحة أن تنتهي بالشئ المذكور إلى غاية المنع والحظر، وصالحة بحسب اللغة أن تغف دون الضاية في حيز الكراهية ونحوها، لما اقترنت به قرينة التسليم من الضحابة المتأولين، وأجمع عليه الكل منهم ولم يضرط فيه ألفاظ الأحاديث، وأنضاء الناس على إزالته، وجب بالشرع أن يكون تحريمه قد وصل الضاية من الحظر والمنع، ولحق بالتحريم والميتة، وهذه صفة تحريم الخمر وما اقترنت به قرينة ألفاظ الحديث، واختلفت الأمة فيه مع علمهم بالأحاديث، كقوله ﷺ: «كُلْ دِي كَلْبِي» مع السباع حرام».

الفخر الرازي: لما بين الله تعالى أن التحريم والتعليل لا يثبت إلا بالوحي فقال: «قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوْحِي إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ» أي على آكل يأكله، وذكر هذا ليظهر أن المراد منه هو بيان ما يحل ويحرم من المأكولات.

ثم ذكر أموراً أربعة... فقوله تعالى: «قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوْحِي إِلَيَّ مُحَرَّمًا» إلا هذه الأربعة مبالغة في بيان أنه لا يحرم إلا هذه الأربعة، وذلك لأنه لما ثبت أنه لا طريق إلى معرفة المحرمات والمحللات إلا بالوحي، وثبت أنه لاوحي من الله إلا إلى محمد عليه الصلاة

والسلام، وثبت أنه تعالى يأمره أن يقول: إني لأجد فيها أوحى إلى محرمًا من المحرمات إلا هذه الأربعة، كان هذا في بيان أنه لا يحرم إلا هذه الأربعة. [وله بحث مستوفى في حصر التحريم في هذه الأربعة، فلاحظ | (٢١٩: ٢١٩) أبو حنيفة: (نحو الزمخشري وأصاف:)]

(ومحرمًا) صفة لمذوف، تقديره: مطعومًا، ودل عليه قوله: «عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ». [إلى أن قال:] واختلفوا في هذه الآية أهى محكمة؟ وهو قول الشعبي وابن جرير؛ فعلى هذا لا شيء محرم من الحيوان إلا فيها، وليس هذا مذهب الجمهور. وقيل: هي منسوخة بآية المائدة، وينبغي أن يحذف هذا النسخ بأنه نسخ للمحصر فقط.

وقيل: جميع ما حرم داخل في الاستثناء، سواء كان نص قرآن أو حديث عن الرسول ﷺ، بالاشتراك في القلة التي هي الترجسية.

والذي نقوله: إن الآية مكينة وجاءت عقيب قوله: «فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ يَحْرَمُونَ مَا يَحْرَمُونَ مِنَ الْبَحَائِرِ وَالتَّوَانِبِ وَالْوَصَائِلِ وَالْحَوَاسِي مِنْ هَذِهِ الثَّنَائِيَةِ، فَالْآيَةُ مُحْكَمَةٌ، وأخير فيها أنه لم يجد فيها أوحى إليه إذ ذاك من القرآن سوى ما ذكر، ولذلك أتت صلة (ما) جملة مصدرة بالفعل الماضي، فجميع ما حرم بالمدينة لم يكن إذ ذاك سبق منه وحي فيه بمكة، فلا تعارض بين ما حرم بالمدينة وبين ما أخبر أنه أوحى إليه بمكة تحريمه.

الشربيني: أي طعامًا محرمًا مما حرمتموه.

أبو السُّعُود: إِيْذَانٌ بِأَنَّ مَنَاطَ الْحَيْلِ وَالْحَرَمَةَ هُوَ الْوَحْيُ، وَأَنَّهُ ﷺ قَدْ تَتَبَعَ جَمِيعَ مَا أَوْحِيَ إِلَيْهِ وَتَفَحَّصَ عَنِ الْحَرَمَاتِ فَلَمْ يَجِدْ غَيْرَ مَا فَصَّلَ، وَفِيهِ مَبَالِغَةٌ فِي بَيَانِ انْحِصَارِهَا فِي ذَلِكَ.

و(مُحَرَّمًا) صفةٌ مَحْذُوفٌ، أَي لَا أَجِدُ رَبَّنَا تَصَفَّحَتْ مَا أَوْحِيَ إِلَيَّ طَعَامًا مُحَرَّمًا مِنْ الْمَطَاعِمِ الَّتِي حَرَّمَهَا.

(٢١: ٤٥٤)

الْأَلُوسِي: كِنَايَةٌ عَنْ عَدَمِ الْوُجُودِ، وَفِيهِ إِيْذَانٌ بِأَنَّ طَرِيقَ التَّحْرِيمِ لَيْسَ إِلَّا التَّنْصِيبُ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى دُونَ التَّشْبِيهِ وَالْمَوْحُودِ، وَتَبْيِيهِ - كَمَا قِيلَ - عَلَى أَنَّ الْأَهْلَ فِي الْأَشْيَاءِ الْحَيْلَ.

و(مُحَرَّمًا) صفةٌ مَحْذُوفٌ دَلَّ عَلَيْهِ مَا بَعْدَ، وَقَدْ قَامَ مَقَامَهُ بَعْدَ حَذْفِهِ، فَهُوَ مَفْعُولٌ أَوَّلٌ لِلْأَجْدِ، وَفِي مَفْعُولِهِ الثَّانِي (إِلَى مَا أَوْحِيَ) قَدْ قَامَ لِلْإِهْتِمَامِ، لِأَنَّ الْمَفْعُولَ الْأَوَّلَ نَكْرَةً، لِأَنَّهُ نَكْرَةٌ عَامَّةٌ بِالنَّحْوِ، فَلَا يَجِبُ تَقْدِيمُ الْمُسْتَعْرِفِ، وَلَيْسَ الْمَفْعُولُ الْأَوَّلُ مَحْذُوفًا، أَي لَا أَجِدُ رَبَّنَا تَصَفَّحَتْ مَا أَوْحِيَ إِلَيَّ قَرَأْنَا وَغَيْرِهِ، عَلَى مَا يُشْتَرِكُ بِهِ الْعَدُولُ عَنْ «أَنْزَلَ» إِلَى (أَوْحَى)، أَوْ مَا أَوْحِيَ إِلَيَّ مِنَ الْقُرْآنِ طَعَامًا مُحَرَّمًا مِنْ الْمَطَاعِمِ الَّتِي حَرَّمَهَا.

(٨: ٤٢)

مَكَارِمُ الشَّيْرَازِي: ثُمَّ إِنَّهُ تَعَالَى - بِهَدَفٍ تَمَيِّيزٍ الْحَرَمَاتِ الْإِلَهِيَّةَ عَنِ الْبِدْعِ الَّتِي أَحَدُهَا الْمُشْرِكُونَ وَأَدْخَلُوهَا فِي الدِّينِ الْحَقِّ - أَمَرَ نَبِيَّهُ ﷺ فِي هَذِهِ الْآيَةِ بِأَنْ يَقُولَ لَهُمْ بِكُلِّ صِرَاحَةٍ، وَمِنْ دُونِ إِجْمَالٍ أَوْ إِيْهَامٍ: «قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أَوْحِيَ إِلَيَّ» مِنَ الشَّرِيعَةِ أَيِّ شَيْءٍ مِنَ الْأَطْعِمَةِ يَكُونُ «مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ» مِنْ

ذِكْرٍ أَوْ أَنْقَى، وَصَغِيرٍ وَكَبِيرٍ.

جَوَابٌ عَلَى سَوَالٍ

وَهَذَا يُطْرَحُ سَوَالٌ هُوَ: كَيْفَ حُصِرَتْ جَمِيعُ الْحَرَمَاتِ الْإِلَهِيَّةِ - فِي مَجَالِ الْأَطْعِمَةِ - فِي أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ، مَعَ أَنَّنَا نَعْلَمُ بِأَنَّ الْأَطْعِمَةَ الْمُحَرَّمَةَ لَا تَنْحَصِرُ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءَ، مِثْلَ لَحُومِ الْحَيَوَانَاتِ الْمُفْتَرَمَةِ، وَلَحُومِ الْحَيَوَانَاتِ الْبَحْرِيَّةِ - إِلَّا مَا كَانَ لَهُ فُلْسٌ مِنَ الْأَسْمَاكِ - وَمَا شَابَهُ، فَهَذِهِ كُلُّهَا حَرَامٌ، فِي حِينٍ لَمْ يَجِئْ فِي الْآيَةِ أَيُّ ذِكْرٍ عَنْ تِلْكَ اللَّحُومِ، بَلْ حَصُرَتْ الْحَرَمَاتُ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الْأَرْبَعَةِ؟

قَالَ الْبَعْضُ فِي مَقَامِ الْإِجَابَةِ عَلَى هَذَا السَّوَالِ: بِأَنَّ هَذِهِ الْآيَاتِ نَزَلَتْ فِي مَكَّةَ، وَحُكْمُ الْأَطْعِمَةِ الْمُحَرَّمَةِ الْآخَرَى لَمْ يَنْزِلْ حِينَئِذٍ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ.

فَإِنْ هَذِهِ الْإِجَابَةُ تَبْدُو غَيْرَ صَحِيحَةٍ، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ نَفْسَ هَذَا التَّصْيِيرِ أَوْ تَقْلِيدِهِ، قَدْ وَرَدَ فِي السُّورِ الْمَكِّيَّةِ كَمَا فِي الْآيَةِ: ١٧٣، مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ.

وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَازِلَةٌ - فَقَطْ - إِلَى نَفْسِ الْأَحْكَامِ الْمَرَاثِيَّةِ الَّتِي كَانَتْ شَانِعَةً وَسَائِدَةً فِي أَوْسَاطِ الْمُشْرِكِينَ، فَالْمَحْصَرُ «حَصْرٌ إِخْصَافِيٌّ» لِحَقِيقَةٍ.

وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى: كَأَنَّ الْآيَةَ تَقُولُ: الْحَرَمَاتُ الْإِلَهِيَّةُ هَذِهِ، وَلَيْسَ مَا نَسَجَتْهُ أَوْهَامُكُمْ.

وَلَكِنِّي تَتَضَحَّحُ هَذِهِ الْحَقِيقَةُ لَا بِأَنْ بَانَ نَضْرِبُ لِهَذَا مَثَلًا:

يَسَأَلُنَا أَحَدٌ: هَلْ جَاءَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ كِلَاهُمَا، فَتَجِيبُ: كَلَّا بَلْ جَاءَ الْحَسَنُ فَقَطْ، لِأَنَّكَ أَتَانَا هُنَا نَرِيدُ نَبِيَّ بَعْضِ الشَّخْصِ الثَّانِي، أَيْ الْحُسَيْنِ، وَلَكِنْ لَا مَانِعَ مِنْ أَنْ يَكُونَ آخَرُونَ - مِمَّنْ لَمْ يَكُونُوا مَحْوَرِ حَوَارِنَا أَصْلًا - قَدْ

جاؤوا أيضًا، وهذا هو ما يسمى بالمحصر الإضافي أو التوسعي.

نعم لابد من الانتباه إلى نقطة مهمة، وهي أن ظاهر المحصر هو - عادةً - المحصر الحقيقي إلا في الموارد التي يوجد فيها قرائن صارفة عن مدلول الظاهر، مثل ما نحن فيه الآن. (٤: ٤٥٧ - ٤٦٠)

المُحَرَّم

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ...

ابن عباس: يعني مكة. (٢١٤)

قَتَادَةَ: إنه بيت طهره الله من التواء وجعله قبلة، وجعله حَرَمًا، اختاره نبي الله إبراهيم لولده.

(الطبري ١٣: ٢٢٢)

الطبري: الحَرَم - على ما قاله قَتَادَةُ -: من استحلل حُرُمَاتِ اللَّهِ فِيهِ، والاستخفاف بحِمَّةِ.

(الطبري ١٣: ٢٢٢) (١٣: ٢٢٣)

وَالْمَعْلُومُ: إن قيل: ما وجه قول إبراهيم: «عِنْدَ بَيْتِكَ» وإنما بنى إبراهيم البيت بعد ذلك بمدة. وقيل:

معناه عند بيتك المحرم الذي كان قبل أن يرضه من الأرض حتى رفعته في أيام الطوفان.

وقيل: عند بيتك المحرم الذي قد مضى في علمك أنه يحدث في هذا البلد. (٥: ٣٢٢)

الماوردي: ووصفه بأنه «مُحَرَّم» لأنه يحرم فيه ما يُسَبَّح في غيره من جماع واستحلال. (٣: ١٣٨)

نحو المأزني. (٤: ٥٠)

الطوسي: معناه حَرَم فيه ما أحل في غيره من البيوت، من الجماع، والملابسة بشيء من الدم

والنجاسة. (٦: ٣٠٠)

السيدي: وهو بيت الله لم يملكه أحد سوى الله. [ثم قال نحو الطوسي وأضاف:]

وقيل: (المُحَرَّم) أي عظيم الحرمة (٥: ٢٧٠)

الزمخشري: قيل للبيت: (المُحَرَّم) لأن الله حَرَّمَ التمرض له والشاؤن به، وجعل ما حوله حرماً لمكانه، أو

لأنه لم يزل شئخاً عزيزاً يهابه كل جبار، كالشيء المحرم الذي حقه أن يُتَنَبَّ، أو لأنّه محترم عظيم الحرمة لا يحل انتهاكها، أو لأنّه حُرَّم على الطوفان، أي منع منه، كما سمى

عتيقاً، لأنه أعتق منه، فلم يستول عليه. (٢١: ٣٨٠)

نحو البياضوي (١١: ٥٢٣)، والنسفي (٢: ٢٦٣)، وأبو شيان (٥: ٤٢٢)، وأبو السموذ (٣: ٤٩٣).

الطبرسي: وإنما سمى (المُحَرَّم) لأنه لا يستطيع أحد أن يمسسه إلا بالاحرام. [ثم ذكر نحو

الطبرسي] (٣: ٣٦٨)

الفخر الرازي: ذكروا في تسميته المحرم وجوهاً:

[ذكر أربعة نحو الزمخشري وأضاف:]

الحاس: أمر الصائرين إليه أن يحرموا على أنفسهم أشياء كانت تحل من قبل.

السادس: حَرَم موضع البيت حين خلق السماوات والأرض وحقه بسبعة من الملائكة، وهو مثل البيت

المعصور الذي بناه آدم فرفع إلى السماء السابعة.

السابع: حَرَم على عباده أن يقربوه بالدماء والأقذار وغيرها. (١٩: ١٣٦)

نحو ملخص البياوردي (١٣: ١٣٥)، والشربيني (٢: ١٨٥).

البلخي: يجوز أن يكونوا أمروا بأن يطوفوا فيه أربعين سنة يتجهون في الأرض، يعني في المسافة التي بينهم وبينها. (الطوسي ٣: ٤٩٠)

الماوردي: لأنها كانت هبة من الله تعالى لهم، ثم حرّمها عليهم بعد معصيتهم. (٢: ٢٥)

الطوسي: هذه الآية إخبار من الله، وخطاب لموسى عليه السلام أن قومه قد حرّم عليهم دخول بلد الجبارين أربعين سنة، وفي كيفية التحريم قولان:

أحدهما - قول أكثر المفسرين -: أنه تحريم منع. وقال أبو علي: يجوز أن يكون المراد به تحريم تعبد، والأول هو الأظهر. (٣: ٤٩٠)

مثله الطبرسي (٣: ١٨١)، ونحوه القرطبي (٦: ٢٢٩)، والآنسي (٦: ١٠٩).

البغوي: قيل: هاهنا تم الكلام، ومعناه تلك البلدة محرومة عنهم أبداً، لم يرد به تحريم تعبد، وإنما أراد تحريم منع، فأوحى الله تعالى إلى موسى: في حلفت لأحرّم عليهم دخول الأرض المقدسة غير عهدي يوضع وكالب. (٢: ٣٥)

الزمخشري: لا يدخلونها ولا يملكونها. فإن قلت: كيف يوفق بين هذا وبين قوله: ﴿وَأَلْهِى كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ﴾ المائدة: ٢٢١ قلت: فيه وجهان:

أحدهما: أن يراد كتبها لكم بشرط أن تجاهدوا أهلها، فلما أتوا الجهاد قيل: إنها محرمة عليهم.

والثاني: أن يراد فإنها محرمة عليهم أربعين سنة، فإذا مضت الأربعون كان ما كتب. (١: ٦٠٥)

البزوصوي: [نحو الزمخشري وأضاف:] وفي «التأويلات النجمية»: (عند بيتك المحرم) وهو القلب المحرم أن يكون بيتاً لغير الله، كما قال: «لا يسعني أرضي ولا سمائي وإنما يسعني قلب عبدي المؤمن». (٤: ٤٢٦)

الآنسي: [نحو الزمخشري وأضاف:] وأبعد من قال: إنه سمي محرماً لأن الزائرين يحرمون على أنفسهم عند زيارته أشياء كانت حلالاً عليهم. وسماه الله بيتاً باعتبار ما كان، فإنه كان منياً قبل، وقيل: باعتبار ما سيكون بعد، وهو ينزع إلى اعتبار عنوان الحرمة كذلك. (١٣: ٢٢٧)

الطباطبائي: كونه محرماً هو ما جعل الله له من الحرمة تشريعاً. (١٥: ٧٦)

مُحَرَّمَةٌ

قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَكُونُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ. المائدة: ٢٦ ابن عباس: الدخول فيها بعد ما سميتهم فاسقين. (٩٢)

الطبري: وإنما حرّم الله عز وجل على القوم الذين عصوه وخالفوا أمره من قوم موسى، وأبوا حرب الجبارين، دخول مدّيتهم أربعين سنة، ثم فتحها عليهم، وأسكنوها وأهلك الجبارين، بعد حرب منهم لهم، بعد أن قضيت الأربعون سنة، وخرجوا من التيه. (٦: ١٨١) الزجاج: يعني الأرض المقدسة محرّم عليهم دخولها، أي هم ممنوعون من ذلك. (٢: ١٦٥)

١٦٠. والمائدة: ٣. والأنعام: ١٤٦. والتحل: ١١٥.

والثاني: الحبس، كقوله: ﴿وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْفَرَاحِجَ

مِنْ قَبْلِ﴾ القصص: ١٢.

والثالث: الوجوب، كقوله: ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ

رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ﴾ الأنعام: ١٥١. وقوله: ﴿وَحَرَّمَ عَلَى

قُرَيْشٍ أَفْهَكُنَّاهُمْ﴾ الأنبياء: ٩٥. ومن قال: إن معنى

الحرام: الوجوب، فلم يجعل لأصله.

والرابع: المنع، كقوله: ﴿بَلْ تَحَسُّنُ مَقْرُومُونَ﴾

(٢٠٤)

الواقعة: ٦٧.

الدائماني: الحرام على ثلاثة أوجه: المنع،

التحريم بینه، والحرام فيه.

فوجه منها: الحرام: المنع، قوله: ﴿وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ

الْفَرَاحِجَ مِنْ قَبْلِ﴾ القصص: ١٢. أي منعناه من

الفراحج، وليس من التحريم، كقوله: ﴿وَحَرَّمَ عَلَى قُرَيْشٍ

أَفْهَكُنَّاهُمْ﴾ الأنبياء: ٩٥. أي منعوا من أن يرجعوا.

والوجه الثاني: الحرام هو التحريم، قوله: ﴿حَرَّمَتْ

عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةَ...﴾ المائدة: ٣. مثلها قوله: ﴿لَا تُحَرِّمُوا

طَيِّبَاتِ مَا أَخَلَّ اللَّهُ لَكُمْ﴾ المائدة: ٨٧. ونحوه كثير.

والوجه الثالث: الحرام فيه وليس بحرام ﴿جَعَلَ اللَّهُ

الْكُفَّةَ أَيْتًا مُحَرَّمًا﴾. المائدة: ٩٧. وحُرمة الإحرام،

قوله: ﴿الْحَرَامُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ﴾ البقرة: ١٩٤،

معناه أن الحرام فيه القتال، كقوله: ﴿مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ﴾

التوبة: ٣٦. ونحوه كثير.

الحُرُمات على وجهين: المناسك، وجمع الحرام.

فوجه منها: الحُرُمات يعني المناسك، قوله في الحج:

٣. ﴿وَذَلِكَ وَمَنْ يُعْظَمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ﴾ يعني المناسك.

الفخر الرازي: الأكثرون على أنه تحريم منع لا

تحريم تعبد. وقيل: يجوز أيضًا أن يكون تحريم تعبد،

فأمرهم بأن يكتفوا في تلك المغازة في الشدة والبلية عقابًا

(١١: ٢٠٦)

لهم على سوء صنيعهم.

البزوصوي: تحريم منع لا تحريم تعبد، وتكليف

لا يدخلونها ولا يملكونها، لأن كتابتها لهم كانت

مشروطة بالإيمان والجهاد، وحيث نكسوا على أديارهم

حُرموا ذلك وانقلبوا خاسرين.

الطباطبائي: والمراد بالتحريم: التحريم

التكويني، وهو القضاء.

والمعنى: أن الأرض المقدسة - أي دعوها وتملكها -

محرمة عليهم، أي قضينا أن لا يوفقوا لدخولها أربعين

سنة، يسرون فيها في الأرض متحيرين. لا هم يدبون

يسريحون إلى بلد من البلاد، ولا هم يدبون يعيشون

(٥: ٩٩٤)

عيشة القبائل والبدوين.

مكارم الشيرازي: وكانت نتيجة حلف وعناد

بني إسرائيل أنهم لا قوا عقابهم، إذ استجاب الله دعاء

نبيه موسى عليه السلام فحرم عليهم دخول الأرض المقدسة،

المليئة بالمنيرات مدة أربعين عامًا، وفي هذا الجمل تقول

الآية القرآنية الكريمة: ﴿قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ

(٣: ٥٩٧)

أَرْبَعِينَ سَنَةً﴾.

الوجود والنظائر

الحبري: الحرام على أربعة أوجه:

أحدها: ضد التحليل، كقوله: ﴿وَأَنْصَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ...﴾ البقرة: ١٧٣. وظلها في النساء:

والوجه الثاني: المحرمات: جمع المحرم، قوله في سورة البقرة: ٩٤ ﴿وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ﴾، يعني حرمة الشجر وحرمة البيت وحرمة الإحرام. (٢٨٥)

الفيروز آبادي: قيل: ورد المحرم في القرآن على عشرة أوجه:

الأول: حرام الصلوة والمناكحة ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ النساء: ٢٣.

الثاني: حرام الفسق والمعصية ﴿إِنَّمَا حُرِّمَ زَيْنَ الْفَوَاحِشِ﴾ الأعراف: ٣٣، ﴿أَتَى مَا حُرِّمَ وَلَكُمْ عَلَيْهِ﴾ الأنعام: ١٥١.

الثالث: حرام المجانب والمعجزة ﴿وَحُرِّمْنَا عَلَيْهِ السِّبْغَ مِنْ قَبْلُ﴾ القصص: ١٢.

الرابع: حرام المذاب والقوية ﴿إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ قِصَاصًا عَلَى الْكَاذِبِينَ﴾ الأعراف: ٥٠، ﴿فَلَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ المائدة: ٧٧.

الخامس: حرام فسح الشريعة ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْتَمِيسَةُ﴾ إلى قوله: ﴿ذَلِكُمْ يَسْتَلْ﴾ المائدة: ٣.

السادس: حرام الحرمان والهلكة ﴿وَحُرَامٌ عَلَى قَوْمٍ أَهْلَكْنَاهَا﴾ الأنبياء: ٩٥.

السابع: حرام الهوى والشهوة ﴿وَأَنقَامُ حُرْمَتِ ظُهُورِهَا﴾ الأنعام: ١٣٨، ﴿وَمَحْرُومٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا﴾ الأنعام: ١٣٩.

الثامن: حرام التذر والمصلحة ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ التحريم: ١، أي لم تحكم بتحريم ذلك، ﴿إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَءِيلُ عَلَى نَفْسِهِ﴾ آل عمران: ٩٣.

التاسع: حرام الحظر والإباحة ﴿وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ ضَيْدُ

الزَّيْتِ﴾ المائدة: ٩٦.

العاشر: حرام التوقيف والحرمة ﴿وَبِذَلِكَ أَتَّبَعْتُ﴾ الذي حرَّمَهَا التَّسْلُ: ٩١.

وهذا النوع يأتي على وجوه:

الأول: وصف المسجد بالمحرم ﴿تَدْخُلُ النَّسِجَةَ الْحَرَامَ﴾ الفتح: ٢٧.

الثاني: نعت الأشهر بالمحرم ﴿أَلَشَّهْرُ الْحَرَامِ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ﴾ البقرة: ١٩٤.

الثالث: دعاء البيت بالمحرم ﴿يَقُولُ اللَّهُ الْكَافَّةَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ﴾ المائدة: ٩٧. (٤٥٤: ٢)

الأصول اللغوية

١- الأصل في هذه المادة: المحرم، أي المنع، يقال: حُرِّمَ عليه الشيء، حُرْمًا وحَرَامًا، وحُرِّمَ الشيء، حُرْمَةً، وحُرْمَةً مَحْرُومًا، يحرمه حَرَمًا وحُرْمَةً وحَرِيمَةً وحَرِمْ مَانًا، وأحرمته: منعه إياه، وحريمته يحرمه حَرِمْ مَانًا وحَرِمْ مَانًا، وحريمًا وحُرْمَةً وحَرِيمَةً، منعه العطية، فهو محروم، والشيء محروم ومحرام، وجمع المحرم: حُرُم، والمحريم: ما حُرِّم فلم يُنَسَق.

ومحارم الليل: مخاوفه التي يحرم على الجبان أن يسلكها، والمحارم: ما لا يحل استغلاله.

والحرمة والمحرمة والمحرمة: ما لا يحل لك انتهاكه، يقال: إن لي محرمات فلا تنتهكها، وحُرِّمَ الرجل، وحُرْمته وحُرْمه وحريمه: عياله ونسأؤه وما يحصي، وهي المحارم، وجمع المحرم: أحرام، وجمع المحريم: حُرُم.

والحرمة: الذمة. يقال: أحرم الرجل، إذا كانت له

ذمة، فهو محرم، وأحرّم أيضًا: صار في حرمة، من عهد أو ميثاق هو له حرمة من أن يُفار عليه، وتحرم منه بحرمة: تحتى وتمنع، وفلان له حرمة: تحرم بنا بصحبة أو بحق وذمة.

والمحرم: ذات الرّجيم في القرابة، أي لا يحلّ تزويجها. يقال: هو ذو رّجيم محرم، وهي ذات رّجيم محرم، وهو ذو رّجيم منها: لم يحلّ له نكاحها. والمحرم: أول الشهور، لأنّه من الأضهر المحرم. وكانوا يحرمون القتال فيها، والأضهر المحرم أربعة: ذوالقعدة، وذوالحجة، والمحرم، ورجب، والجمع: تحريم وتحريم ومحرمات. يقال: حرّم وأحرّم، أي دخل في الشهر المحرم.

والمحرم من الإبل: الذلول الوسط. الضميمة التصرف حين تصرفه، كأنه حرّم ظهره من أن يركب. يقال: ناقة محرمة الظهر، أي صبة لم تُرض ولم تذلّ، ويمير محرم: صعب.

والمحرم من الجلود: ما لم يدبغ، أو دبغ فلم يشترن ولم يبالغ. يقال: سوط محرم، أي جديد لم يلبس بعد.

والحرمة: الثمننة، لأنها محرمة. يقال: حرمت الميزمى وغيرها من ذوات الطلّف جراثمًا واستحرمت، أي أرادت الفعل، فهي شاة حرمتى، ونساء حرام وحرثى، وما أبين جرمتها!

وحريم الدار: ما أضيف إليها وكان من حقوقها ومرافقها، لأنّه محرم على غير صاحبه التصرف فيه، وحريم البئر: ملقى التبيّة والممشى على جانبيها ونحو ذلك، لأنّه يحرم على غير صاحبه أن يحفر فيه، وحريم

النهر: ملقى طيه والممشى على حافته.

وأحرّم الرّجل: قرّره، وحريم في اللعبة يحرم حرثًا: قرّره ولم يقره هو، كأنه حرّمه مما طمع فيه، ومنع ما طمع فيه.

٢- ثم اشتمل الحرام في الإسلام نفيًا للحلال، فالحرّام: ما حرّم الله. يقال: حرّمت الصلاة على المرأة تحرم حرثًا وحرثًا، وحرّمت الصلاة عليها حرثًا وحرثًا، وحرّمت المرأة على زوجها تحرم حرثًا وحرثًا، وحرّم عليه السجود حرثًا، وأحرّم الشيء: جعله حرثًا. وتكبير الإحرام: الإحرام بالصلاة، أي المنع من الكلام والأفعال الخارجة عن كلام الصلاة وأفعالها.

والمحرم: حرّم مكّة، سمي بذلك لحرمة، وهو حرّم الله ورسوله والجمع: أحرام، والحرمان: مكّة والمدينة. يقال: أحرّم القوم، أي دخلوا في المحرم. ورجل حرّام: داخل في المحرم، وكذا رجلان حرّام، ورجال حرّام، وامرأة حرّام، ونساء حرّام. ويقال أيضًا: بلد حرّام ومسجد حرّام وشهر حرّام، ويجمع على حرّم.

والحرّيم: توب المحرم، وما كان المحرمون يلقونه من الثياب فلا يلبسونه.

والحرّم: الرّجل المحرم، يقال: أنت حيل، وأنت جرم، والمحرم: الإحرام بالحج. يقال: أحرّم الرّجل يحسّر إحراثًا، أي أهل بالحج أو العمرة، فهو محرم وحرّام، لأنّ المحرم ممنوع من أشياء كالطيب والتكاح والصيد وغير ذلك.

٣- ويطلق في (اليران) لفظ «المحرم» على مشى

الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام في مشهد المقدسة من محافظة خراسان، تشيهاً بحرم المدينة المنورة، ويوم هذا القبر سنوياً عشرة ملايين زائر تقريباً من جميع أنحاء العالم، ومنهم الإيرانيون الشيعة وسنة على السواء. وكذا يطلقونه على غيره من المشاهد المشرفة في العراق وغيره.

الاستعمال القرآني

جاءت بمعنى حرمة الطعام وغيره، واحترام شيء من المكان والزمان، والمنع، والحرمات بصيغ مختلفة في ٧٤ آية:

١- ما حُرِّمَ من الطعام وما لم يحرم في القرآن
٢- ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ السَّيِّئَةَ وَالِدَّمَ وَلَحْمَ الْخَيْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

البقرة: ١٧٣، النحل: ١١٥

٣- ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَائِفَةٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَيْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

٤- ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ السَّيِّئَةُ وَالِدَّمَ وَلَحْمُ الْخَيْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَفِقَةُ وَالْمُتَفَوِّدَةُ وَالْمُتَرَدِّدَةُ وَالنَّطِيطَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكَ فُسْؤُكُمْ...﴾

المائدة: ٣

٥- ﴿وَمَالِكُمْ إِلَّا تَاكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ بِكُمْ مِنْهُ إِنَّهُ عَلَيْهِ وَقْدٌ فَضَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرُّرْتُمْ إِلَيْهِ...﴾

الأنعام: ١١٩

٦- ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ...﴾

٧- ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْفُتَاتِ...﴾

٨- ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ...﴾

٩- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحَرُّوا عَنْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ...﴾

١٠- ﴿وَأَنْسِقَامٍ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْسِقَامٍ...﴾

١١- ﴿وَقَالُوا مَا فِي طُغْيَانِهِ انْتِقَامٌ خَالِصَةً لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا...﴾

١٢- ﴿قَدْ خَبِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ شَفَعًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ...﴾

١٣- ﴿قُلْ الذُّكُورُ حَرَّمَ أَمِ الْإُنثَى...﴾

١٤- ﴿قُلْ مَا أَسْرَفْنَا وَلَا أَسْرَفْنَا وَلَا أَسْرَفْنَا...﴾

١٥- ﴿قُلْ مَا أَسْرَفْنَا وَلَا أَسْرَفْنَا وَلَا أَسْرَفْنَا...﴾

١٦- ﴿قُلْ هَلْ شَهِدَ كُمْ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا...﴾

١٧- ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكِبْذَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ...﴾

١٨- ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكِبْذَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ...﴾

١٨- ﴿لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا غَشَّيْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَهْنُ وَلَا بَاسًا وَلَا حَرَمًا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ...﴾
التحل: ٣٥
١٩- ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا...﴾
يونس: ٥٩

ج - ما حُرِّمَ مِنَ الطَّعَامِ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ

٢٠- ﴿كُلْ الطَّعَامَ كَانَ جَلَا لِيَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حُرِّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ...﴾
آل عمران: ٩٣
٢١- ﴿فَبَطَلْتُمْ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَمًا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتُ أُجِلَّتْ لَهُمْ وَبُصِّدَتْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا﴾ (النساء: ١٦٠)
٢٢- ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَمًا كُلُّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَمًا عَلَيْهِمْ شُحُومُهُمْ...﴾

الأنعام: ١٤٦

٢٣- ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَمًا مَا فَضَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ قَتْلٍ...﴾
التحل: ١٧٨
٢٤- ﴿... وَلَا أُجِلْ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ...﴾
آل عمران: ٥٠

د - تعريم قتل النفس

٢٥- ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ الْأَلْبَابَ كُفْرًا بِهِ سَبًّا وَإِلَّا بِالدِّينِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكَُمْ وَحُكْمٌ بِهِ تَعْلَمُونَ * وَلَا تَقْرَبُوا حَالَ الْيَسْمِيرِ إِلَّا بِالْحَقِّ هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَتْلَعَ أَشَدُّ...﴾

الأنعام: ١٥١، ١٥٢

٢٦- ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ

النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ...﴾ الفرقان: ٦٨
٢٧- ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُشْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا﴾
الإبراهيم: ٣٣

هـ - تعريم الزنا

٢٨- ﴿... وَأَخْلَ اللَّهُ النَّبِيَّ وَحَرَّمَ الزُّنْوَ...﴾

البقرة: ٢٧٥

و - تعريم إخراج الناس من ديارهم

٢٩- ﴿... وَإِنْ يَأْتِوكُمْ أَتَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجَهُمْ...﴾
البقرة: ٨٥

ز - تعريم الصيد على المحرم

٣٠- ﴿أُجِلَّتْ لَكُمْ بَهِيَّةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُتْلًى الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ...﴾
المائدة: ١

٣١- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ...﴾
المائدة: ٩٥

٣٢- ﴿... وَحُرْمٌ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا ذَمَّكُمْ حُرْمًا...﴾
المائدة: ٩٦

ح - تعريم النساء

٣٣- ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَصِيَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُخْتَاكُمْ أَلْفُكُمْ مِنْ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَزَوَّجَاتُكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَحْمِلُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾
النساء: ٢٣

- ٢٤- ﴿... وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ
وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ التور: ٢
- ٢٥- ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ
لَكَ...﴾ التحريم: ١
- ط - تحريم الفواحش
- ٢٦- ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا
وَمَا بَطَّنَ...﴾ الأعراف: ٣٣
- ي - التحريم: المنع
- ٢٧- ﴿... إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ
الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ...﴾ المائدة: ٧٢
- ٢٨- ﴿وَحَرَامٌ عَلَى قَرْبَةٍ أَهْلُكُنَّهَا أَنَّهُمْ
لَا يَزِجُوهَا﴾ الأنبياء: ٩٥
- ٢٩- ﴿قَالَ فَإِنَّهَا مُسَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً
يَسِيهُونَ فِي الْأَرْضِ...﴾ المائدة: ٢٦
- ٤٠- ﴿وَعَرَّضْنَا عَلَيْهِ الْأَرْضَاضَ مِنْ
قَبْلُ...﴾ القصص: ١٢
- ٤١- ﴿... قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَرَّضَهُمَا عَلَى
الْكَافِرِينَ﴾ الأعراف: ٥٠
- ك - الشهر الحرام
- ٤٢- ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ... مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ
ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ...﴾ التوبة: ٣٦
- ٤٣- ﴿... يُحِلُّونَهُ غَائِبًا وَيُحَرِّمُونَهُ غَائِبًا لِيُؤْاطُوا
عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيَحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ...﴾ التوبة: ٣٧
- ٤٤- ﴿يَسْتَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ يَتَالٍ فِيهِ قُلُ
يُقَاتَلُ فِيهِ كَبِيرٌ...﴾ البقرة: ٢١٧
- ٤٥- ﴿فَإِذَا انْتَلَعَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ
حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ...﴾ التوبة: ٥
- ٤٦- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ
وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ...﴾ المائدة: ٢
- ٤٧- ﴿... وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ...﴾
- المائدة: ٩٧
- ٤٨- ﴿الشَّهْرَ الْحَرَامَ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتِ
تَضَاضُ...﴾ البقرة: ١٩٤
- ل - المسجد الحرام
- ٤٩- ﴿... قَوْلٌ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ...﴾
البقرة: ١٤٤
- ٥٠- ﴿وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ...﴾ البقرة: ١٤٩ و ١٥٠
- ٥١- ﴿... ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ...﴾ البقرة: ١٩٦
- ٥٢- ﴿... وَصَدَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفِّرَ بِهِ وَالْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ وَأَخْرَجَ أَهْلَهُ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ...﴾ البقرة: ٢١٧
- ٥٣- ﴿... وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَقْتُلُوا...﴾ المائدة: ٢
- ٥٤- ﴿وَمَا لَهُمْ آلَا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ...﴾ الأنفال: ٣٤
- ٥٥- ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ
وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ...﴾ الحج: ٢٥
- ٥٦- ﴿هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ...﴾ الفتح: ٢٥
- ٥٧- ﴿... وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى
يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ...﴾ البقرة: ١٩١

- ٥٨- ﴿...إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ...﴾ التوبة: ٧
- ٥٩- ﴿...إِنَّمَا الْمَشْرِكُونَ نجسٌ فَلَا يَقْرَبُوا
الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَاهِدِهِمْ هَذَا...﴾ التوبة: ٢٨
- ٦٠- ﴿أَجْعَلْكُمْ مِيقَاتَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ كَمَنْ أَمِنَ بِاللهِ...﴾ التوبة: ١٩
- ٦١- ﴿...تَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللهُ
أَمِينِينَ...﴾ النحر: ٢٧
- ٦٢- ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِقَبْضِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا...﴾ الإسراء: ١
- ن - الشجر الحرام
- ٦٣- ﴿...فَإِذَا أَنْقَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَادْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ
الشَّجَرِ الْحَرَامِ...﴾ البقرة: ١٩٨
- س - البيت الحرام
- ٦٤- ﴿حَسْبُ اللهُ الْكَفَّةُ الْبَيْتُ الْحَرَامُ قِيَامًا
لِلنَّاسِ...﴾ المائدة: ٩٧
- ٦٥- ﴿...وَلَا آمِينَ الْبَيْتُ الْحَرَامُ يَتَفَوَّنُ فَضْلًا مِنْ
رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا...﴾ المائدة: ٢
- ع - البيت المحترم
- ٦٦- ﴿وَيْسَاءُ إِنِّي اسْتَكْنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي
رِزْقٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ...﴾ إبراهيم: ٣٧
- ف - الحرم: مكة
- ٦٧- ﴿إِنَّمَا أَمِرتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدِ الَّذِي
عَرَفْتُهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ...﴾ النمل: ٩١
- ٦٨- ﴿...أَوْ لَمْ تُنْكِرْ لَهُمْ حُرْمَتَنَا إِنَّمَا يَنْجِي إِلَهُهُ
مِمَّا تَكُنَّ كُلُّ شَيْءٍ...﴾ القصص: ٥٧

- ٦٩- ﴿أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حُرْمَةً أَيْمًا وَيُتَخَفَتُ
النَّاسُ مِنْ حُرْمَتِهِمْ...﴾ النكيت: ٦٧
- ص - الحرمات
- ٧٠- ﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظَمْ حُرْمَاتِ اللهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ يُعَذِّبُ
رَبُّهُ...﴾ الحج: ٣٠
- ق - الحرمان
- ٧١- ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلشَّائِلِ وَالْمُسْكِرِ...﴾
الذاريات: ١٩
- ٧٢- ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلشَّائِلِ
وَالْمُسْكِرِ...﴾ الماعز: ٢٤ و ٢٥
- ٧٣- ﴿إِنَّا لَمُسْكِرُونَ * بَلَى نَحْنُ مُحْرَمُونَ...﴾
الواقعة: ٦٦ و ٦٧
- ٧٤- ﴿قُلْنَا زَاوُوا فَالُوا إِنَّا فَاعِلُونَ * بَلَى نَحْنُ
مُحْرَمُونَ...﴾ القلم: ٢٦ و ٢٧
- يلاحظ: أن أصل هذه المادة - كما سبق - المنع، ولها
في القرآن أربعة محاور:
- المحور الأول: الحُرمة الشرعية، وتنقسم إلى
حُرمة الطعام في الإسلام، وفي الجاهلية، وعند اليهود،
وحُرمة قتل النفس، والزنا، والإخراج عن الديار،
والفواحش، وحُرمة النساء، وما حُرِّم على المُسْكِرِ،
وتداولها بالبحث بهذا الترتيب:
- أولاً: حُرمة الطعام في الإسلام: ٩ آيات (١١ - ٩)،
وفيهما بحث:
- ١- كررت أربعة من الحرمات معاً في أربع آيات
(١١ - ٤) مكية ومدنية، وهي: الميتة والدم، ولحم الخنزير،
وما أُهِلَّ به لصير الله، وأُحِيلَ إليها في (٥): ﴿وَقَدْ فَضَّلَ

لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ». وأشير إليها في: «أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَى عَلَيْكُمْ» المائدة: ١. وفي (٦) «وَلَا يَحْرَمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ».

وسبب تكرارها وتأكيدها في المكثبات والمدنيات: أن المشركين العرب، ولا سيما في مكة كانوا يُحرِّمون أشياء وهي من الطيبات غير محرمات، ويعملون هذه الأربع، فأدانهم الله على الأمرين، أي تحريم الحلال، وتحليل الحرام.

ومن أجل ذلك جاء قبلها أو بعدها ذكر ما حرّموا من الطيبات، كما جاء تحريم هذه الأربع حصراً في (١١و٢) بقوله: «إِنَّمَا حَرَّمَ» وفي (٣) بقوله: «قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا...». وفي «إِلَّا مَا يُنْتَلَى عَلَيْكُمْ» المائدة: ١.

والحصص فيها إضافي بالنسبة إلى ما حرّموها، أي لا يحرم منها شيء سوى هذه الأربع، فلا ينافي تحريم غيرها من المحرمات.

٢- وقد أضيفت إلى هذه الأربع في (٤) ستة كلها ملحق بالميتة فلا تضاد المحصر، وهي: المسخقة، والموقودة، والمتردية، والقطيعة، وما أكل السبع، وما ذبح على النصب، لاحظ مواضعها.

٣- وقد استثنى الله من الأربعة صورة الاضطراب إليها مكررة في هذه الآيات، سوى (١٤و٦) تسهيلاً على العباد. لاحظ «الاضطراب».

٤- وقد رفض تحريم الطيبات، ونص على حلّيتها، وعلى تحريم الخبائث في (٧-٩) ردّاً لما حرّمه المشركون، لاحظ «الطيبات والخبائث».

ثانياً: وقد حكي الله في ١٠ آيات مكثية (١٠-١٩) ما حرّمه المشركون من الأنعام، وفيها بُحِثَ أيضاً:

١- جاء في (١٠-١٦) - وكلّها من سورة الأنعام -

ذكر ما حرّموها وما أدانهم الله عليها، ولذا ذكر الآيات كاملة: «وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِرِغْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ بِهِ فُتُورٌ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ شَاءَ مَا يَحْكُمُونَ * وَكَذَلِكَ دَرَجَاتُ الْكَافِرِينَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ أَوْلَادُهُمْ شُرَكَائُهُمْ لِيُذْهِبُوا عَنْهُمْ غُلُوبَهُمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا قَلَّوْهُ قَدْ رُفِئَهُمْ وَمَا يَفْقَرُونَ * وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِرِغْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ الْأَسْمَاءَ عَلَيْهَا افْتِرَاءٌ عَلَيْهِمْ سُبْحَاسٍ كَانُوا يَفْقَرُونَ * وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سُبْحَاسٍ عَلَيْهِمْ إِنَّهُمْ خَبِيرٌ عَلِيمٌ * قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ * ... * وَ مِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرَسَاتٌ لَّوْا يُمْسَا وَرَقَمَهُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ * ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ النَّعَمِ اثْنَيْنِ قُلْ الْأَنْثَيْنِ حَرَّمَ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيْنِ فَحُرَّمٌ عَلَيْهِمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ الْأَنْثَيْنِ حَرَّمَ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّيْكُمْ اللَّهُ بِهَذَا قُلْ أَطَّلَعُ إِمَّا أَفْرِقُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا يُضِلُّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ

الثاني: أن ما شرعوه زعم منهم، والفقراء على الله، وأنه سيجزىهم بما كانوا يفترون، وبما وصفوا به الله من أنه دون آلهتهم، وأنه عليهم بما شرعوه وحكيم فيما سيجزىهم بها.

الثالث: أنهم بتحريرهم ما رزقهم الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين.

الرابع: أنهم بتحريرهم ما جعله الله سمولة وقرشا ورزقا لهم، كانوا يتبعون خطوات الشيطان الذي هو عدو مبين لهم.

الخامس: أنهم حرّموا الأزواج النسانية، أي الذكر والأنثى من الأنعام الأربعة: والإبل، والبقر، والضأن، والحمر، وما في بطونها - مع أن الله لم يحرم شيئا منها - جهلا **وليس** بغير علم، ولا شاهد، ولا وصية من الله، وأنهم أظلم من كل ظالم بافترانهم على الله كذبا، وإصلاحا للناس، وأن الله لا يهدي القوم الظالمين.

السادس: أنهم استندوا بتحريمهم إلى مشيئة الله جبريا بقوله: ﴿لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ﴾ كذبا كما كذب الذين من قبلهم الذين ذاقوا بأس الله.

السابع: أنهم لا يتبعون في تحريمها إلا الظن والخرص. الثامن: أنهم إن كان لهم شهداء فليأتوا بهم، فإن شهدوا لهم، فهم كاذبون، ليس للنبي أن يشهد معهم، ولا يتبع أهواءهم، لأنهم يكذبون بآيات الله، ولا يؤمنون بالآخرة، ويعدلون برئهم عن مقامه الرفيع.

التاسع: أن الله بعد إبطال كل ذلك بدأ بذكر ما حرّمه هو بقوله: ﴿قُلْ نَعَالُوا أَلَّ مَا حَرَّمَ رَبِّي كُفٌّ عَنِ الْفُلْكِ الْمَكِينِ﴾

الظالمين... • سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ تَكْذِبُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ عَلَى ذَاتِهِمْ أَنَا نَسْتَبِيحُونَ إِلَّا الظَّنُّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا كَفْرُشُونَ • قُلْ لِيِ اللَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَيْكُمْ أَجْمَعِينَ • قُلْ هَلْمْ شُهَدَاءُكُمْ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَكْفُرُونَ • الأنعام (١٣٦ - ١٥٠).

٢- جملة ما في هذه الآيات مما حرّموها أقسام:

الأول: جعلوا من الأنعام والحمر نصيبا لله ولشركائهم، أي الأصنام، لما كان لشركائهم لا يصل إلى الله، وما كان لله يصل إلى شركائهم.

الثاني: أنعام وحرث لا يطعمها إلا من تناوول.

الثالث: أنعام حرمت ظهورها، أي ركوبها.

الرابع: أنعام لا يذكرون اسم الله عليها، أي لا يمجّون عليها، كما قيل: الطبرسي (٢: ٣٧٢).

الخامس: ما في بطون هذه الأنعام كانت محرّما على أزواجهم وحلالا على ذكورهم إلا ما كان في بطونها ميتة، فهم فيه شركاء، أي هي حلال على الذكور والأزواج جميعا.

٣- جملة ما ونهت بهم بها أقسام أيضا، وهي خفف ما أبدعوه:

الأول: ساء ما يحسبون من التفريق بين ما لله وما لشركائهم، وتفضيلهم جانب شركائهم على جانب الله.

ظلمهم.

٥- وحكى في (٢٤) عن عيسى عليه السلام أنه أحل بعض ما حُرِّم على بني إسرائيل: مثل الشُّحوم والثُّروب واللُّحوم، والإبل، والتمّاء وغيرها ممّا جاء في النصوص، ولا سيما نصّ الزَّهَّادِيّ، وفيها خلاف، لاحظ نصّ الفخر الرازيّ.

٦- وقد شاهدنا أنّ أكثر ما حُرِّم على بني إسرائيل جاء في السور المدنية، لأنّ الإسلام التّقى بهم في المدينة، وعكسها أكثر ما حرّمه المشركون جاء في السور المكيّة، لأنّ مكّة كانت قاعدةً للمشرك والمنكرين.

رابعاً: جاء تحريم قتل النّفس في (٢٥ - ٢٧) في ثلاث سور مكيّة: الأنعام، والفرقان، والإسراء، بلفظ واحد ﴿لَا تَقْتُلُوا - لَا يَقْتُلُونَ - النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ وجاء التّهي عنه بنير هذا اللفظ مرّات، لاحظ هـ ق ت ل.

خامساً: جاء تحريم الرِّبَا في (٢٨) خطاباً لبني إسرائيل: ﴿وَأَحْلَلْتُ لَكُمْ الْبَيْعَ وَحَرَّمْتُ الرِّبَا﴾ وجاء بنير لفظ (حُرِّمَ) في آيات، لاحظ «الرِّبَا».

سادساً: جاء في (٢٩) خطاباً لبني إسرائيل أنّ إخراج قومهم من ديارهم حرامٌ عليهم، كما جاء بنير لفظ «التّحريم» في غيرها، لاحظ «خ رج: إخراج». سابقاً: جاء تحريم الصّيد على المُسحرم في (٣٠ - ٣٢)، لاحظ «الصّيد».

ثامناً: جاء تحريم نكاح أصناف من النّساء بلفظ التّحريم في (٣٣ - ٣٥) وفيها بُحُوث:

تُحَرِّمُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ... الأنعام: ١٥١ - ١٥٣. وهي أحكام معقولة فيها خيرٌ للنّاس جميعاً، بخلاف ما حرّموه، فهي أوهام لا خير فيها.

العاشر: نصّ فيها على أنّه الصّراط المستقيم وأنّ ما شرّعه وما أثمّه من الشّيل كلّها تُفَرِّقُ عن سبيل الله. الحادي عشر: قد نصّ بعدها بقوله: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا...﴾ على أنّ المحرّمات محصورة في الأربع المذكورة، ثمّ ذكر ما حرّمه الله على بني إسرائيل تأكيداً بطلان ما حرّمه المشركون.

١- وقد جاءت آياتٌ بمعناها (٧ و ١٧ - ١٩) في الأعراف ويونس، والتّحل، وكلّها مكيّة أيضاً.

ثالثاً: جاء ما حرّم من الطّعام على بني إسرائيل في ٥ آيات (٢٠ - ٢٤) وفيها بُحُوث:

١- ذكر في (٢٠) أنّ كلّ الطّعام كان حلالاً لبني إسرائيل على نفسه، من قبل نزول التّوراة.

٢- وجاء في (٢١) وآيات بعدها من سورة النّساء أنّ الله حرّم عليهم طيّبات أحلّت لهم ظلّمهم، وصدّهم عن سبيل الله، وأخذهم الرِّبَا، وأكلهم أموال النّاس بالباطل، وأعدّ للكافرين منهم عذاباً أليماً.

٣- وقد عدّ في (٢٢) ما حرّم عليهم، وهي: كلّ ذي ظفر، ومن البقر والغنم شحومها إلّا ما حملت ظهورها، أو الحوايا، أو ما اختلط بظم. حرّمها عليهم جزاءً لظلمهم.

٤- وأحال في (٢٣) - وهي من سورة التّحل - ما حرّم عليهم إلى ما فصله في (٢٢) وهي من سورة «الأنعام» التّأزلة قبل «التّحل» تأكيداً أنّ ذلك كان بسبب

سنة، فعبر عن هذا المنع بـ ﴿فَأَنبَأَتْهُمْ عَلَيْهِمُ﴾،
لاحظ «ق د س»: الأرض المقدسة.

١- وجاء في (٤٠) بشأن موسى عليه السلام، وهو طفل
أخذ، فرعون من اليم، فكان لا يرتفع بشدي النساء،
حتى أرشدتهم أخته إلى أمها، وهذا التحريم - كما قال
الطبرسي (٤: ٢٤٢) - «تحريم منع لأن هناك نهياً عن
العمل».

٢- وجاء في (٤١) بشأن أهل النار لما نادوا أصحاب
الجنة ﴿أَنْ أَيْسُوا عَلَيْنَا مِنْ الْمَاءِ أَوْ يَمَّا ذُرْقَكُمْ اللَّهُ﴾،
فقال لهم أهل الجنة: ﴿إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيَّ الْكَافِرِينَ﴾
أي أنهم ممنوعون من الوصول إليها غير متمكنين منها.
المحور الثالث: جاءت الحرمة بالنقاط مثل
«حرام» و«محرّم» و«حُرْمٌ» و«حُرْمَات» بمعنى احترام
شيء ونظمه، والتعامل معه بكمال الأدب، وصفاً
للمسجد، والمسجد، والمسجد، والبيت، ومكة، والمناسك،

في آيات كثيرة نبحثها هنا ونها.

الأول: الشهر الحرام، جاء في ٧ آيات
٤٢١-٤٢٨ وفيها بحث:

١- جاء في (٤٢) ﴿حِينَئِذٍ أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ﴾ وتام الآية
﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنِ عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ
يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ
الَّذِينَ الْغِيَرُ فَلَا تُظْلَمُوا فِيهِمْ أَنْفُسُكُمْ وَقَاتِلُوا
الْمُشْرِكِينَ كَفًّا يَمَاتِلُونَكُمْ كَفًّا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾.

فذكر عدد الشهور القمرية، واستثنى منها أربعة،
فهي حُرُم - جمع حرام - ثلاثة منها شرذ، وهي

١- جاء في (٢٣) تحريم ثلاثة عشر شهراً من النساء
والأقرباء، وغيرهن، وأضيف إليهن في آية بعدها
المحرمات من النساء، أي ذوات الأزواج، ثم قال:
﴿وَأَجَلٌ لَّكُمْ مَا وَزَّاءَ ذَلِكَ...﴾، والبحث فيمن موكول
إلى «النساء» و«الأزواج»، لاحظ: الرائب، والأبناء و
البنات والأخوات.

٢- جاء في (٢٤) تحريم نكاح الزانيات على غير
الزاني، وهي منسوخة، لاحظ «ز ن ي».

٣- وجاء في (٢٥) منع تحريم النبي ما أحل الله له من
نساءه، لاحظ «نساء النبي».

تاسعاً: جاء في (٢٦) تحريم الفواحش، لاحظ
«ف ح ش»: الفواحش.

المحور الثاني - جاء في (٢٧-٤١) التحريم بهي
المنع من شيء تكوينياً، بإزاء الحرمة الشرعية لها قبلها
من الآيات، وفيها بحث:

١- جاء في (٢٧) أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْجَنَّةَ عَلَى مَنْ يُشْرِكُ
بِاللَّهِ، أي أنهم ممنوعون من دخولها، وأن مأواهم النار.

٢- وجاء في (٣٨) بشأن الذين أهلّهم الله تعذيباً
أنهم ممنوعون من الرجوع إلى الدنيا - على خلاف فيها،
لاحظ مجمع البيان (٤: ٦٢) فقد عبر عن ذلك بلفظ
«حرام» وهذا موافق لأصل اللفظ.

٣- وجاء في (٣٩) بشأن بني إسرائيل الذين خرجوا
من مصر ذاهبين إلى الأرض المقدسة التي وعدهم الله
بإتمامها، فقالوا ما أمرهم موسى عليه السلام من الدخول إليها
جهاداً، فجازاهم الله بذلك، فحرمها عليهم أربعين سنة،
أي لم يكتفهم من الدخول إليها، وناهوا في التيه أربعين

ذوالقعدة، وذو الحجة، والحرم، وواحدة فرزد، وهي رجب.

قال الطبرسي (٣: ٧٢): «ومعنى حرمتها أنه يحظر انتهاك المحارم فيها أكثر مما يحظر في غيرها، وكانت العرب تُعظمها، حتى لو أن رجلاً لقي قاتل أبيه فيها لم يهجه لحرمتها. وإنما جعل الله تعالى بعض هذه الشهور أعظم حرمة من بعض لما علم من المصلحة في الكف عن الظلم فيها، يحظر منزلتها، ولأنه ربما أدى ذلك إلى ترك الظلم أصلاً، لانطفاء الثائرة وانكسار الحمية في تلك المدة...».

٢- وجاء في (٤٣) حكم النبي.. وهو: كما قال الطبرسي (٣: ٢٨): «تأخير حرمة الشهر إلى شهر آخر ليست له تلك الحرمة» فكان معمولاً به في الجاهلية لاحظ «ن س» - النبي..».

٣- وجاءت في باقي الآيات أحكام الشهر الحرام، وهي أنه يحرم القتال فيه، بل يبدأ بالقتال بعد انسلاخ الأشهر الحرم، وأنه لا يجوز إحلالها، وتجري فيها القصاص وسببها.

الثاني: المسجد الحرام، وجاءت فيه ١٤ آية (٤٩ - ٦٢): آيتان بشأن القبلة (٤٩ و ٥٠)، وآية بشأن التمسك في الحج (٥١)، وخمس آيات بشأن صدق المشركين المسلمين عن المسجد الحرام (٥٢ - ٥٦)، وآيتان بشأن القتال في المسجد الحرام (٥٧ و ٥٨)، وآية في أن المشركين نجس فلا يقربوا المسجد الحرام (٥٩)، وآية في أن سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام ليسا كالإيمان بالله (٦٠)، وآية في البشارة بدخول المسلمين

المسجد الحرام (٦١)، وآية في إسماء النبي (٦٢)، لاحظ المسجد وسائر المواضع المذكورة في هذه الآيات.

الثالث: المشعر الحرام، آية واحدة (٦٣)، لاحظ المشعر.

الرابع: البيت الحرام، آيتان (٦٤ و ٦٥) جاءتا في أن الكعبة هي البيت الحرام، وأنه يحرم إحلال الأئمين البيت الحرام، لاحظ «الكعبة».

الخامس: البيت المحرم، آية (٦٦) وهو الكعبة، لاحظ «الكعبة».

السادس: البلدة التي حرمها الله، آية (٦٧)

وهي مكة. السابع: حرماً آمناً، آيتان (٦٨ و ٦٩) والمراد بها مكة وما حولها، مما يبعد من الحرم، لاحظ: «الحج، ومكة».

الثامن: الحرمات، آيتان (٤٨ و ٧٠)، وهي جمع حرمة كالظلمات جمع ظلمة، وتشمل كل ما جعل الله له حرمة، فأوجب تعظيمها كتعظيم الشعائر، وفيها بحثان: أ: إن هم في تفسير الحرمات أقولاً:

١- هي مناسك الحج، أو كل ما يتعلق بالحج والعمرة والحرم والكعبة، وتعظيمها: رعاية أحكامها.

٢- معاصي الله وما نهى عنه، وتعظيمها: تركها.

٣- مرادة بين مناسك الحج خاصة وبين عمومها لكل التكليف، قاله الزمخشري.

٤- هسي الدوائر التشريعية التي أحاطها الله بتواحيه، أو المواقع التي أراد الله من الناس احترامها، فلا يتجاوزون الحدود التي كلّفهم بالوقوف عندها، تعبيراً

عن العبودية لأنها تمثل تظليماً لله . قاله فضل الله . فقد صمها جميع التكاليف ، ولم يخصصها بالحرّمات .

٥- جعلها الطّبا طبائياً توطئة لما بعدها في نفس الآية ﴿وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْآنِعَامُ إِلَّا مَا يُشَلَى عَلَيْكُمْ﴾ فتدلّ على أنّ الأنعام فيها حرمة أيضاً تجب رعايتها ، وهي ما يفيد الاستثناء .

٦- وهناك رواية من الإمام الصادق عليه السلام في التعميم ، وأنها ثلاث حرّمات : حرمة بيت الله ، وحرمة كتاب الله ، وحرمة ما أوجب الله من فرض طاعة أهل البيت عليهم السلام .

والذي نخشاه أن الآيات (٢٥ - ٣٧) من هذه السورة تتحدث عن البيت الحرام وما يتعلق به من أحكام الحج ، وسياقها يقتضي اختصاص حرّمات الله وشعائر الله بها ، وتعميمها لغيرها من قبيل التأويل ، وهو باب واسع .

ب : في تفسير ﴿الْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ﴾ وفيها بُحُوث :

- ١- أريد بـ (الْحُرُمَاتُ) : الشهر الحرام ، والبلد الحرام ، وحرمة الإحرام ، وكلّ ما فيه حرمة في الحج ،
- ٢- أريد بـ (الْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ) أي ما صدّكم عنها المشركون منها ، فما عليكم الله عليه وأدخلكم الحرم ووصلتم إلى تلك الحرّمات ، فهي مجازاة وقصاص عما صدّوكم عنها ، وهذا معنى ﴿الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ﴾ .

وهناك قول آخر ، وهو أن امتناعكم عن القتال في الشهر الحرام ، واستباحةكم القتال فيه ، كلاهما قصاص من المشركين ، فإن قاتلوكم فيه فقاتلوهم فيه قصاصاً ،

وإن امسكوا فامسكوا ، فأثماً سلكوا فاسلكوا .

والوجه الأوّل تسكين وتطبيب لقلوب المؤمنين بأنّ الله جازاكم بما صدّوكم عنها ، بأن غلبكم على الحرّمات ولنتم إلى ما حرّمتم منه .

والوجه الثاني تشريع ، واستثناء عن حكم حرمة القتال في الشهر الحرام ، وفي البلد الحرام ، بأنّ القصاص والمقاتلة فيه حلال .

وهذا الوجه أقرب إلى سياق الآيات قبلها وبعدها في البقرة (١٩١ - ١٩٤) : ﴿... وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ • فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ • وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ • الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنْ أَخْذَلَ فَلْيُخْذِلْ وَمَنْ أَغْتَدَى فَلْيُغْتَدِ عَلَيْهِ فَمَا اغْتَدَى عَلَيْكُمْ زَانُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ • بَلْ قُولُوا : ﴿وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ﴾ صريح فيه .

٣- وتفسير ﴿الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ﴾ تبع لتفسير ﴿الْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ﴾ من المعنيين ، لاحظ ﴿الشهر والقصاص﴾ .

المحور الرابع : الحرمان ، وفيه أربع آيات (٧١ - ٧٤) اثنتان منها تشريع ، واثنتان خبر عن أصابه خسران في ماله من الله ، ففيها بحثان :

الأوّل : جاء في (٧١ و ٧٢) وهما مكثتان بـ (واحد أن في أموال الناس حقاً للسائل والمحروم ، ولهم فيها أقوال بعضها يرجع إلى بعض :

١- السائل: الفقير الذي يسأل الناس، أو الطواف على الأبواب، والمهروم: الذي لا يسأل، وهو فقير.

٢- السائل يسأل ويُعرف، والمهروم لا يسأل ولا يُعرف. أو هو الضيف، أو من يجرمه الناس بترك الخطأ، أو يجرم هو نفسه بترك السؤال.

٣- السائل يسأل، والمهروم الذي ليس له في الضانم سهم، ولا يجري عليه من النية سهم، أو الذي يجيء بعد التهمة فليس له سهم فيها.

٤- السائل يسأل، والمهروم هو المحازف الذي ليس له أحدٌ يحلف عليه أو يُعطيه شيئاً، أو الذي ذهب ماله أو لا ينمو له مالٌ، أو الذي حُرِمَ كذاً في الشراء والبيع.

٥- السائل يسأل ويُرزق، والمهروم الذي يطلب فلا يُرزق.

٦- السائل يسأل، والمهروم الذي أصابته الجائحة، أي المصيبة.

٧- السائل يسأل، والمهروم الذي يُصاب زرع، أو ثمره أو نسلُ ماشيته، فيكون له حقٌ على من لم يُصبه ذلك من المسلمين، أو هو المملوك.

٨- السائل هو المتكفف، والمهروم هو المتكفف.

٩- اختار الطبري بعد نقله جملةً من الأقوال: أن المهروم هو الذي حُرِمَ الرزق بسبب من الأسباب المذكورة، فهو أولى بالإتفاق عليه.

والذي نختاره هو أن الآيتين لما كانتا متكيتين فلا بد أن يُلاحظ حال الفقير، حين ذاك، ولم تكن في مكة غنيمة، وكان الفقراء صنفين: صنفٌ يسأل الناس

ويطوف على الأبواب، وصنفٌ لا يسأل لعفته وحُرْمِ الرزق لجهته من الجهات المذكورة. ولما لم يكن في مكة زكاة بالمعنى المعروف، فأعلن الله أن في أموال الناس حقاً للصنفين، وكان هذا بمنزلة الزكاة، بل الزكاة في الآيات المكتبة لم تكن سوى هذا الحق ونحوه من الصدقات.

ثم لما شُرعت الزكاة وغيرها من الحقوق المالية، نصبت حقوق المستحقين للزكاة وغيرها، ولا ندعي انتهاء حكم السائل والمهروم بتشريع الزكاة، بل لها حق من الزكاة أو من غير الزكاة من باب مطلق الصدقات، وإليه يرجع ما جاء في بعض الروايات: أن هذا الحق شيء وراء الزكاة. لاحظ «الزكاة».

الثاني. جاء (مُحْرَمُونَ) في آيتين (٧٣ و ٧٤) وهما مكتبتان أيضاً:

أولاهما: في أصحاب الجنة التي أصبحت جنتهم لئلا ~~تخلوهم~~ لا يدخلها مسكين ﴿قُلْ زَاوَاهَا قَالُوا إِنَّا فَاعِلُونَ﴾ ﴿بَلْ نَحْنُ مُحْرَمُونَ﴾ لاحظ «الجنة».

وثانيتهما: ما ذكره الله في ﴿أَقْرَأْتُمْ مَا نَحْنُ مُحْرَمُونَ﴾ ﴿إِنَّمَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ النَّارِ﴾ ﴿لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَاةً فَظَلَمَ تَنَكُّهُونَ﴾ ﴿إِنَّا لَسَمْعُونَ﴾ ﴿بَلْ نَحْنُ مُحْرَمُونَ﴾ الواقعة: ٦٣- ٦٧.

فالمهروم فيها هو الذي ذهب ماله بقضاء من الله، ولا حيلة له في رده، كالمهروم في الأوليين ممن لا حيلة له في الرزق. و«المحرومون» في الآيتين قريب من المحور الثاني، وهو المنع.

ح ر ي

تَحَرَّوْا

لفظ واحد، مرّة واحدة، في سورة مكتبة

النُّصُوصُ اللَّفْظِيَّةُ

أَبْرَهَمُ وَالشَّيْبَانِيُّ: وَالْحَرَى، تَقُولُ: حَرَيْتُ

الْخَلِيلُ: الْحَرَى: الْتَقَانِ بَعْدَ الزِّيَادَةِ. وَالْقَصْرُ

(١٨٥: ١)

يَحْرِي الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ حَتَّى يَنْقُصَ، حَرْيًّا.

إِنَّهُ لَحَرَى الْأَثَرِ، أَيِ عَظِيمِ الْأَثَرِ.

وَالْحَرَى مَقْصُورٌ: مَوْضِعُ التَّبْيِضِ، وَهُوَ الْأَفْحُوصُ

أَبُو زَيْدٍ: الْحَرَاءُ وَالْوَحَاءُ وَالْمَنْوَاتُ: الصَّوْتُ.

وَالْأَذْمِي.

وَيَقَالُ: إِنَّهُ لَحَرَاءٌ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ، كَقَوْلِكَ: عَذَابُهُ وَمَقْتَنُهُ.

وَالْحَرَى أَيْضًا: كُلُّ مَوْضِعٍ لِلظُّلُمِ تَأْوِي إِلَيْهِ.

(الْأَزْهَرِيُّ ٥: ٢١٤)

وَالْحَرَى: الْمَجْدَارَةُ، تَقُولُ: هُوَ حَرِيٌّ، أَيِ خَلِيفٍ.

الْأَصْمَعِيُّ: حَرَى الشَّيْءِ يَحْرِي حَرْيًّا، إِذَا نَقَصَ.

وَهُوَ حَرٌّ، وَيَا الْحَرَى وَحَرَى أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ، وَمَا أَحْرَاهُ.

وَأَحْرَاهُ الزَّمَانُ.

وَأَحْرِيهِ أَنْ يَكُونَ كَذَا.

وَيَقَالُ لِلْأَلْفَى: حَارِيَّةٌ، لِلَّتِي قَدْ كَثُرَتْ وَنَقَصَ

وَفَلَانٌ يَتَحَرَّى مَسَرَّيً، وَيَتَحَرَّى بِكَلَامِهِ وَأَمْرِهِ

جَسْمَهَا، وَهِيَ أَخْبَثُ مَا تَكُونُ. (الْأَزْهَرِيُّ ٥: ٢١٣)

الصُّوَابُ.

الْحَرَى: جَنَابُ الرَّجُلِ وَمَا حَوْلَهُ، يَقَالُ: لَا تَقْرُبْنِي

وَجِرَاءَ مَدْوَةٍ: جَبَلٌ بِمَكَّةَ مَعْرُوفٌ. [أَوْ اسْتَشْهَدَ

حَرَانًا، وَيَقَالُ: نَزَلَ فَلَانٌ بِحَرَاءٍ وَعَرَاءٍ، إِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِ.

(٢٨٦: ٣)

بِالشَّعْرِ مَرَّتَيْنِ]

وَحَرَى مَبْيُضِ الثَّمَامِ: مَا حَوْلَهُ، وَكَذَلِكَ حَرَى

اللَّيْثِ: الْحَرَى: يَبْيُضُ الثَّمَامُ، أَوْ مَا وَى الظُّبَى.

(الْأَزْهَرِيُّ ٥: ٢١٣)

كَثَامِ الظُّبَى: مَا حَوْلَهُ.

(الْأَزْهَرِيُّ ٥: ٢١٣)

الحاء، وهي مكسورة، ويكسرون الزاء وهي مفتوحة،
ويقصرون الألف وهي ممدودة، وإنما هي حياء، [ثم
استشهد بشر]

وكذلك «قبا» لمسجد رسول الله ﷺ محدود.

(٣: ٢٤٠)

البحر هري: يقال: إنني لأجد لهذا الطعام حرّوة
وحرّوة، أي حرارة؛ وذلك من حرافة كل شيء يؤكل.
والحرّاة: السباحة، والتسوّقة، والنّاحية. وكذلك
«الحرّاء» مقصور. يقال: اذهب فلا أرى لك بحراي وحرّاي.
ويقال: لا تظُر حرائنا، أي لا تقرب ما حولنا. يقال:
نزلت بحراء وحرّاء.

والحرّاة أيضا: الضّوت والجلبة، وصوت التّهاب
النّار وخفيف الشجر.

والحرّى أيضا: موضع يفيض النّعام.

ويحدث الرّجل الرّجل فيقول: بالحرّى أن يكون
كذا.

وهذا الأمر تحرّاة لذلك، أي مقلّعة، مثل تحجّاة،
وما أخراء، مثل ما أخجاء. وأخر به، مثل: أخج به.

ويقال: هو حرّى أن يغسل بالفتح، أي خليق
وجدير، ولا ينقى ولا يجمع.

وإذا قلت: هو حرّ بكسر الزّاء، وحرّى على
«ضيل» نُسِيت وجُمِعت، فقلت: هما حرّيتان وهم
حرّيون وأخرياء، وهي حرّية وهنّ حرّيات وخرّايا،
وانتم أخراء جمع حرّ.

ومنه اشتقّ التحري في الأشياء ونحوها، وهو طلب
ما هو آخرى بالاستعمال في غالب الظّن، كما اشتقّ

الصّاحِب: الحرّى: الثّقان بعد الزّيادة، كما يحري
القمر.

والإخراء: مجاوزة فتل حرّى، وأخراء الزّمان:
نقصه.

والحرّى مقصور؛ وجمعه أخراء: موضع البَيْض.
وموضع القلي بأوي إليه.

ويقولون: اذهب فلا أرى لك بحراي وحرّاي.
والحرّى: الخلق، بالحرّى أن يكون كذا، وهو
حرّى به، وأخر به.

وحرّوت الرّجل بكذا وحرّوته به: يعني حبّسه
وظنّته، أخروه حرّوا.

والحرّى: الخلق، ويحرّيه لكذا، أي يجعله حرّيا.
وهو حرّى بذلك.

وهو يتحرّى مسرّي، أي يتمدّها.

وتحرّى تحرّيا: تحسّس.

وتحرّيت له، يعني تخرّضت.

والتحري: الإقبال، والإدبار.

وجراء ممدود: جبل بمكة.

ورما الله بأفقى حارية، وهي التي قد كبرت فنقص
جسمها.

وجرّ: أصله جرح، ويجمع على الأجرّاح. وجيرة:
بمعنى جري. (٣: ١٩٤)

الخطّابي: ومما يمدّ وهم يقصرونه، قوله ﷺ:
«أثبت حراء»

سمعت أبا عمر يقول: أصحاب الحديث يخطّون في
هذا الاسم، وهو ثلاثة أحرف في ثلاثة مواضع: يفتحون

التَّقْنَنُ مِنَ الْقَمِينِ.

رجع ونقص. وأحراء الزمان.

وفلان يتحرى الأمر، أي يتوخاه ويقصده.

ويقال للأفصى التي كثرت ونقص جسمها: حارية.

وتحرى فلان بالمكان، أي تمكث.

وفي الدعاء عليه يقولون: «رماه الله بأفصى حارية».

وتحرى الشيء، حرّيًا، إذا نقص. يقال: يحري كها

لأنها تنقص من مرور الزمان عليها وتتحري، فذلك

أخبت. (٤٧: ٢)

يحري القمر، وأحراء الزمان.

والحارية: الأفصى التي نقص جسمها من الكبر.

أبو هلال: الفرق بين الإرادة والتحرى: أن

وذلك أخبت ما يكون منها. يقال: رماه الله بأفصى

التحرى هو طلب مكان الشيء، مأخوذ من «الحراء» وهو

الماوى. وقيل لماوى الطير: حراها، ولموضع بيضها:

حارية.

حرًا أيضًا.

وجراء بالكسر والمد: جبل بمكة، يذكر ويؤنث.

ومنه تحري القبة، ولا يكون مع الشك في الإصابة.

[واستشهد بالشعر مرتين] (٦: ٢٣١١)

ولهذا لا يوصف الله تعالى به، فليس هو من الإرادة في

ابن فارس: الحاء والزاء وما بعدها مثل: أصول

تقريب (١٠٢)

ثلاثة: فالأول: جنس من الحرارة، والثاني: القرب

الفرق بين قولك: هو قين به وقولك: هو حرى به

والقصد، والثالث: الرجوع.

وخلق به وجدير به: أن القمين يقتضي مقاربة الشيء

فالأول: الحرؤ، من قولك: وجدث في رجلي حرؤ

والذنو منه حتى يرجى منه تحققه، ولذلك قيل: خبر

وحرؤة، وهي حرارة من شيء يؤكل كالحرؤك ونحوه.

قين، إذا بدا ينكرح كأنه دنا من الفساد، ويقال للقدوح

ومن هذا القياس: حرارة النار، وهو التهايجا، ومنه

الذي تتخذ منه الكوايح: القمن.

الحرّة: الصوت والجسّنة.

وقولك: حرى به يقتضي أنه مأواه، فهو أبلغ من

وأما القرب والقصد، فقولهم: أنت حرى أن تفل

القمن، ومن ثم قيل لماوى الطير: حراها، ولموضع

كذا، ولا يثنى على هذا اللفظ ولا يجمع. فإذا قلت:

بيضا: الحرى.

حرى، قلت: حريتان وحرئون وأحرياء للجماعة.

وإذا رجا الإنسان أمرًا وطلبه قيل: تحرّاه، كأنه

ونقول: هذا الأمر تحرّاه لكذا. ومنه قولهم: هو

طلب مستقرّه ومأواه. [ثم استشهد بشعر]

يتحرى الأمر، أي يقصده.

وأما خلق به بين الخلافة، فعناه أن ذلك مقدّر فيه،

ويقال: إن «الحراء» مقصور: موضع البيض، وهو

وأصل الخلق: التقدير.

الألموس. ومنه: تحرى بالمكان: تلبث. ومنه قولهم:

وأما قولهم: جدير به، فعناه أن ذلك يرتفع من

نزلت بحراء وبغراء، أي بقوته.

جهته، ويظهر من قولك: جدير الجدار، إذا بُني وارتفع.

والثالث: قولهم: حرى الشيء يحري حرّيًا، إذا

ومنهُ سُمِّيَ الحائِطُ: جَدَارًا. (٢٤٩)

ابن سيدة: حَزَى الشيءَ حَزْيًا: نَقَصَ. وأَحْرَاءُ الزَّمانِ.

والحرارية: الأَقْصَى الَّتِي قد كَبُرَتْ ونَقَصَ جِسمُها، ولم يَبْقَ إِلَّا رَأْسُها ونَفْسُها وَسُجْمُها، والذَّكَرُ: حَارٌّ.

والحرَّاءُ والحَرَّاءُ: نَاحِيَةُ الشَّيْءِ.

والحرَّاءُ: مَوْضِعُ البَيْضِ.

والجَمْعُ: أَحرَاءُ.

والحرَّاءُ: الكِنَاسُ.

والحرَّاءُ والحَرَّاءُ: الصَّوْتُ. وَخَصَّ ابنُ الأَعْرَابِيِّ بِهِ مَرَّةً صَوْتَ الطَّيْرِ.

وحَرَّاءُ النَّارِ مَقْصُورٌ: التَّهَابُها.

والحَرَّيُّ: الخَلِيقُ، كقولكَ: بِالْحَرَّيِّ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ، وَإِنَّهُ لَحَرَّيٌّ بِكَذَا وَحَرٌّ وَحَرَّيٌّ.

فَمَنْ قال: حَرَّيٌّ، لَمْ يُخَيَّرْهُ عَنِ لَفْظِهِ فِيمَا زَادَ عَلَى الرَّاحِدِ وَسِوَى بَيْنِ المُنْثَمِينَ، أَصْنَى المَذْكَرِ والمُؤَنَّثِ، لِأَنَّهُ مَصْدَرٌ.

وَمَنْ قال: حَرٌّ وَحَرَّيٌّ، ثَنَّى وَجَمَعَ وَأَنْتَ، فَقال: حَرَّيَّانَ وَحَرَّوْنَ وَحَرِّيَّةَ وَحَرِّيَّتَا وَحَرِّيَّاتٍ، وَحَرِّيَّتَانِ وَحَرِّيَّوْنَ، وَحَرِّيَّةَ وَحَرِّيَّتَانِ.

قال اللُّحْيَانِيُّ: وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ تُثَنِّيَ مَا لا يَجْمَعُ، لِأَنَّ الكِسافِيَّ حَكَى عَنِ بَعْضِ العَرَبِ أَنَّهُمْ يُثَنُّونَ مَا لا يَجْمَعُونَ، فيقول: إِنَّهُما لَحَرَّيَّانِ أَنْ يَفْعَلَا.

وَتَحَرَّيٌّ ذَلِكَ: تَصَدَّقَ.

وحِراءُ: جَبَلٌ بِمَكَّةَ، يَذْكَرُ وَيؤنَّثُ، قال سيبويه:

مِنْهُمْ مَنْ يَصْرَفُهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ لا يَصْرَفُهُ، يَجْعَلُهُ اسْمًا

لِلثَّقَةِ. [وَاسْتَشْهَدَ بِالشَّعْرِ ٤ مَرَّاتٍ] (٤٣٣: ٣)

الزَّاعِجُ: حَرَى الشيءَ يَحْرِي، أَيَّ قَصَدَ حَرَّاهُ، أَيَّ جَانِبِهِ. وَتَحَرَّاهُ كَذَلِكَ، قال تعالى: ﴿فَأَوَلَيْكَ تَحَرَّوْا زُشْدًا﴾ الجَنَ: ١٤، وَحَرَى الشيءَ يَحْرِي: نَقَصَ، كَأَنَّهُ لَزِمَ الحَرَّى وَلَمْ يَبْتَدِ. [ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِشَعْرٍ]

وَرَمَاهُ اللهُ بِالْفَقْرِ حَارِيَّةً. (١١٥)

الحَرِيرِيُّ: [نَحْوُ الخَطَّائِيِّ وَأَصَافٍ:]

وَجَرَاءُ: مِمَّا صَرَفَتْهُ العَرَبُ وَلَمْ تَصْرَفْهُ. (١٤٠)

الزَّمْخَرِيُّ: فِيهِ حَرَّافَةٌ وَحَرَّاءَةٌ، أَيَّ جِدَّةٌ.

وَأَنْتَ حَرَّيٌّ أَنْ تَفْعَلَ، وَكَذَلِكَ الْإِنْسَانُ وَالْجَمْعُ وَالْأُنْثَى.

وَالْحَرَّى أَنْ يَفْعَلَ، وَإِنْ فَعَلْتَ كَذَا فَبِالْحَرَّى، وَهُوَ حَرٌّ بِهِ وَحَرَّيٌّ، وَمَا أَحْرَاهُ بِهِ، وَهُوَ أَحْرَى بِهِ مِنْ خَيْرِهِ، وَهُوَ أَحْرِيَاءُ، وَهُوَ قَرَّاءٌ لِكَذَا.

وَلَا تَطْرُقُ حَرَّانَا، وَنَزَلَتْ بِعَرَّاهُ وَبَعْرَاهُ، أَيَّ يَتَّقُوهُ.

وَتَحَرَّاهُ: قَصَدَ حَرَّاهُ.

وَأَفْضَى حَارِيَّةً: مُبِينَةً قَدْ صَغُرَ جِسمُها مِنْ كِبَرِها،

مِنْ حَرَى الشَّيْءِ، إِذَا نَقَصَ.

وَتَقُولُ: بُلَيْتَ بِأَفْضَالِ جَارِيَةٍ، كَأَفْضَى حَارِيَةٍ.

وَمِنْ الْجَزَائِرِ: تَحَرَّيْتُ فِي ذَلِكَ مَسَرَّتَكَ، وَهُوَ يَتَحَرَّى

الصَّبَابَ، وَأَصْلُهُ: قَصَدُ الحَرَّيِّ، [وَاسْتَشْهَدَ بِالشَّعْرِ مَرَّتَيْنِ] (أَسَاسُ البَلَاغَةِ: ٨٢)

الحَارِيَّةُ مِنَ الْأَفْاعِي، وَهِيَ الَّتِي قَبِلَ فِيهَا: * حَارِيَّةٌ

قَدْ صَغُرَتْ مِنَ الْكِبَرِ ■ (الفائق ١: ٢٧٥)

ابن السَّجَرِيِّ: تَحَرَّى، مِنْ قَوْلِهِمْ: تَحَرَّى فُلَانٌ

بِالْمَكَانِ: تَمَكَّنَتْ بِهِ. (٤١: ١)

التدني: في حديث بعض الصحابة رضي الله عنهم قال: «إذا كان الرجل يدعو في شيبته ثم أصابه أمر بعد ما كبر فبالحرى أن يستجاب له». أي جدير، ويقال: هو حر أيضاً.

ولفظ حر للسواحد والاثني والجمع، والمذكر والمؤنث على حالة واحدة.

في حديث رجل من جهينة، قال: «لم يكن زيد بن خالد يُقرّب بهراً شُخْطاً له عز وجل» الحراً مقصور، جناب الرجل وموضعه حيث يكون. وأصله يكون موضع البيض، وهو الأفعوص، يقال: «لا أرى لك بهراً وحرّاً».

في الحديث: «كان يأتي جرّاً»، وهو بالكسر والمجذ: جبل من جبال مكة معروف، ومنهم من يؤنثه ولا يصرّفه. [تم ذكر قول الخطابي فيه وأضافه]

ولا تسرع فيه الإمالة، لأنّ الرّاء سبقت الألف مفتوحة، وهي حرف مكسّر، فقامت مقام الحرف المستعمل، كما لأيمال راشد ورافع. (١: ١٣٧)

ابن الأثير: ومنه حديث عمرو بن مَيْتَةَ: «إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مُتَخَفِئاً جرّاً عليه فومه» أي غضاب ذور غم وهم، قد انتقصهم أمره وعيل صبرهم به، حتى أقر في أجسامهم وانتقصهم. (١: ٣٧٥)

وفيه: «تحرّوا ليلة القدر في الشّهر الأوّخر» أي تعمّدوا طلبها فيها. والتحرّي: القصد والاجتهاد في الطلب، والعزم على تخصيص الشيء بالفعل والقول. (١: ٣٧٦)

القيومي: تحرّيت الشيء: قصده، وتحرّيت في الأمر: طلبت أخرى الأمرين، وهو أولاًها.

وزيد حرّى أن يفعل كذا، بفتح الرّاء مقصور، فلا يُنثى ولا يجمع. ويجوز حرّى على «فعليل» فينثى ويجمع، فيقال: حرّتان وأحرّياه... (١: ١٣٣)

الفيروز أبادي: الحارية: الأفعى التي كبرت ونقص جسمها، ولم يبق إلا رأسها ونقشها وسنّها.

والحرّاء والحرّة: الناحية، وصوت الطير أو عام، والكيناس، وموضع البيض، جميعها: أحرّاء، وحرّة النار: التهابها.

والحرّاء: الخلق، ومنه: بالحرّاء أن يكون ذاك، وإنه لحريّ بكذا وحريّ كنهى وحريّ، والأولى لاثنى ولا وإنه لحريّ أن يفعل والحرّة، وأخبره، وما أحرّاه به: ما أجدره.

وتحرّاه: تعنّده وطلب ما هو أحرى بالاستعمال، وبالمكان: تمكّث.

وحريّ كرمي: نقص، وأحرّاه الزّمان. وجرّاء ككتاب ويؤنث ويمنع: جبل بمكة فيه غار، تحث فيه النبي صلى الله عليه وسلم. (٤: ٣١٨)

الطّريحي: والتحرّي والتوقّي: القصد والاجتهاد في الطلب، والعزم على تخصيص الشيء بالفعل والقول. ومنه الحديث: «لا تتحرّوا بالصلاة طلوع الشمس وغروبها» أي لا تقصدوا بها ذلك.

وفي الخبر: «تحرّوا ليلة القدر في الشّهر الآخر» أي تعمّدوا طلبها فيها.

الإفراط والجمد والزيادة وقربه من الاعتدال، وتارةً بمعنى القصد فإنَّ القصد في الأمر هو التوسط والاعتدال والاختيار بالخروج عن الإفراط. ويقال: الحارية للأفم التي قد نقص جسمها بعد الكبر، وأحرأ، أي أنقصه. وعزى الرجل: ما حوله؛ وذلك باعتبار ما يناسبه وما يقرب منه. والحري هو الأحق والخليق والمناسب؛ وذلك باعتبار مفهوم الاعتدال.

وأما الحرّة بمعنى الحرارة والميدة في طعم ما يؤكل، فالظاهر أن استعمال اللفظ في هذا المفهوم في مورد كان الطعموم في طرف الإفراط من الميدة والحرّة كالفلّفل وأمثالته، ثم يوجد في المذاق منه طعم معتدل. وأما الحرّي فهو «تغفل» للقبول، أي التوسط والتقرب من الاعتدال وحيروته في حالة معتدلة. وهذا المثال تغضي طلب ما هو حري وخليق. ويقال: حرّي فيه، أي طلب وقصد شيئاً، وحرّي عنه، أي فتنس عن أمر.

ويدل على ما فسرناه من معنى المادة: مفهوم مادة «رحي» وهو الحومة والذائرة والجماعة، ومفهوم الرج والراحة، ومفهوم الخور، أي الرجوع. (٢٢٠: ٢)

النصوص التفسيرية

تحرّوا

وَأَنَا مِمَّا الْمُنْتَلِمُونَ وَمِمَّا الْقَاسِطُونَ فَكُنْ أَشْلَمَ
قُلُوبِكَ تَحَرَّوْا رَحَدًا. الجمن: ١٤

وفي الحديث: «مَنْ تَحَرَّى الْقَصْدَ حَقَّتْ عَلَيْهِ الْمُؤْنُ» أي من طلب القصد في الأمور كان كذلك. وفيه: «التحرّي يجزئ عند الضرورة» أعني طلب ما هو الأحرى في الاستعمال في غالب الظن، ومنه: «التحرّي في الإنائين». وفيه: «إِنَّكَ حَرِيٌّ أَنْ تُغْضِي حَاجَتَكَ» أي جدير وخليق بذلك.

وقد تكرر فيه ذكر الحروري والحرورية - بضم الحاء وفتحها - وهم طائفة من الخوارج، نسبوا إلى حرّوراء - بالمد والقصر - موضع بقرب من الكوفة، كان أول مجتمعهم وتحكيمهم فيه، وهم أحد الخوارج الذين قاتلهم علي عليه السلام، وكان عندهم من التشدد في الدين ما هو معروف.

وفي الحديث: «الحروري هو الذي يبرأ من علي بن أبي طالب عليه السلام ويشهد عليه بالكفر». (٩٨: ١)

مَجْمَعُ اللَّفْظِ: التحري هو الاجتهاد في تعرف ما هو أول وأحق، تحرّي الشيء تحرّياً. (٢٥٢: ١)

محمّد إسماعيل إبراهيم: حرى الشيء يحريه: قصده، وتحرى: اجتهد في طلب ما هو أحق وأولى، وتحرى الأمر: توخاه وقصد أفضله. (١٣٠: ١)

المُضْطَفُّوِي: والتحقيق: أن الأصل الواحد في هذه المادة، هو حالة الاعتدال الحاصلة بعد إفراط أو زيادة أو جمد أو تجاوز، وهذا المعنى يتفاوت باختلاف موارد وخصوصيات مصاديقه.

فَتَحْتَمِلُ تَارَةً مِمَّنَّاسِيَةً فِي مَفْهُومِ الرَّجُوعِ، وَتَارَةً بِمَعْنَى التَّقْصَانِ، وَتَارَةً بِمَعْنَى الثَّرْبِ بِاعْتِبَارِ الْخُرُوجِ عَنْ

- ابن عباس : نوا صواباً وخيراً. (٤٨٩)
- الفرقاء : يقول : أموا الهدى وأثيموا. (١٩٣ : ٣)
- أبو عبيدة : توخوا وعمدوا. [ثم استشهد بشر]
- نحوه أبو السعود. (٣١٦ : ٦)
- الطبري : يقول : من أسلم وخضع لله بالطاعة، فأولئك تعتمدوا وترجعوا رشداً في دينهم. (١١٤ : ٢٩)
- الزجاج : يعني قصدوا طريق الحق والرشد.
- مثله الواحدي (٤ : ٣٦٦)، والفخر الرازي (٣٠ : ٢٣٥)
- الطوسي : أي طلبوا الهدى إلى الحق. (١٥٣ : ١٠)
- البيهقي : أي قصدوا طريق الحق وتوخوا.
- مثله القرطبي (١٩ : ١١٦)، والهازمي (١٣٤ : ١٠)
- الزمخشري : ذكر سبب الثواب وموجبه، والله أعدل من أن يعاقب القاسط ولا يثيب الزائد.
- ابن عطية : معناه طلبوا باجتهادهم، ومنه قوله **وَلَا تَنْتَحِرُوا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا**.
- الطبرسي : أي توجهوا للرشد والتمسوا الثواب والهدى، وتعتمدوا إصابة الحق، وليسوا كالمشركين الذين ألّفوا ما يدعوههم إليه الهوى، وزاغوا عن طريق الهدى. (٣٧١ : ٥)
- ابن الجوزي : أي توخوه وأثيموا. (٢٨١ : ٨)
- البيهضاوي : توخوا رشداً عظيماً يبلغهم دار
- الثواب.
- التمسقي : طلبوا هدى. والتحرّي : طلب الأحرى، أي الأولى.
- الشربيني : أي توخوا وقصدوا بجهتهدين.
- نحوه عبد المنعم الجمال. (٣١٩٤ : ٤)
- الطباطبائي : تحرّى الشيء : توخاه وقصد، والمعنى فالذين أسلموا فأولئك قصدوا إصابة الواقع والظفر بالحق.
- المنطقي : أي وضعوا في حالة معتدلة من جهة الرشد. فالرشد تمييز لأمفول به، والفعل لازم. ويؤيد هذه المعنى وقوع هذه الكلمة في مقابل القاسطين، أي المتجاوزين عن التوسط والمدالة.
- وأيضاً أن من أسلم فهو واقع في مقام الاعتدال والرشد، لأنه يطلب الرشد والهداية. فظهر لطف التعبير بها في المقام.
- مكارم الشيرازي : والتعبير **بِالتَّحَرُّوْا رَشْدًا** يشير إلى أن المؤمنين إنما يتوجهون إلى الهدى بالتحقيق والتوجه الصادق، وليس بالغفلة والإغماض، وجزاؤهم الأوفى هو نيلهم الحقائق التي يظلمونها ينالون النعم الإلهية، والظالمون هم في أسوأ حال، حيث إنهم حطّط لبهائمهم أي أن النار تلهب في أعماق وجودهم.

فالمجدد مستفاد من الصيغة دون المادة، أو منها جميعاً.

٢- ذكر المصطفوي أن الأصل في هذه المادة:

الاعتدال، وأن سائر المعاني من مصاديقه، ولم يأت

بشاهد عليه إلا أنه جاء مقابلًا للقاسطين، أي

المتجاوزين عن العدالة، مع أن القسط هنا جاء مقابلًا

للسلم: ﴿وَأَنَّا بِكُمُ الْمُنْشِقُونَ وَجِئْنَا الْقَائِمُونَ﴾ أي منا

من ليس مسلمًا بل ظالمًا ومنعرجًا عن الحق.

٣- جاء ﴿تَحَرَّوْا رِشْدًا﴾ و ﴿فَلَا يَخَافُ يَغْلِبُ﴾

وَلَا رَهَقًا﴾ كلاهما وصفًا للمؤمنين المسلمين، أي إنهم

لا يخافون ضررًا ولا فرعًا، وتعقدوا بجد رِشْدًا، واختاروا

ما هو أحرى، فكل من «يَغْلِبُ وَيَرْهَقُ وَرِشْدًا» جاء

مفعولاً به، ولكن المصطفوي أخذ (رِشْدًا) تمييزًا!

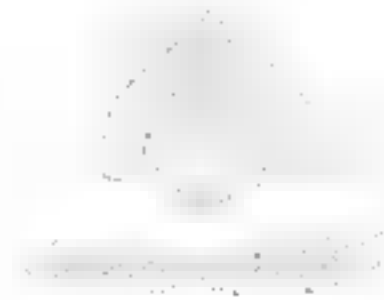
٤- قال في جزاء المؤمنين: ﴿لَكِنَّ يُوْمِنُ بِرَبِّهِ

فَلَا يَخَافُ يَغْلِبُ وَلَا رَهَقًا﴾، ولي جزاء القاسطين:

﴿فَكَانُوا لِيَهُنَّ حَطَبًا﴾ فنق عن المؤمنين خوف الضرر

والفرع، فكيف بإصابتها، وقرر للقاسطين إصابة جهنم

وكونهم حطبًا لها، وبينها يؤن بعيد.

ح ز ب

٤ ألفاظ ، ٢٠ مرة ، ١٠ مكّية ، ١٠ مدنيّة

في ١٣ سورة : ٩ مكّية ، ٤ مدنيّة

حزب ٧ : ٢ - ٥ الحزبين ١ : ١ ويقال: أرادت: حزابي. أي رَفَعَ يَ عن الأرض.

حزبه ١ : ١ الأحزاب ١١ : ٦ - ٥ [واستشهد بالشعر ٥ مرّات] (١٦٤ : ٣)

أَبْنُ شُعَيْبٍ : الحِزْبَاءُ : من أَغْلَظَ الْفُفِّ ، مَرْتَفِعِ

الْتَّصُوصُ اللَّغْوِيَّةُ [وَأَمَّا هَذَا فَيُفْ أَيْرًا^(١) شَدِيدٌ .] نَمَّ اسْتَشْهَدَ بِشَعْرٍ

(الْأَزْهَرِيُّ : ٤ : ٣٧٤)

أَبُو عَمْرٍو وَالشَّيْبَانِيُّ : الْحِزْبَاءُ مِنَ الْأَرْضِ : الدُّكْدُكَةُ

الْمُغْلِظَةُ الَّتِي تَرْتَفِعُ لَهَا مَتُونٌ ، وَالْحِزْبَاءُ مِنَ الْأَرْضِ :

(١٤٤ : ١)

امْرَأَةٌ حَزِيْزُونَ ، إِذَا كَانَتْ شَدِيدَةً الْخُلُقِ وَالشَّدَاةِ .

(١٤٩ : ١)

وَالْحَزِيْزُونَ : الشَّدِيدَةُ . (٢٠٨ : ١)

وَالْحَزَابِيَّةُ : الْمُلَوَّرُ الْخُلُقِ . [وَاسْتَشْهَدَ بِالشَّعْرِ ٣

الْعَقْلِيلُ : حَزَبُ الْأَمْرِ يَحْزُبُ حَزْبًا ، إِذَا نَابَكَ ، قَالَ :

« فَتَنَّمُ أَخَا فَيْهًا يَنْوِبُ وَيَحْزُبُ »

وَيَحْزُبُ الْقَوْمُ ، يَجْتَمِعُوا ، وَحَزَبْتُ أَحْزَابًا : جَمَعْتُهُمْ .

وَالْحِزْبُ : أَصْحَابُ الرَّجُلِ عَلَى رَأْيِهِ وَأَمْرِهِ .

وَالْمُؤْمِنُونَ : حَزَبُ اللَّهِ ، وَالْكَافِرُونَ : حَزَبُ الشَّيْطَانِ .

وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَكُونُ أَهْوَاؤُهُمْ وَاحِدَةً فَهُمْ حِزْبٌ .

وَالْحَزِيْزُونَ : الْقَبُورُ ، التُّونُ زَائِدَةٌ كَنُونُ الزَّيْتُونِ .

وَالْحِزْبَاءُ ، مَمْدُودَةٌ : أَرْضٌ خَزْنَةٌ غُلِيظَةٌ ، وَتَجْتَمِعُ

حَزَابِيَّةً .

وَعَيْرٌ حَزَابِيَّةٌ فِي اسْتِدَارَةِ خَلْقِهِ .

وَرَكَبَ حَزَابِيَّةً .

(١) الْأَيْزُ مِنَ التَّيْرِ ، أَيْ الشَّدَّةُ . بِشَأْلِ : صَعْرٌ أَيْزٌ وَصَغْرَةٌ

يَرَاءُ . وَالْفَعْلُ مِنْهُ : يَزُّ يَزِيرُ ، وَالْفَعْلُ جَمْعُهَا : لَفَافٌ وَأَتَقَافٌ :

حِجَارَةٌ خَاصٌّ بَعْضُهَا بَعْضٌ ، لَا تَتَخَالَفُهَا سَهْوَةً .

- مِزَات | (٢١١: ١)
الحِزْمَاءَة: مكان غليظ مرتفع. (الأزهرى ٤: ٣٧٤)
الْفَرَّاء: الحِزْب: التوبة في ورود الماء، والحِزْب: ما يجعله الرجل على نفسه من قراءة وصلاة، والحِزْب: الضئيل من الناس. (الأزهرى ٤: ٣٧٥)
أَبُو زَيْد: وِزْبَاء، وِزْبَانِي، وهي الأماكن الصلبة المشرفة. (٢١٧)
الأَصْعَمِي: يقال: رجل زَوَاز، وزَوَازِيه، وِزْبَانِي، وِزْبَانِيه، إذا كان غليظاً إلى الفص. (المزني ٣: ٩٨٧)
الحِزْبَانِي: أماكن متفاداة غلاظ مستديرة.
وِزْبَانِي: إذا كان غليظاً، ورجل حِزْبَانِي، وِزْبَانِيه، أي غليظ، وِزْبَانِيه: غليظ. [تم استشهد بشعر]
ابن الأعرابي: الحِزْب: الجماعة من الناس، والحِزْب: بالجمع: التصيب.
حِزْبَانِيه، وهو الحِزْبَانِي. (الأزهرى ٤: ٣٧٥)
ابن السكيت: رجل حِزْبَانِي وِزْبَانِيه وزَوَازِيه وزَوَازِيه، إذا كان غليظاً إلى الفص ما هو. (الأزهرى ٤: ٣٧٥)
ابن خزيمة: حِزْبُ الرجل: الذين يميلون إليه، والجمع: الأحزاب.
وِزْبَانِي القوم، إذا مال بعضهم بعضاً.
وِزْبَانِي الأمر، إذا اشتد علي، والاسم: الحِزْبَانِيه.
وأمر حِزْبَانِي وحِزْبَانِيه، إذا كان شديداً. (٢٢٠: ١)
باب ما جاء على «فُؤول»،
فأُلْحِقَ بالحِزْبَانِي لِلزَّوَانِدِ والتَّضْعِيفِ الَّذِي فِيهِ، وهو
- مفتوح كله - إِلَّا السُّبُوحُ وَالْقُدُّوسُ وَالذُّرُّوعُ، وهو الطائر السَّمَّ -
... وِزْبَانِي: اسم. (٣٩٧: ٣)
وَقَيْدٌ حُورٌ: سَيِّئُ الْخُلُقِ. وِزْبَانِيون: العجوز التي فيها بقية شباب. وهذا يدخل في باب «لَقِيْلُوكُنَّ» وهو قليل لأحسب في الكلام غيرها.
وِزْبَانِيه: غليظ. (٤٠٤: ٣)
الأزهرى: [نقل قول اللَّيْثِ ثُمَّ قَالَ:]
وقال غيره: وِزْبُ الرجل من القرآن والصلاة: حِزْبُهُ، والحِزْب: التصيب. يقال: أعطاني حِزْبِي من المال، أي حَقِّي ونصبي. (٣٧٤: ٤)
والحِزْبَانِي من الشغل: ما نأبك. (٣٧٥: ٤)
الصَّاحِب: حِزْبِي الأمر يحِزْبَانِي حِزْبَانِيه، إذا نأبك. وأمر حِزْبَانِي وحِزْبَانِيه، أي شديد.
والحِزْبَانِي: أصحاب الرجل معه على رأيه وأمره، والجمع: الأحزاب.
وِزْبَانِي القوم: اجتمعوا فصاروا أحزاباً.
وِزْبَانِيه فلان وحِزْبَانِيه: كنت من حِزْبِهِ، وفلان يحِزْبَانِيه فلان، أي ينصب به وينصّره.
وهذيل نسقي السلاح: الحِزْبَانِي، تشبيهاً وسعةً.
والحِزْبَانِي: الورد من القرآن.
والحِزْبَانِيون: العجوز، والتون رائدة، وهي من التوق: الشديدة.
والحِزْبَانِيه: أرض حِزْبَانِيه، والجمع: الحِزْبَانِيه.
والحِزْبَانِيه في وصف الحِزْبَانِي: استدارة خلقه، وِزْبَانِيه حِزْبَانِيه: ضخمة. (١٥: ٣)

البحر هري : حيزب الرجل : أصحابه.

والحيزب : الوزد ، وقد حزبت القرآن .

والحيزب : الطائفة .

وتحزبوا : تجمعا .

والأحزاب : الطوائف التي تجتمع على محاربة

الأنبياء ﷺ .

والحزابي : الغليظ القصير . يقال : رجل حزابي

وحزابية أيضا . إذا كان ضليفا إلى القصر . والياء

للإلحاق ، كالفهامة والغلانية من القهم والقلن .

والحزباء : الأرض الغليظة . والحزباءة أخص منه

والجمع : الحزابي . وأصله مُشدّد . كما قلنا في : الصحاري .

والحزباب : جزر البحر ، والمُشط : جزر البحر .

والحزباب أيضا مثل الحزابي وهو الغليظ القصير .

وحزبه أمر . أي أصابه . (واستشهد بالشعر مرتين)

(١٠٩ : ١)

ابن فارس : الحاء والزاء أصل واحد . وهو

تجمع الشيء . فمن ذلك الحيزب : الجماعة من الناس . قال

الله تعالى : ﴿ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴾ الزوم : ٣٢ .

والطائفة من كل شيء : حزب . يقال : قرأ حيزمه من

القرآن .

والحزباء : الأرض الغليظة .

والحزابية : الحمار الجموع الخلق .

ومن هذا الباب الحيزبون : العجوز . وزادوا فيه الياء

والواو والتون . كما يفعلونه في مثل هذا ليكون أبلغ في

الوصف الذي يريدونه . (٥٥ : ٢)

ابن سيده : الحيزب : جماعة الناس والجمع :

أحزاب .

والأحزاب : جنود الكفار . تألبوا وتظاهروا على

حزب النبي ﷺ . وهم : قريش وعطفان وبنو قريظة .

وحيزب الرجل : أصحابه وجنده الذين على رأيه .

والجمع كالجمع .

وحازب القوم وتحزبوا : صاروا أحزابا .

وحزبهم : جعلهم كذلك .

وتحازبوا : مالا بعضهم بعضا فصاروا أحزابا .

ومسجد الأحزاب معروف من ذلك .

أنشد ثعلب لعبد الله بن مسلم الهذلي :

إذ لا يزال غزال فيه يفتني

يأوى إلى مسجد الأحزاب مُتّقيا

وحزبه الأمر يحزبه حزبا . نابه واشتد عليه . وقيل :

ضبطه . والاسم : الحزابة .

وأمر حازب وحزيب : شديد .

والحزابي والحزابية من الرجال والممير : الغليظ إلى

القصر ما هو وركب حزابية : غليظ .

والحيزب والحيزباءة : الأرض الغليظة الشديدة .

والجمع : حزباء . وحزابي . وحزوب : اسم . (٢٣١ : ٣)

الطوسي : وتحزب القوم ، إذا اجتمعوا كالأجتماع

على النابة .

وأرض حزبة : غليظة . وحار حزابية : مجتمع الخلق

غليظ . (٥٦٦ : ٣)

الراغب : الحيزب : جماعة فيها غلظ . قال عز وجل :

﴿ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا ﴾ الكهف : ١٢ .

﴿ أَوَلَيْكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ ﴾ المجادلة : ١٩ . وقوله

تعالى: ﴿وَلَمَّا زَا لَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ﴾ الأحزاب: ٢٢، وعبارة عن المجتمعين لمحاربة النبي ﷺ، ﴿فَإِنْ جَزَأَ اللَّهُ هُمْ أَتَقَاتِلُونَ﴾ المائدة: ٥٦، يعني أنصار الله، وقال تعالى: ﴿يَحْتَسِبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَأَنْتُمْ يَدْعُونَ فِي الْأَحْزَابِ﴾ الأحزاب: ٢٠، ويعنيده: ﴿وَلَمَّا زَا لَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ﴾.

(١١٥)

الرَّاحِشِيُّ: هؤلاء حزبي، وهم أحزابي، ودخلت عليه وعنده الأحزاب.

وحزب قومه فتحزبوا، أي صاروا طوائف، وفلان يحازب فلاناً، يتصره ويماضه، [ثم استشهد بشعر]

وحزبه أمر، وأصابته الحوازب.

ومن الجاز: قرأ جزئه من القرآن، وكم حزبك؟ وهو الطائفة التي وظفها على نفسه يقرؤها، وحزب القرآن: جعله أحزاباً. (أساس البلاغة: ٨٢)

التدنيثي: في الحديث: «أنته كان إذا حزته أمرٌ صلّى» أي أصابه. (٤٣٩: ١)

ابن الأثير: في الحديث: «طراً عليّ جزبي من القرآن فأحببت أن لا أخرج حتى أفضيه»، الحيزب: ما يجعله الرجل على نفسه من قراءة أو صلاة كالورود. والحيزب: التوبة في ورود الماء.

ومنه حديث أوس بن حذيفة: «سألت أصحاب رسول الله ﷺ: كيف تحزبون القرآن؟».

وفيه: «اللهم اهزم الأحزاب وركزهم»، الأحزاب: الطوائف من الناس، جمع: حيزب بالكسر.

ومنه حديث ذكر يوم الأحزاب، وهو غزوة الخندق، وقد تكرّر ذكرها في الحديث.

وفيه: «... إذا حزبه أمر صلّى» أي نزل به بهم، أو أصابه غم.

ومنه حديث عليّ: «نزلت كراثة الأمور وحوازب الخطوب» جمع حازب، وهو الأمر الشديد.

ومنه حديث ابن الزبير: «يريد أن يحزبهم» أي يقوّم ويثبّت منهم، أو يجعلهم من حزبه، أو يجعلهم أحزاباً، والرواية بالجيم والراء، وقد تقدّم.

ومنه حديث الإفك: «وطيفت تحتك تحازب لها» أي تعصّب وتسمى سمي جماعتها الذين يتحزبون لها، والمخبر بالهاء والراء، من الحزب.

ولنه حديث الدعاء: «اللهم أنت هديّ إن حزبت»، ويروي بالراء بمعنى سليت، من الحزب. (٣٧٦: ١) الفيومي: الحيزب: الطائفة من الناس، والجمع: أحزاب.

وتحزب القوم: صاروا أحزاباً.

ويوم الأحزاب: هو يوم الخندق.

والحيزب: الورد يعتاده الشخص من صلاة وقراءة وغير ذلك.

والحيزب: التصيب. وحزبهم أمرٌ يحزبهم، من باب قتل: أصابهم. (١٣٣)

الفيروزي: الحيزب، بالكسر: الورد، والطائفة، والسلاح. وجماعة الناس، والأحزاب: جمعة،

وجتمع كانوا تألبوا وتظاهروا على حرب النبي ﷺ، وجند الرجل وأصحابه الذين على رأيه. «إني

أبوسفيان، وغطفان في ألف، وهوازن وبني قريظة
والنضير، [وهو سهو لجلائهم قبل الأحزاب]

«وهزم الأحزاب وحده» وذلك يوم الخندق، وهو
أنه تعالى أرسل عليهم ريح الصبا في ليلة شاتية
فأحصرتهم، وصفت التراب في وجوههم وأططأت
الثيران، وكفت القدور وقلعت الأوتاد، وبث ألفاً من
الملائكة في ذوات عسكرهم، فاجت الخيل بعضها في
بعض، وقذف في قلوبهم الرعب، فانهزموا من غير
قتال. (٣٨: ٢)

مَجْمَعُ اللَّفَّةِ: الحزب: كل طائفة جمعهم الاتِّجاء إلى
غرض واحد؛ وجمته: أحزاب. (٢٥٢: ١)

صَحْبُ إِسْمَاعِيلَ إِبْرَاهِيمَ: تحزب القوم: تحبوا
وصاروا أحزاباً.

والحزب: الجماعة من الناس، تشاكلت قلوبهم
وأعياهم وإن لم يلق بعضهم بعضاً.

والحزب: القسم من القرآن. (١٣١: ١)

المُضْطَقُّونَ: إن الأصل الواحد فيها هو التجمع
إذا كان على رأي واحد وهدف واحد.

فيقال: هؤلاء حزب الله وحزب الذين وحزب
القرآن وحزب الكفر وحزب الشيطان. ولا يقال:
جماعة الله وجماعة الذين، إذا لم يكن بينهم أمر جامع،
يبرزهم ويختص بهم، وكذلك الطائفة.

وأما الورود والتصيب، فباعتبار كونها مجتمعين على
نظر وغرض واحد.

وأما الشنطة والشدّة والغلظة، فهي من لوازم
التحزب، ولا يعد أن يكون قولهم: حزّب يحزّب من

أَخَافُ عَلَيْكُمْ قَوْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ: المؤمن: ٢٠، هم قوم
نوح وعاد وقمود ومن أهلكه الله من بعدهم.

وحازبوا وتحزّبوا: صاروا أحزاباً، وقد حزبتهم
تحزيباً.

وحزبه الأمر: نأته واشتدّ عليه، أو ضغظه.
والاسم: الحزاية بالضم، والحزب أيضاً: المصدر.
وأمر حازب وحزيب: شديد، الجمع: حزّب.
والحزابي، والحزاية مخففتين: المليط إلى القصر
كالهيزاب بالكسر.

والحزب والحزامة، بكسرهما: الأرض المليطة،
الجمع: حزباء وحزابي.

وأبو حزابة بالضم: الوليد بن هبيل...
وكتنور: اسم.

وحازبته: كنت من حزبه.
والهيزاب، بالكسر: الذئك، وجزز البر، وحزب

من القطا.

وذات الهيزاب: موضع،
والحزوب، بالضم: نبات. (٥٦: ١)

الطُّورُ يعني: الحزب، بالكسر خالتكون: الطائفة
وجماعة الناس والأحزاب: جمعه.
وحزب الشيطان: جنوده.

ويوم الأحزاب: يوم اجتماع قبائل العرب على قتال
رسول الله ﷺ، وهو يوم الخندق.

فالأحزاب: عبارة عن القبائل المجتمعة لحرب
رسول الله ﷺ، وكانت قريش قد أقبلت في عشرة
آلاف من الأحابيش ومن كنانة وأهل تهامة، وفاندتهم

باب الاشتقاق الانتزاعي.

ويدلّ على هذا المعنى استعماله في القرآن الكريم في تلك الموارد وعلى هذه القيود. [ثم ذكر الآيات: المجادلة: ١٩، والزّوم: ٣٢، والزّخرف: ٦٥]

وأما القيد في مفهوم الجماعة، فهو الاجتماع في مورد واحد. وفي القوم: قيد القيام بأمرهم من جانب من في رأسهم. وفي الطائفة: قيد طوائفهم ورجوعهم إليه. فلا بد من ملاحظة هذه القيود في مقام الاستعمال.

فظهر لطف التعبير بهذه الكلمة في موارد استعمالها. (٢: ٢٢٢)

النصوص التفسيرية

حزب

١- وَمَنْ يَقُولُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا غَالِبٌ حِزْبِ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ.

ابن عباس: جُند الله.

مثله الحسن.

أبو العالية: شيعة الله.

الأخفش: حِزْبُ اللَّهِ: الَّذِينَ يَدِينُونَ بِدِينِهِ

ويطيعونه، فينصرهم.

الطبري: والحِزْبُ: هم الأنصار. ويعني بقوله:

«فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ» فَإِنَّ أَنْصَارَ اللَّهِ. [ثم استشهد بشعر]

الواحدي: [ذكر قول الحسن وأضاف:]

وقال أبو ذؤؤ: أولياء الله.

(٢: ٣٠٢)

البَقَوِيّ: يعني أنصار دين الله.

مثله الميبدي.

الزّمخشري: إقامة الظاهر مقام المضمر، ومعناه:

فإنهم هم الغالبون، ولكنهم بذلك جعلوا أصلاً، لكونهم

حزب الله، وأصل الحِزْبُ: القوم يجتمعون لأمر حَزَبِهِم.

ويحتمل أن يريد به «حِزْبُ اللَّهِ» الرّسول

والمؤمنين. (١: ٦٢٤)

ابن عطية: والحِزْبُ: الصّاغية والمستمنون إلى

صاحب الحِزْبِ، والمعاونون فيما يحرّز.

الفخر الرازي: الحِزْبُ في اللغة: أصحاب الرّجل،

الَّذِينَ يَكُونُونَ مَعَهُ عَلَى رَأْيِهِ، وَهُمْ الْقَوْمُ الَّذِينَ يَجْتَمِعُونَ

لأمر حَزَبِهِم.

واللّحفيّين عبارات: [ثم نقل قول الحسن

وأبي العالية والأخفش وأبي ذؤؤ]

قوله: «فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ» جملة واقعة

موقع خبر المبتدأ، والمائد غير مذكور لكونه مطروحاً،

والتقدير: فهو غالب لكونه من جُند الله وأنصاره.

(١٢: ٣٢)

القرطبي: والمؤمنون: حِزْبُ اللَّهِ، فلا جرم غلبوا

اليهود بالنسبي والقتل والإجلاء وضرب الجزية.

(٦: ٢٢٣)

الشّربيني: أي فإنهم هم الغالبون، ولكن وُضع

الظاهر موضع المضمر، إظهاراً لما شرفهم به، ترغيباً لهم

في ولايته، وتشريعاً لهم بهذا الاسم، فكأنّه قيل: ومن

بنو هؤلاء فإنهم حزب الله وحزب الله هم الغالبون،

وتعريضاً بن يوالي هؤلاء بأنّه حزب الشيطان.

(١: ٣٨٢)

أبو الشُّعُود: أثر الإظهار على أن يقال: ومن يتوهم، رعاية لما مر من نكته بيان أصالته تعالى في الولاية، كما يبيّن عنه قوله تعالى: ﴿فَإِنْ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ﴾ حيث أضيف «الحزب» إليه تعالى خاصة، وهو أيضًا من باب وضع الظاهر موضع الضمير العائد إلى (من) أي فائهم الغالبون.

لكنهم جعلوا حزب الله تعالى تطبيقًا لهم، وإثباتًا لقلبهم بالطريق البرهاني، كأنه قيل: ومن ينول هؤلاء فائهم حزب الله، وحزب الله هم الغالبون. (٢: ٢٨٩)

الألوسي: [مثل أبي الشُّعُود وأضاف:]

والجملة دليل الجواب عند كثير من المربين.

(٦: ١٧١)

الطُّبَّاطِبَانِي: «و«الحزب» على ما ذكره الزَّيْنَبِيّ: جماعة فيها غلظ، وقد ذكر الله سبحانه حزمه في موضع آخر من كلامه، قريب المضمون من هذا الموضع، ووسهم بالفلاح، فقال: ﴿لَا تَقْبِذُوا زُرًّا يَأْتِيَنَّكُمْ﴾ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ» إلى أن قال: ﴿أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ الجادة: ٢٢. (٦: ١٥)

مكارم القميرازي: وتشتمل هذه الآية أيضًا على قرينة أخرى، تؤكد المعنى الذي ذكرناه - في تفسير الآية السابقة - لكلمة «الولاية» وهو الإشراف والتصرف والرعاية، لأن عبارة (حزب الله) والتأكيد أن الصلة تكون لهذا الحزب - في الآية - لها صلة بالحكومة الإسلامية، ولا علاقة لها بقضية الصداقة التي هي أمر بسيط وعادي.

وهذا يؤكد بنفسه أن الولاية - الواردة في الآية - تعني الإشراف والحكم والقيادة الخاصة بالإسلام والمسلمين، لأن معنى «الحزب» يتضمن التنظيم والتضامن والاجتماع، لتحقيق أهداف مشتركة.

وبحسب الالتواء إلى نقطة مهمة، وهي أن المراد بعبارة (الَّذِينَ آمَنُوا) الواردة في هذه الآية ليسوا جميع الأفراد المؤمنين، بل ذلك الشخص الذي ذكر في الآية السابقة وأشير إليه بأوصاف معينة.

أما قضية الغلبة أو الانتصار الذي كفلته الآية لحزب الله، فهل هو الانتصار المعنوي وحده أم يشمل الانتصار على كل الأصعدة وفي جميع المجالات المادية والمعنوية؟

لا شك أن الإطلاق الذي تصف به الآية الكريمة، يدل على الانتصار الشامل في جميع الجبهات، وبدعي أن أي جماعة تضوي تحت لواء حزب الله - أي تتحلل بالإيمان القوي وتلتزم التقوى وتدأب على العمل الصالح وتسعى إلى الإتحاد والتكافل والتضامن وتمتنع بالوعي الكافي - فهي لا شك ستنال النصر في كل المجالات وعلى جميع الأصعدة.

والعجز الذي نشهده اليوم بين المسلمين عن نبيل مثل هذا الانتصار، له دليل واضح هو لغتقارهم - في الغالب - إلى الصفات التي ذكرناها أعلاه، والتي هي صفات الأفراد المنضوين تحت لواء حزب الله. ولذلك فهم بدلًا من أن يستخدموا قواهم وطاقاتهم في طرد الأعداء، وحل مشاكلهم الاجتماعية، يصرفون هذه القوى في إضعاف بعضهم البعض. (٤: ٥٦)

فضل الله: وجاءت الآية الثانية لتؤكد بجانب

الممارسة، بعد أن أكدت الآية الأولى جانب الخط، ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ ويتحرك في خطّ الولاية الصحيح فيلتزم به، ويترك الخطّ المرفق، فسيجد كل الخير والهدى والعدل والصلاح والقوة والغلبة، في هذا الجانب الذي يُمثل حزب الله في كل ما يحتمل من شعارات، ويتجه إليه من أهداف.

وإذا سار الناس في هذا الطريق، وعاشوا الانتهاء إلى حزب الله، فسيكون لهم النصر والغلبة على الآخرين ﴿فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ﴾ بذكرهم، وإخلاصهم، ونبااتهم، وصمودهم، أمام التحديات الصعبة في الساحة. (٨: ٢٣٠)

٢- استخوذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ
المجادلة: ١٩

ابن عباس: جند الشيطان. (١٦٢)

الطبري: يعني جنده وأتباعه. (٢٨: ٢٥)

وجاء بهذا المعنى في أكثر التفسير.

٣- أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
المجادلة: ٢٢

الطبري: أولئك الذين هذه صفتهم جند الله وأولياؤه. (٢٨: ٢٧)

نحوه الطوسي (٩: ٥٥٧)، والشريني (٤: ٢٣٦).
الزجاج: أي الذين لا يؤادون من حاد الله ورسوله ومن المؤمنين، وحزب الله أي الداخلون في الجمع الذي

اصطفاه الله وأرتضاه. (٥: ١٤٢)

الماوردي: فيهم وجهان:

أحدهما: أنهم من عصبة الله، فلا تأخذهم لومة لائم.

الثاني: أنهم أنصار حقه ودعاة خلقه، وهو محتمل. (٥: ٤٩٦)

المبيددي: أنصار حقه ودعاة خلقه... روي أن داود عليه السلام قال: إلهي من حزبك؟ فأوحى الله إليه: يا داود الغاضة أبصارهم، التقيّة قلوبهم، السليمة أكتفهم، أولئك حزبي وحول عرسي. (١٠: ٢٦)

الطبرسي: أي جند الله وأنصار دينه ودعاة خلقه.

(٥: ٢٥٥)

الفخر الرازي: لما عدّد هذه التسم ذكر الأمر الرابع من الأمور التي توجب ترك المواقعة مع أعداء الله، فقال: ﴿أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾. وهو في مقابلة قوله فيهم: ﴿أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ المجادلة: ١٩.

(٢٩: ٢٧٧)

أبو الشعثود: قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ﴾ تشريف لهم ببيان اختصاصهم به عز وجل، وقوله تعالى: ﴿أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ بيان لاختصاصهم بالفوز بسعادة الدارين، والفوز بسعادة الدنيتين، والكلام في تحلية الجملة بغنون التأكيد، كما مرّ في مثلها. (٦: ٢٢١)

نحوه الأتوسي. (٢٨: ٣٦)

سيّد قطب: فهم جماعته المجتمعة تحت لوائه،

آية واحدة إلى حزب الشيطان، وفي كلا الآيتين التين تحدث فيها عن حزب الله، أكد مسألة الحب في الله والتبعض في الله، وموالاة أهل الحق.

ففي آية سورة المائدة وبعد بيان مسألة الولاية والحكم ووجوب طاعة الله وطاعة الرسول، وطاعة الذين أعطوا الزكاة في صلاة - الإمام علي عليه السلام - يقول سبحانه: ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ﴾ المائدة: ٥٦.

وفي الآيات هنا أيضًا أكد سبحانه قطع «الودة» مع أعداء الله، وبناء على هذا، فإن خطأ حزب الله هو نفس خطأ الولاية، والانفصال عنه انفصال عن خطأ الله ورسوله وأوصيائه.

وفي المقابل عند ما يصف حزب الشيطان، الذي أصبح الله في الآيات في هذه السورة، فإن أهم ميزة له هي التماثل مع الله في الحق والكذب والمكر، ونسيان ذكر الله.

والتفلة الجديرة بالذكر هنا قوله سبحانه: ﴿فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ﴾ وفي مورد آخر يقول: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هُمْ يُصَلِّونَ﴾ وبالنظر إلى أن الفلاح يقترن دائماً بالتصبر والعلية، لذا فإن معنى الآيتين واحد مع وجود قيد، هو أن للفلاح مفهومًا أعمق من مفهوم العلية، لأنه يشخص مسألة الوصول إلى الهدف أيضًا.

على عكس حزب الشيطان، حيث وصفهم سبحانه بالانكسار والخيبة وعدم الموقفية في برامجهم، والتخلف عن أهدافهم. (١٤٥: ١٨)

فضل الله: الذين يؤكدون انجاءهم إلى الله من خلال التزامهم بمواقع رضاه، وابتعادهم عن مواقع سخطه،

المتحركة بقيادته، المهدية بهديه، الصققة لمنهجه، الفاعلة في الأرض ما قدره وقضاه؛ فهي قدر من قدر الله. (٣٥: ١٥)

الطباطبائي: قوله: (حزب الله) تشریف هؤلاء المخلصين في إيمانهم بأنهم حزبه تعالى، كما أن أولئك المنافقين الموالين لأعداء الله حزب الشيطان، وهؤلاء مفلحون، كما أن أولئك خاسرون. وفي قوله: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هُمْ يُصَلِّونَ﴾ وضع الظاهر موضع الضمير، ليجري الكلام بمرى المثل السائر. (١٩٧: ١٩)

المصطفوي: ﴿أولئك حزب الله...﴾ فإنهم متبوعون إلى الحق وتجتهدهم على الحقيقة، ولا يمكن للحق أن يزول أو يتغير.

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هُمْ يُصَلِّونَ﴾ الجادة ١٩، فإنهم منحرفون عن صراط الحق وسالكون على سبيل النقي وعلى ضلال.

وأما خسارة حزب الشيطان في الدنيا: فأولاً: أن حياة الإنسان لا تنتفع بالموت بل تمتد إلى دوام الآخرة، فلزام لنا أن نحاسب الفلاح والخسارة في طول مطلق الحياة لا في الدنيا فقط.

وثانياً: أن الخسارة تلاحظ بالنسبة إلى مجموع وجود الإنسان بدنه وروحه، ظاهره وباطنه.

وثالثاً: أن حزب الشيطان يرون نتائج أعمالهم ويحزنون في هذه الدنيا أيضًا، وهم غافلون. (٢٢٢: ٢)

مكارم الشيرازي: التلانة الأساسية لحزب الله وحزب الشيطان:

لقد أثير في القرآن الكريم إلى حزب الله بآيتين: هذه الآية، والآية: ٥٦، من سورة المائدة، وقد أشار في

وانطلاقهم في الحياة كلها على مستوى الكلمات والأفعال والعلاقات والأهداف، من مطلق الإيمان به والرفض لغيره. وهذا هو خط حزب الله الذي يقابله حزب الشيطان في ما يعنيه الانتماء إلى نهج الشيطان والتسير على خطواته، والارتباط بأهدافه.

وعلى ضوء ذلك، فلا بد في الانتماء إلى حزب الله - كعنوان من عناوين الحركة والاختلاقي - من الالتزام الفكري والعمل بالاسلام، بتأكيد الخط الفاصل الذي يفصل الإنسان عن غير الإسلام؛ وذلك بالتدقيق في النهج والخط والحركة والنتائج، والولاية له ورسوله وأوليائه، فذلك هو الأساس في صدق الانتماء.

فلا يكفي لتأكيد صدق الانتماء إلى حزب الله، الانتماء إلى الإسلام بالمعنى البسيط الرسمي الذي يدخل به الإنسان إلى الإسلام، ذلك أن الفارق فيها بينهما تمامًا هو الفارق بين الإسلام والإيمان، فيما يختلف به المسلم عن المؤمن في ما أشارت به الآية الكريمة في سورة الحجرات: ١٤، في قوله تعالى: ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾.

فإذا كان الإنسان مسلمًا، وارتبط بخط أعداء الله في المسألة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ليقصر دوره الإسلامي على المسألة العبادية بمعناها الساذج، لتكون النتائج النهائية لأعداء الإسلام، فهو من حزب الشيطان لا من حزب الله، لأن التحزب للشيطان لا يعني الكفر دائمًا، بل قد يعني الانسحاب إلى الإسلام في جانب، والالتزام بالمواقف

الشيطانية في الخط العملي في جانب آخر، كما استوحينا في ما حدثنا الله به عن المنافقين الذين هم حزب الشيطان الخاسرون.

وعلى هذا الأساس، فإن المؤمنين المتقين هم حزب الله الذين يشملهم الله بعين رعايته وعنايته، (٢٢: ٨٩)

﴿كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ غَرُوحٌ﴾. المؤمنون: ٥٣
مجاهد: كل قطعة، وهم أهل الكتاب.

(الطبري: ١٨: ٣٠)
الطبري: كل فريق من تلك الأمم بما اختاروه لأنفسهم من الدين والكتب (فرحون) معجبون به، لا يرون أن الحق سواء. (١٨: ٣٠)

نحو ابن عطية (٤: ١٤٧)، والطبرسي (٤: ١٠٩)،
والفهر الرازي (٢٣: ١-٤)، والنيسابوري (١٨: ٢٤).

الطبرسي: أي كل طائفة بما عندها تفرح لاعتقادها، بأن الحق معها. (٧: ٣٧٥)

الزمخشري: أي كل فرقة من فرق هؤلاء المتكلمين المنتظمين دينهم، فرح بباطله، مطمئن النفس مستعد أنه على الحق. (٣: ٣٤)

الشربيني: أي فرقة من المنتهزين. (٢: ٥٨٣)
البيروسي: أي جماعة من أولئك المنتهزين. (٦: ٨٩)

وهذا المعنى جاء:

٤- وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ • مِنَ الَّذِينَ قَرَعُوا
دِينَهُمْ وَكَانُوا سِيقًا كُلِّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ غَرُوحٌ.

الزوم: ٣٦، ٣٢.

حزبه

على كل مجموعة تتبع برنامجًا وهدفًا خاصًا، والمقصود بحزب الشيطان: أتباعه.

طبعي أن الشيطان لا يمكنه إدخال أحد ليكون عضوًا رسميًا في حزبه، ثم يقودهم إلى جهنم، فأعضاء حزبه هم أولئك الذين يتصفون بالصفات التي عرض القرآن لذكرها في آيات أخرى:

«هم الذين طوّقوا أنفسهم بطوق المبودية للشيطان ﴿إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَ﴾ النحل: ١٠٠»

«وهم الذين ﴿وَأَسْخَوْا عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَهُمْ وَكَوَّنَ اللَّهُ أُولَئِكَ حِزْبَ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ المائدة: ١٩»

المؤلفات المتفرقة أنه قد تعرض القرآن الكريم لذكر (حزب الله) في ثلاثة مواضع، وكذلك تعرض للذكر (حزب الشيطان) في ثلاثة مواضع أيضًا، حتى يتضح من هم أولئك الذين يُعبدون أسماءهم في حزب الله، ومن هم الأعضاء الرسميون لحزب الشيطان.

ولكن من الطبيعي أن الشيطان يدهو حزبه إلى المحامي والذئب، ولتوث الشهوات إلى الشرك والظلم والاضطهاد، وبالنسبة إلى جهنم وبئس المصير.

فضل الله: من كل هذه الجماعات التي تُطعمه وتخضع له، وتنفذ كل خطته.

الحزبين

ثم بعثناهم لنتقن أي الحزبين أخصى لبا ليهوا أمدا.

الكهف: ١٢

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ الشَّعِيرِ.

فاطر: ٦

ابن عباس: أهل دينه وطاعته.

(٣٦٤)

الطبري: يعني شيعته ومن أطاعه.

(١١٧: ٢٢)

مثله الزمخشري.

(٣٠٩: ٣)

الطوسي: أي أصحابه وجنده، وهم الذين يقبلون

(٤١٤: ٨)

منه ويشبهونه.

القمي: (حزبه) هم المعرضون عن الله،

(٤١٤: ٨)

المستقلون بخير الله، المائلون عن الله. ودليل هذا

(٤١٤: ٨)

الخطاب: إِنَّ الشَّيْطَانَ عَدُوٌّ كَمُفْضَوْهُ وَأَخْذُوهُ عَدُوًّا

(٤١٤: ٨)

وأنا وليكم وحييكم فأحترني وارضوا بي حبيًا.

(٤١٤: ٨)

البغوي: أي أتباعه وأولياءه.

(٤١٤: ٨)

مثله الميمني (١٦٢: ٨)، ونحوه القرطبي (١٤٤: ٨).

(١٦٢: ٨)

ابن عطية: والحزب: الحاشية والصاغية.

(١٦٢: ٨)

الطبري: أي أتباعه وأولياءه وأصحابه.

(١٦٢: ٨)

نحوه البروسوي.

(١٦٢: ٨)

الشريبي: أي الذين يؤسسون لهم فيعرضهم

(١٦٢: ٨)

لأتباعه، والإعراض عن الله تعالى.

(١٦٢: ٨)

مكارم الشيرازي: «الحزب» في الأصل بمعنى

(١٦٢: ٨)

الجماعة والجموعة التي لها قتالية، ولكنها تُطلق عادة

(١٦٢: ٨)

ابن عباس : أي الفريقين : المؤمنون والكافرون .

(٢٤٤)

مجاهد : إن الحزبين هما المختلفان في أمرهم من قوم الفِثية . (المأوردي ٣ : ٢٨٩)

السُّدِّي : من اليهود والنصارى . الذي علموا قريشاً السؤال عن أهل الكهف وعن الخضر وعن الرُّوح . وكانوا قد اختلفوا في مدة إقامة أهل الكهف في الكهف . (أبرحان ٦ : ١٠٣)

الفراء : يقال : إن طائفتين من المسلمين في دهر أصحاب الكهف اختلفوا في عددهم . ويقال : اختلف الكفار والمسلمون . (٢ : ١٣٦)

الطبري : أي الطائفتين اللتين اختلفتا في قدر مبلغ مكث الفِثية في كهفهم رفوداً . (١٥ : ٢٠٦)

مثله الطوسي (٧ : ١٣) ، والبخوي (٣ : ١٨٢) . أبو مسلم الأصفهاني : الحزبان : الله ، والخلق .

(أبرحان ٦ : ١٠٤)

المأوردي : وفي الحزبين أربعة أقاويل :

أحدها : [قول مجاهد وقد تقدم]

الثاني : أن أحد الحزبين الفِثية ، والثاني من حضرهم من أهل ذلك الزمان .

الثالث : أن أحد الحزبين مؤمنون ، والآخر كفار .

الرابع : أن أحد الحزبين الله تعالى ، والآخر الخلق . وتقديره : أنتم أعلم أم الله . (٣ : ٢٨٩)

الحبيدي : يقال : هما حتماً من أصحاب الكهف تحزبوا حين انتهبوا ، واختلفوا كم لبثوا . (٥ : ٦٥٠)

الزمخشري : «أي الحزبين» المختلفين منهم في

مدة لبثهم . لأنهم لما انتهبوا اختلفوا في ذلك ... أو أي الحزبين المختلفين من غيرهم . (٣ : ٤٧٣)

أبن عطية : والحزبان : الفريقان . والظاهر من الآية : أن الحزب الواحد هم الفِثية ، إذ غلبوا لبهم قليلاً ، والحزب الثاني هم أهل المدينة الذين بعث الفِثية على عهدهم . حين كان عندهم التاريخ بأمر الفِثية ، وهذا قول الجمهور من المفسرين .

وقالت فرقة : هما حزبان من الكافرين ، اختلفا في مدة أصحاب الكهف .

وقالت فرقة : هما حزبان من المؤمنين ، وهذا لا يرتبط من ألفاظ الآية . (٣ : ٥٠٠)

نحوه القرطبي . (١٠ : ٣٦٤) الطبرسي : والمعنى لتظر أي الحزبين من المؤمنين

والكافرين من قوم أصحاب الكهف عدأمد لبثهم وعلم ملك ...

وقيل : يعني بالحزبين أصحاب الكهف . لما استيقظوا اختلفوا في تعداد لبثهم ، وذلك قوله : «وَكَذَلِكَ يَفْتَنَاهُمْ لِيَتَّسِعَ قُلُوبُهُمْ» الكهف : ١٩ . (٣ : ٤٥٢)

الفخر الرازي : اختلفوا في الحزبين . فقال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما : المراد بالحزبين : الملوك الذين تداولوا المدينة ملكاً بعد ملك ، والملوك حزب وأصحاب الكهف حزب .

والقول الثاني : قال مجاهد : الحزبان من هذه الفِثية ، لأن أصحاب الكهف لما انتهبوا اختلفوا في أنهم كم ناموا ، والكذب عليه قوله تعالى : «قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ»

الكهف: ١٩، فالخزيان هما هذان، وكان الذين قالوا: ﴿رَبُّكُمْ أَغْلَمُ بِمَا لَبِغْتُمْ﴾ هم الذين علموا أن لبغهم قد تطاول.

القول الثالث: [هو قول القراء] (٨٤: ٢٦)

النيسابوري: أصحاب الخلوة أم أصحاب السلوة. (١٢٤: ١٥)

أبو حيان: [نقل أقوال المفسرين ثم قال:]

كلها أقوال مضطربة. (١٠٤: ٦)

الشربيني: أي الفريقين المختلفين في سدة لبغهم ﴿أَخْضَىٰ لِأَنَّهُمَا آمَنَّا﴾. (٣٥٤: ٢)

مثله أبو السعود (١٧٢: ٤)، والبروسوي (٢٢٠: ٥).

الألوسي: أي منهم، وهم القائلون: لبنا يومنا أم بعض يوم، والقائلون: ﴿رَبُّكُمْ أَغْلَمُ بِمَا لَبِغْتُمْ﴾ [ونقل أقوال المفسرين ثم قال:]

والظاهر هو الأول، لأن اللام للعهد، ولا عهد كثير من سمعت. (٢١٢: ١٥)

الطباطبائي: والمراد بالخزيين: الطائفتان من أصحاب الكهف، حين سأل بعضهم بعضاً بعد البحث قائلاً: ﴿كَمْ لَبِغْتُمْ قَالُوا لَبِغْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَغْلَمُ بِمَا لَبِغْتُمْ﴾ على ما يفيد قوله تعالى في الآيات التالية: ﴿وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِنَتَّسِعُوا فِيهَا﴾ الخ.

وأما قول القائل: إن المراد بالخزيين: الطائفتان، من قومهم: المؤمنون والكافرون، كما أنهم اختلفوا في أمد لبغهم في الكهف، بين مصيب في إحصائه ومخطئ، لمحبهم الله تعالى ليبيّن ذلك ويظهر، والمعنى أيقظناهم ليظهر أي

الطائفتين المختلفتين من المؤمنين والكافرين في أمد لبغهم مصيبة في قولها، فبعيد. (٢٤٩: ١٣)

مكارم الشيرازي: ﴿أَيُّ الْحَزِينِ﴾ إشارة لشيء ستحدث عنه أثناء تفسير الآيات اللاحقة، حيث إنهم بعد يظنهم اختلفوا في مقدار نومهم، فالبعض قال: يوماً، والبعض الآخر قال: نصف يوم، في حين أنهم كانوا نائمين لستين طويلة.

أما قول البعض بأن هذا التعبير هو شاهد على أن أصحاب الكهف هم غير أصحاب الرقيم، فهذا كلام بعيد للغاية ولا يحتاج لمزيد توضيح. (١٨٥: ٩)

فضل الله: أي ليظهر - من خلال ذلك - التفريق الأهم دقة في إحصاء الستين التي لبثوها في هذا النوم الصريح ومن الممكن أن تكون الإشارة إلى الناس الذين اختلفوا في أمرهم. ومن الغريب أن تكون الإشارة إلى أصحاب الكهف الذين وقع الخلاف بينهم في تحديد المدة.

وربما كان المراد من نسبة الصلح إلى الله، كاستيجة لبغهم من رقدتهم، إظهار ما يعلمه الله من ذلك، وقد يكون ذلك من خلال الدراهم التي كانت معهم، كما يذكره بعض المفسرين. (٢٨٢: ١٤)

الأخزاب

١... وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْجِدَةٌ...

هو: ١٧

ابن عباس: من جميع الكفار. (١٨٣)

- سميد بن جُبَيْر، من المِلَل كلها. (الطَّبْرِي ١٢: ١٩) وأبو السُّمُود (٣: ٢٩٧).
- نحوه البَقْوَى. (٢: ٤٤٣)
- قَتَادَةُ: الكُفَّار أحزاب كلهم على الكفر. (الطَّبْرِي ١٢: ١٩)
- اليهود والنصارى. (الطَّبْرِي ١٢: ٢٠)
- الشَّدْي: قريش. (أَبُو حَيَّان ٥: ٢١١)
- مُتَايِل: يعني ابن أمية وابن المسيرة، وابن عبد الله
- الغزومي، وآل أبي طلحة بن عبد العزى. (٢: ٢٧٦)
- الْفَرَاء: يقال: من أصناف الكُفَّار، ويقال: إن كل كافر حزب. (٢: ٨)
- الطَّبْرِي: وهم المنتزعة على مللهم فالتار موعده،
- إنه يصير إليها في الآخرة بشكله. (١٢: ١٩٨)
- الماوردي: فيهم قولان: أحدهما: أنهم أهل
- الأديان كلها، لأنهم يتحزبون، قاله سميد بن جبير.
- الثاني: هم المنتزبون على رسول الله ﷺ. (المنتزبون
- على محاربه.
- ولي المراد بهم ثلاثة أوجه: [وذكر أقوال الشَّدْي
- وقَتَادَةَ وسعيد بن جُبَيْر] (٢: ٤٦٢)
- الْعَلُوسِي: الذين اجتمعوا على عداوته. (٥: ٥٢٩)
- الْمَيْتَدِي: من الكُفَّار الذين تحزبوا واجتمعوا على
- رسول الله وعدوانه، من اليهود والنصارى والجوس
- وسائر المِلَل. (٤: ٣٧٦)
- نحوه الفَخْر الرَّاوِي. (١٧: ٢٠٣)
- الرُّمُخْشَرِي: يعني أهل مكة ومن ضاتهم من
- المتحزبين على رسول الله ﷺ. (٢: ٢٦٣)
- نحوه الألوَسِي (١٢: ٢٩)، والمُرَاشِي (١٢: ١٩).
- ابن عَطِيَّة: (الأحزاب) هاهنا يراه به جميع
- الأمم. (٣: ١٥٨)
- الطَّبْرَسِي: من مشركي العرب وفسق الكُفَّار،
- كاليهود والنصارى وغيرهم. (٣: ١٥٠)
- النَّيْسَابُورِي: يعني أهل مكة ومن انحاز معهم،
- كاليهود والنصارى والجوس. (١٢: ١٥٠)
- نحوه الشَّرِيئِي. (٢: ٥٠)
- الْبُرُوسِي: أي حزب أهل الكتاب ومزب
- الكُفَّار وحزب المنافقين وإن زعموا أنهم مسلمون، لأن
- الإسلام يدعو للسان فحسب، وإنما يحتاج مع دعوى
- اللسان إلى صدق الجنان وعمل الأركان. (٤: ١١١)
- القاسمي: الأحزاب: جمع حزب. والحزب جماعة
- الناس. ويطلق (الأحزاب) على من تألوا على حرب
- رسول الله ﷺ. وكذا كل نبي قبله. وهو إطلاق شرعي
- وعليه حل الأكثر الآية، تكون السورة مكية إلا أن
- اللفظ يتناوله، وكل من شاكلهم من سائر الطوائف.
- (٩: ٣٤٢٤)
- عَزَّة دروزة: (الأحزاب) تعني الفئات العديدة التي
- تجتمع لمقصد مشترك وتتحزب له، وهي هنا وفي
- الأمكن الأخرى من القرآن هنت الفئات التي تحزبت
- عند النبي ﷺ. (٤: ٦٥)
- عبد الكريم الغطيب: (الأحزاب): جمع
- حزب، وهم طوائف الضالين، من كل بيت ومن كل
- قبيلة، إذ آلف بينهم الضلال، فجمع أحزابهم التي
- تحزبت، واجتمعت على الوقوف في وجه الدعوة التي

- يدعو إليها رسول الله. (١١٢٠: ٦)
- فضل الله: (الأحزاب) المتمثلة في جماعات الكفر والشرك والضلال. (٤٣: ٦٢)
- ٢- وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ... الزَّعْد: ٣٦
- ابن عباس: يعني اليهود. (٢٠٩)
- و(الأحزاب): بقية أهل الكتاب وسائر المشركين. (الطبري ٣: ٢٩٦)
- مجاهد: من أهل الكتاب. (الطبري ١٣: ١٦٤)
- قتادة: يعني اليهود والتصارى. (الطبري ١٣: ١٦٤)
- ابن زيد: (الأحزاب): الأمم: اليهود والتصارى واليهوس، منهم من آمن به، ومنهم من أنكره. (الطبري ١٣: ١٦٤)
- نحو: الحسن ومجاهد وفتادة (الطبري ٣: ٢٩٦)
- والطبري (٦: ٢٦٠).
- الطبري: ومن أهل الملل المتعززين عليك، وهم أهل أديان شتى، من ينكر بعض ما أنزل إليك. (١٣: ١٦٤)
- الماوردي: فيهم قولان: أحدهما: [قول ابن زيد المتقدم] الثاني: أنهم كفار قريش. (٣: ١١٦)
- القشيري: أي الأحزاب الذين قالوا: كان محمد يدعو إلى إله واحد، فالآن هو ذا يدعو إلى إلهين، لما نزل: ﴿قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَدْعُوا الرِّجْسَ﴾ الإسراء: ١١٠.
- (٢٣٣: ٣)
- البغوي: يعني الكفار الذين تحزبوا على رسول الله ﷺ، وهم اليهود والتصارى. (٢٥: ٣)
- المبيني: وقيل: «مِنَ الْأَحْزَابِ» هم الذين تحزبوا على رسول الله، أي اجتمعوا على عداوته، وهم المشركون. (٥: ٢٠٤)
- الزمخشري: يعني ومن أحزابهم وهم كفرتهم الذين تحزبوا على رسول الله ﷺ بالعداوة، نحو كعب بن الأشرف وأصحابه، والسيد والساقب أسقبي نجران وأشباهها. (٢: ٣٦٢)
- مثل: أوحيتان (٥: ٣٩٦)، وأبو الثمود (٣: ٤٦٢)، والبرزخوني (٤١: ٣٨٢)
- ابن عطية: قالت فرقة: هم أحزاب الجاهلية من العرب. (٣: ٣١٦)
- السيوطي: [التأويل] النفس والهو والقرى. (١٣: ٩٨)
- الألوسي: [نحو الزمخشري وأضاف:] وقيل: المراد بالموصول: مطلق المسلمين وبالأحزاب: اليهود والتصارى واليهوس. (١٣: ١٦٥)
- الطباطبائي: اللام للعهد، أي ومن أحزاب أهل الكتاب من ينكر بعض ما أنزل إليك، وهو ما دل منه على التوحيد ونفي التثليث، وسائر ما يخالف ما عند أهل الكتاب من المعارف والأحكام المرفوضة. (١١: ٣٧٢)
- مكارم الشيرازي: المقصود من هذه المجموعة هي نفس جماعة اليهود والتصارى الذين عليهم التعصب

عيسى؟ قال: هو الله هبط إلى الأرض، فخلق ما خلق، وأحيا ما أحيا، ثم صعد إلى السماء، فتابعه على ذلك ناس من الناس، فكانت اليعقوبية من النصارى، وقال الثلاثة الآخرون: نشهد أنك كاذب.

فقالوا للثاني: ما تقول في عيسى؟ قال: هو ابن الله، فتابعه على ذلك ناس من الناس، فكانت النسطورية من النصارى، وقال الاثنان الآخران: نشهد أنك كاذب. فقالوا للثالث: ما تقول في عيسى؟ قال: هو إله وأمه إله، والله، فتابعه على ذلك ناس من الناس، فكانت الإسرائيلية من النصارى. فقال الرابع: أشهد أنك كاذب، ولكنه عبده ورسوله، وهو كلمة الله وروحه. فاختصم القوم، فقال المرء المسلم: أنشدكم الله ما تعلمون أن عيسى كان يطعم الطعام وأن الله تبارك وتعالى لا يطعم الطعام؟ قالوا: اللهم نعم، قال: هل تعلمون أن عيسى كان ينام؟ قالوا: اللهم نعم، قال: فخصمهم المسلم. (الطبري ١٦: ٨٥)

نحوه المبيد ١: ٣٨، وابن عطيّة ٤: ١٦، والتبساوري ١٦: ٥٦.

الكَلْبِيّ: اليهود والنصارى. (الزّحّاشي ٢: ٥٠٩) الشّعلبيّ: يعني النصارى وإنما سمّوا أحزاباً لأنهم نجسوا ثلاث غرق في أمر عيسى، النسطورية، والمَلَكَائِيَّة، والمَاريَعُوبِيَّة.

نحوه البغويّ ٣: ٢٣٣، والنسفيّ ٣: ٣٥. الفخر الرازيّ: في الأحزاب أقوال:

الأول: المراد بفرق النصارى على ما بيّنا أقسامهم. الثاني: المراد النصارى واليهود، فجعله بعضهم ولداً

الطائفي وأمثاله، ولذلك لم يُعبّر القرآن الكريم عنهم بأهل الكتاب، لأنهم لم يتبعوا كتبهم المتفاوتة، بل كانوا في الحقيقة أحزاباً وكُتلاً تابعين لخطّهم الحزبيّ. وهذه المجموعة كانت تتكرر كلّ ما خالف ميلهم، ولم يطابق أهواءهم.

وهذا الاحتمال وارد في أن كلمة (الأحزاب) قد تكون إشارة إلى المشركين، لأنّ سورة «الأحزاب» ذكرتهم بهذا التعبير، وهؤلاء في الحقيقة ليس لهم دين ولا مذهب، بل كانوا على شكل أحزاب وكُتَل متفرقة اتّحدوا بسبب مخالفتهم للقرآن والإسلام. (٧: ٣٧٥) فضل الله: ربما كان المقصود بهم هؤلاء الذين ينكرون التوحيد بمعناه القرآني، ويلتزمون التثليث، ويختلفون مع الإسلام في بعض مفاهيمه وأحكامه، ويمتنعون عن الإيمان بالإسلام، انطلاقاً من الحالة الحزبية التي تنلق عليهم نوافذ التفكير، وتضع الحواجز الذاتية والعصبية بينهم وبين معرفة الحقيقة. (١٣: ٦٤)

٣- فَأَخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمٍ عَظِيمٍ.

ابن عباس: الكفار. نحوه مجاهد. (الطبري ١٦: ٨٥)

الحسن: الذين تحزّبوا على الأنبياء لما قصّ عليهم قصّة عيسى اختلفوا فيه من بين الناس.

(الزّحّاشي ٢: ٥٠٦) قتادة: ذكر لنا أنّه لما رفع ابن مريم، انتخبت بنو

إسرائيل أربعة من فقهائهم، فقالوا للأول: ما تقول في

وبعضهم كذابًا.

الثالث: المسراد الكفار الداخل فيهم اليهود والنصارى، والكفار الذين كانوا في زمن محمد ﷺ. وإذا قلنا: المراد بقوله: ﴿وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ﴾ مريم: ٣٦، أي قل يا محمد: إن الله ربِّي وربكم، فهذا القول أظهر، لأنه لا تخصيص فيه، وكذا قوله: ﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ مؤكّد لهذا الاحتمال. (٢١: ٢٢٠)

نحوه الشريبي: (٢: ٤٢٦)

البروتوسي: وفي «التأويلات النجمية»: أي تحزّبوا ثلاث فرق:

فرقة يعبدون الله بالسيرة على قدمي الشريعة والطريقة، بالبور على المقامات والوصول إلى القربات، وهم الأولياء والعقديّون، وهم أهل الله خاصة، وفرقة يعبدون الله على صورة الشريعة وأعمالها، وهم المؤمنون المسلمون، وهم أهل الجنة.

وفرقة يعبدون الهواء على وفق الطبيعة، ويزعمون أنهم يعبدون الله كما أن الكفار يعبدون الأصنام، ويقولون: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيَرْحَمُنَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ الزمر: ٣، هؤلاء يُنكرون على أهل الحق، وهم أهل البدع والأهواء والسّعة والنفاق، وهم أهل النار. (٥: ٣٣٤)

٢ و ٣- يُحْسِبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَأَنْتَهُمْ يَادُّونَ فِي الْأَحْزَابِ... وَلَكِنَّا وَءَا السُّؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ لَأَلَّوْا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَّقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. الأحزاب: ٢٠-٢٢

ابن عباس: يظنّ عبدالله بن أبي وأصحابه أن كفار مكة (لَمْ يَذْهَبُوا) بعد ما ذهبوا من الخوف والجبن، ويقال: ظنوا أن لا يذهبوا حتى يقتلوا محمدًا ﷺ. ﴿وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ﴾: كفار مكة. (٣٥٢)

الطبري: يحسب هؤلاء المنافقون الأحزاب، وهم فريس وعطفان، ﴿وَلَكِنَّا وَءَا السُّؤْمِنُونَ الْأَحْزَابُ﴾: جماعة الكفار. (٢١: ١٤٢)

الماوردي: يعني أن المنافقين يحسبون أبا سفيان وأحزابه من المشركين، حين تفرقوا عن رسول الله ﷺ منطويين. (٤: ٣٨٧)

التعليق: يعني قريشًا وعطفان واليهود. (٨: ٢٢٨) نحوه البغوي (٣: ٦٢٣)، والمسيدي (٨: ٢٧)، والشريبي (٣١: ٢٣٢)، والبروتوسي (٧: ١٥٦).

الطباطبائي: وهم جنود المشركين، المنحزّون على النبي ﷺ. (١٦: ٢٨٨)

١- جُنْدُ مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ. ص: ١١ ابن عباس: من الكفار كفار مكة. (٣٨١) مُجاهد: قريش من الأحزاب: القرون الماضية. (الطبري: ٢٣: ١٣٠)

الطبري: يعني من أحزاب إبليس وأتباعه الذين مضوا قبلهم، فأهلكهم الله بذنوبهم.

(بن) من قوله: ﴿مِنَ الْأَحْزَابِ﴾ من صلة قوله: (جُنْدٌ) ومعنى الكلام: هم جُنْدٌ من الأحزاب مهزوم هنالك. (٢٣: ١٣٠)

نحوه الطوسي: (٨: ٥٤٧)

المقْدَر، أو صفة للأجند)... (٨: ٨)

الآلُوسِي: ﴿مِنَ الْأَحْزَابِ﴾ صفة (جُنْدٌ) أي هم جند قليلون أذلاء أو كثيرون عظماء كانوا هنالك، من الكفار المتحزبين على الرُّسُل، مكسورون عن قريب، أو جُنْدٌ من الأحزاب مكسورون عن قريب، في مكانهم الذي تكلموا فيه بما تكلموا فلا تبال بما يقولون، ولا تكثر بما يحدون.

وقال أبو البقاء: (جُنْدٌ) مبتدأ، و(ما) زائدة، و(هنا لك) نعت، وكذا ﴿مِنَ الْأَحْزَابِ﴾ و(تمهزوم) خبر. (١٦٩: ٢٣)

مكارم الشيرازي، واستخدام كلمة (الأحزاب) هنا - على الظاهر - إشارة إلى كل المجموعات التي وقعت تحت رُسل الله، والذين أبادهم الهارئ عز وجل، وإن مجتمع مكة المشرك هو مجموعة صغيرة من تلك المجموعات، والذي سيقتل بما ابتلوا به، الشاهد على هذا الحديث هو ما سيرد في الآيات القادمة التي تنطرق لهذه المسألة. (٤١٦: ١٤)

٥- كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَنِي إِدْرِيسَ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرُسُولِهِمْ...

ابن عباس: الكفار. (٣٩٣)
مثله الطبري. (٤٢: ٢٤)

الزجاج: يعني عاداً ونمود وقوم لوط والأمم التي أهلكك بين ذلك. (٣٦٦: ٤)

نحو الطبرسي (٤: ٥١٤)، والطباطبائي (١٧: ٣٠٦)، وفضل الله (٢٠: ١٣).

الثعلبي: أي من جملة الأجناد. (١٨: ٨)

الساوِزدي: يعني مشركي قريش أنهم أحزاب إيليس وأتباعه. وقيل: لأنهم تحازبوا على الجحود لله ورسوله ﷺ. (٥: ٨٠)

الواحدي: جُنْدُ الْمُشْرِكِينَ... و(الأحزاب) سائر من تقدمهم من الكفار الذين تحزبوا على الأنبياء. (١٠٣: ٥٤)
نحو البقوي. (٤: ٥٤)

المبيدي: أي من جملة الأحزاب الذين يتحزبون عليك يوم بدر ويهزمون. الحزب: الجند المتحزبون على من عداهم.

وقيل: ﴿مِنَ الْأَحْزَابِ﴾ أي هم من القرون الماضية الذين تحزبوا وتجمعوا على الأنبياء بالكذب، ففُتُّوا وأهلكوا. (٨: ٣٢٤)

الزمخشري: يريد ما هم إلا جيش من الكفار المتحزبين على رسل الله. (٣٦٢: ٣٦)

نحو الطبرسي (٤: ٤٦٨)، والشريفي (٣: ٤٠٤).
ابن عطية: أي من جملة أحزاب الأمم الذين تعصبوا في الباطل وكذبوا الرُّسُل، فأخذهم الله تعالى.

(٤: ٤٩٥)
نحو أبو حيان. (٧: ٣٨٦)

القُطْرُبِي: ﴿مِنَ الْأَحْزَابِ﴾ صفة (لِجُنْدٍ). (٢٦: ١٨٠)

البيروسي: قال ابن الشيخ: (جُنْدٌ) خبر مبتدأ محذوف، و﴿مِنَ الْأَحْزَابِ﴾ صفة، أي جملة الأحزاب، وهم القرون الماضية الذين تحزبوا وتجمعوا على الأنبياء بالكذب، ففُتُّوا وأهلكوا. و(تمهزوم) خبر ثانٍ للمبتدأ.

التَّيْبِدِيِّ: وهم الذين تحزبوا على الأنبياء
بالتكذيب. (٨: ٤٥٦)

الْمُتَحَشِرِيُّ: الذين تحزبوا على الرُّسل وتناصبوهم،
وهم عاد وثمود وفرعون وغيرهم. (٣: ٤٦٥)

نحوه الطُّبْرَسِيُّ (٤: ٥١٤)، وأبو حَتَّانَ (٧: ٤٤٩)،
وأبو السُّعُود (٥: ٤٠٨)، والبرُّوسِيُّ (٨: ١٥٤)،
والألوسِيُّ (٢٤: ٤٤).

ابن عَطِيَّة: يريد بهم عادًا وثمود، أو أهل مَدْيَنَ
وغيرهم. (٤: ٥٤٧)

الفَخْرُ الرَّازِيُّ: أي الأسم المستعرة على الكفر
كقوم عاد وثمود وغيرهم، كما قال في سورة
«ص»: (٢٧: ٢٠)

نحوه الطُّرْبِيُّ (١٥: ٢٩٣)، والشَّرِيفِيُّ (٣: ٤٦٨)،
مكارم الشيرازي: إن المقصود من (الأحزاب)
هم قوم عاد وثمود وحزب القراعة وقوم لوط، ولَمَّا نال
هؤلاء مَن أشارت إليهم الآيتان: ١٢، ١٣، من سورة
«ص»: ﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَغَادُ وَفِرْعَوْنُ
ذُو الْأَوْتَارِ * وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ
أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ﴾.

هؤلاء هم الأحزاب الذين تآذروا ووقفوا ضدَّ
دعوات الأنبياء الإلهيين، لتعارض مصالحهم مع روح
هذه الدَّعَوَات ومضامينها الرِّبَّانِيَّة.

إنهم لم يقتنعوا بمجرد الوقوف ضدَّ الدَّعَوَات التَّوْبِيَّةِ
الكريمة، وإنما تجاوزوا هذا الحدَّ، بل خطَّطت كلُّ أُمَّةٍ فيهم
لأن تمسك بنبيها فتسجنه وتؤذيه، بل وحتى تقتله
﴿وَهَتَّ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ﴾.

نَمَّ لَمْ يَكْتَفُوا بهذا القدر أيضًا، بل لجأوا إلى الكلام
الباطل، لأجل القضاء على الحقِّ ونحوه، وأصروا على
إضلال الناس وصرفهم عن شريعة الله: ﴿وَجَادُّوا
بِالْبَاطِلِ لِيَذْحِجُوا بِهِ الْحَقَّ﴾.

إلا أن هذا الوضع لم يستمرَّ طويلًا، ولم يبقَ لهم
المُخَارَاجَةُ، إذ حينًا حان الوقت المناسب جاء الوعد
الإلهي: ﴿فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ﴾ المؤمن: ٥.

(١٥: ١٧٢)

وبهذا المعنى جاءت كلمة الأحزاب في أكثر الآيات.

الْوُجُوهُ وَالتَّنَظَّاتُ

فَقَاتِل: تفسر الأحزاب على أربعة وجوه:
١- قوله منها: الأحزاب: يعني بني أمية وبني المغيرة
وآل أبي طلحة كلهم من قريش، فذلك قوله في الزَّعد:
٣٦: ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذْتُمْ الْكِتَابَ﴾ يعني مؤمني أهل
التَّوراة ﴿يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ﴾ يعني
من بني أمية وبني المغيرة وآل أبي طلحة، كفارهم، ﴿مَنْ
يُكْذِبْ بَغْضَاءٍ﴾.

وغيرها في هود: ١٧، حيث يقول: ﴿أُولَئِكَ
يُؤْمِنُونَ بِهِ﴾ يعني مؤمني أهل التَّوراة ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ
مِنَ الْأَحْزَابِ﴾، يعني بني أمية وبني المغيرة وآل أبي طلحة
ابن عبدالمزني. وفيهم نزل قوله تعالى: ﴿يَجْنَدُ مَا هُنَالِكَ
مُفْرَضُونَ مِنَ الْأَحْزَابِ﴾ ص: ١١، يعني هؤلاء الأحياء
الثلاثة.

والوجه الثاني: الأحزاب: يعني به النصاري
الطَّوْرِيَّة والمارِيعَوِيَّة، فذلك قوله: ﴿فَاخْتَلَفَ

الْأَحْزَابُ مِنْ نَسِيهِمْ» مريم: ٢٧. في الذين، يعني
التصاري، فتحزبوا في عيسى، فعالت التطورية؛
عيسى بن الله، وقالت المارخونية: إن الله هو المسيح،
وقالت الملكية: إن الله ثالث ثلاثة، قالوا: لله إله
وعيسى إله ومريم إله، ظهرها في القزحرف: ٦٥.

والوجه الثالث: الأحزاب: يعني به كفار قوم نوح
وعاد ونمود إلى قوم شبيب وفرعون، لذلك قوله:

﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهُ إِذِ اعْتَزَلْتُمْ بِوَادٍ
أَلْتَرَاهُمْ جَبَلًا يَصْعَدُ بِهِ إِبْرَاهِيمُ﴾
الأنبياء: ١٢، ١٣، ظهرها قول رجل مؤمن من
آل فرعون حزقيل القبطي: ﴿إِنِّي أَخَافُ غَثِّكُمْ بِقُلُوبِ
الْأَحْزَابِ﴾ المؤمن: ٢٠، يعني مثل حذاب الأمم الخالية.

والوجه الرابع: الأحزاب: يعني به لباسيان، في
قبائل من العرب واليهود، تحاربوا على النبي ﷺ يوم
الحندي، يقاتلون في ثلاثة أماكن، لذلك قوله في سورة
الأحزاب: ﴿إِذْ جَاءُوكُم مِّنْ فَوْقِكُمْ﴾: من فوق الوادي
من قبل اليمن، عليهم ما الذين عرف التطعري
وعيينهين حصن القزاري، ومنها ألف من غطفان،
ومنها أيضا طلعةين غوبلة القنسي من بني أسد إلى
أن قال:

فحزبوا على النبي ﷺ، فهم الذين قال عنهم:
﴿يَحْشُرُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يُذْهِبُوا﴾ الأحزاب: ٢٠، يعني
هؤلاء الذين ذكر لم يذهبوا، ﴿وَلَقَدْ بَاتَ الْأَحْزَابُ﴾
يعني وإن يرجع الأحزاب إليهم للقتال، (١٦٣)

الحيثي: باب الحزب، على وجهين:
أحدهما: الجند، كقوله: ﴿فَلْيَنَازِ جُزْبُ اللَّهِ هُمُ

الْمُتَلَبِّثُونَ﴾ المائدة: ٥٦، وقوله: ﴿فَلْيَنَازِ جُزْبُ اللَّهِ الْآلُ
بَنَ جُزْبُ اللَّهِ هُمُ الْمُتَلَبِّثُونَ﴾ المائدة: ٢٢.

والثاني: الفرقة، كقوله في المؤمنين: ٥٣، والروم:
٥٣: ﴿كُلُّ جُزْبٍ مَّا تَدْعِيهِمْ فِرْعَوْنُ﴾ (٢١٦١)

باب الأحزاب، على وجهين:

أحدهما: التصاري، كقوله: ﴿فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ
نَسِيهِمْ﴾ مريم: ٢٧.

والثاني: الكفار، كقوله: ﴿فَاخْتَلَفَ الْمُشْرِكُونَ مِنْ
الْأَحْزَابِ﴾ ص: ١١، وفي الطول ﴿وَالْأَحْزَابُ مِنْ
نَسِيهِمْ﴾ المؤمن: ٥٠، و﴿يَحْشُرُونَ الْأَحْزَابَ﴾
الأحزاب: ٢٠، (١٣٠)

الثاماني: الحزب على وجهين: أهل الدين،
الجند:

فوجه منها: الحزب: أهل الدين، قوله: ﴿كُلُّ جُزْبٍ
مَّا تَدْعِيهِمْ فِرْعَوْنُ﴾ المؤمن: ٥٣، يعني كل أهل دين،
والوجه الثاني: الحزب: يعني الجند، قوله: ﴿وَالْآلُ
جُزْبُ اللَّهِ هُمُ الْمُتَلَبِّثُونَ﴾ المائدة: ٢٢، ﴿وَالْآلُ
جُزْبُ الشَّيْطَانِ﴾ المائدة: ١٩، يعني جند الله، وجند
الشيطان، (٢٥٢)

القيروزي يهدي: وورد الحزب في القرآن على
وجوه:

الأول: بمعنى أصناف الخلق في اختلاف المذاهب
والملل والأديان ﴿كُلُّ جُزْبٍ مَّا تَدْعِيهِمْ فِرْعَوْنُ﴾
المؤمنون: ٥٣.

الثاني: بمعنى عسكر الشيطان ﴿وَالْآلُ جُزْبُ

الشَّيْطَانُ» المجادلة: ١٩.

الثالث: بمعنى جُند الرِّحمان ﴿أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ﴾
المجادلة: ٢٢. وهم في الدنيا غائبون مصلحون ﴿قِيَانُ
حِزْبِ اللَّهِ هُمُ الْغَائِبُونَ﴾ المائدة: ٥٦. وفي التقى فالتزوا
مفعلون ﴿أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ المجادلة:
٢٢. (بهار نوي التمييز ٢: ٤٥٧)

الأصول اللغوية

١- الأصل في هذه المادة: الحِزْب، أي الأرض
الخطيطة الشديدة الحِزْمَة، والمجموع: أحزاب. وهي
الحِزْبَاء، والمجموع: الحِزْبَاء والحِزْبَانِ.
والحِزْبَانِ والحِزْبَانِيَّة من الرجال والحِزْبَانِ: الخطيطة إلى
القصر ماهر. يقال: رجل حِزْبَانٍ وحِزْبَانِيَّة، وبمعنى
حِزْبَانِيَّة: غليظ، وركب حِزْبَانِيَّة: غليظ. وجملة حِزْبَانِيَّة
جند.

وحِزْبُهُ الأمر يَحْزِبُهُ حِزْبَانًا: ثأبه واشتد عليه، وأمر
حازب وحزيب: شديد، والحازب من الشغل: ما نابك.
يقال: حِزْبُهُ أمر، أي أصابه.

والحِزْب: جماعة فيها غليظ، كما قال الزجاج:
والمجموع: أحزاب. يقال: حازب القوم وتحزبوا، أي
تجتمعا وصاروا أحزابا، وتحازبوا: سالا بعضهم بعضا
فصاروا أحزابا، وحزب فلان أحزابا: جتمعهم.

وحِزْبُ الرجل: أصحابه وجنده الذين على رأيه،
والأحزاب: الطوائف التي تجتمع على محاربة
الأنبياء ﷺ، ومنهم قريش وخطبان وبنو قريظة، إذ
تآلبوا وظاهروا على حزب النبي ﷺ.

والحِزْب: الجُود، لأنه غليظ على صاحبه وشديد.
يقال: طرأ على حزبي من القرآن، فأحببت أن لا أخرج
حق نفسه. وقد حزبت القرآن.
والحِزْبِيَّون: العجوز، بزيادة الياء، والواو والنون،
ولعلها الخطيطة أو المجلدة من السجائر.

٢- واعتبره نولدكه لفظ الحِزْب حِينًا، وزعم أن
لسان المسلمين كانت تحبته عند استعماله في القرآن
للمعنى الأولى، لأنهم كانوا يجهلون ولا يأنسون به (١)،
وكان السبب الذي حداه على اعتناق هذا القول
هو تشابه استعمال هذا اللفظ في القرآن والهد الجديد
على حد زعمه - رغم الاختلاف الفاحش بين
اللغتين: العربية والعبرية، فأصل اللب ونشئت
بالقصر.

الاستعمال القرآني

جاءت اسمًا مفردًا ٨ مرات، ومثنى مرة، وجمعًا
١١ مرة في ١٧ آية:

حزب الله

١- ﴿وَمَنْ يَمُؤْلِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ
حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَائِبُونَ﴾ المائدة: ٥٦

٢- ﴿... رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ
اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ المجادلة: ٢٢

حزب الشيطان

٣- ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا

(١) المخطوطات الخطيطة في القرآن الكريم (حزب).

يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ الشَّعْبِ ﴿١٤﴾

فاطر: ٦

١- «إِسْتَفَوْذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَجَهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ إِلَّا إِنْ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ»
الحزبين

٥- «ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ بِمَا لَبَّيُوا

أَمَدًا»
الكهف: ١٢

كل حزب

٦- «فَنَقُطْنَاهُمْ أَفْرَاقَهُمْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ»
المؤمن: ٥٣

٧- «مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِبْهًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ»
الزوم: ٣٦

الأحزاب

٨- «كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَنِيهِمْ...»
المؤمن: ٥

٩- «وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ»
ص: ١٣

١٠- «وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ بِغَلِيٍّ يَوْمَ الْأَحْزَابِ»
المؤمن: ٣٠

١١- «فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَّسْجِدٍ يَوْمَ عَظِيمٍ»
مريم: ٣٧

١٢- «فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابٍ يَوْمَ الْبُرْجِ»
الزخرف: ٦٥

١٣- «... وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يَنْكِرُ بَعْضَهُ...»
الزهد: ٣٦

١٤- «وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَثَأْنٌ

مُؤَبَّدٌ...»
هود: ١٧

١٥- «جُنُودًا مِمَّا هُنَاكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ»
ص: ١١

١٦- «يَحْتَسِبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ...»
الأحزاب: ٢٠

١٧- «وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا

مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ...»
الأحزاب: ٢٢

يلاحظ أولاً أنه قد جاء (حزب الله) و(حزب الشيطان) كحزبين متقابلين. كل منهما ثلاث مررات بنسبهم واحد، أي جاء مرتين بـ (الكرار في (١ و ٢)، ومرتبة مكرراً في (٣ و ٢) وفيها تحوت:

١- جاء (حزب الله) فرداً عقيب أمر الولاية في آيتين: «إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ زَاكِيُونَ»
ومن يقول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون» المائدة: ٥٥، ٥٦.

والمشهور بين الإمامية - حسب الروايات - أن المراد بها ولاية أمر الأمة بشأن علي عليه السلام، والأئمة من أولاده عاتمة، ويعتبرون «وَهُمْ زَاكِيُونَ» حالاً من «وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ» أي ويؤتون الزكاة حال ركوعهم إشارة إلى صدقة علي عليه السلام خاتمة حال الركوع، وهي مشهورة.

وأما الآخرون فعمموها - سوى بعضهم - لمطلق التولي والمحبته لله ورسوله والمؤمنين، وجملة «وَهُمْ

الخاسرون ، وحزب الله بأنهم المفلحون ، والخاسرون
والفلاح متقابلان تمامًا .

وقد وصف الفريق الأول - وهم حزب الشيطان -
في آيات قلها بالتولي لأعداء الله : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ
تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَآهُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ
وَيَحْفَلُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَقْلُمُونَ ﴾ ، واستمر في ذكر
أيامهم الكاذبة وأنهم اتخذوا أيامهم جنة فصعدوا عن
سبيل الله ، ولهم عذاب مبين ، وهم من أصحاب النار .

ثم أدان الذين يحادون الله ورسوله بأنهم في الأذنين
وأن الله ورسوله هم الغالبون ، مقدمة لبيان أوصاف
الفريق الثاني - وهم حزب الله - فوصفهم بأنهم
لا يؤادون من حاد الله ورسوله ، وبأوصاف أخرى عالية
ومجراة عليهم : ﴿ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ
أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ
الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ
تحتها الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ
أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾
المجادلة : ١٤ - ٢٢ .

١- بالنظر إلى الآيات الأربع يُعلم أن حزب الشيطان
هم الذين كفروا أو نافقوا وهم أعداء الله مثل الشيطان ،
وأن الشيطان استحوذ عليهم ، وأنهم يؤالون قوماً غضب
الله عليهم ، وأنهم يتخذون الأيمان الكاذبة جنة لهم ،
وأنهم الخاسرون ومن أصحاب النار ، ولهم عذاب مبين ،
ويُعلم منها أيضاً أن حزب الله يتولون الله ورسوله
والمؤمنين ، ولا يؤلّون الذين يحادون الله ورسوله ، ولو

رَأَيْتَهُمْ عِنْدَهُمْ عَظِفَ عَلَى ﴿ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الضَّلَاةَ ﴾
وليت حالاً من ﴿ يُؤْتُونَ الزُّكُوةَ ﴾ ، والبحث فيها
طويل ، لاحظ « ول ي » .

وقد جاء ذيل الآيتين ﴿ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ
الْغَالِبُونَ ﴾ ، ﴿ إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ كالصرح
في أن الموصوفين بتلك الصفات هم حزب الله وهم
الغالبون المفلحون .

٢- وجاء حزب الشيطان فرداً ، بياناً لعداوة
الشيطان للإنسان في آيتين أيضاً : (٤ و٣) بشأن
الكافرين والمنافقين :

الأولى : ﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا
إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴾
الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا
الصالحات لهم عقوبة وأجر كبير . فاطر : ٧٦ .
وقد وصف حزب الشيطان بأنهم الذين كفروا
وبأنهم من أصحاب السعير ، وأن لهم عذاب شديد ، ثم
قابلهم بـ ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ
وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴾ تأكيداً أن بين حزب الشيطان وبين المؤمنين
الذين هم حزب الله بوناً بعيداً ، والمقابلة بين الحزبين
كاشفة عن ذلك تماماً .

وأما الآية الأخرى فتأتي في آيات المجادلة .
٣- جمع الله في (٣ و٢) بين (حزب الله) و(حزب
الشيطان) في آيات آخر سورة المجادلة بسياق واحد :
﴿ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ
الْخَاسِرُونَ ﴾ ، ﴿ وَأُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ ﴾ ، فكررهما وجازى حزب الشيطان بأنهم

كانوا أقرباءهم وعشيرتهم، وأن الله كتب في قلوبهم الإيمان، وأيدهم بروح منه، ويدخلهم الجنة خالدين فيها، ورضي الله عنهم ورضوا عنه، وأنهم المفلحون.

٥- ويُسْتَظْهِرُ مِنْهَا أَنَّ الْوَلَاءَ فِيهَا لَيْسَ صَرَفَ الْقَبِيلَةِ، بَلْ هِيَ مَسْأَلَةٌ سِيَاسِيَّةٌ، فِيهَا الْقَبِيلَةُ وَالْفَلَاحُ أَوْ الذَّلَّةُ وَالْخُسْرَانُ، وَأَنَّ حَزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمَفْلُحُونَ وَالْغَالِبُونَ عِنْدَ اللَّهِ، فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ.

٦- قَالَ أَصْحَابُ الْوُجُوهِ وَالظَّاهِرُونَ: إِنَّ (حِزْبًا) فِي (٢١ و ٢٢) «فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ» وَ«أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُسْلِمُونَ»، بِمَعْنَى «الْمُجْتَمِعُ» لِأَنَّ الْقَبِيلَةَ وَالْفَلَاحَ مِنْ خَوَاصِرِ «الْمُجْتَمِعِ»، لَكِنَّ الصِّفَاتِ الَّتِي وَصَلُوا بِهَا فِي الْآيَتَيْنِ تَعَمُّ الْمُجْتَمِعَ وَكُلَّ جَمَاعَةٍ مُؤْمِنَةٍ.

نعم جاء في (١٥) «جُنْدًا مَا هُنَالِكَ مَهْزُودٌ مِنَ الْآخِرَابِ» وسببها.

ثانيًا: جاء في (٥)، «لِنَقْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ» بشأن أصحاب الكهف، وهذه وحيدة في القرآن بلفظ التثنية (الحِزْبَيْنِ).

وقد اختلفوا في تطبيقها اختلافًا فاحشًا يرتقي إلى عشرة أقوال، وهي:

- ١- المختلفان في أمرهم من قوم الفتيّة.
- ٢- المختلفان من المسلمين حين ذاك في عددهم.
- ٣- الثنتين اختلفا في قدر مكنهم في الكهف.
- ٤- الحزبان: الله والمخلوق.
- ٥- اليهود والنصارى الذين علموا قريشًا السؤال عن أصحاب الكهف، فكانوا مختلفين في مدة إقامتهم.
- ٦- أحد المختلفين الفتيّة، والآخر من حضرهم من

الناس.

٧- المؤمنون والكافرون.

٨- الملوك الذين تداولوا تلك المدينة واحد بعد

الآخر.

٩- أصحاب الخلوة وأصحاب التسلوة!!

١٠- هما من أصحاب الكهف أنفسهم اختلفوا كم

لبشوا، وعليه الأكثر، وهو الأقرب إلى سياق الآيات.

بل عرض هذه الآية «ثُمَّ يَفْقَنَاهُمْ لِنَقْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَخْصَى بِمَا لَبَّيْهَا أَهْدَاهَا» على الآية: ١٩، بعدها: «وَكَذَلِكَ يَفْقَنَاهُمْ لِنَسْأَلَنَّهُمْ قَالِ غَائِلٌ مِنْهُمْ نَحْنُ لَبِشْتُمْ قَالُوا لَيْسَ بِيَوْمِنَا أَوْ يَفْقَنُ يَوْمٌ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِشْتُمْ...» بوضع بقصنا بهذا القول.

وأما الأحوال الأخرى فلا شاهد لها سوى ما جاء في آية (٢٢) جنبها، من وجود الاختلاف بين الناس حين نزول السورة، في عدد أصحاب الكهف «سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ وَجَحْشٌ بِالْقَيْبِ وَيَقُولُونَ سِتَّةٌ ثَمَانِيَّتُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعَدَّتِهِمْ مَا يَفْقَنُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تَحَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءَ ظَاهِرِهِمْ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا»، ولكنها ليست اختلافًا بين أصحاب الكهف أنفسهم في مدة مكنهم فيه، بل اختلاف في عددهم بين من وقف على قصتهم فيما بعد أيًا كانوا.

ثالثًا: جاء في (٧ و ٦) «كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ قَرِحُونَ»، وكلاهما بشأن الذين فرّقوا دينهم من الأمم، قبلها في (٦) «لَتَقَطُّعُوا أَرْحَهُمْ بِئْسَ لَهُمْ زُرًاءً»، وفي (٧) «مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيْعًا» وفيها بحث:

عَلَيْهَا لَا يَنْبَغُ أَنْ يَسْلُقِيَ اللَّهُ ذَلِكَ الَّذِينَ الْقِيَمُ وَلَكِنْ أَكْثَرَ
النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ • مُنْسِبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوا وَأَبِئُوا الظُّلُمَ
وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿الرُّومُ: ٣٠، ٣١﴾

وابتداء: جاء جمعا (الأحزاب) في ١٠ آيات (٨-١٧)،
والمراد بهم الكفار والمشركون، وهم أربعة أصناف:

الصف الأول: الأسماء الذين جاوروا بعد نوح،
فقوم لوط وقوم ثمود وغيرهم في ٣ آيات (٨-١٠):

فجاء في (٨) ﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ
مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوا وَجَادَلُوا
بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ
عِقَابُ﴾

وهلم الآية جاءت جبرة وعظمة للذين كانوا
يجادلون في آيات الله، أي القرآن، فقبلها: ﴿خَم •
تَنْزِيلَ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْغَزِيرِ الْقَلِيمِ﴾ إلى ﴿مَا يُجَادِلُ فِي
آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَنْزِلُكَ تَفْلُتُهُمْ فِي الْبِلَادِ •
فقوم نوح والأحزاب من بعدهم وهم الذين ذكروا في
(٩و٨) كانوا يجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق، كما
جادل كفار قريش في القرآن.

وجاء في (٩) ﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادُ
وَالْمُرْغُوثُ ذُو الْأُنْثَادِ • وَتَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ
الْأَيْكَةِ أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ • إِنَّ كُلَّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ
عِقَابُ﴾ سورة ص: ١٢-١٤، وقبلها آيات بشأن كفار
قريش الذين كفروا بالقرآن، فلاحظ الآيات من أول
السورة ﴿هَـ وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ﴾ إلى ﴿يَجْنَدُ مَا هُنَالِكَ
مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ﴾ ص: ١-١١.

وجاء في (١٠) نقلا عن مؤمن آل فرعون ﴿وَقَالَ

١- إِنَّ هَذَا الشَّيْءُ ﴿كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ قَرُونَ﴾
ذم يغطي طبيعة التحزب وتقابل الأحزاب، وهي أن كل
حزب - سواء كان حقا أو باطلا - في صراعهم وتصاقهم
قبال الآخرين مستهيج بما عنده فخور به على الآخرين،
وهذه خاصية أهل الباطل.

وأما أهل الحق فينظرون في الأمر، ويختارون ما هو
الحق من بين الآراء بلا مفاخرة ولا غرور، وموقفهم في
ذلك قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَشْتَرُونَ الْقَوْلَ فَيَشْتَرُونَ
أَخْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا
الْأَلْبَابِ﴾ الزمر: ١٨، لاحظ ح س ن - أحسنه،
وأل و - أولوا الأبواب.

٢- ومنليته أخرى للتحزب أنهم مصرون على
التقاطع والتفرق فيما بينهم، وعلى بقائهم شيعا، كما نراه
بين الأحزاب السياسية والدينية وغيرها، ولا يبالون
بالاختلاف، ولا يسعون في رفعه، وفي الوصول إلى
الوفاق والوحدة بينهم.

٣- وهذه الخاصية للأحزاب جاءت في (٦) تلو
تأكيد وحدة أمة التوحيد، فقبلها: ﴿وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً
وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ﴾ المؤمنون: ٥٢، وظهرها:
﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ •
وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلُّ إِلَهِنَا وَاجِدُونَ﴾ الأنبياء:
٩٢، ٩٣، لاحظ أ م م - أمة.

وجاءت أيضا في (٧) تلو التأكيد: أن الناس
مضطرون على فطرة التوحيد، والمشركون خارجون
على هذه الفطرة، لجهلهم بها وتفرقهم عنها، فقبلها:
﴿فَأَنبَأَ وَفُتِّحَكَ لِلَّذِينَ خَبِثًا فِطْرَتِ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ

الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ الْآخِرَاتِ •
يَوْمَ ذُنُوبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَتَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ
وَمَا اللَّهُ بِرَبِّدٍ ظَلُمْنَا لِلْعِبَادِ... المؤمن: ٣٠، ٣١ إلى ٤٤.
وفي خلاطه: «الَّذِينَ يَجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ
سُلْطَانٍ أَنَّهُمْ كَثُرَ مَقَامًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ
يُطْعِمُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَهَنَّمَ» المؤمن: ٣٥.
وبذلك يُعَلِّمُ أَنَّ الآيات استمراراً لآيات أول
السورة، ردّاً للذين كانوا يجادلون في القرآن وآياته، من
كفار قريش.

الصف الثاني: فرق النصاري الذين اختلفوا
بشأن عيسى عليه السلام أنه إله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة.
جاءت في آيات (١١-١٣):

في آيتين (١١ و ١٢) بسياق واحد «فَاخْتَلَفَ
الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ»، فجاء قبل (١١) في آيات شرح
ولادة عيسى عليه السلام من دون أب إلى أن قال: «وَالَّذِينَ
عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَصْطَرُّونَ • مَا كَانَ
لَهُ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ
كُنْ فَيَكُونُ • وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ
مُسْتَقِيمٌ» مريم: ٣٤-٣٦، ثم قال: «فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ
مِنْ بَيْنِهِمْ».

وكذلك جاء قبل (١٢) في آيات رفض الوهبة
عيسى ابتداءً من «وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ
مِنْهُ يَصُدُّونَ» إل «وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا
صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ» الزخرف: ٥٨ - ٦٤، ثم قال:
«فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ»، فالفاء في الآيتين
تفريع مشعرٌ بالإعجاب عن قولهم، وتفريع لهؤلاء الذين

اختلفوا في عيسى، وقد عبر عنهم بـ (الْأَحْزَاب) إشعاراً
بجهلهم وجدالهم بينهم بالباطل بلا بيّنة ولا برهان،
مصدقاً لقوله: «كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ».

وقد أُنْذِرهم الله ذيل الآيتين بسياق واحد بقوله في
(١١): «قَوْلِيلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَّشْهَدٍ يَوْمٍ عَظِيمٍ»،
وفي (١٢): «قَوْلِيلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابٍ يَوْمَ الْيَمِّ»،
مع وصفهم بـ «الَّذِينَ كَفَرُوا»، و«الَّذِينَ ظَلَمُوا»،
ونوصف يوم العذاب بـ «مَّشْهَدٍ يَوْمٍ عَظِيمٍ»،
و«عَذَابٍ يَوْمَ الْيَمِّ» تفصيلاً وتنويعاً في الإنذار.

وجاء في (١٣) بشأن القرآن أيضاً: «وَالَّذِينَ
أَنشَأَهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنْ الْأَحْزَابِ
مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ
بِهِ إِلَهَ أَذْعُوا زَالِيهِ ضَايِبٌ»، والآية مكثية ولم يواجه
النبي حين ذاك بأهل الكتاب، فكانوا يؤيدونه
وبصدقون بما أنزل عليه بشأن عيسى عليه السلام، سوى إنكاره
أن عيسى ابن الله، كما قال: «وَمِنْ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ
بَعْضَهُ» أي أهل الكتاب الذين كانوا أحزاباً مختلفين في
عيسى - كما سبق - فالذين قالوا منهم: إنه ابن الله، أو هو
الله أنكروا عليه، ويثبت عليه ذيل الآية «قُلْ إِنَّمَا
أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ...».

ولمّا بدأ أهل الكتاب بإنكار النبي والقرآن رأساً بعد
ما هاجر إليهم، ولا سيما بعد تحويل القبلة عن بيت
المكعب إلى الكعبة، لاحظ «قوله».

وخصّها الزخزري بن تحزب من أهل الكتاب
على النبي ﷺ، مثل كعب بن الأشرف وأصحابه، وهو
بعد فاتهم أنكروه رأساً لا بعضاً.

والعجب من الطَّبَرِيِّ وغيره أنهم عثموا ﴿وَمِنْ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ﴾ لجميع أهل الملل وأهل الأديان أو خصوصها بكفار قريش، أو أحزاب الجاهلية أو اليهود والنصارى والمجوس عامة.

وهذا بعيد جدًا فإن هؤلاء جميعًا أنكروا النبي والقرآن رأسًا لا بعضًا.

وقريب مما اخترناه من أن أهل الكتاب أنكروا بعض ما أنزل عليه في أول الأمر وأيدوا بعضه، قول الطَّبَاطِبَائِي: «إِنَّ اللَّامَ فِي (الْأَحْزَابِ) لِلْعَهْدِ وَالْمُرَادُ بِهِ: مَنْ أَنْكَرَ التَّوْحِيدَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَقَالَ بِالتَّثْلِيثِ». وقول فضل الله: «إِنَّ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَنْكُرُونَ التَّوْحِيدَ بِمَعْنَى الْقُرْآنِيِّ وَيَلْتَزِمُونَ بِالتَّثْلِيثِ، وَيَمْتَنِعُونَ عَنِ الْإِسْلَامِ بِالْإِسْلَامِ أَطْلَاقًا مِنَ الْحَالَةِ الْمَرْبُوبَةِ».

والآستان (١١ و ١٢) صريحتان في تحزب أهل الكتاب واختلافهم في معتقداتهم، ولا سيما النصارى، فيها شاهدتان لما قلناه في (١٣).

الصفحة الثالث: كفار قريش وسائر الملل الكافرة
في أربع آيات: (١٤ - ١٧) فجاء في (١٤) ردًا على الذين كذبوا بالقرآن ﴿أَفَمَنْ كَانَ عَلَى يَمِينِهِ رُبُّهُ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ بِهِ وَمِنْ تَحْتَيْهِ كِتَابٌ مُوسَى إِمَامًا وَرِسَالَةٌ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْجِدَةٌ فَلَا تَنُكُّ فِي يَمِينِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ والآية مكية، والذين كانوا يكفرون بالقرآن حين ذاك هم كفار قريش دون أهل الكتاب، واختاره الرَّخْطَرِيُّ وغيره.

ولكن بعضهم عقمها لجميع الكفار من أهل الملل

وقال: إن كل جماعة كافرة حزب، وبعضهم خصها باليهود والنصارى. وهذا أبعد الوجوه، لأن الإسلام لم يواجههم في مكة ولم يكن مخالفوه منعصرين بهم فيها بعد، وبعضهم خصها بأشخاص من قريش: ابن أمية وابن المغيرة وغيرهما.

ولو عظمناها لكل من كذب القرآن وخصاص النبي ﷺ حين نزولها. ومن بعدهم من أهل الملل - ومنهم أهل الكتاب - لم يكن بعيدًا، وإليه ذهب الطَّبَرِيُّ وغيره.

والمراد بـ ﴿مَنْ كَانَ عَلَى يَمِينِهِ رُبُّهُ﴾ النبي، واليمنة هو القرآن - لاحظ اليمين - ويشهد به أنه جاء في آية قبلها بشأن القرآن: ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِشُرَكَائِي مِنْهُ فَمَنْ هُنَّ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ مَعِدِينَ﴾ ﴿فَالَّذِينَ لَا يَكْنُزُونَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَلْتُمُوا مَشْفَعِينَ﴾ هود: ١٢، ١٤.

وجاء في (١٥) ردًا على منكر القرآن أيضًا: ﴿جُنْدُ مَا هَئِلَكُمْ مُهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ﴾ والسورة مكية أيضًا، وقبلها يتحدث عن الذين كانوا يكذبون بالقرآن من أهل مكة، ابتداءً بـ ﴿ض وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ﴾ إلى ﴿أَنْزَلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ تَنْزِيلٍ﴾ إلى ﴿قَلْبُكَ نَقُولُ﴾ إلى ﴿الْأَشْيَابِ﴾، ثم وصفهم بـ ﴿جُنْدُ مَا هَئِلَكُمْ مُهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ﴾، ثم عقبها بـ ﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ﴾ الخ. وبذلك يتيسر لنا أن نقول: المراد بالأحزاب فيها كفار قريش الذين كانوا يكذبون بالقرآن، وشبههم الله بمن كان قبلهم من قوم نوح ومن بعدهم، واختاره

أكثرهم. وشذ المكيدي حيث قال: «من جملة الأحزاب الذين يتحزبون عليك يوم بدر وحزمون».

وبعضهم خصص «الجند» بكفار قريش وعسم الأحزاب لكل الكفار الذين تحزبوا على الرسل الذين قال فيهم بعدها: «كذبت قلوبهم قَوْمُ نُوحٍ» خبر عن كفار قريش بأنهم جند، أي هم في تصليبهم عداوة وعملاً ضده، كانوا كجند مجتدة، قاوم عدوه بكل قدرته وقوته، وهذا لا يبعد عن الشياقي.

الصف الرابع: الأحزاب الذين سميت بهم سورة الأحزاب، وهي مدنية، نزلت بشأن غزوة الخندق التي تحالف لها على حرب النبي ﷺ يهود بني النضير الذين أجلاهم النبي، وقبائل قريش ونظفان وغيرهم من العرب، فخرجوا إلى المدينة، وكان بنو قريظة والمهاجرون يظاهرونهم من داخلها، فعبر النبي الخندق أمامهم، وقد حكي القصة تفصيلاً الطبرسي (١: ٣٤٠)، فلاحظوا: واحتوت القصة ١٩ آية من السورة (٩-٢٧) ابتداءً بـ: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا» إلى «وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَّوْرَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا».

وقد ذكر الله خلالها جمي الجنود من خوفهم ومن أسفلهم، ودفعها بالريح وبجنود لم يروها من الملائكة، وكذا مخافة المؤمنين حتى بلغت القلوب الحناجر، وزكروا زلزالاً شديداً، ثم تحذير المنافقين والمصوفين للمؤمنين عن المقاومة.

ثم ذكرهم الله ما عاهدوا الله من قبل أن لا يبولون الأديار وحذرهم عن الفرار.

كما قُبِح عمل المنافقين بقوله: «أَشِيعَةُ عَلَيْكُمْ قَادًا جَاءَ الْخَوْفُ وَأَنَّتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ جِدَادٍ اشِيعَ عَلَى الْخَيْرِ أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَخْبَطَ اللَّهُ أَغْصَانَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا»، وعقبها بقوله: «يَخْشَوْنَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا...» أي يحسب هؤلاء المنافقون أن الأحزاب لم يذهبوا.

ثم وجه الخطاب إلى المؤمنين بقوله: «لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا»، ترغيباً لهم على المقاومة تأسيًا برسول الله.

ثم ذكر أن موقفهم أمام الأعداء كان عكس المنافقين تماماً: «وَلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ فَأَتَوَا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَخَذَّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا».

ثم أتى بآية الصديق: «مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ...» التي صارت مثلاً لأقصى الفداء والتضحية في سبيل الله.

وبعد ذلك كله شبه على أن الله رد هؤلاء الأحزاب خاسرين من دون قتال: «وَوَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَيْظِهِمْ لَمْ يَأْتُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا».

وختم القصة بذكر ما أنزل على بني قريظة من العذاب، فقال: «وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ

الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيمِهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّغْبَ فَرِيقًا تَجَاهِلُونَ وَتَأْمُرُونَ فَرِيقًا * وَأَوْرَثَكُمُ الْأَرْضَ مِنْهُمْ وَدَيَّارَهُمْ... ﴿١٠٠﴾

وقد ذكر الله فيها «الجنود» مرتين: مرة جنود الكفار ومرة جنود الله من الملائكة، فدفع بهم جنود الكفار ﴿إِذَا جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا﴾،

لاحظ «ج ن د».

وذكر فيها «الأحزاب» ثلاث مرات: مرتين في جانب المنافقين ﴿يَحْضُرُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يُذْهِبُوا وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابَ يَوْدُوا...﴾ لسنة تأثرهم بالأحزاب، ومرة في جانب المؤمنين ﴿وَلَسِيَ مَا الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ...﴾ لقلة سبالاتهم بهم.

مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی

ح ز ن

١٤ لفظًا، ٤٢ مرة: ٢٥ مكيّة، ١٧ مدنيّة

في ٢٥ سورة: ١٩ مكيّة، ٦ مدنيّة

لِيَحْزَنَ ١-١	يَحْزَنُ ١-١	يَحْزَنُ ٢-٢	وَقَالَ: ﴿أَشْكُوا بَنِيَّ وَحَزَنِي إِلَى اللَّهِ﴾ يوسف: ٨٦.
يَحْزَنُ ١-١	يَحْزَنُ ١-١	يَحْزَنُ ٢-٢	هَلُّوا الْهَاءَ هَاهُنَا.
يَحْزَنُ ٢-٤	يَحْزَنُ ٢-٤	يَحْزَنُ ٢-١	وَقِي اسْتِحْمالُ الْفَعْلِ مِنْهُ لِعَتَانٍ، تَقُولُ: حَزَنِي يَحْزَنِي
لِيَحْزَنِي ١-١	لِيَحْزَنِي ١-١	لِيَحْزَنِي ١-١	وَيَقُولُونَ: أَحْزَنِي فَأَنَا مُحْزَنٌ وَهُوَ مُحْزِنٌ.
يَحْزَنُونَ ٨-٥: ١٣	يَحْزَنُونَ ٨-٥: ١٣	يَحْزَنُونَ ١-١	وَيَقُولُونَ: صَوْتُ مُحْزِنٍ، وَأَمْرٌ مُحْزِنٌ، وَلَا يَقُولُونَ:
يَحْزَنُ ١-١	يَحْزَنُ ١-١	يَحْزَنُ ١-١	صَوْتُ حَازِنٍ. (الْأَزْهَرِيُّ ٤: ٣٦٤)
يَحْزَنُ ٢-٥: ٧	يَحْزَنُ ٢-٥: ٧	يَحْزَنُ ١-١: ٢	

النُّصُوصُ اللُّغَوِيَّةُ

أَبُو عَمْرٍو ابْنُ الْعَلَاءِ: إِذَا جَاءَ الْحَزَنُ مَنْصُوبًا فَتَحُوا، وَإِذَا جَاءَ مَرْفُوعًا أَوْ مَكْسُورًا ضَمُّوا الْهَاءَ، كَقَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ: ﴿وَأَنْبِئْهُمْ عَنْ نَارِ الْحَزَنِ﴾ يَوْسُفُ: ٨٤، أَيْ أَنَّهُ فِي مَوْضِعِ خَفَضٍ.

وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: ﴿تَبْيَضُّ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا﴾ التَّوْبَةُ: ٩٢، أَيْ أَنَّهُ فِي مَوْضِعِ التَّصْبِ.

الْخَلِيلُ: الْحَزَنُ وَالْحَزْنُ: لَعْنَانٌ، إِذَا نَقَلُوا فَتَحُوا، وَإِذَا ضَمُّوا خَفَّضُوا. يُقَالُ: أَصَابَهُ حَزَنٌ شَدِيدٌ، وَحَزَنٌ شَدِيدٌ. وَيُقَالُ: حَزَنَنِي الْأَمْرُ يَحْزَنُنِي فَأَنَا مُحْزَنٌ، وَأَحْزَنَنِي فَأَنَا مُحْزَنٌ، وَهُوَ مُحْزِنٌ، لَعْنَانٌ أَيْضًا، وَلَا يُقَالُ: حَازِنٌ، إِلَّا أَنْ قَالَ:

وَإِذَا أَفْرَدُوا الصَّوْتَ وَالْأَمْرَ قَالُوا: أَمْرٌ مُحْزِنٌ وَصَوْتُ مُحْزِنٍ، وَلَا يُقَالُ: حَازِنٌ. وَالْحَزَنُ مِنَ الْأَرْضِ وَالذَّوَابِّ: مَنَافِيهِ خَشَوْنَةٌ،

والأُنثى: حَزْنَةٌ، وقد حَزَنَ حُزُونَةً.

وحَزَانَةُ الرَّجُلِ: من يتحزن بأمره.

وتُسمى سَفْتَجَانِيَّةٌ^(١) العرب على المعجم في أول قُدومهم الَّذِي اسْتَحَقُّوا بِهِ مَا اسْتَحَقُّوا مِنَ الدَّوْرِ وَالضَّبَاعِ: حُزَانَةٌ. (١٦٠: ٣١)

اللَّيْثُ: يَقُولُ الرَّجُلُ لِمَالِكِهِ: كَيْفَ حَسْبُكَ وَحُزَانَتُكَ؟ أَيِ كَيْفَ مِنْ تَحْزُنٍ بِأَمْرِهِ.

(الأزهرى ٤: ٣٦٥)

سَيِّئُونِيَّةٌ: وتقول: فَتَنَ الرَّجُلُ وَفَتْنَتْهُ، وَحَزِنَ وَحَزْنَتْهُ، وَرَجَعَ وَرَجَعَتْهُ.

وزعم الخليل أَنَّكَ حَيْثُ قُلْتَ: فَتْنَتْهُ وَحَزْنَتْهُ لَمْ نَرِدْ أَنْ تَقُولَ: جَعَلَتْهُ حَزِينًا وَجَعَلَتْهُ فَاتِنًا، كَمَا أَنَّكَ حَيْثُ قُلْتَ: أَدَخَلَتْهُ، أَرَدْتَ جَعَلَتْهُ دَاخِلًا، وَلَكِنَّكَ أَرَدْتَ أَنْ تَقُولَ: جَعَلَتْ فِيهِ حُزْنًا وَفَتْنَةً، فَ قُلْتَ: فَتْنَتْهُ، كَمَا قُلْتَ: كَحَلَّتْهُ، أَيِ جَعَلَتْ فِيهِ كُحْلًا، وَدَهَتْهُ: جَعَلَتْ فِيهِ دُهْنًا، فَجِئْتَ بِـ«فَعَلَتْهُ» عَلَى جِدَّةٍ، وَلَمْ تَرُدْ بِـ«فَعَلَتْهُ» هَاهُنَا تَغْيِيرَ قَوْلِهِ: حَزِنَ وَفَتَنَ، وَلَوْ أَرَدْتَ ذَلِكَ لَقُلْتَ: أَحْزَنْتُهُ وَأَفْتَنْتُهُ، وَفَتَنَ مِنْ فَتْنَتْهُ كَحَزِنَ مِنْ حَزْنَتْهُ. [إِلَى أَنْ قَالَ:]

وقال بعض العرب: أَفْتَنْتُ الرَّجُلَ، وَأَحْزَنْتُهُ، وَأَرْجَعْتُهُ، وَأَعَوَّرْتُ عَيْنَهُ، أَرَادُوا جَعَلَتْهُ حَزِينًا وَفَاتِنًا، فَغَيَّرُوا «فَعَلَ» كَمَا فَعَلُوا ذَلِكَ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ. (٥٦: ٤)

اليزيدي: حَزَنَ لَفَةً قَرِشَ، وَأَحْزَنَهُ لَفَةً تَمِيمَ، وَفَدَّ فَرَى بِهَا.

ابن شميل: أَوَّلُ حُزُونِ الْأَرْضِ: قِفَافُهَا وَجَبَافُهَا وَقَوَافُهَا وَخَشِيفُهَا وَرَضْمُهَا، وَلَا تُعَدُّ أَرْضٌ طَيِّبَةً وَإِنْ

جَلَدَتْ حُزْنًا، وَجَمَعَهَا: حُزُونٌ.

ويقال: حَزْنَةٌ وَحَزْنٌ، وَقَدْ أَحْزَنَ الرَّجُلَ، إِذَا صَارَ

فِي الْحُزْنِ.

ويقال لِلْحُزْنِ: حُزْنٌ، لَمَتَانِ، [تَمَّ اسْتَشْهَدَ

بشعر] (الأزهرى ٤: ٣٦٥)

أبو عمرو والشَّيبَانِيُّ: الْحُزْنُ وَالْحُزْمُ: الْغَلِيظُ مِنَ الْأَرْضِ. (الأزهرى ٤: ٣٦٥)

أَبُو زَيْدٌ: لَا يَقُولُونَ: قَدْ حَزَنَ الْأَمْرُ، وَيَقُولُونَ: يَحْزُنُهُ،

فَإِذَا قَالُوا: أَفْظَلَهُ اللَّهُ، فَهُوَ بِالْأَلْفِ. (الأزهرى ٤: ٣٦٤)

أَبُو عُثَيْبٍ: وَفِي بِلَادِ الْعَرَبِ حُزْنَانِ: أَحَدُهُمَا: حُزْنٌ

بَنِي يَرْبُوعَ، وَهُوَ مَرْبُوعٌ مِنْ مَرَابِيعِ الْعَرَبِ فِيهِ رِيَاضٌ

وَقِيْعَانِ، وَكَانَتِ الْعَرَبُ تَقُولُ: مِنْ تَرْبِيعِ الْحُزْنِ وَتَسْقِي

الْمَشْشَمَانَ وَتَقِيطُ الشَّرْفَ فَقَدْ أَفْضَبَ.

وَالْحُزْنُ الْآخَرُ: مَا بَيْنَ رُبَالَةٍ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ مُصْعِدًا فِي

بِلَادِ نَجْدٍ، وَفِيهِ غُلْظٌ وَارْتِفَاعٌ. (الأزهرى ٤: ٣٦٥)

الْأَصْمَعِيُّ: الْحُزَانَةُ: عِيَالُ الرَّجُلِ الَّذِينَ يَسْتَحْزِنُ

لَهُمْ وَيَأْمُرُهُمْ. (الأزهرى ٤: ٣٦٦)

الحُزْنُ: الْجِبَالُ الْفَلَاظُ الْوَاحِدَةُ: حُزْنَةٌ، مِثْلُ صَبْرَةٍ

وَصَبْرٍ. (الجهوري ٥: ٢٠٩٨)

ابن الأَعرابي: الْحُزْنُ: مَا ثَبَتَ فِي الْقَلْبِ فَلَمْ يُثَلَّ،

وَالْحُزْنُ بِنَتْنَيْنِ: مَا سَلَا صَاحِبَ الْمَصِيبَةِ.

مثلُه مُحَمَّدُ بْنُ حَبِيبٍ. (الصَّاحِبِ ٢: ١٠)

وَعَامُّ الْحُزْنِ: الْعَامُ الَّذِي مَاتَتْ فِيهِ خَدِيجَةُ

(١) السَّفْتَجَانِيَّةُ: خَرُطَ كَمَا لِلْعَرَبِ عِلْمُ الصَّحْمِ مَدَاسَانِ إِذَا

لَقِيتُهَا بِنَتْنًا ضَلَعًا أَنْ يَكُونُوا إِذَا مَرَّ بِهِمُ الْجِيُوشُ أَفْدَانًا

أَوْ جَمَاعَاتٍ أَنْ يَنْزِلُوهُمْ وَيَسْقُرُوهُمْ نَسْمَ يُسْرَدُوهُمْ إِلَى

نَاحِيَةِ أُخْرَى. (الأزهرى ١: ٣٦٦)

المُسْبَرَّد: والحَزْن: ما خَشِنَ مِنَ الْأَرْضِ
وَعَلَّظَ. (١١: ٥٧)

تَغْلَبُ: وحَزْنِي الْأَمْرُ يَحْزُنُنِي حُزْنًا، بِالنَّصَمِ، أَيِ
غَمِّي. (١٢)

وحَزَانَةُ الرَّجُلِ: مِنْ حَزْنِهِ مَا يَحْزُنُهُمْ.
الخطابي ٢: ٢٣٤

ابن دُرَيْدٍ: الحَزْنُ: الْفَالِظُ مِنَ الْأَرْضِ، مِثْلُ الْحَزْمِ
سَوَاءً. وَقَدْ فَصَّلَ قَوْمٌ بَيْنَهُمَا، فَرَعَمُوا أَنَّ الْحَزْنَ أَغْلَظُ مِنَ

الْحَزْمِ، وَلَيْسَ بِالْمَعْرُوفِ، وَالْجَمْعُ: حُزُونٌ.
وَأَحْزَنَ الرَّجُلُ، إِذَا رَكِبَ الْحَزْنَ.

والْحَزْنُ: مَعْرُوفٌ، يُقَالُ: حَزَنَ يَحْزُنُ حُزْنًا وَحُزْنًا.
وَقَدْ قُرِئَ «أَتُسَمَّا أَتَشْكُوا بَقِيَّ وَحْزَنِي إِلَى اللَّهِ» وَحُزْنِي.

وحَزْنِي هَذَا الْأَمْرُ، وَأَحْزَنِي، أَجَازَ ذَلِكَ أَبُو زَيْدٍ.
وَقَالَ الْأَصْمَعِيُّ: لَا أَعْرِفُ إِلَّا حَزْنِي يَحْزُنُنِي.

وَالرَّجُلُ يَحْزُونُ وَحَزِينٌ، وَلَمْ يَقُولُوا: حُزْنٌ.
وَجَمْعُ الْحَزْنِ: أَحْزَانٌ.

وحَزَانَةُ الرَّجُلِ: أَهْلُهُ الَّذِينَ يَحْزُونُ بِحُزْنِهِمْ وَيَفْرَحُ
بِفَرَحِهِمْ. (٢١: ١٥٠)

الْهَمْدَانِيُّ: وَحَزْنِي الْأَمْرُ، وَأَحْزَنُنِي، لِقَتَانٍ.
(١٤٩)

الْقَالِي: وَأَحْزَنُ رَاكِبًا، أَيِ إِذَا عَلَوْتَ الْحَزْنَ
رَكَمْتَ، أَيِ كَبَرْتَ لَوَجْهِهِ. (١١: ١١٦)

وَالْحَزْمُ وَالْحَزْنُ: مَا عُلِّظَ مِنَ الْأَرْضِ، وَهِيَ الْحَزُومُ
وَالْحُزُونُ. (٢: ٩٣)

الْأَزْهَرِيُّ: إِذَا ذَكَرَ قَوْلَ أَبِي عَمْرٍو ابْنَ الْعَلَاءِ وَأَضَافَ:
وَقَالَ غَيْرُهُ: اللَّفَّةُ الْعَالِيَةُ حُزْنُهُ يَحْزُنُهُ، وَأَكْثَرُ الْقُرَاءِ

وَأَبُو طَالِبٍ، فَسَمَّاهُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْحَزْنِ، وَمَاذَا قَبِلَ
الْهَجْرَةَ ثَلَاثَ سِنِينَ. (ابن سيده ٣: ٢٢٥)

الذَّيْنُورِيُّ: الْحَزْنُ: حَزْنُ بَنِي يَرْبُوعَ، وَهُوَ قَفٌّ
غَلِيظٌ مَسِيرُ ثَلَاثَ لَيَالٍ فِي مِثْلِهَا، وَهِيَ بَعِيدَةٌ مِنَ الْمِيَاءِ.
فَلَيْسَ تَرَعَاهَا الشَّاءُ وَلَا الْحُمْرُ، فَلَيْسَ فِيهَا دِمْنٌ وَلَا
أُرُوات. (ابن سيده ٣: ٢٢٥)

ابن السَّكَيْتِ: بَابُ الْحَزْنِ:
يُقَالُ: حَزَنْتُ الشَّيْءَ وَأَحْزَنْتُ حُزْنًا وَحُزْنًا،

وَحَزَنْتِي أَكْثَرُ. وَشَقْنِي يَشْقِي شَقًّا، إِذَا حَزَلَكَ، وَصَجَلَنِي
يَتَشَجُّونِي شَجْعًا، وَأَسَيْتَ عَلَى الشَّيْءِ فَأَنَا أَسَى نَفْسِي، إِذَا

حَزَنْتَ عَلَيْهِ. وَهُوَ رَجُلٌ أَسِيَانٌ وَأَسْوَانٌ، وَالْوَاجِمُ
الْحَزِينُ. [نَمِ اسْتَشْهَدْ بِشِعْرٍ]

وَيُقَالُ: وَجِمَ نَجِيمٌ وَجُومًا، وَسَمِعَ كَلِمَةً فَوَجِمَ
مِنْهَا، وَأَتَانِي خَبْرٌ فَوَقَّتُ مِنْهُ وَأَنَا مَوْقُومٌ. وَوَكَنْتُ بَيْنَهُ

فَأَنَا مَوْكُومٌ، إِذَا حَزَنْتَ وَاعْتَصَمْتَ. (٢١٩٩)
وَالْحَزْنُ: الْغَلِيظُ مِنَ الْأَرْضِ، وَالْجَمْعُ: حُزُونٌ.

وَالْحَزْنُ: ضِدُّ الْفَرَحِ، (إِصْلَاحُ الْمَنْطِقِ: ٥٤)
وَيُقَالُ: جَبَلَانِ يَتَنَاضَحَانِ، أَيِ يَتَقَابِلَانِ، وَكَذَلِكَ

الشَّجَرُ. وَمِنْهُ سَمِيَ التَّوَانِجُ، لِأَنَّهَا يَتَنَاضَحَانِ، وَهُوَ الْحَزْنُ
وَالْحَزْنُ. (إِصْلَاحُ الْمَنْطِقِ: ٨٧)

وَيُقَالُ: بِسَمِيرٍ حَزْنِيٍّ، يَعْرِى فِي الْحَزْنِ مِنَ
الْأَرْضِ. (إِصْلَاحُ الْمَنْطِقِ: ٣٦٦)

شَمِيرٌ: وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَمْرٍو حِينَ ذَكَرَ الْفَرَزْدَقَ وَمَنْ
يَفْرُو وَلَا نَيْثَ لَهُ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْزُنُهُ».

مَعْنَاهُ أَنَّهُ يُوسَّوسُ إِلَيْهِ وَيَقُولُ لَهُ: لِمَ تَرَكْتَ أَهْلَكَ
وَمَالَكَ، وَيَتَدَمُّهُ حَتَّى يَحْزُنَهُ. (الْأَزْهَرِيُّ ٤: ٣٦٤)

قرأوا: ﴿فَلَا يَحْزَنَنَّ فَوْقَهُمْ﴾ يس: ٧٦، وكذلك قوله: ﴿قَدْ نَلَّغْنَا أَنَّهُ لَيَحْزَنَنَّ لِقْدَى يَقُولُونَ﴾ الأنعام: ٣٣، ولما فصل اللازم فإنه يقال فيه: حزِنَ يحْزِنُ حَزْنًا لا غير، [وذكر قول أبي عمرو النيباني وأضاف:]
وقال غيره: الحَزْم من الأرض: ما احتُزِم من التليل من نبات المتون والظهور، والمجميع: الحَزْم، والحَزَن: ما غُلِظ من الأرض في ارتفاع، الحَزَن: جمع حَزَن.
(٤١: ٣٦٤)

الصاحب: الحَزَن والحَزَن: معروطان، حَزَنِي يحْزِنُنِي حَزْنًا، طأنا يحْزُون، وهو حازِن، وأحْزَنَنِي يحْزِنُنِي، طأنا يحْزَن، وهو مُحْزَن، وحَزَانَةُ الرَّجُل: من يتَحْزَن بأمره، وفي قلبي عليك حَزَانَةٌ: أي حُزْن، والمُحْزَنون البكي، الحَزِين، ورجل مُحْزَن ولا يقال: حَزَنهُ الأمر، عند قوم، بل يقال: أَحْزَنَهُ الأمر، في المعنى^(١)، ويقولون: يحْزِنُهُ...
وقال الحسن لابنه: «لقد شغلني الحَزَن عليك من الحَزَن لك».

والحَزَن والحَزَنَة من الأرض والقوالب: ما فيه خشونة، والفعل: حَزَن حَزُونَةً، ورجل حَزَن: شرس، وقوم حَزَن، والحَزُون: الشاة الشبيبة الخلق، وجبر حَزَنِي: يرغى الحَزَن، والحَزَن: الصغور، والحَزُونَة، (٣: ١٠)
البحروري: الحَزَن والحَزَن: خلاف السُرور، وحَزَن الرَّجُل بالكسر فهو حَزِن وحَزِين.

وأحْزَنَهُ غيره وحَزَنَهُ أيضًا، مثل أسْلَكَه وسلْكَه، ومحْزُونٌ يُحْزِنُ عليه، واحْزَنَ وتحْزَن بمعنى، والحَزَانَة، بالضم والتخفيف: عيال الرجل الذي يتَحْزَن بأمرهم.

وعلان يقرأ بالتحزين، إذا أرق حوته به، والحَزَن: ما غُلِظ من الأرض، ولها حَزُونَة، والحَزَن: بلاد العرب، والحَزَن: حي من غسان، والحَزُون: الشاة الشبيبة الخلق، [واستشهد بالشعر مرتين] (٥: ٢٠٩٨)

نحو: ملخصًا الزاذبي، (١٥١)
ابن فارس: الحَاء والزَّاء والتون أصل واحد، وهو خشونة الشيء وشدة فيه، فمن ذلك الحَزَن، وهو ما غُلِظ من الأرض، والحَزَن: معروف، يقال: حَزَنِي الشيء يحْزِنُنِي، وقد قالوا: أَحْزَنُنِي.

وحَزَانَتك: أهلك ومن تتَحْزَن له، (٢: ٥٤)
أبو هلال: الفرق بين الحَزَن والكَرْب: أن الحَزَن تكاثف الغم وغلظه، مأخوذ من: الأرض الحَزَن، وهو الفيلق الصلب، والكَرْب: تكاثف الغم مع ضيق الصدر، ولهذا يقال لليوم الحار: يوم كَرْب، أي كَرْب من فيه، وقد كَرْب الرجل وهو مكروب، وقد كَرْبه، إذا غشه وضيق صدره.

الفرق بين الحَزَن والكآبة: أن الكآبة أمر الحَزَن البادي على الوجه، ومن ثم يقال: عليه كآبة، ولا يقال:

علاء حُزَن أو كَرْب، لأنَّ الحُزْنَ لا يُرَى، ولكن دلالة
على الوجه. وتلك الدلالات تسمى كتابة. [ثم استشهد
بشعر]

الفرق بين الحُزْنَ والبُتْ: أن قولنا: الحُزْنَ يفيد غَلَطَ
أهْم، وقولنا: البُتْ يفيد أنه يَثْبُت ولا يَنْكُث، من قولك:
أُبَسِّثُهُ ما عندي وبَسِّثْتُهُ، إذا أَعْلَمْتُهُ إِيَّاه. وأصل
الكلمة: كثرة التفريق، ومنه قوله تعالى: ﴿كَأَنفَرَأَشِ
الْمُهَيْتُونَ﴾ القارعة: ٤، وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا أَشْكُو
بَثِّي وَخُزْنِي إِلَى اللَّهِ﴾ يوسف: ٨٦، فحُطِفَ البُتْ على
الحُزْنَ لما بينهما من الفرق في المعنى، وهو ما
ذكرناه. (٢٢١)

ابن سيده: الحُزْنَ والحُزْنَ: نقيض الفرح. يقال
الأحفش: والمثالان يعتبان على هذا الضرب بأحقرهما
والجمع: أحزان، لا يكثر على غير ذلك. وقيل يحزنون
حُزْنًا وتحازن وتحزرن.

ورجل حَزَنان وحَزَرن: شديد الحُزْنَ.
وحَزَنَ الأمر يحزُنُه حُزْنًا وأحزَنَه. فهو محزون
ومُحَزَّن وحَزِين وحَزِين - الأخيرة على النسب - من قوم
جزان وحَزَناء.

وقوله تعالى: ﴿وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنْنَا
الْحُزْنَ﴾ فاطر: ٢٤، قالوا فيه: الحُزْنَ، هُمُ النداء
والعشاء. وقيل: هو كل ما يحزُن من حَزَنِ معاشٍ أو
حَزَنِ عذاب أو حَزَنِ موت، فقد أذهب الله عن أهل
الجنة كل الأحزان.

والحُزْنة: عيال الرجل الذين يحزُن بأمهم. وفي
قلبه عليك حَزْنة، أي فتنة.

والحُزْنة: قَدَمَةُ العرب على العجم في أوَّل قدومهم
الذي استحقوا به ما استحقوا من الدور والضياح.
والحُزْنَ: ما غَلَطَ من الأرض، والجمع: حُزُون.
وقد حَزُن المكان حُزُونًا، جاءوا به على بناء ضمه،
وهو مكان سهَّل وقد سهَّل سهولًا.

وبعير حُزْنِي: يرعى الحُزْنَ.
والحُزْنة: لغة في الحُزْنَ.
والحُزْنَ من الدواب: ما خُشِن صفة.
والحُزْنَ: قبيلة من غسان.
وحُزَن: جبل.
وحُزْن: رجل، [واستشهد بالشعر ٥ مرات]

(٢٢٤: ٣)
الحُزْنَ: ضد السرور، حَزِنَ يحزُن حُزْنًا وحُزْنًا:
الحُزْم وهو حُزْن وحزِين، وهو حُزْنان، والجمع: حُزْنِي.
وتحزُن له وعليه: توجع، وتحازن: حَزِن، وأدعى

الحُزْنَ. (الإفصاح ١: ٦٥٨)
الحُزْنَ: الأرض الغليظة، الجمع: حُزُون. حُزْنَ
المكان حُزُونًا، فهو حُزْن، وأحزنوا: صاروا في
الحُزْنَ. (الإفصاح ٢: ١٠٢٦)

الطوسي: الحُزْنَ والهم والغم، نظائر، ونقيضه:
السرور. يقال: حَزِن حُزْنًا، وحَزَنَه حُزْنًا، وتحزُن
تحزُنًا، وحَزَن تحزِينًا.
والحُزْنَ والحُزْنَ: لفتان، وحزِنِي وأحزِنِي: لفتان،
وأنا محزون ومُحَزَّن.

وإذا أفردوا الصَّوت أو الأمر، قالوا: مُحَزِن لاغير.
والحُزْنَ من الأرض والدواب: ما فيه خُشُونَة؛

والأشقى: حَزْنَةٌ. والفعل: حَزَنَ حُزُونَةً.

وقولهم: كيف حُشمتك وحزانتك؟ أي كيف من تتحزن بأمره.

وأصل الباب: غَلَطَ الهم.

الزأهيب: الحُزْنُ والحُزْنُ: خشونة في الأرض وخشونة في النفس لما يحصل فيه من القم، ويطاؤه: الفرج. ولاعتبار الخشونة بالغم قبل: حَشَنَتْ ب صدره إذا حزنته.

يقال: حزن يحزن، وحزنته وأحزنته. [تم ذكر آيات وقال:]

وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْزَنْ﴾ فليس ذلك بنهي عن تحصيل الحزن، فالحزن ليس يحصل بالاغتبار، ولكن النهي في الحقيقة إنما هو عن تعاطي ما يورث الحزن واكتسابه.

وأيضاً يجب للإنسان أن يتصور ما عليه جُبلت الدنيا حتى إذا ما بَغَتْه نائبة لم يكثر بها لمعرفته إياها، ويجب عليه أن يُروض نفسه على تحمل صفات الشوب حتى يتوصل بها إلى تحمل كبارها. (١١٥)

نحوه الفيروز آبادي. (بصائر ذوي التمييز ٢: ١٥٨)

الزأهيب: أحزنته فراقك، وهو مما يحزنه. وله قلب حزين ومحزون وحزن. وقد حزن: واحزن.

وما أشد حُزنته وحزنته!

وأرض حُزنته، وقد حُزنت واستحزنت.

وأحسن من روضة الحزن، والزوض في الحُزُونَة أحسن منه في السهولة.

وهذه أرض فيها حُزُونَة وخشونة. وكم أسهلنا وأحزنا.

وهؤلاء حُزانتك، أي أهلك الذين تتحزن لهم، وتهتم بأمرهم. وفلان لا يبالي إذا شبع حُزانتته، أن تجوع حُزانتته.

ومن الجاز: صوت حزين: رحيم.

وقولهم: للدابة إذا لم يكن وطياً: إنه لحزن المشي، وفيه حُزُونَة.

ورجل حزن، إذا لم يكن سهل الخلق. [واستشهد بالشعر مرتين] (أساس البلاغة: ٨٢)

حدث ابن عمر رضي الله عنهما في من يغزو ولانته له: كان الشيطان يحزونه أي يجعله يوسوسه حزناً نادماً على مفارقة أهله، حتى يغمد عليه بكته. يقال: أحزنه الأمر وحزني.

[تم ذكر حديث النعمي وفيه «أحزن بنا المنزل» فقال: أحزن المنزل: صار ذا حُزُونَة، كأخصب وأجذب. ويجوز أن يكون من قولهم: أحزن الرجل وأسهل، إذا ركب الحزن والسهل، والبناء للتعدي، يعني: وركب بنا المنزل الحزن، لأنهم إذا نزلوه وهو حزن فكأنه قد أوطأهم الحزن. (الفائق ١: ٢٧٩)

الطبرسي: (نحو الطوسي) إلا أنه قال:

وقال قوم: لا يقولون: حزنه الأمر، ويقولون:

يحزنه، فإذا صاروا إلى الماضي قالوا: أحزته، وهذا شاذ نادر، لأنه استعمل أحزن، وأهل يحزن، واستعمل يحزن وأهل حزن.

وأصل الباب: غَلَطَ الهم، مأخوذ من «الحزن» وهو

ما غَلَطَ من الأرض. (٩٠: ١١)

الْعَدِينِي: في حديث الشعبي: «أَحْزَنَ بنا المنزل» هو من الْحَزُونَةِ: وهي غَلَطَ المكان وخشونته. يقال: أَحْزَنَ، إذا حُلَّ بِالْحَزْنِ، ويقال: الْحَزْنُ من النَّاسِ والدُّوَابِّ: الَّذِي فِيهِ الْحَزُونَةُ والخشونة والشراسة.

ومنه حديث سعيد بن المسيَّب بن حَزْنٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ أَرَادَ أَنْ يَغَيِّرَ اسْمَ حَزْنٍ، فَأَبَى وَقَالَ: لَا أَغَيِّرُ اسْمًا مَخَافِي بِهِ أَبِي. قَالَ سَعِيدٌ: فَمَا زِلْتُ فِيْنَا تِلْكَ الْحَزُونَةُ بَعْدَ».

في حديث المنيرة: «تَحْزُونُ اللَّهْرَةُ أَوْ الْحَزْمَةُ أَيَّ خَيْبَتِهَا، أَوْ أَنَّ لَهَا زِمَةً تَدُلُّ مِنَ الْكَأَبَةِ. وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بِمَعْنَى رَكِبَ الْحَزْنَ. (٤٤٢: ١١)

ابن الأثير: «كَانَ إِذَا حَزَنَهُ أَمْرٌ صَلَّى» أَي أَوْقَعَهُ فِي الْحَزْنِ. يقال: حَزَنَني الأَمْرُ وَأَحْزَنَني، فَأَنَا تَحْزُونٌ. وَلَا يُقَالُ: تَحْزَنُ^(١)، وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ، وَيُرْوَى بِاللَّيَاءِ. وَقَدْ تَقَدَّمَ. ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ ابْنِ الْمُسَيْبِ إِلَى أَنْ قَالَ: |

الْحَزْنُ: الْمَكَانُ الْغَلِيظُ الْخَشَنُ، وَالْحَزُونَةُ الْخُشُونَةُ. (٣٨٠: ١١)

الْقِيُومِي: حَزَنَ حَزْنًا مِنْ بَابِ «تَجِبَ» وَالْأَسْم: الْحَزْنُ بِالضَّمِّ فَهُوَ حَزِينٌ، وَيَتَعَدَّى فِي لَفَةِ فَرِيضٍ بِالْمَحْرَكَةِ، يُقَالُ: حَزَنَني الأَمْرُ يَحْزُنُنِي، مِنْ بَابِ «فَتَلَ» قَالَ تَعَلَّبَ والأَزْهَرِي.

وفي لَفَةِ تَمِيمٍ بِالْأَلْفِ، وَمِثْلُ الْأَزْهَرِيِّ بِاسْمِ الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ فِي اللَّغَتَيْنِ عَلَى بَابِهِمَا، وَمَنْعَ أَبَوْزَيْدٍ اسْتِعْمَالِ الْمَاضِي مِنَ الثَّلَاثِي، فَقَالَ: لَا يُقَالُ: حَزَنَهُ، وَإِنَّمَا يُسْتَعْمَلُ الْمَضَارِعُ مِنَ الثَّلَاثِي، فَيُقَالُ: يَحْزَنُهُ.

وَالْحَزْنُ: مَا غَلَطَ مِنَ الْأَرْضِ، وَهُوَ خِلَافُ السَّهْلِ:

وَالْجَمْعُ: حَزُونٌ، مِثْلُ فَلَسَ وَقُلُوسَ. (١٣٤: ١١)

الْجُزْجَانِي: الْحَزْنُ: عِبَارَةٌ عَمَّا يَحْصُلُ لَوْقُوعٍ مَكْرُوهٍ، أَوْ فَوَاتٍ مَحْبُوبٍ فِي الْمَاضِي. (٣٨)

الْفَيْرُوزَابَادِي: الْحَزْنُ بِالضَّمِّ وَيَحْرَكُ: جَمْعٌ: أَحْزَانٌ، حَزْنٌ كَفَرَحٍ وَتَحْزَنٌ وَتَحَازَنٌ وَأَحْزَنٌ فَهُوَ حَزْنَانٌ وَتَحْزَنَانٌ.

وَحَزَنَتُهُ الْأَمْرُ حَزْنًا بِالضَّمِّ، وَأَحْزَنَتُهُ: جَعَلَهُ حَزِينًا، وَحَزَنَتُهُ: حَمَلَ فِيهِ حَزْنًا، فَهُوَ تَحْزُونٌ وَتَحْزَنٌ وَحَزِينٌ وَحَزْنٌ بِكسر الزَّاي وَضَمُّهَا جَمْعٌ: حِزَانٌ وَحُزْنَاءٌ.

وَعَامُ الْحَزْنِ: مَاتَتْ فِيهِ خَدِيجَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَأَبُو طَالِبٍ

وَالْمُحَرَّاتَةُ بِالضَّمِّ: قَدَمَةُ الْعَرَبِ عَلَى الْعَجَمِ فِي أَوَّلِ قَدَمِهَا الَّذِي اسْتَحَقُّوا بِهِ مَا اسْتَحَقُّوا مِنَ الدُّورِ وَالضَّحَاةِ

وَحَزَانَتُكَ: عِيَالُكَ الَّذِينَ تَتَحَزَّنُ لِأَمْرِهِمْ.

وَالْحَزُونُ: النَّشَاءُ السَّيِّئَةُ الْخُلُقِ.

وَالْحَزْنُ: مَا غَلَطَ مِنَ الْأَرْضِ كَالْحَزْنَةِ، وَأَحْزَنَ: صَارَ فِيهَا، وَحَيٌّ مَعْرُوفٌ مِنْ غَتَّانَ، وَبِلَادِ الْعَرَبِ، أَوْ هُمَا حَزْنَانٌ مَا بَيْنَ رُبَالَةَ وَتَجْدٍ، وَمَوْضِعٌ لِبَنِي يَرْبُوعَ وَفِيهِ رِيَاضٌ وَقِيْعَانٌ.

ومنه: مِنْ تَرْبَعِ الْحَزْنِ وَتَنْسَقِي الصُّبْحَانِ وَتَنْقِيطِ الشَّرَفِ فَقَدْ أَخْصَبَ.

وَحَزْنُ بْنُ أَبِي وَهْبٍ: صَحَابِيٌّ.

وَكُفْرَةُ: الْجِبَالُ الْغَلَاظُ الْوَاحِدُ: حُزْنَةٌ بِالضَّمِّ، وَجَبَلٌ.

وكأُمير: ماء بَنَجْد واسم.
وكَسْحَابٌ وَفَمَامَةٌ وَزُبَيْرٌ: أسماء.

وتَحْزَنُ عليه: توجع.
وهو يقرأ بالتَّحْزِينِ: يُرْقِّقُ صوته. (٢١٥: ٤)
الطَّرِيحِي: الحَزْنُ: بضم الحاء وسكون الزاء: أخذ
الهم. وقد حَزَنَ حَزْنًا، من باب «تَعَب» فهو حَزِينٌ
وحَزِين. [ثم نقل قولي القُيُومِي والمُجَوَّهَرِي]
والحَزْنُ بفتحين كالْحَزْنِ: ضدُّ السُّرُورِ.

والْحَزْنَةُ بِالضَّمِّ والتَّخْفِيفِ: عيال الرِّجُلِ الَّذِي
يَتَحَزَّنُ لَهُمْ، ومنه الدُّعَاءُ: «وَأَهْلُ حُزَانِي». (٢٣١: ٦)
مَجْمَعُ اللَّفْظَةِ: ١- الحَزْنُ والحَزَنُ: الهمُّ والغمُّ
حَزَنٌ يَحْزَنُ حَزْنًا: اهتمَّ.

٢- حَزَنَتُهُ غَيْرُهُ يَحْزَنُهُ حَزْنًا وأَحْزَنَتُهُ: أَوْقَعَهُ فِي الْحَزَنِ
والغمِّ. (٢٥٢: ٦١) راجع من ج و - التَّجْوِي.

مُحَمَّدٌ إِسْمَاعِيلُ إِبْرَاهِيمَ: حَزَنٌ: ضدُّ فَرَحٍ،
والْحَزْنُ والحَزَنُ: كِدَرُ النَّفْسِ مِمَّا يَسُوُّهَا مِنَ الْحُومِ
وَالْأَلَامِ. (١٣١: ١)

الْعَذَنَانِي: ويقولون: السَّهْلُ والحَزَنُ، والصُّوَابُ
السَّهْلُ والحَزَنُ.

والْحَزَنُ: هو ما غَلَطَ وَارْتَفَعَ مِنَ الْأَرْضِ وَجَمْعُهُ:
حُزُونٌ. وأضاف «اللَّسَانُ» جمعًا آخر هو: حُزُونٌ.

أما الحَزَنُ فهو مثل الحُزْنِ: نقيض الفرح والسُّرُورِ
[ثم ذكر آيات] (معجم الأخطاء الشائعة: ٦٥)

المُضْطَلَّقِيُّ: الأصل الواحد في هذه المادة: هو ما
يقابل السُّرُورَ، وهو حالة انقباض مخصوص في القلب،
كما أنَّ السُّرُورَ حالة انبساط.

التَّصَوُّصُ التَّفسيرِيَّة

لِيَحْزَنَ

أَيْسَا الشَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزَنَ الَّذِينَ
الجادلة: ١٠

راجع من ج و - التَّجْوِي.

يَحْزَنُهُمْ

لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَرْعُ الْأَكْبَرُ...
الأنبياء: ١٠٣
راجع «ف ز ع - الْفَرْع».

يَحْزَنُكَ

١- وَلَا يَحْزَنُكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْفِئَةَ فِي جَمْعٍ...
يونس: ٦٥

الرَّجَاجُ: أي لا يَحْزَنُكَ إِسْحَادُهُمْ وَتَكْذِيبُهُمْ
وظاهرهم عليك. (٢٧: ٣)

مثله النَّحَّاسُ (٣: ٣٠٤)، والوَاحِدِيُّ (٢١: ٥٥٤).

ونحوه القُرطبي (٨: ٣٥٩)، والبياضوتي (١: ٤٥٢)،

والنسفي (٢: ١٦٩)، والمخازن (٣: ١٦٢)،

والكاشاني (٢: ٤١٠)، ورشيد رضا (١١: ٤٥٢).

الطوسي: ظاهره التهي، والمراد به التسلية

للتَّهْيِ عَنْ قَوْلِهِمُ الَّذِي يُؤْذِنُهُ بِهِ، والتَّهْيِ فِي اللَّفْظِ

وَالْقَوْلِ، وَإِنَّمَا هُوَ عَنِ السَّيْلِ الْمُوْذِي إِلَى التَّأْذِي بِالْقَوْلِ،

ومثله: لَا أَرَاكَ هَاهُنَا، والمعنى لَا تَكُنْ هَاهُنَا، فَمِنْ كَانَ

هَاهُنَا رَأَيْتَهُ، فَكَذَلِكَ الْمُرَادُ بِالْآيَةِ لَا تَمُتْ بِالْأَذَى، فَمِنْ

عَقِيَ بِهِ أَذَاهُ. (٥: ٤٦٣)

منه الطبرسي.

الزمخشري: وَفُرِّي (وَلَا يُحْزَنُكَ) مِنْ أَحْزَنَهُ.

(٢: ٢٤٣)

الفخر الرازي: اعلم أَنَّ الْقَوْمَ لَمَّا أوردوا أَجْوَاعَ

النَّهَابَاتِ الَّتِي حَكَاهَا اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ فَمَا تَقَعَمَ مِنْ هَذِهِ

السُّورَةِ، وَأَجَابَ اللَّهُ عَنْهَا بِالْأَجْوَةِ الَّتِي فَتَرْنَاهَا

وَقَرَرْنَاهَا، عَدَلُوا إِلَى طَرِيقٍ آخَرَ، وَهُوَ أَنَّهُمْ هَدَدُوا

وَحَوَّفُوا، وَزَعَمُوا أَنَّا أَصْحَابُ التَّيِّعِ^(١) وَالْمَالِ، فَسَمِعُوا

فِي قَهْرِكَ وَفِي إِطْلَالِ أَمْرِكَ، وَاللَّهُ سَبَّحَانَهُ أَجَابَ عَنْ هَذَا

الطَّرِيقِ بِقَوْلِهِ: ﴿وَلَا يُحْزَنُكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْفِئَةَ جَمْعًا﴾

واعلم أَنَّ الْإِنْسَانَ إِنَّمَا يُحْزَنُ مِنْ وَعِيدِ الْفَيْرِ وَتَهْدِيدِهِ

وَمَكْرِهِ وَكَيْدِهِ، لَوْ جَوَّزَ كَوْنَهُ مُؤَثِّرًا فِي حَالِهِ، فَإِذَا عَلِمَ مِنْ

جَهَةِ عِلَامِ الْغُيُوبِ أَنَّ ذَلِكَ لَا يُؤَثِّرُ، خَرَجَ مِنْ أَنْ يَكُونَ

سَبَبًا لِحُزْنِهِ، ثُمَّ إِنَّهُ تَعَالَى كَمَا أزالَ عَنِ الرَّسُولِ حُزْنَ

الْآخِرَةِ بِسَبَبِ قَوْلِهِ: ﴿وَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ

وَلَا هُمْ يُحْزَنُونَ﴾ يونس: ٦٢، فَكَذَلِكَ أزالَ حُزْنَ الدُّنْيَا

بِقَوْلِهِ: ﴿وَلَا يُحْزَنُكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْفِئَةَ جَمْعًا﴾، فَإِذَا كَانَ

اللَّهُ تَعَالَى هُوَ الَّذِي أَرْسَلَهُ إِلَى الْخَلْقِ وَهُوَ الَّذِي أَمَرَهُ

بِدَعْوَتِهِمْ إِلَى هَذَا الدِّينِ، كَانَ لَا مَحَالَةَ نَاصِرًا لَهُ وَمُعِينًا،

وَلَمَّا نَبَتْ أَنَّ الْعِزَّةَ وَالْقَهْرَ وَالْعَلِيَّةَ لِيَسْتِ إِلَّا لَهُ، فَقَدْ حَصَلَ

الْأَمْنُ وَزَالَ الْخَوْفُ.

فإن قيل: فكيف آمنه من ذلك ولم يزل خائفًا حتى

احتاج إلى الهجرة والحرب، ثم من بعد ذلك يخاف حالًا

بعد حال؟

قلنا: إنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَعَدَهُ الظُّفْرَ وَالنَّصْرَةَ مطلقًا

وَالْوَقْتَ مَا كَانَ مَعِينًا، فَهُوَ فِي كُلِّ وَقْتٍ كَانَ يَخَافُ مِنْ أَنْ

لَا يَكُونَ هَذَا الْوَقْتُ الْمَعِينُ ذَلِكَ الْوَقْتُ، فَحِينَئِذٍ يَحْصِلُ

الْإِنْكَسَارُ وَالْإِلْتِزَامُ فِي هَذَا الْوَقْتُ. (١٧: ١٢٩)

نحوه باختصار البياضوتي. (١١: ١٠٠)

ابن عربي: أي، لَا تَتَأَثَّرُ بِهِ، فَإِنَّهُ يَرَاهُ وَشَاهِدَ عِزَّةِ

اللَّهِ وَقَهْرِهِ، لِيَنْظُرَ إِلَيْهِمْ بِنَظَرِ الْعَنَاءِ، وَتَرَى أَعْيَالَهُمْ

وَأَقْوَامَهُ، وَمَا يُحَدِّثُونَكَ بِهِ كَالْهَبَاءِ، فَمَنْ شَاهِدَ قُوَّةَ اللَّهِ

وَعِزَّتَهُ، يَرَى كُلَّ الْقُوَّةِ وَالْعِزَّةِ لَهُ، لَا قُوَّةَ لِأَحَدٍ وَلَا حَوْلَ.

(١: ٥٤٧)

نحوه ابن كثير. (٣: ٥١٥)

أبو الشعثود: تسليية للرَّسُولِ ﷺ عَمَّا كَانَ يَلْقَاهُ مِنْ

جَهَنَّمَ مِنَ الْأَذْيَةِ النَّاشِئَةِ عَنْ مَقَالَتِهِمُ الْمَوْحِنَةَ،

وَتَسْخِيرَ لَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِأَنَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَنْصُرُهُ

وَعِزَّتُهُ عَلَيْهِمُ، إِنْرِيَانُ أَنَّ لَهُ وَلَاتَبَاعَهُ أَمَّا مِنْ كُلِّ مَحْذُورٍ

وَقُورًا بِكُلِّ مَطْلُوبٍ، وَفُرِّي (وَلَا يُحْزَنُكَ) مِنْ أَحْزَنَتَهُ.

وهو في الحقيقة نهي له ﷺ عَنِ الْحُزْنِ، كَأَنَّهُ قِيلَ:

لَا تُحْزَنُ بِقَوْلِهِمْ وَلَا تُبَالِ بِتَكْذِيبِهِمْ، وَتَشَاوِرْهُمْ فِي تَدْبِيرِ

هلاكل وإبطال أمرك. وسائر ما يتفوهون به في شأنك، مما لا خير فيه.

وإنما وجه النهي إلى قولهم للمبالغة في نهيه عنه عن الحزن، لما أن النهي عن التأثير نهى عن التأثير بأصله ونفي له بالمرّة، وقد يوجه النهي إلى اللّازم والمراد هو النهي عن المألوم، كما في قولك: «لاأرسلك حاضاً» وتخصيص النهي عن الحزن بالإيراد مع شمول النفي السابق للحزن أيضاً، لما أنه لم يكن فيه لغة شائبة خوف حتى ينهن عنه، وربما كان يعنى به لغة في بعض الأوقات نوع حزين فُشّي عن ذلك. (٢٥٧: ٣)

نحوه البز وسوى.

الآلوسي: من جعل قوله: «ولا يحزنك فزولهم» مطوّفاً على الجملة قبل، أي أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فلا يحزنك قول أعدائهم الله تعالى، فلا اعتراض عنده بين متصلين لا في آخر الكلام، لكنه ليس بشيء. [ثم قال نحو أبي السّعود وأضاف:]

ولا يخفى أنه إذا قلنا: إن الخوف والحزن متقاربان، فإذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا كما علمت آنفاً، كان النهي عن الحزن نهياً عن الخوف أيضاً، إلا أن الأولى عدم اعتبار ما فيه توهم نسبة المنسوف إلى ساعته عليه الصلاة والسلام، وإن لم يكن في ذلك نقص. فقد جاء نهى الأنبياء عليهم السلام عن الخوف كنهيهم عن الحزن، بل قد ثبت صريحاً نسبة ذلك إليهم، وهو مما لا يخل بمرتبة النبوة، إذ ليس كل خوف نقصاً لينزهوا عنه كيف كان. (١٥٢: ١١)

القاسمي: تسلية للنبي صلى الله عليه وآله عما كان يسمعه من

نأمرهم في إيصال مكروه له، وبجواهرتهم بتكذيبه، ورميه بالسحر ونحوه. [ثم أضاف مثل ابن عربي]

(٢٣٧٦: ٩)

الطباطبائي: تأديبه للنبي صلى الله عليه وآله بتعزيته وتسليته فيها كانوا يؤذونه به، بالوقوع في ربه والطمع في دينه، والاعتزاز بشركائهم وأهنتهم، كما يشعر به القول في الآية التالية، فكاد يحزن لله فسأله الله وطيب نفسه بتذكيره ما يسكن وجدّه، وهو أن العزة لله وأنه سميع لمفاهيم، عليم بحاله وحالهم، وإذا كان له تعالى كل العزة، فلا يعبأ بما اعتزوا به من العزة الوهمية فهدّوا ما هدّوا، وإذا كان حقيقاً عليهم، فلو شاء لأخذهم بالنكال، وإذا كان لا يأخذهم، فإنما في ذلك مصلحة الدعوة وخير العاقبة.

ومن هنا يظهر أن كلا من قوله: «إن العزة لله» وقوله: «هو السميع العليم» علّة مستقلة للنهي ولذا جيء بالفصل من غير عطف. (٩٣: ١٠)

عبدالكريم الخطيب: هو عزاء للنبي الكريم، مما يلقى من قومه من ضرّ وأذى، وإن أشد ما كان يؤدي للنبي ويسوّده، هو خلاف قومه عليه، وتنكّبهم عن طريق الحق الذي يدعوههم إليه، وتغيّطهم في ظلمات الضلال والشرك، فهو رؤوف بهم، رحيم عليهم، حريص على هدايتهم، كما يقول الله سبحانه وتعالى فيه: «قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيزٌ عليه ما عنتم حريصٌ عليكم بالمؤمنين رؤوفٌ رحيم» التوبة: ١٢٨. ولهذا، فقد كانت آيات القرآن الكريم تتخلّل عليه من ربه، ثوابه وتخف ما به من حزن وألم، كقوله

والاطمئنان إلى رعايته وحسناته، مما يجعل النتائج الإيجابية الحاسمة للمؤمنين في نهاية المطاف.

ولذلك كانت التربية الإلهية للرسول ﷺ تؤكد أن عليه أن يتطلع إلى نهايات الأمور في حركة الصراع، لا أن يتطلع إلى بداياتها، وأن يفكر بالآلام والمشاكل التي تواجهه كخطوة متقدمة في طريق النصر، لأن عملية التغيير تفرض المعاناة كشرط موضوعي للنجاح.

وإذا كانت المعاناة حركة روحية داخلية في سبيل الله، فإنها توحى للإنسان المؤمن بالفرح الروحي الذي تبسم فيه الجراح، وتصق فيه الآلام، وتستحق فيه مشاعر القوة التي تتصل آفاقها بالله القوي العزيز، لتواجه التحديات التي يُشيرها دُعاة الشرك والكفر والضلال بالحقيقة القرآنية. (١١: ٣٢٧)

٢- وَلَا يَحْزَنُكَ الَّذِينَ يُنَازِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنَ يُضَعُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ خِطَأًا فِي الْأَجْزَاءِ... آل عمران: ١٧٦

ابن عباس: يا معتمد ولا يفتك. (٦١)
الفارسي: اختلطوا في فتح الباء وضم الزاي، وضم الباء وكسر الزاي، من قوله تعالى: (وَلَا يَحْزَنُكَ). فقرأ نافع وحده (يَحْزَنُكَ) و(لِيَحْزَنَ) الجادة: ١٠، و(لِيَحْزَنُنِي) يوسف: ١٣، بضم الباء، وكسر الزاي في كل القرآن إلا في سورة الأنبياء: ١٠٣ ﴿لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَرَعُ﴾، فإنه فتحها، يعني الباء، وضم الزاي.

وقرأ الباقون في جميع ذلك (يَحْزَنُ) بفتح الباء وضم الزاي في كل القرآن. [ثم ذكر قول سيويه وقد تقدم في

تعالى: ﴿فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَاتٍ﴾ فاطر: ٨، وقوله سبحانه: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَئِنْ أَتَى اللَّهَ بِخِطَابٍ مِّنْ شَيْءٍ﴾ القصص: ٥٦، وقوله: ﴿لَقَدْ كُنَّا فَجُوعًا نَّفْسُكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ الشعراء: ٣.

فقوله تعالى: ﴿وَلَا يَحْزَنُكَ قَوْلُهُمْ﴾ هو مما كان ينزل على النبي من آيات ربه، من عزاء ومواساة، لما كان يلقي من قومه من عنت وعناد، ولما كان يقع في نفسه من حزن عليهم أن يحرموا هذا الخير الذي ساقه الله سبحانه وتعالى على يديه إليهم. (٦١: ١٠٤٣)

طفة الذرة: أي لا يهتك ولا يهتك ولا يخوفك كفرهم وتهديدهم ووعيدهم، والمخاطب للنبي. (٦١: ٦٦٨)

فضل الله: كان المشركون يغيرون الكلام المباح الفاسي للحقيدة، والاتهامات غير المسؤولة للنبي محمد ﷺ، بالإضافة إلى الفاظ السباب والقتائم، وربما أثار هذا الجو الحزين في نفس النبي ﷺ، مما قد يوحى بضعف الموقف الذي لا يملك الكثير من أدوات المواجهة، وقد انعكس على صورة الرسالة في الساحة وحركتها في الصراع، ولكن الله أراد لنبه أن لا يستسلم لكل نوازع الضعف ومشاعر الحزن، لأن كلمات الكفر لن تهزم الإيمان، ما دام الإيمان يمثل الحقيقة التي تضرب جذورها بأعماق أعمق الحياة، بينما يعيش الكفر الاهتزاز على السطح، بعيداً عن أي عمق.

ولذلك يقف الإيمان المطلق من رحاب الله في خط المواجهة، ليؤكد موقفه الصامد الذي يستعقل الآلام والجراح والمشاكل بقوة، من موقع الوثوق بنصر الله،

النُّصُوصُ اللُّغَوِيَّةُ

(99:2)

نحوه أبوزرعة (١٨١)، والشعلبي (٣: ٢١٥)،
والطوسي (٣: ٥٥)، والبخوي (١: ٥٤٢).

القشيري: زاد في قوة قلبه بما جدد له من تأكيد العهد، بآله لا يُستحيى به عدوا، ولا يوصل إليه من قبلهم
(١: ٣١) سورة.

الزَّامِخْشَرِيُّ : فَإِنْ قُلْتَ : فَا مَعِيَ قَوْلُهُ :
(وَلَا يَحْزُنُكَ) وَمَنْ حَقَّ الرِّسُولُ أَنْ يَحْزَنَ لِنِفَاقٍ مِنْ نَافِقٍ
وَارْتِدَادٍ مِنْ ارْتِدَاءٍ؟

قلت: معناه لا يجوزونك الخوف أن يضربوك ويبيعوا عليك. ألا ترى إلى قوله: ﴿إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوكُمْ شَيْئًا﴾ يعني أنهم لا يطعمون بسارعتهم في الكفر غير أنفسهم. وما يزال ذلك عائدًا على غيرهم.

نعمه التيساري (١: ١٩٤)، وأبو حيان (٣: ١٢٦)،
وخليل ياسين (١: ١٥٩).

الفخر الرازي: إنحو الفارسي إلى أن قال: [في الآية سؤال: وهو أن المؤمن على كفر الكافر ومعصية العاصي طاعة، فكيف نهى الله عن الطاعة؟ والجواب من وجهين:

الأول: أنه كان يفرط ويسرف في الميزن على كفر قومه، حتى كاد يؤدي ذلك إلى حقوق الضرر به، فنهاه الله تعالى عن الإسراف فيه، ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَاتٍ﴾ فاطر: ٨

الثاني: [بحو الزمخشري]. (١٠٤: ٩)

الشريينى : لاهتم لكفرهم. (٢٦٧: ١)

نعمه طه الذرة. (٢: ٢٧٢)

أبو السعود: تلوين للخطاب وتوجيه له إلى رسول الله ﷺ لتشريفه بتخصيصه بالنسبة، والإيذان بأصالته في تدبير أمور الدين والاهتمام بشؤونه....

الأتومى : الموصول [الذين] فاعل (يَحْمَرُّكَ)

وليسَت الصَّلَـةُ عِلَّةً لِعَدَمِ الحُزْنِ، كما هو المَعهودُ في مثله،
لأنَّ الحُزْنَ مِنَ الوَقْعِ في الكُفْرِ هو الأَمْرُ اللَّامِي، لِأَنَّهُ
قَبِيحٌ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى يَجِبُ أَنْ يَحْزَنَ مِنْ مُسَاهَدَتِهِ، فَمِثْلًا
يَصَحُّ النَّهْيُ عَنِ الحُزْنِ مِنْ ذَلِكَ، بَلِ الْعِلَّةُ هُنَا مَا يَتَرْتَّبُ
عَلَى تِلْكَ الْمَسَارَعَةِ مِنْ مُرَاغَمَةِ الْمُؤْمِنِينَ وَإِيصَالِ الْمَضَرَّةِ
إِلَيْهِمْ، إِلَّا أَنَّهُ عُبِّرَ بِذَلِكَ مِبَالِغَةً فِي النَّهْيِ.

فَقِيلَ لَهُمْ لَا يَهْدِيكُمْ فِيهِ الْمَلَأَ الَّذِي فِي بُطُونِهِمْ إِنَّهُمْ لَا يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُخْرَجُونَ
فِيهِمْ يَوْمَئِذٍ أَلْفٌ بِأَلْفٍ عَلَى أَلْفٍ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ الْبَاطِلِ
فَقِيلَ لَهُمْ لَا يَهْدِيكُمْ فِيهِ الْمَلَأَ الَّذِي فِي بُطُونِهِمْ إِنَّهُمْ لَا يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُخْرَجُونَ
فِيهِمْ يَوْمَئِذٍ أَلْفٌ بِأَلْفٍ عَلَى أَلْفٍ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ الْبَاطِلِ
(١٣٢: ٤١)

القاسمي: أي لانتهم ولا نبال بما يلوح منهم من
آثار الكيد للإسلام ومضرة أهله. وقرئ في السبع
يُخزّنك، بضم الياء وكسر الزاي. (٤١: ٤٦)

وشيدروضا: كما كان يسليه عما يحزنه من إعراض الكافرين عن الإيمان أو طعنهم في القرآن، أو في شخصه ﷺ. كقوله تعالى: ﴿وَلَا يَحْزَنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا﴾ يونس: ٦٥. وقوله: ﴿فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ...﴾ الكهف: ٦. وقوله: ﴿فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَاتٍ﴾ فاطر: ٨. أو المراد من الشئ تسليته ﷺ عما ساءه وحزنه من اتهام المشركين بنصرة شركهم ومعاودتهم للقتال بعد أحد، في حمراء الأسد أو بدر

الصَّغْرَى، لولا خذلان الله لهم. (٢٤٧: ٤)

الطُّبَّاطِبَائِيَّ: تسلية ورفع للحزن ببيان حقيقة

الأمر. [إلى أن قال:]

فمعنى الآية: لا يهزئك الذين يسرعون ولا يزال
يشته سرعته في الكفر، فإنك إن تحزن فإنما تحزن لما
تظن أنهم يضربون الله بذلك، وليس كذلك فهم
لا يضربون الله شيئاً، لأنهم مسخرون لله يسلك بهم في
سير حياتهم إلى حيث لا يبين لهم حظ في الآخرة - وهو
آخر حذهم في الكفر - ولهم عذاب أليم، فقلوه:
(لَا يَهْزُوكَ) أمر إرشادي، وقوله: (إِنَّهُمْ...) تعليل للنهي.
وقوله: (يُرِيدُ اللهُ...) تعليل وبيان لعدم ضررهم.

(٧٨: ٤)

عبد الكريم الخطيب: عزاء ومواساة للنبي

الكريم، لما كان يجد في نفسه من الحزن والألم، حين يرى
بعض من دخلوا في الإيمان، وحسبوا في المؤمنين، وقلوبهم
بهم أن خرجوا من ظلام الكفر وخلال الجاهلية إلى نور
الإيمان وهدى الإسلام، فإذا بهم وقد عادوا إلى المنحدر،
وأزلهم الشيطان عن هذا المقام الكريم. (١٤٦: ٢)

مكارم الشيرازي: فإله تعالى يُسَلِّي نبيته في
أعقاب أحداث «أحده المولمة، قائلاً له: أيتها الرسول:
﴿لَا يَهْزُوكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ﴾ وكأنهم
يتسابقون إليه ﴿إِنَّهُمْ لَنُيَضِّرُوا اللَّهَ شَيْئًا﴾ بل يضربون
بذلك أنفسهم. وأما فالمتضرر والمستفيع بنبي، إنما هي
الموجودات التي لا تملك من عند نفسها شيئاً حتى
وجودها، أما الله الأزلي الأبدي سبحانه فهو النقي
المطلق، فما الذي يعود به كفر الناس أو إيمانهم عليه

سبحانه، وأني أثر يمكن أن يكون لجهودهم ومحاولاتهم

بالنسبة إليه تعالى؟ (١٣: ٣١)

فضل الله: لا يكدرك ولا يؤلك. [إلى أن قال:]

لا تحزن على الكافرين: لقد كان الرسول ﷺ
يمس في داخل نفسه الحزن العميق، من خلال ما
يواجهه من كفر الكفار الذين لا يتوقفون أمام دعوة
الإيمان، لينأملوا ويفكروا ليؤمنوا من خلال ما تحمله
الدعوة من براهين الحق، بل يسارعون في الكفر
والإنكار تحت تأثير رواشيهم وتقاليدهم وشهواتهم،
وعلاقاتهم الحميمة بأبنائهم. فقد كان يعيش الإخلاص
كله فيه. ويريد للناس أن يلتفتوا بالله في عملية إيمان
وطاعة، لينتفعوا عظمت من خلال خلقه. ويتحركوا في
طاعته نكراً لنعته.

ولكن الله سبحانه لا يريد للرسول أن يحزن، بل
يوجه المؤمنين بقابل الموقف بشكل طبيعي، فقد أقام
عليهم المحجة من خلال ما طرحه عليهم من أساليب
الدعوة وأفكارها، مما لا يدع لهم مجالاً فكرياً للإنكار،
فليس هناك تقصير من جهته إذا كان حزنه خوفاً من
التقصير، وإذا كان ذلك خوفاً عليهم من الهلاك، فهم قد
اختاروا لأنفسهم ذلك. أما إذا كان انفعالاً روحانياً
لمصيبتهم فيه وكفرهم به، فإنهم لن يضربوا الله شيئاً،
لا بلحاظ ذاته، لأنه النقي المطلق الذي لا تنفع طاعة من
أطاعه، ولا تضرة معصية من عصاه، وكفر من كفر به،
بل هو الذي يملك أمر عقابهم. (٣٩٤: ٦)

[لاحظ «س ر ع»، «يُسَارِعُونَ»]

وبهذا المعنى جاء في المائة: ٤١، ويونس: ٦٥،

ولقمان: ٢٣، ويس: ٧٦.

يَحْزَنُونَ

١- قَمَنْ تَبِعَ هَذَايَ فَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.

البقرة: ٣٨

ابن عباس: «فَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ» فيما يستقبلهم من العذاب. «وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ» على ما خلقوا من خلقهم. (٧)

سميد بن جبيرة: «فَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ» يعني في الآخرة. «وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ» يعني لا يحزنون للموت.

(الشوكاني: ١: ٩٣)

ابن زيد: لا خوف عليكم أمامكم. وليس شيء أعظم في صدر الذي يموت مما بعد الموت. فأنتمهم من وسلاهم عن الدنيا فقال: «وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ».

(الطبري: ١: ٥٤٨)

الطبري: يعني فهم آمنون في أحوال القيامة من عقاب الله، غير خائفين عذابه، بما أطلعوا الله في الدنيا وأتبعوا أمره وهداه وسيله، ولا هم يحزنون يومئذ على ما خلفوا بعد وفاتهم في الدنيا. (الطبري: ١: ٢٤٨)

الثعلبي: «فَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ»: فيما يستقبلهم. «وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ»: على ما خلقوا. (١: ١٨٥)

مثله البغوي (١: ١٠٨)، والنسفي (١: ٤٤).

والخازن (١: ٤٤).

الطوسي: عمومه يقضي أنه لا يلحقهم خوف أحوال القيامة، وهو قول الجبائي. وقال ابن عسيد: لا يدل على ذلك، لأن الله تعالى وصف القيامة بحظم الخوف. قال الله تعالى: «إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ»

إلى قوله: «قَمَيْدٌ» الحج: ١. ولأنه روي أنه يلجم الناس العرق، وغير ذلك من الشدائد. وهذا ليس بمعتمد. لأنه لا يمتنع أن يكون هؤلاء خارجين من ذلك النعم. وأما الحزن، فلا خلاف أنه لا يلحقهم، ومن أجاز الخوف، فزق بينه وبين الحزن، لأن الحزن إنما يقع على ما يغلظ ويعظم من القم والهم، فلذلك لم يوصفوا بذلك، ولذلك قال تعالى: «لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَرَقُ الْأَكْبَرُ» الأنبياء: ١٠٣. لأن ما يلحقهم لا يثبت، ويزول وشيكا. قالوا: ويدلك على أن الحزن ما ذكرنا، أنه مأخوذ من الحزن، وهو ما غلظ من الأرض، فكان ما غلظ من الهم، فأما لحوق الحزن والخوف في دار الدنيا، فلا خلاف أنه يجوز أن يلحقهم، لأن من المعلوم أن المؤمنين لا يتفككون منه. (١: ١٧٦)

الواحدي: «فَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ» في الآخرة. «وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ» ولا حزن. والمنطاب لآدم وحواء وعزيمهما، أعلمهم الله تعالى أنه يستلهم بالطاعة، ويحازهم بالجنة عليها، وأن هذا الابتلاء وقع عند الهبوط إلى الأرض. (١: ١٢٦)

ابن عطية: وقرأ الزهري ويعقوب وعيسى الثقفي: (فَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ) نصب بالتبعية، ووجهه أنه أعم وأبلغ في رفع الخوف، ووجه الرفع أنه أعدل في اللفظ لينحطف المرفوع من قنولهم: (يَحْزَنُونَ) على مرفوع، «ولأنه» في قراءة الرفع عاملة عقل ليس.

وقرأ ابن عيصن باختلاف عنه (فَلَا خَوْفَ) بالرفع وترك التنوين، وهي على أن تعمل «لا» عقل ليس، لكنه حذف التنوين تخفيفا لكثرة الاستعمال، ويحتمل قوله تعالى: «لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ» أي فيما بين أيديهم من

الدنيا، ﴿وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ على ما فاتهم منها، ويحتمل أن ﴿لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ﴾ يوم القيامة، ﴿وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ فيه، ويحتمل أن يريد أنه يدخلهم الجنة حيث لا خوف ولا حزن. (١٣٢: ١)

نحوه الثعالبي
الطبريسي: فلا يلحقهم خوف من أهوال يوم القيامة من العقاب ولا هم يحزنون على خوات الثواب، فأما الخوف والحزن في الدنيا فإنه يجوز أن يلحقهم، لأن من المعلوم أن المؤمنين لا ينفكون منه. (٩١: ١)

ابن الجوزي: والمعنى: فلا خوف عليهم فيما يستقبلون من العذاب، ولا هم يحزنون عند الموت، والخوف لأمر مستقبل، والحزن لأمر ماض. (٧١: ١)

الفخر الرازي: وجمع قوله: ﴿لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ جميع ما أعد الله تعالى لأوليائه، لأن زوال الخوف يتضمن السلامة من جميع الآفات، وزوال الحزن يقتضي الوصول إلى كلِّ اللذات والمرادات، وقدم

عدم الخوف على عدم الحزن لأن زوال ما لا ينبغي مقدم على طلب ما ينبغي، وهذا يدل على أن المكلف الذي أطاع الله تعالى لا يلحقه خوف في القبر، ولا عند البعث، ولا عند حضور الموقف، ولا عند تطاير الكتب، ولا عند نصب الموازين، ولا عند الصراط، كما قال الله تعالى: ﴿لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَرَقُ الْأَكْبَرُ وَتَلْقَاهُمْ السَّلَاطَةُ هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾ الأنبياء: ١٠٣، وقال قوم من المستكلمين: إن أهوال القيامة كما تصل إلى الكفار والفساق تصل أيضاً إلى المؤمنين لقوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَرْوُنَهَا تَدْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَنَّا أَرْضَعَتْ﴾ الحج: ٢،

وأيضاً فإذا انكشفت تلك الأهوال وصاروا إلى الجنة ورضوان الله صار ما تقدم كأن لم يكن أهل ربها كان رائداً في الالتذاذ بما يجده من النعيم.

وهذا ضيف، لأن قوله: ﴿لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَرَقُ الْأَكْبَرُ﴾ أخص من قوله: ﴿يَوْمَ تَرْوُنَهَا تَدْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَنَّا أَرْضَعَتْ﴾ والخاص مقدم على العام. [ثم نقل كلام ابن زيد وقال:]

فإن قيل: قوله: ﴿فَسَنُيَبِّغُ هَذَانِ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ يقتضي نفي الخوف والحزن مطلقاً في الدنيا والآخرة، وليس الأمر كذلك، لأنها حصلت في الدنيا للمؤمنين أكثر من حصولها لغير المؤمنين. قال عليه الصلاة والسلام: «خَصَّ البلاء بالأنبياء ثم الأولياء، ثم الأئمة فالأئمة»، وأيضاً فالؤمن لا يمكنه القطع أنه آتٍ بالبيادات كما ينبغي، فخوف التقصير حاصل، وأيضاً فخوف سوء العاقبة حاصل.

قلنا: قرأنا الكلام تدل على أن المراد نفيها في الآخرة لا في الدنيا، ولذلك حكى الله عنهم أنهم قالوا حين دخلوا الجنة: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ﴾ فاطر: ٢٤، أي أذهب عنا ما كنا فيه من الخوف والإنشاق في الدنيا من أن نفوتنا كرامة الله تعالى التي نلناها الآن.

ابن هربس: والهدى: هو الشرع، فمن تبعه أمن سوء العاقبة فلم يخف مما يأتي من العقاب والعناء، وتسلَّى عن الشهوات واللذات، فلم يحزن على ما فاتته من عظام الدنيا ونعيمها، لاكتحال بصيرته بنور المتابعة، واحتداته إلى ما لا يقاس بلذات الدنيا من الأذواق

الزواحيات، والمستوحات السريسة، والمشاهدات
القلبية، والعلوم العقلية، والمواجهات النفسية، (١١: ٤٢)
المقرطبي: [نحو ابن عطية في نقل القراءة ثم قال:]
والمنحى في الآية: فلا خوف عليهم فيما بين أيديهم من
الآخرة، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا.

وقيل: ليس فيه دليل على نفي أهوال يوم القيامة
وخوفها على المطيعين لما وصفه الله تعالى ورسوله من
شدائد القيامة، إلا أنه يخففه عن المطيعين، وإذا صاروا
إلى رحمة فكأنهم لم يخافوا، والله أعلم. (١١: ٣٢٩)

البيضاوي: فلا خوف عليهم فضلاً عن أن يحل
بهم مكروه، ولا هم ممن يغوت عنهم محبوب فيحزنوا
عليه، فالخوف على المتوقع والحزن على الواقع، نفي
عنهم العقاب وأثبت لهم الثواب على أكد وجه وأبلغه.
(١١: ٥١)

السيابوري: وجمع قوله: ﴿فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ جميع ما أهداه تعالى لأوليائه، لأن
الخوف لم يحصل للنفس من توقع مكروه أو انتظار
مخذور، وزواله يتضمن السلامة من جميع الآفات.

والحزن ألم يعرض للنفس لفقد محبوب أو فوات
مطلوب، ونفيه يقتضي الوصول إلى كل الذات
 والمرادات، وإنما قدم عدم الخوف على عدم الحزن لأن
زوال ما لا ينبغي مقدم على حصول ما ينبغي، وهذا يدل
على أن المكلف الذي أطاع الله تعالى، لا يلعبه خوف
عند الموت، ولا في القبر، ولا عند البحث، ولا عند
حضور الموقف، ولا عند تطاير الكتب، ولا عند نصب
الميزان، ولا عند الصراط: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ

اسْتَقَامُوا فَتَنَّاهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَنِيبٌ﴾
وَأُشِيرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ﴾ فصلت: ٣٠.
وقال قوم من المتكلمين: إن أهوال يوم القيامة تعم
الكفار والقساق والمؤمنين بدليل قوله تعالى: ﴿يَوْمَ
تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ
ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ
بِسُكَارَى﴾ الحج: ١، ﴿فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمَ
يَجْعَلُ الْوَقْدَانِ جِجَارًا﴾ المزمل: ١٧، ﴿يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ
الرُّسُلَ فَيَنْقُضُ قَادًا أُجُنَّتُمْ﴾ المائدة: ١٠٩، ﴿فَلَنَسْأَلَنَّ
الَّذِينَ أُزِيلَ إِلَهُمُ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ﴾ الأعراف: ٦.

وفي الحديث: «تدنو الشمس يوم القيامة من الخلق
حتى تكون منهم كقطار ميل، فيكون الناس على قدر
أعمالهم في الترتيب، فمنهم من يكون إلى كتفه، ومنهم من
يكون إلى ركبته، ومنهم من يكون إلى جفوفه، ومنهم
عن يلمحه الترتيب الجبار، وأنار رسول الله ﷺ بيده إلى
فيه» وحديث الشفاعة وقول كل نبي: «نفسى نفسى» إلا
نبينا ﷺ فإنه يقول: «أمتى أمتى» مشهور.

لأرب أن وعد الله حق، فمن وعده الأمن يكون
أمنًا لا محالة إلا أن الإنسان خلق ضعيفًا لا يستطيع الأمن
الكلّي ما لم يصل إلى الجنة، لأنه لا يعلمن قلبه ما لم ينضم
له إلى علم اليقين عين اليقين.

وأيضًا إن جلال الله وعظمته يدهش الإنسان برأ
كان أو فاجرًا.

وأيضًا ظاهر العمل الصالح لا يفيد اليقين بالجنة، فلا
عمل إلا بالإخلاص ولا حكمه بالإخلاص إلا الله تعالى،
لأنه من عمل القلب، و«قلب المؤمن بين أصبعين من

أصاحب الرحمن يُقَلِّبُهُ كَيْفَ يَشَاءُ» ولهذا جاء: «وَالْمُخْلَصُونَ عَلَى خَطَرٍ عَظِيمٍ» وكان دأب الصديقين أن يخلطوا القَطَمَ بالخوف والرغبة بالرغبة. «يَذْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا» السجدة: ١٦. «وَيَذْعُونَ نَجَاتًا وَرَهْنًا» الأنبياء: ٩٠. وقيل: لا خوف عليهم أمامهم، فليس شيء أعظم في صدر الذي يموت مما بعد الموت، فآمنهم الله تعالى، ثم سألهم فقال لهم: «وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ» على ما خلفوه بعد وفاتهم في الدنيا، ثم إن الأئمة خصصوا نفي الخوف والحزن بالأخرة، لأن مجاري الأمور في الدنيا لا تخلو من مواجب الخوف والحزن.

وقال **عليه السلام**: «خُصَّ الْبَلَاءُ بِالْأَنْبِيَاءِ، ثُمَّ بِالْأَوْلِيَاءِ، ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ» قلنا: المؤمن الراضي بقضاء الله وقدره لا يرى شيئاً من المكروه مكروهاً، وإنما مراده مبراد حبيبه: «فَلَا وَزَيْلَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُخَرِّجُوا فِضًا شَجَرًا مِنْهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ غَرْجًا مِمَّا قُضِيَتْ وَتَسْلَمُوا تَسْلِيمًا» النساء: ٦٥.

فترك الإرادة يصح نسبة العبودية، وبالرضوان يحصل مفاتيح الجنان، وتكشف المغموم والأحزان، ويتساوى الفقر والوجدان، وتثبت حقيقة الإيمان «وَالَّذِينَ كَفَرُوا» لمحمد مولا هم «وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا» لإثباتهم حكماً لهم بحسب مشتبهاتهم وهواهم «أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ» البقرة: ٢٩، ملازموها دائماً سرعداً سواء كانوا من الإنس أو من الجن، أعادنا الله منها بعصم فضله وجسيم طوَّله.

أبو حنيفة: «فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ» قرأ الجمهور بالرفع والتثنية، وقرأ الزهري وعيسى الثقفي ويعقوب بالفتح

في جميع القرآن، وقرأ ابن محبص باختلاف عنه بالرفع من غير تنوين، وجه قراءة الجمهور مراعاة الرفع في «وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ» فرفعوا للتعاادل، قال ابن عطية: والرفع على إعمالها إعمال ليس، ولا يتعين ما قاله بل الأولى أن يكون مرفوعاً بالابتداء لوجهين:

أحدهما: إن إعمال (لا) عمل ليس قليل جداً، ويمكن النزاع في صحته، وإن صحح فيمكن النزاع في اقتباسه.

والثاني: حصول التعادل بينهما إذ تكون (لا) قد دخلت في كلتا الجملتين على مبتدأ ولم تعمل فيها.

وجه قراءة الزهري ومن وافقه أن ذلك نص في المغموم فينبغي كل فرد فرد من مدلول الخوف، وأما الرفع فيجوز، وليس نصاً، فراحوا ما دل على المغموم بالنص دون ما يدل عليه بالطاهر.

وأما قراءة ابن محبص، فخرجها ابن عطية على أنه من إعمال (لا) عمل (ليس)، وأنه حذف التنوين تخفيفاً لكثرة الاستعمال، وقد ذكرنا ما في إعمال (لا) عمل (ليس)، فالأولى أن يكون مبتدأ كما ذكرناه إذا كان مرفوعاً سنوياً وحذف تنوينه كما قال: لكثرة الاستعمال، ويجوز أن يكون عرى من التنوين لأنه على نية الألف واللام، فيكون التقدير فلا الخوف عليهم، ويكون مثل ما حكى الأخفش عن العرب: سلام عليكم، بخير تنوين، قالوا: يريدون السلام عليكم، ويكون هذا التخريج أولى، إذ يحصل التعادل في كون (لا) دخلت على المعرفة في كلتا الجملتين، وإذا دخلت على المعارف لم تجز بجرى (ليس)، وقد سمع من ذلك بيت للثابتة

الجسدي وتأوله النجاة وهو:

وحلّت سواد القلب لأنا باغيًا

سواها ولا في حبها متراخيًا

وقد لحنوا أبا الطيّب في قوله:

«فلا الحمد مكسوبًا ولا المال باقيا»

وكفى بقوله: (عَلَيْهِمْ) عن الاستيلاء والإحاطة

ونزل المعنى منزلة الجرم ونفى كونه محتليًا مستوليًا عليهم.

وفي ذلك إشارة لطيفة إلى أن الخوف لا يتلّى بالكَلْبَةِ

ألا ترى إلى انصباب النفي على كينونة الخوف عليهم، ولا يلزم من كينونة استعمال الخوف انتفاء الخوف في كل حال.

ولذلك قال بعض المفسرين: ليس في قوله: «فَلَا

خَوْفٌ عَلَيْهِمْ» دليل على نفي أهوال يوم القيامة ونفوذها عن المطيعين لما وصفه الله تعالى ورسوله من شدائد القيامة إلا أنها مخففة عن المطيعين، فإذا صاروا إلى رحمة فكأنهم لم يخافوا.

وقدّم عدم الخوف على عدم الحزن لأن انتفاء

الخوف فيما هو آت أكد من انتفاء الحزن على ما فات، ولذلك أبرزت جملته مصدرة بالتكرار، التي هي أوغل في باب النفي، وأبرزت الثانية مصدرة بالمعرفة في قوله: «وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ».

وفي قوله: «وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ» إشارة إلى اختصاصهم

بانتفاء الحزن وأن غيرهم يحزن، ولو لم يشر إلى هذا المعنى لكان (وَلَا يَحْزَنُونَ) كافيًا، ولذلك أورد نفي الحزن عنهم، وإذابه في قوله: «إِنَّ الَّذِينَ صَبَقَتْ لَهُمْ - إلى

قوله - لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّيْنَهُمُ الْخَالِكَةُ»

الأنبياء: ١٠٣، ومعلوم أن حزين الخبيرين وما قبلها من

الخبر مختص بالذين سبق لهم من الله الحسن، وفي

قوله: «وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنْنا الْحُزْنَ» فاطر: ٢٤.

فدل هذا كله على أن غيرهم يحزنه الفزع ولا

يذهب عنهم الحزن.

وحكي عن المفسرين في تفسير هذه الجملة أقوال:

أحدها: لا خوف عليهم فيما يستقبلون من العذاب

ولا يحزنون عند الموت.

الثاني: لا يتوقّصون مكروهاً في المستقبل ولا هم

يحزنون لقوات المرغوب في الماضي والحال.

الثالث: لا خوف عليهم فيما يستقبلهم ولا هم

يحزنون فيما خلفه.

الرابع: لا خوف عليهم فيما بين أيديهم من الآخرة

ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا.

الخامس: لا خوف عليهم من عقاب ولا هم يحزنون

على قوات نواب.

السادس: إن الخوف استشعار غم تفقد مطلوب،

والحزن استشعار غم لقوات محبوب.

السابع: لا خوف عليهم فيما بين أيديهم من الدنيا ولا

هم يحزنون على ما فاتهم منها.

الثامن: لا خوف عليهم يوم القيامة ولا هم يحزنون

فيها.

التاسع: أنه أشار إلى أنه يدخلهم الجنة التي هي دار

السرور والأمن لا خوف عليهم فيها ولا حزن.

العاشر: [قول ابن زيد]

واستقصاءاً للجدِّ والسعي في إقامة حقوق العبودية من خصائص الخواصِّ والمقرَّبين.

والمراد ببيان دوام انتفاها لايان انتفاء دوامها كما يتوهم من كون الخبر في الجملة الثانية مضارعاً، لما تقرر في موضعه أنَّ الثاني وإن دخل على نفس المضارع يفيد الدوام والاستمرار بحسب المقام. (١١: ١٢٤)

نحوه البرؤوسوي (١١: ١١٥)

الآلوسي: الخوف: الفرع في المستقبل. والحزن: ضدُّ السرور مأخوذ من الحزن وهو ما غلظ من الأرض فكأنه ما غلظ من الهم، ولا يكون إلا في الأمر الماضي على المشهور. ويؤول حيثد نحو: ﴿إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنَّ تَذَقُّرَهَا بِهِ﴾ يوسف: ١٢، يعلم ذلك الواقع.

وقيل: إنه والخوف كلاهما في المستقبل، لكن الخوف استعارة هم لعقد مطلوب، والحزن استعارة غم لفوت محبوب.

وجعل هنا نفي الخوف كناية عن نفي العقاب. ونفي الحزن كناية عن نفي التواب. وهي أبلغ من الضريح وأكد لأنها كدعوى الشيء بيينة، والمعنى: لاخوف عليهم - فضلاً عن أن يحمل بهم مكروه، ولا هم يفوت عنهم محبوب فيحزنوا عليه.

فالمنفي عن الأولياء خوف حلول المكروه والحزن في الآخرة، وفيه إشارة إلى أنه يدخلهم الجنة التي هي دار السرور والأمن لاخوف فيها ولا حزن؛ وحيثد يظهر التقابل بين الصنفين في الآيتين.

وقال بعض الكبراء: خوف المكروه مني عنهم مطلقاً. وأما خوف الجلال ففي غاية الكمال، والتخلصون

الحادي عشر: لاخوف حين أطيقت النار ولا حزن حين ذبح الموت في صورة كبش على الضراط فقيل: لأهل الجنة والنار خلود لا موت.

الثاني عشر: لاخوف ولا حزن على الدوام. وهذه الأقوال كلها متقاربة. وظاهر الآية عموم نفي الخوف والحزن عنهم، لكن يخص بما بعد الدنيا، لأنه في دار الدنيا قد يلحق المؤمن الخوف والحزن فلا يمكن حمل الآية على ظاهرها من العموم لذلك. (١١: ١٦٩)

ابن كثير: ﴿فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ﴾ أي فيما يستقبلونه من أمر الآخرة. ﴿وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ على ما فاتهم من أمور الدنيا. (١١: ١٤٢)

الشَّريبي: ﴿فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ﴾ فضلاً عن أن يحمل بهم مكروه، ﴿وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ بفوات محبوب عنهم، وهو النظر إلى وجهه تعالى فيحزنوا عليه. بل يستعمرون بالنظر إلى وجهه تعالى فإنه المقصود الأعظم. فالخوف على الواقع نفي عنهم العقاب فأثبت لهم التواب على أكد وجهه وأبلغه.

وقيل: لاخوف عليهم في الدنيا ولا هم يحزنون في الآخرة. (١١: ٥٢)

أبو السعود: والمعنى أنَّ من تبع هُدي منكم فلا خوف عليهم في الدارين من لحوق مكروه ولا هم يحزنون من فوات مطلوب، أي لا يحترهم ما يوجب ذلك، لأنَّه يحترهم ذلك لكنهم لا يخافون ولا يحزنون، ولا أنَّه لا يحترهم نفس الخوف والحزن أصلاً، بل يستعمرون على السرور والنشاط. كيف لا واستعمار الخوف والخشية استظاماً لجلال الله سبحانه وهيبته،

على خطر عظيم. [وفيه أقوال أخرى] (٢٢٩: ١)
 القاصمي في الآخرة بأن يدخلوا الجنة. (١١٠: ٤)
 رشيد رضا: «قَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ» من وسوسة
 الشيطان، ولا سيما يعقبا من الشقاء والخسران. «وَلَا
 هُمْ يَحْزَنُونَ» على فوت مطلوب، أو فقد محبوب، لأنهم
 يعلمون بهذه الهداية أن الصبر والتسليم مما يرضي الله
 تعالى ويوجب ثبوته، ويفتح للإنسان باب الاعتبار
 بالحوادث، ويقويه على مصارعة الكوارث، فيكون له
 من ذلك خير عوض مما فاته، وأفضل نغمة عما
 فقد.

قال الأستاذ الإمام ما مثاله: الخوف عبارة عن تألم
 الإنسان من توقع مكروه يصيبه، أو توقع حرمان من
 محبوب يتمتع به أو يطلبه. والحزن ألم يلتم بالإنسان إذا
 فقد ما يحب.

وقد أعطانا الله جلّ تآؤه الطمأنينة الثابتة في مقابلة
 ما تحدته كلمة (إِهْطُوا) من الخوف من سوء المنقلب. وما
 تنبئه من كوامن الرعب.

فالملتدون بهداية الله تعالى لا يخافون مما هو آتٍ،
 ولا يحزنون على ما فات، لأن اتباع الهدى يسهل عليهم
 طريق اكتساب الخيرات، ويسعدهم لسعادة الدنيا
 والآخرة، ومن كانت هذه وجهته، يسهل عليه كل ما
 يستقبله، ويهون عليه كل ما أصابه أو فقد، لأنه موقن
 بأن الله يخلفه، فيكون كالتعب في الكسب، لا يلبث أن
 يزول بلذة الزبح الذي يقع أو يتوقع.

وإذا قال قائل: إن الذين يفتقد حرية الإنسان،
 ويمنعهم بعض اللذات التي يفدر على التمتع بها، ويحزنه

الحرمان منها، فكيف يكون هو المؤمن من الأحران،
 ويكون باتباعه الفوز ويتركه الخسران؟
 فجوابه: أن الذين لا يمنع من لذة إلا إذا كان في
 إصابتها ضرر على مصيبتها، أو على أحد إخوانه من أبناء
 جنسه الذين يفوته من منافع تعاونهم إذا آذاهم أكثر مما
 يناله بالتلذذ بإيذائهم، ولو تمتعت لمستحل اللذة المحرمة
 مضارها التي تعقبا في نفسه وفي الناس، وتصور ما لها
 من التأثير في فساد العمران لو كانت عامة، وكان
 صحيح العقل معتدل الفطرة، لرجع عنها متمثلاً بقول
 الشاعر:

❖ لا خير في لذة من يدها كدر ❖

فكيف إذا كان مع ذلك يؤمن باليوم الآخر، ويعلم
 أن هذه المحرمات تدنس الروح فلا تكون أهلاً لدار
 الكرامة في يوم القيامة؟

قال الأستاذ: «وليت محادة الإنسان في حرورية
 البهائم بل في الحرورية التي تكون في دائرة الشرع
 ومحيطه. فمن اتبع هداية الله فلا شك أنه يتمتع تمتعاً
 حسناً ويتلقى بالصبر كل ما أصابه، وبالطمأنينة ما يتوقع
 أن يصيبه، فلا يخاف ولا يحزن».

يريد أن رجاء الإنسان فيما وراء الطبيعة هو الذي
 يفیه من تحكّم هوادي الطبيعة فيه، وبدون ذلك الرجاء
 تتحكم فيه أشدّ مما تتحكم في البهائم التي هي أقوى منه
 طبيعة «وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا» النساء: ٢٨، فالتماس
 السعادة بحرورية البهائم، هو الشقاء اللازم.

وقد صرح بلفظ التمتع الحسن أخذاً من قوله
 تعالى: «وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُغْفِرْكُمْ مَتَاعًا

عَسْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّتَسَيٍّ وَيُؤْتِ كُلُّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ ﴿١٠٦﴾

هود: ٣٠

فَالآيَاتِ الدَّالَّةِ عَلَىٰ أَنَّ سَعَادَةَ الدُّنْيَا مَطْلُوعَةٌ لِلْإِهْتِدَاءِ بِالَّذِينَ كَثِيرَةٌ جَدًّا، وَقَدْ حُجِّبَتْ عَنْ كَثِيرٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَوْلُهُمْ فِي الْكَافِرِينَ: «لَهُمُ الدُّنْيَا وَلَنَا الْآخِرَةُ»، بِغَالِطُونَ أَنْفُسَهُمْ بِحَقِّهِ الْقُرْآنَ عَلَيْهِمْ. وَأَيَّاتُ سُورَةِ طهَ فِي قِصَّةِ آدَمَ أَوْضَحَ فِي الْمَرَادِ مِنْ آيَاتِ الْبَقَرَةِ، وَهِيَ قَوْلُهُ عَزَّوَجَلَّ: «قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى ۖ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنِّي ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى» طه: ١٢٣، ١٢٤.

وَجُودٌ ﴿١٠٦﴾ آل عمران: ١٠٦.

والخلاصة: إِنَّ مَنْ جَاءَهُ الْهُدَى عَلَى لِسَانِ رَسُولٍ بَلَّغَهُ إِتْيَاءً وَاتِّبَاعَهُ، فَقَدْ فَازَ بِالنَّجَاةِ وَبُخِّدَ عَنْهُ الْحَزَنُ وَالْخَوْفُ يَوْمَ الْحِسَابِ وَالْجَزَاءِ وَالْعَرْضِ عَلَى الْمَلِكِ الدَّيَّانِ ﴿يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ الْمُطْفِفِينَ: ٦، (٩٧: ١١)

فضل الله: إِذَا مَنْ يَتَمَسَّكُ فِي أَمَانِ اللَّهِ، فَتَمَّ يَخَافُ؟ وَمَتَّ يَخَافُ؟ وَمَنْ يَنْفَتَحُ عَلَى فَرْحِ رِضْوَانِهِ، فَكَيْفَ يَحْزَنُ، وَعَلَى مَاذَا يَحْزَنُ؟ (٢٥٩: ١١)

أول ١٣ آية أخرى جاء ﴿لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ أَوْ ﴿لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ﴾

(٢٨٥: ١١) وتخصيصها متشابهة فلا نكررهما

المرآهي: أَيِ إِنْ الْمُهْتَدِينَ يَهْدِي اللَّهُ لَا يَخْأَفُونَ مَتَا

هُوَ آتٍ، وَلَا يَحْزَنُونَ عَلَى مَا فَاتَ، فَإِنَّ مِنْ سَبِيلِ سَبِيلِ الْهُدَى سَهْلٌ عَلَيْهِ كُلُّ مَا أَصَابَهُ أَوْ فَتَدَهُ، لِأَنَّهُ مُؤَمَّنٌ بِأَنَّ الْعَصْرَ وَالتَّسْلِيمَ مَتَا يُرْضِي رَبَّهُ، وَيُوجِبُ مَنَوِيَّتَهُ، فَيَكُونُ لَهُ مِنْ ذَلِكَ خَيْرٌ عَوَضَ عَمَّا فَاتَهُ، وَأَحْسَنَ عَزَاءَ عَمَّا فَتَدَهُ، فَثَلَّةُ التَّاجِرِ الَّذِي يَكْذِبُ وَيَسْخَرُ وَتَنْسِبُهُ لَذَّةُ الرِّبْحِ آلامُ التَّصَبُّبِ.

والأديان قد حرمت بعض اللذات التي كان في استطاعة الإنسان أن يتمتع بها، لضررها إثمًا بالشخص أو بالمجتمع، فمن ثملت له المضار التي تعقب اللذة المحرمة وتصور ما لها من تأثير في نفسه أو في الأمة، فز منها فرار التسليم من الأجرب، إِلَى أَنَّ الْمُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يَرَى فِي انْتِهَاكِ حُرْمَاتِ الدِّينِ مَا يَدْنُسُ النَّفْسَ، وَيُبْعِدُهَا عَنِ الْكَرَامَةِ ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ

٢... مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالتَّيْمُونِ الْآخِرِ وَغِبِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. المائدة: ٦٩

الطُّهْرِي: فَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ فِيمَا قَدِمُوا عَلَيْهِ مِنْ أَهْوَالِ الْقِيَامَةِ، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ عَلَى مَا خَلَّفُوا وَرَاءَهُمْ مِنَ الدُّنْيَا وَمَعِينِهَا بَعْدَ مَعَايِشَتِهِمْ مَا أَكْرَمَهُمُ اللَّهُ بِهِ مِنْ جَزِيلٍ نَوَاحٍ. (٣١١: ٦)

الطُّوسِي: ﴿فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ مَعَ مَا يَمُرُّ بِهِمْ مِنْ أَجْلِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لِأَمْرَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ ذَلِكَ لَا يَبْعَثُهُ بِهِ لِأَنَّهُ عَارِضٌ، ثُمَّ يَصِيرُونَ إِلَى التَّسْمِيمِ الدَّائِمِ. وَمِنْهُ قَوْلُهُ: ﴿لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَرَقُ الْأَكْبَرُ﴾ الْأَنْبِيَاءُ: ١٠٣، وَهُوَ عَذَابُ النَّارِ، كَمَا يَقَالُ لِلْمَرِيضِ: لَا بَأْسَ عَلَيْكَ.

الثَّانِي: أَنَّ أَهْوَالَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّمَا تَنَالُ الضَّالِّينَ دُونَ الْمُؤْمِنِينَ، وَالْأَوَّلُ أَقْوَى لِمَسْئُومِ قَوْلِهِ: ﴿يَوْمَ تَرْوُفُهُمْ تَذْهَلُ

كُلُّ مُرْضِعَةٍ...» الحج: ٢. وروى عن النبي ﷺ أن
الناس يلجمهم القرق، وأنهم يحشرون حُفَاءَ عُرَاءَ
غُرْلًا، فقالت عائشة لا يحتمشون من ذلك، فقال ﷺ:
﴿لِكُلِّ أَمْرٍ مِنْهُمْ يُؤْتَى شَأْنٌ يُغْنِيهِ﴾ عبس: ٣٧.

(٣: ٥٩٢)

الفخر الرازي: ثم بين تعالى أن كل من أتى بهذا
الإيمان وبهذا العمل فإنه يرد القيامة من غير خوف ولا
حزن، والفائدة في ذكرهما أن الخوف يتعلق بالمستقبل،
والحزن بالماضي، فقال: ﴿لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ﴾ بسبب ما
يشاهدون من أهوال القيامة. ﴿وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ بسبب
ما فاتهم من طيبات الدنيا لأنهم وجدوا أموراً أعظم
وأشرف وأطيب مما كانت لهم حاصلة في الدنيا، ومن
كان كذلك فإنه لا يحزن بسبب طيبات الدنيا.

فإن قيل: كيف يمكن خلو المكلف الذي لا يكون
محصوناً عن أهوال القيامة؟ والجواب من وجهين:
الأول: أنه تعالى شرط ذلك بالعمل الصالح، ولا
يكون آتياً بالعمل الصالح إلا إذا كان تاركاً لجميع
المعاصي.

والثاني: أنه إن حصل خوف فذلك عارض قليل
لا يعتد به.

قالت المعتزلة: إنه تعالى شرط عدم الخوف وعدم
الحزن بالإيمان والعمل الصالح، والمشروط بشيء، عدم
عند عدم الشرط، فلزم أن من لم يأت مع الإيمان بالعمل
الصالح فإنه يحصل له الخوف والحزن، وذلك يمنع من
العفو عن صاحب الكبيرة.

والجواب: أن صاحب الكبيرة لا يقطع بأن الله يعفو

عنه لاحتالة، فكان الخوف والحزن حاصلًا قبل إظهار
العفو.

أبو الشعثود: فالمعنى على تقديم كون المراد
بـ﴿الَّذِينَ آمَنُوا﴾ المنافقين وهو الأظهر، أي من أعدت من
هذه الطوائف إيمانًا خالصًا بالمبدأ والمعاد على الوجه
اللاتق لا كما يزعمه أهل الكتاب فإن ذلك يعزل من أن
يكون إيمانًا بهما، وعمل عملًا صالحًا حسنًا يقتضيه
الإيمان بهما، فلا خوف عليهم حين يخاف الكفار العقاب،
ولا هم يحزنون حيث يحزن الفقهاء على تضييع العمر
وتفويت الثواب، والمراد بيان دوام انتفاعهما لا بيان انتفاء
دوامهما، كما يوهمه كون الخير في الجملة الثانية مضارعًا
لـ﴿مَرَّأً﴾ لأن النبي وإن دخل على نفس المضارع يفيد
الدوام والاستمرار بحسب المقام.

وأما على تقدير كون المراد بـ﴿الَّذِينَ آمَنُوا﴾ مطلق
﴿الْمُؤْمِنِينَ﴾ الذين آمنوا بالإسلام المخلصين منهم والمنافقين،
فالمراد بـ﴿آمَنُوا﴾ من أنصف منهم بالإيمان الخالص
بالمبدأ والمعاد على الإطلاق سواء كان ذلك بطريق
الثبات والدوام عليه كما هو شأن المخلصين أو بطريق
إحداثه وإنشائه كما هو حال من عداهم من المنافقين
وسائر الطوائف، وفائدة التعميم للمخلصين المبالغة في
نرجيب الباقين في الإيمان ببيان أن تأخرهم في الانصاف
به غير مخجل بكونهم أسوة لأولئك المتقدمين الأعلام.

وأما ما قيل: المعنى من كان منهم في دينه قبل أن
ينسخ مصدقًا بقلبه بالمبدأ أو المعاد عاملاً بمقتضى شرعه
فمما لا سبيل إليه أصلًا كما مر تفصيله في سورة البقرة.

(٢: ٣٠٦)

نحوه الآكوسي.

(٢٠٢: ٦)

البُروسي: ﴿فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ﴾ حين يخاف الكفار العقاب. ﴿وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ حين يحزن المقصرون على تضييع العمر وتقويت التواب، والمراد بيان دوام انتفائهما لا بيان انتفاء دوامهما.

قال المحدثي في تفسيره: أما في الحزن عن المؤمنين هاهنا فقد ذهب بعض المفسرين إلى أنه لا يكون عليهم حزن في الآخرة ولا خوف، وظهير قوله تعالى: ﴿تَتَذَكَّرُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَهَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا﴾ فصلت: ٣٠، وقال بعضهم: إن المؤمنين يجاهون ويحزنون لقوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَرَوْنها تَدْخُلُ كُلُّ مَوْضِعَةٍ عَشا أَرْضَعَتْ﴾ الميع: ٢، وقوله: ﴿يَوْمَ يَبْزُغُ الْغَرْمُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّي وَأَبِيهِ﴾ عيس: ٣٤، ٣٥، وقال: «يحتر الناس يوم القيامة حفاة عراة». فقالت عائشة: واسوءناه فقال: «أما سمعت قول الله تعالى: ﴿لِكُلِّ اِمْرِي مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ﴾» قالوا: وإنما نرى الله تعالى في هذه الآية الحزن عن المؤمنين لأن حزنهم لما كان في معرض الزوال ولم يكن له بقاء معهم لم يستد بذلك. انتهى.

واعلم أن أولياء الله لا خوف عليهم فيها لا يكون على شيء لأنهم يقيمون القرآن عملاً بالطاهر والباطن، ولا هم يحزنون على ما يقاسون من شدائد الرياضات والجاهدات ومخالفات النفس في ترك الدنيا وقبح الهوى، ولا على ما أصابهم من البلاء والمحن والمصيبات والآفات لأنهم تخلصوا من التقليد وفازوا بالتحقيق وارتفع عنهم تعب التكليف، فهم مع الله في جميع أحوالهم، فعلى المؤمن معالجة مرضه القلبي من الأوصاف الرذيلة والتخلص

من اللغاق واللغاق بأهل الالتحاق.

(٤٢٠: ٢١)

٣... فَخَنِ اثْنِي وَأَصْلَحْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. الأعراف: ٣٥ الطبري: فلا خوف عليهم يوم القيامة من عقاب الله إذا وردوا عليه. ﴿وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ على ما فاتهم من دنياهم التي تركوها، وشهواتهم التي تحببوا، اتباعاً منهم لنهي الله عنها. إذا عابوا من كرامة الله ما عابوا هناك.

الطوسي: وظاهر الآية يدل على أن من اتقى معاصي الله واجتنبها، وأصلح بأن فعل الصالحات، لا يخوف عليهم في الآخرة، وهو قول الجبائي. وقال أبو بكر بن الأخيد: لا يدل على ذلك، لأن الله تعالى قال ﴿يَوْمَ تَرَوْنها تَدْخُلُ كُلُّ مَوْضِعَةٍ عَشا أَرْضَعَتْ﴾ الميع: ٢، وإنما هو كفول الطبيب للمريض: لا بأس عليك، ولا خوف عليك. ومعناه أن أمره يؤول إلى السلامة والشفية.

والأول أقوى، لأنه الطاهر غير أن ذلك يكون لمن اتقى جميع معاصي الله، فأما من جمع بين الطاعات والمعاصي فإن خوفه من عقاب الله على معاصيه، لا بد منه، لأننا لا نقطع على أن الله تعالى يضره لا محالة، ولا نقول بالإحباط فنقول: نواب إيمانه أحبط عقاب معاصيه، فإذا اجتمعا فلا بد من أن يخاف من وصول العقاب إليه.

ابن عطية: (الآ) في قوله: (الْأَخَوْفُ) بمعنى (ليس)، وقرأ ابن محنن (الْأَخَوْفُ) دون تنوين، ووجهه إما أن

يحذف التنوين لكثرة الاستعمال وإثما حملًا على حذفه مع (لا). وهي تجربة ناصبة تشبه حالة الرفع في البناء بحالة التصب، وقيل: إن المراد فلا الخوف، ثم حذفت الألف واللام وبقيت الفاء على حالها لتدلّ على المحذوف. ونبي الخوف والحزن يعمّ جميع أنواع مكاره النفس وأنكادها، ويشبه أن يكون الخوف: لما يستقبل من الأمور، والحزن: لما مضى منها. (٣٩٧: ٢)

الغفران الرازي: ثم قال تعالى في صفته ﴿فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ﴾ أي بسبب الأحوال المستقبلية. ﴿وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ أي بسبب الأحوال الماضية، لأنّ الإنسان إذا جاوز وصول المضرة إليه في الزمان المستقبل خاف، وإذا تفكّر فطمأنه وصل إليه بعض ما لا ينبغي في الزمان الماضي، حصل الحزن في قلبه، لهذا السبب.

والأولى في نفي الحزن أن يكون المراد أن لا يحزن على ما فاتته في الدنيا، لأنّ حزنه على عقابه الآخرة يجب أن يرتفع بما حصل له من زوال الخوف، فيكون كالعماد وحمله على الفائدة الزائدة أولى، فبين تعالى أنّ حاله في الآخرة تفارق حاله في الدنيا، فإنه في الآخرة لا يحصل في قلبه خوف ولا حزن أبنة.

واختلف العلماء في أنّ المؤمنين من أهل الطّاعات هل يلحقهم خوف، وحزن عند أهوال يوم القيامة، فذهب بعضهم إلى أنّه لا يلحقهم ذلك، والدليل عليه هذه الآية، وأيضًا قوله تعالى: ﴿لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَرَقُ الْأَكْبَرُ﴾ وذهب بعضهم إلى أنّه يلحقهم ذلك الفرع لقوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ...﴾ أي من شدة الخوف.

وأجاب هؤلاء عن هذه الآية: بأنّ معناه أنّ أمرهم يؤول إلى الأمن والسرور، كقول الطّيب للمريض: لا بأس عليك، أي أترك يؤول إلى العافية والسلامة، وإن كان في الوقت في بأس من علته.

ثم بين تعالى أنّ الذين كذبوا بهذه الآيات التي يبيها بها الرّسل، ﴿وَأَسْتَكْبَرُوا﴾ أي أنفوا من قبولها وتمردوا عن التزامها ﴿فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ وقد تمك أصحابنا بهذه الآية على أنّ الفاسق من أهل الصلاة، لا يبق مخلدًا في النار، لأنّه تعالى بين أنّ المكذّبين بآيات الله والمستكبرين عن قبولها، هم الذين يسبقون مخلدين في النار، وكلمة (هم) تفيد الحصر، فذلك مقتضى أنّ من لا يكون موصوفًا بذلك التكذيب والاستكبار، لا يبق مخلدًا في النار. والله أعلم.

(٦٩: ١٤)

القرطبي: دليل على أنّ المؤمنين يوم القيامة لا يخافون ولا يحزنون، ولا يلحقهم رعب ولا فزع. وقيل: قد يلحقهم أهوال يوم القيامة، ولكن ما لهم الأمن. (٢٠٢: ٧)

الشّربيني: ﴿فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ﴾ حين يخاف غيرهم يوم القيامة من العذاب.

﴿وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ أي [لا] يتجدّد لهم في وقت ما حزن على شيء فاتهم لأنّ الله يعطيهم ما تقربه أعينهم. (٤٧٣: ١)

البزوصوي: ﴿فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ﴾ أي لا يخافون ما يلحق العصاة في المستقبل. ﴿وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ على ما فاتهم في الدنيا لاستغراقهم في الاستلذاذ بما أعدّ للمتقين

في دار الكرامة والرضوان. (١٥٨: ٣)

ابن هاشور: أي لاخوف عليهم من عقوبة الله في الدنيا والآخرة، ولا هم يحزنون من شيء من ذلك، فالخوف والحزن المتفقان هما ما يوجب العقاب. وقد ينتهي عنهما الخوف والحزن مطلقاً بمقدار قوة التقوى والصلاح، وهذا من الأسرار التي بين الله وعباده الصالحين، ومثله قوله تعالى: ﴿الْأَيْنُ أُولِيَاءُ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ...﴾ يونس: ٦٢.

وقد نفي الخوف نفي الجنس بلا التافيه له، وجيء باسمها مرفوعاً لأن الرفع يساوي البناء على الفتح في مثل هذا، لأن الخوف من الأجناس المعنوية التي لا يتوهم في نفسها أن يكون المراد نفي الفرد الواحد، ولو فتح مثله لصح، ومنه قول الزابعة من نساء حديث أم زرع: «زوجي قليل تهامة، لا حزن ولا قر ولا عفاة ولا سائمة» فقد روي بالرفع وبالفتح.

و(عل) في قوله: ﴿فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ﴾ للاستعلاء الجازي، وهو المقارنة والملازمة، أي لاخوف بناهم.

وقوله: ﴿وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ جملة عطفت على جملة ﴿فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ﴾، وعدل عن عطف المفرد، بأن يقال: ولا حزن، إلى الجملة: ليتأتى بذلك بناء المسند الفعلي على ضميرهم، فيعدل على أن الحزن واقع بنيرهم، وهم الذين كفروا، فإن بناء الخبر الفعلي على المسند عليه المتقدم عليه يفيد تخصيص المسند إليه بذلك الخبر، نحو: ماأنا قلتُ هذا، فإنه نفي صدور القول من المتكلم مع كون القول واقعاً من غيره.

وعليه بيت «دلائل الإعجاز» (وهو للمعيني):

وما أنا أسقت جسمي به

ولا أنا أضرمْتُ في القلب ناراً
فيفيد أن الذين كفروا يحزنون إفادة بطريق المفهوم، ليكون كالمقدمة للخبر عنهم بعد ذلك بأنهم أصحاب النار هم فيها خالدون. (٨٤: ٨١)

فضل الله: ﴿فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ﴾ من عذاب الله في جهنم، لأن الله قد أعطى المؤمنين الصالحين الأمن من كل خوف. ﴿وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ في ما يواجه الناس من أهوال يوم القيامة، فإن الله قد منحهم الفرح الكبير في ما يستقبلهم من لطفه ومغفرته ورضوانه في جنات النعيم. (١١٠: ١٠١)

وجاءت بهذا المعنى آيات: البقرة: ١١٢، و٢٦٢، و٢٧٤، و٢٧٧، آل عمران: ١٧٠، الأنعام: ٤٨، يونس: ٦٢، الأناشيد: ١٣، المنكبوت: ٢٣، فصلت: ٢٠، الزمر: ١٨.

لَا تَحْزَنَ

... إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنَ إِنَّ اللَّهَ مَغْفِرٌ...

التوبة: ٤٠

ابن عباس: ﴿لَا تَحْزَنَ﴾ يا أبا بكر ﴿إِنَّ اللَّهَ مَغْفِرٌ...﴾
(١٥٨)

الحسين بن الفضل: لم يكن حزن أبي بكر جثياً منه وإنما كان إشفاقاً على رسول الله. وقال: إن أقتل فأنا رجل واحد، وإن قُتِلْتُ هلكت الأمة. (البخاري ٣٤٩: ٢)

الطبري: إذ يقول رسول الله لصاحبه أبي بكر: (لَا تَحْزَنَ) وذلك أنه خاف من الطلب أن يعلموا

بمكانها، فجزع من ذلك، فقال له رسول الله ﷺ: «لا تحزن لأن الله معنا، والله ناصرنا، فلم يعلم المشركون بنا، ولن يصلوا إلينا».

يقول جلي تناؤه: لقد نصره الله على عدوه، وهو بهذه الحال من الخوف، وقلة العدد، فكيف يظله، ويحسبه إليكم، وقد كثرت له أنصاره، وعدده جنوده.

نحوه الخازن (٧٧: ٣)

الماوردي: احتل قوله ذلك له وجهين: أحدهما: أن يكون تبشيراً لأبي بكر بالتصبر من غير أن يظهر منه حزن.

والثاني: أن يكون قد ظهر منه حزن فقال له ذلك تخفيفاً وتسلية. وليس الحزن خوفاً وإنما هو تألم القلب بما تحمله من ضعف الذين بعد الرسول، فقال له النبي ﷺ: «لا تحزن إن الله معنا» أي ناصرنا على أعدائنا.

(٣٦٤: ٢)

الطوسي: أي لا تخف، ولا تجزع إن الله معنا، أي ينصرنا، والتمرة على ضربين:

أحدهما: يكون نعمة على من ينصره، والآخر: لا يكون كذلك، فتصرة المؤمنين تكون إحساناً من الناصر إلى نفسه، لأن ذلك طاعة له، ولم تكن نعمة على النبي ﷺ.

الثاني: من ينصر غيره فينظمه بما يدعو إليه الحكمة، كان ذلك نعمة عليه، مثل نصرة الله لبيته ﷺ، إلى أن قال:

وقوله: «لا تحزن» إن لم يكن نقاشاً فليس بمدح، بل هو

نهي محض عن الخوف. (٢٥٧: ٥)

القشيري: وإنما كان حزن الصديق ذلك اليوم لأجل الرسول ﷺ إشفافاً عليه للأجل نفسه، ثم إنه ﷺ نفي حزنه وسلاماً بأن قال: «لا تحزن إن الله معنا» وحزن لا يذهب إلا لعمية الحق لا يكون إلا (الحق الحق).

(٢٨: ٣)

ابن العربي: قالت الإمامية: حزن أبي بكر في الغار مع كونه مع النبي دليل على جهله ونقصه، وضعف قلبه وحيروته.

أجاب على ذلك علماءنا بثلاثة أجوبة:

الأول: أن قوله: «لا تحزن» ليس بموجب مظاهره وجود الحزن، وإنما يقتضي منه أنه في المستقبل، فطعن النبي ﷺ قال له ذلك زيادة في طمأنينة قلبه، فإن الصديق قال للنبي ﷺ: لو أن أعداءهم ظفرت بدميته لأحصرتنا، فقال له: «لا تحزن إن الله معنا» لتطمئن نفسه.

الثاني: أن الصديق لا ينتقصه إضافة الحزن إليه، كما لم تنقص إبراهيم حين قيل عنه: «نكبرهم وأؤجس منهم خيفة» هود: ٧٠، ولم ينقص موسى قوله عنه: «فأؤجس في قلبه طاعة موسى» طه: ١٧، وهذان الظهيران قد وجدت عندهم الثقة نصاً، وإنما هي عند الصديق هاهنا باحتيال.

الثالث: أن حزن الصديق ﷺ لم يكن لشدة وحيرة، وإنما كان خوفاً على النبي ﷺ أن يصل إليه ضرر، ولم يكن النبي في ذلك الوقت محبوساً من الضرر، فكيف يكون الصديق ﷺ ضعيف القلب، وهو لم

يستخفي حين مات النبي ﷺ، بل ظهر وقام المقام الممود
الذي تقدم ذكرنا له بقوة يقين، وظهر علم، وثبوت
جأش، وفصل للخطبة التي تُعيب المحتالين. (٩٥٢: ٢)
الطبرسي: أي لا تخف ﴿إِنَّ اللَّهَ عَفْوٌ﴾ يريد أنه
مُطلع علينا عالم بحالنا، فهو يحفظنا وينصرنا. (٣٦: ٣)
منه شبر. (٧٥: ٣)

الفخر الرازي: إن قوله: ﴿لَا تَحْزَنْ﴾ نهي عن الحزن
مطلقاً، والنهي يوجب الدوام والتكرار، وذلك يقتضي
أن لا يحزن أبوبكر بعد ذلك البتة، قبل الموت وعند الموت
وبعد الموت. (٦٥: ١٦)

نحوه التيسابوري (١٠: ٩٠)، والشربيني (١: ٦١٤).
البروسوي: ولم يقل: «لا تخف» لأن حزنه على
رسول الله يغفله عن حزنه على نفسه، وهذا النهي تأنيبي
وتيسير له، كما في قوله تعالى له ﷺ: ﴿وَلَا يَحْزَنْكَ قَوْلُهُمْ﴾
(٣٤: ٣)

الآلوسي: استدل بالآية على فضل أبي بكر ثم
قال: [

«وأنكر الرافضة دلالة الآية على شيء من
الفضل... قالوا: إن الدال على الفضل إن كان (ثاني
أشياء)...»

وإن كان (لَا تَحْزَنْ) فيقال: لا يهملو إنما أن يكون
الحزن طاعة أو معصية، لا جائز أن يكون طاعة وإلا لما
نهى عنه ﷺ، فتعين أن يكون معصية لمكان النهي؛
وذلك ثبت خلاف مقصودكم على أن فيه من الدلالة
على الجبن ما فيه، [إلى أن قال في جوابه:]

وأن (لَا تَحْزَنْ) ليس المقصود منه حقيقة النهي عن

الحزن، فإنه من الأمور التي لا تدخل تحت التكليف، بل
المقصود منه التسلية للصدِّيق ﷺ أو نحوها، وما ذكره
من التردد يجري مثله في قوله تعالى خطاباً لموسى
وهارون ﷺ: ﴿لَا تَحْزَنْ إِنِّي مَعَكُمْ﴾ وكذا في قوله
سبحانه للنبي ﷺ: ﴿وَلَا يَحْزَنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْفِئَةَ فِيَّ﴾
بجهاً إلى غير ذلك.

أفترى أن الله سبحانه نهى عن طاعته؟ أو أن أحداً
من أولئك المعصومين ﷺ ارتكب معصية، سبحانه،
هذا بهتان عظيم، ولا ينبغي كون الحزن من الأمور التي
لا تدخل تحت التكليف بالنظر إلى نفسه أنه قد يكون
مورداً للمدح والذم، كالحزن على فوات طاعة فإنه
ممدوح، والحزن على فوات معصية فإنه مذموم، لأن
ذلك باعتراف آخر، كما لا يخفى.

وما ذكر في حيز البلاوة، من أن فيه من الدلالة على
الجبن ما فيه، فإنه من إرتكاب الباطل ما فيه، فإننا لانسلم
أن الخسوف يدل على الجبن وإلا لزم جبن موسى
وأخيه ﷺ، فما فلتك بالهزن؟ وليس حزن
الصدِّيق ﷺ بأعظم من الاختفاء بالنار، ولا يظن مسلم
أنه كان عن جبن أو يتصف بالجبن أشجع الخلق على
الإطلاق ﷺ

ومن أنصف رأي أن تسليه ﷺ لأبي بكر بقوله:
(لَا تَحْزَنْ) كما سلا، ربه سبحانه بقوله: (لَا يَحْزَنْكَ قَوْلُهُمْ)
مشيرة إلى أن الصدِّيق ﷺ عنده ﷺ بمنزلة عند ربه
جل شأنه، فهو حبيب حبيب الله تعالى، بل لو قطع النظر
عن وقوع مثل هذه التسلية من الله تعالى لنبه النبي ﷺ
كان نفس الخطاب بـ(لَا تَحْزَنْ) كافياً في الدلالة على

أَنَّهُ ﷺ حبيب رسول الله ﷺ، وإلا فكيف تكون محاورة
الأحباء؟ وهذا ظاهر إلا عند الأعداء... (١٠: ١٠٠)
القاسمي: وذلك أن أبا بكر أنفق من المشركين أن
يعلموا بمكانها، فيخلص إلى الرسول ﷺ أدنى، وطلق
يخرج لذلك، فقال له رسول الله ﷺ: (لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا)
أي بالنصرة والحفظ. (٨: ٦١٥٧)
نحوه المِراغبي. (١٠: ١٢١)

رشيد رضا: أي إذ كان يقول لصاحبه الذي هو
ثانيه، وهو أبو بكر الصديق حين رأى منه أمانة الحزن
والجزع، أو كلما سمع منه كلمة تدل على الخوف والضرع:
(لَا تَحْزَنْ). الحزن: انفعال نفسي اضطراري يراد بالنهي
عنه: بمجاهدته وعدم توطين النفس عليه، والنهي عن
الحزن - وهو تألم النفس بما وقع - يستلزم النهي عن
الخوف بما يُتوقع.

وقد عبر عن الماضي بصيغة الاستقبال (يُفْعَلُ)
للدلالة على التكرار المستفاد من بعض الروايات،
ولاستحضار صورة ما كان في ذلك الزمان والمكان،
ليتمثل المخاطبون ما كان لها من عظمة الشأن، وعمل هذا
النهي بقوله: (إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا) أي لا تحزن لأن الله معنا
بالنصر والمعونة، والحفظ والعصمة، والتأييد والرحمة
ومن كان الله تعالى معه بعزته التي لا تُعْلَب، وقدرته التي
لا تُقهر، ورحمته التي قام ويقوم بها كل شيء، فهو حقيق
بأن لا يستسلم لحزن ولا خوف. [إلى أن قال:]

وإنما نهى ﷺ عن الحزن لا عن الخوف، ونهى الله
موسى وهارون عن الخوف لا عن الحزن، لأن الحزن تألم
النفس من أمر واقع، وقد كان نهي ﷺ إياه عنه في

الوقت الذي أدرك المشركون فيه الفار بالفعل. [إلى أن
قال:]

والنهي عن الحزن يستلزم النهي عن الخوف - كما
تقدم - وقد كان الصديق خائفاً وحزناً، كما تدل عليه
الروايات، وهو مقتضى طبع الإنسان. (١٠: ٤٢٦)
العلباطبائي: أي لا تحزن خوفاً مما تشاهده من
الوحدة والغربة وفقد الناصر وتظاهر الأعداء وتحققهم
إتاي، فإن الله سبحانه معنا ينصركم عليهم. (٩: ٢٧٩)

تَحْزَنِي

١- فَتَذَاهِبَا مِنْ تَحْتِنَا أَلَا تَحْزَنِي... مريم: ٢٤
الأكوسي: أي لا تحزني على أن (أنا) مسلمة، أو
بأن لا تحزني، على أنها مصدريّة قد حُذِفَ عنها
(١٦: ٨٣)

[راجع: ن د ي: فتاذها]

٢-... وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ...

القصص: ٧

ابن عباس: (وَلَا تَحْزَنِي) من الضيعة أن لا يرد إليك.
(٣٢٣)

نحوه أكثر المفسرين

يعني بن سلام: (لَا تَحْزَنِي) أَنْ يُقْتَلَ.

(الماوردي: ٤: ٢٣٦)

[راجع: خ و ف: لَا تَحْزَنِي.]

تَحْزَنُوا

يوسف عند هذه الواقعة لوجوه:

الوجه الأول: أَنَّ الحزن الجديد يقوي الحزن القديم الكامن، والقُدْح إذا وقع على القُدْح كان أوجع. [ثم استشهد بشعر]

الوجه الثاني: أَنَّ بنيامين ويوسف كانا من أم واحدة، وكانت المشابهة بينهما في الصورة والصفة أكمل، فكان يعقوب عليه السلام يتسلى برؤيته عن رؤية يوسف عليه السلام، فلما وقع ما وقع زال ما يوجب التسلوة، فعظم الألم والوجد.

الوجه الثالث: أَنَّ المصيبة في يوسف كانت أصل مصائبه التي عليها ترتب سائر المصائب والزوايا، وكان الألف على أسفا على الكل.

[الوجه الرابع: أَنَّ هذه المصائب الجديدة كانت أسباباً جارية بجزى الأمور التي يمكن معرفتها والبحث عنها، وأما وألمة يوسف فهو عليه السلام كان يعلم كذبهم في السبب الذي ذكروه، وأما السبب الحقيقي لما كان معلوماً له، وأيضاً إنه عليه السلام كان يعلم أَنَّ هؤلاء في الحياة. وأما يوسف لما كان يعلم أَنَّهُ حيٌّ أو ميت، فلهذه الأسباب عظم وُجده على مفارقتة وقُرْب مصيبتة على الجهل بحاله. (١٨: ١٩٣)

الألوسي: (من الحزن) بفتح الحاء والزاي. وقرأ قنادة بضمها، واستدل بإلآية على جواز التأسف والبكاء عند التائب، ولعل الكف عن أمثال ذلك لا يدخل تحت التكليف، فإنه قل من يملك نفسه عند الشدائد. (١٣: ٤٠)

[راجع: ب ي ض: أتيشت]

١- وَلَا تَهْنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْآغْلُونَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. آل عمران: ١٣٩

[راجع: و ه ن: لَا تَهْنُوا].

٢- فَأَتَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِّكَيْلًا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ... آل عمران: ١٥٣

[راجع: غ م م: غَمًّا].

الحُزْنُ

... وَأَبْيَضَتْ غَيَاةُ مِنَ الْحَزَنِ فَهُوَ كَطَلِيمٍ يوسف: ٨٤ ابن عباس: من البكاء.

النجاشي: إن سأل قوم عن معنى شدة حزن يعقوب على نبينا وعليه السلام، فقللهماء في هذا ثلاثة أجوبة: منها: أَنَّ يعقوب عليه السلام لما علم أَنَّ يوسف عليه السلام حيٌّ خاف على دينه، فاشتد حزنه لذلك.

وقيل: إِنَّمَا حَزَنَ لِأَنَّهُ سَلَّمَ إِلَيْهِمْ صَغِيرًا، فندم على ذلك.

والجواب الثالث: وهو أيها -: هو أَنَّ الحزن ليس بمحذور، وإنما المحذور الولولة ونقّ القياب، والكلام بما لا ينبغي. (القرطبي: ٩: ٢٤٨)

الواحدبي: [نقل كلام ابن عباس ثم قال:] يريد أَنَّ صفيه ايضاً لكثرة بكائه، والحزن لما كان سبباً للبكاء سمي البكاء حزناً. (٢: ٦٢٧)

الفخر الرازي: وإنما عظم حزنه على مفارقة

حُزْنِي

قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ...

يوسف: ٨٦

[راجع: ب ث ت: بَثِّي]

(ابن عطية ٤: ٤٤٠)

عِكْرَمَةُ: حَزَنُ الذُّنُوبِ وَالسَّيِّئَاتِ، وَخُوفُ رَدِّ الطَّاعَاتِ.

(التعلبي ٨: ١١٢)

الصُّحَّاحُ: حَزَنُ إِبْلِيسَ وَوَسْوَسِهِ.

(التعلبي ٨: ١١٢)

القاسم بن محمد: حَزَنُ زَوَالِ النِّعَمِ وَتَقْلِيلِ

القلب وخوف العاقبة.

(التعلبي ٨: ١١٢)

الحسن: والله ما حزنهم حزن الدنيا، ولا تعظم في

أنفسهم ما طلبوا به الجنة، أبكاهم الخوف من النار، وإنه

من لا يمتز بعزاء الله يقطع نفسه على الدنيا حسرات،

ومن لم ير الله عليه نعمة إلا في مطعم أو مشرب، فقد قلَّ

عليه، وحضر عذابه.

(الطبري ٢٢: ١٣٨)

قتادة: كانوا في الدنيا يعملون وينصبون، وهم في

خوف، أو يحزنون.

(الطبري ٢٢: ١٣٩)

الكَلْبِيُّ: يعني الحزن الذي يحزننا في الدنيا من يوم

القيامة، وقيل: حزن العذاب والحساب، وقيل: حزن

أحوال الدنيا وأوجالها.

(التعلبي ٨: ١١٢)

خوف السلطان.

(الماوردي ٤: ٤٧٥)

الشمالي: حزن الدنيا.

(التعلبي ٨: ١١٢)

مقاتل: لأنهم كانوا لا يدرون ما يصنع الله بهم.

(الواحدي ٣: ٥٠٦)

ابن زيد: حزن الظالم لما يشاهد من سوء حاله.

(الماوردي ٤: ٤٧٥)

ذوالنون: حزن القطيعة.

(التعلبي ٨: ١١٢)

الغزاة: الحزن للمعاش وهموم الدنيا، ويقال:

الحَزَنَ

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ...

طاهر: ٣٤

رسول الله ﷺ: أَمَا الظَّالِمُ لِنَفْسِهِ، فَبُصِيبِهِ فِي ذَلِكَ

المكان من النعم والحزن، فذلك قوله: (الْحَمْدُ لِلَّهِ...)

(الطبري ٢٢: ١٣٩)

ليس على أهل لآله إلا الله وحشة في قبورهم ولا في

عشرهم ولا في سيرهم، وكأني بأهل لآله إلا الله

يخرجون من قبورهم وهم ينفضون التراب عن

رؤوسهم ويقولون: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا

الْحَزْنَ».

(الزمخشري ٣: ٣١٠)

سُمرة: حزن المنة.

(الماوردي ٤: ٤٧٥)

ابن عباس: حزن الموت والزوال وأحوال يوم

القيامة.

(٣٦٧)

حزن النار.

(الطبري ٢٢: ١٣٨)

حزن الأعراض والآفات.

(الزمخشري ٣: ٣١٠)

سعيد بن جبئو: هم الحزين في الدنيا.

(الواحدي ٣: ٥٠٦)

مثله شير.

(الطبري ٢٢: ١٣٨)

شهو بن قوشب: حزن مبيشة الدنيا: الحزين وغيره.

الحزن: حزن الموت. ويقال: الحزن بالجنة والنار.
لا ندري إلى أيهما نصير. (٣٧٠: ٢)

الطبري: اختلف أهل التأويل في الحزن الذي حمد الله على إذهابه عنهم هؤلاء القوم. [ثم ذكر الأقوال وقال:]

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب، أن يقال: إن الله تعالى ذكره أخبر عن هؤلاء القوم الذين أكرمهم بما أكرمهم به، أنهم قالوا حين دخلوا الجنة: ﴿الْحَقُّ لِلَّهِ...﴾ وخوف دخول النار من الحزن، والمخرج من الموت من الحزن، والمخرج من الحاجة إلى المطعم من الحزن، ولم يخص الله إذ أخبر عنهم أنهم محدود، على إذهابه الحزن عنهم، نوعاً دون نوع، بل أخبر عنهم أنهم عتقوا جميع أنواع الحزن بقوله ذلك، وكذلك ذلك، لأن من دخل الجنة فلا حزن عليه بعد ذلك، فحمدهم على إذهابه عنهم جميع معاني الحزن. (٦٣٨: ٢٢)

الزجاج: ومعنى ﴿أَذْهَبَ عَنَّْا الْحَزْنَ﴾: أذهب عنا كل ما يحزن، من حزن في مقام أو حزن لعذاب، أو حزن للموت، وقد أذهب الله عن أهل الجنة كل حزن. (٢٧٠: ٤)

نحوه النسفي.

النقاش: المجموع. (الماوردي ٤: ٤٧٥)

التعليبي: [ذكر الأقوال وأضاف:]

وقيل: حزن الجنة والنار، لا يدري إلى أيهما يصير. (١١٢: ٨)

الماوردي: فيه تسعة تأويلات. [نقل الأقوال

السابقة وأضاف:]

التاسع: حزن الطعام، وهو مأثور.

ويحتمل عاشراً: أنه حزن الشباغض والشهاد، لأن أهل الجنة متواصلون لا يتباغضون ولا يتحاسدون. (٤٧٥: ٤)

الطوسي: ومعناه أذهب الغم عنا بخلاف ما كنا عليه في دار الدنيا.

وقيل: الحزن الذي أصابهم قبل دخول الجنة، فإنهم يخافون من دخول النار إذا كانوا مستحقين لها، فإذا تمضى الله عليهم بأن يُسقط عقابهم ويدخلهم الجنة حمدوا الله على ذلك.

وقيل: ما كان ينالهم في دار الدنيا من أنواع الأحران والأهجام بأمر المعاش والخوف من الموت، وغير ذلك. (٤٣٦: ٨)

نحوه الطبرسي.

القمي: تحققوا بحقائق الرضا، والحزن سمي حزنًا لحزونة الوقت على صاحبه. وليس في الجنة حزونة وإنما هو رضا واستبشار.

ويقال: ذلك الحزن حزن خوف العاقبة، ويقال: هو دوام المراجعة خشية أن يحصل سوء الأدب، ويقال: هو سياسة النفس. (٢٠٧: ٥)

الزمخشري: وقرئ (الحزن)، والمراد: حزن المثقين، وهو ما أصابهم من خوف سوء العاقبة، كقوله تعالى: ﴿إِنَّا كُنَّا قَبْلَ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ * فَيَسِّرَ اللَّهُ لِيَأْتِنَا وَوَقَيْنَا عَذَابَ الْعُتُورِ﴾ الطور: ٢٦، ٢٧. [ثم نقل عدة أقوال وقال:]

حتى قال بعضهم: كراء الذار، ومعناه: أنه يعم كل

حزن من أحزان الدّين والدّنيا حتّى هذا. (٣: ٣١٠)

ابن عطية: (الحزن) في هذه الآية عام في جميع أنواع الأحزان. [ثم نقل الأقوال السابقة وقال:]

ولا معنى لتخصيص شيء من هذه الأحزان، لأنّ الحزن أجمع قد ذهب عنهم. (٤: ٤٤٠)

نحوه الثيسابوري. (٢٢: ٨٢)

ابن الجوزي: [نحو ابن عطية وأضاف:]

ومن القبيح تخصيص هذا (الحزن) بالخبر وما يشبهه، ولما حزنوا على ذنوبهم وما يوجهه الخوف.

(٦: ٤٩٢)

الفخر الرازي: في (الحزن) أقوال كثيرة، والأولى

أن يقال: المراد إذهاب كلّ حزن، والألف واللام للجنس واستراقه، وإذهاب (الحزن) يحصل كلّ ما ينبغي

وبقائه دائماً، فإن شيئاً منه لو لم يحصل لكان الحزن موجوداً بسببه، وإن حصل ولم يدم لكان الحزن غير

ذاهب بعد بسبب زواله وخوف فواته. (٢٦: ٢٧)

البيهضاوي: همهم من خوف العاقبة أو همهم من

أجل المآل وأفاته أو من وسوسة إبليس وغيرها، وقرئ (الحزن).

أبو حيان: [نحو ابن عطية ثم قال:]

وينبغي أن يُحمل ذلك على التّشثيل لا على التّمين.

[ثم نقل عدّة أقوال، وقد سبقت] (٧: ٣١١)

ابن كثير: وهو الخوف من المذور، أراحه هنا وأراحنا بما كنا نتخوفه ونحذر من هوم الدنيا والآخرة.

(٥: ٥٨٧)

الشّربيني: [نقل الأقوال وقال بعد قول الزجاج:]

وهذا أول الكل. (٣: ٣٢٩)

أبو السعود: وهو ما أهتمهم من خوف سوء العاقبة [ثم نقل أقوالاً وقال:]

والظاهر أنّه الجنس المنظم لجميع أحزان الدّين والدّنيا، وقرئ (الحزن).

نحوه ملخصاً شبر (٥: ٢١٠)، والأوسمي (٢٢: ٢٨٣)

(١٩٩)، والمرآغي (٢٢: ١٣١).

البروسوي: وفي «التأويلات النّجمية»: سمي الحزن حزناً لحزونة الوقت على صاحبه، وليس في الجنة

وهي جوار الحضرة حزونة وإنما هي رضى واستبشار.

انتهى. [ثم أضاف نحو أبي السعود] (٧: ٣٥٢)

سيد قطب: والدنيا بما فيها من قلق على المصير.

ومعاناة للأمور تُعدّ حزناً بالقياس إلى هذا النّعيم المقيم، والقلق يوم الحشر على المصير مصدر حزن كبير.

(٥: ٢٩٤٤)

هزة دروزة: خوف العاقبة وشّر المصير. (٣: ١٧)

الطّباطبائي: قيل: المراد بالحزن الذي يحمدون

الله على إذهابه بإدخالهم الجنة: الحزن الذي كان يتوجّه إليهم في الحياة الدّنيا، وما يحفّ بها من الشّدائد

والنّوائب.

وقيل: المراد به الحزن الذي كان قد أحاط بهم بعد

الارتحال من الدّنيا، وقبل الدّخول في جنة الآخرة إشفاقاً بما اكتسبوه من السيئات.

وعلى هذا فالقول قول الطّالغ لنفسه منهم، أو قوله

وقول المقتصد، وأنا السابق بالخبرات منهم، فلا سيمة في

صحيفة أعماله حتّى يُعذب بها، وهذا الوجه أنسب.

فيه (تفيض) لأن العامل لا يقتضي اثنين من المفعول له إلا بالطف أو البذل. (٨٦: ٥١)

السمين: (حزنًا) في نصبه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه مفعول من أجله، والسايل فيه (تفيض)، قاله الشيخ. لا يقال: إن الفاعل هنا قد اختلف، فإن الفيض مستل لأعين والحزن صادر من أصحاب الأعين، وإذا اختلف الفاعل وجب جسه بالهرف. لأننا نقول: إن الحزن يستل لأعين أيضًا مجازًا. يقال: عين حزينة وسخية، وعين مسرورة وقريرة، في ضد ذلك. ويجوز أن يكون الناصب له (تولوا) وحيتن يتحد فاعلا المنة والمطلول حقيقة.

الثاني: أنه في محل نصب على الحال، أي تولوا حزنين، أو تفيض أعينهم حزينة، على ما تقدم من المجاز.

الثالث: أنه مصدر ناصبه قدّر من لفظه، أي:

يجزون حزنًا. قاله أبو البقاء.

وهذه الجملة التي قدرها ناصبة لهذا المصدر، هي أيضًا في محل نصب على الحال: إما من فاعل (تولوا) وإما من فاعل (تفيض). (٤٩٣: ٣)

الألوسي: نصب على العلوية، والحزن يستند إلى العين كالفيض، فلا يقال: كيف ذلك، وفاعل الفيض مغاير لفاعل الحزن، ومع مغايرة الفاعل لا نصب.

وقيل: جاز ذلك نظرًا إلى المعنى، إذ حاصله: تولوا وهم يكون حزنًا.

وجوز نصبه على الحال من ضمير (تفيض) أي حزينة، وعلى المصدرية لفعل دالّ عليه ما قبله، أي

لقولهم في آخر حمدهم: «إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ». فاطر: ٣٤. (١٧: ٤٧)

مكارم الشيرازي: فهؤلاء يمدون الله، بعد أن أصبحت تلك الثمة العظيمة من نصيبهم، وتلاشت عن حياتهم جميع عوامل الغم والحسرة ببركة اللطف الإلهي، وتبددت سحب الهم المظلمة عن سماء أرواحهم، فلا خوف من عذاب إلهي، ولا وحشة من موت وقناء، ولا قلق، ولا أذى لماكرين، ولا اضطهاد الجبابرة الفاسدة الغاصبين.

اعتبر بعض المفسرين ذلك الغم والحسرة إشارة إلى نظير ما يتعرض له في الدنيا، واعتبره البعض الآخر إشارة إلى الحسرة في المآخر على نتائج أعمالهم، ولا تضاد بين هذين التفسيرين، ويمكن جمعها في إطار المغم بمعنى الآية. (١٤٤: ٨٨)

حزنًا

١... تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنًا ألا يجحدوا بما ينفقون. التوبة: ٩٢

العكبري: (حزنًا) مفعول له، أو مصدر في موضع الحال، أو منصوب على المصدر بفعل دلّ عليه ما قبله. (٦٥٥: ٢١)

أبو حيان: وانتصب (حزنًا) على المفعول له، والعامل فيه (تفيض). وقال أبو البقاء: أو مصدر في موضع الحال، والألوسي: مفعول له أيضًا، والناصب له (حزنًا)، ويجوز أن يتعلق به (تفيض) انتهى.

ولا يجوز ذلك على إعرابه (حزنًا) مفعولًا له والعامل

لا تحزن حزناً، والجملة حال أيضاً من الضمير المشار إليه.

وقد يكون تعلّق ذلك على احتمالات بـ (تولّوا) أي تولّوا للحزن، أو حزينين أو يحزنون حزناً. (١٦٠، ١٦١)
[راجع: في ض: «تليض»]

٢- قالتهمة الّ فيزعون ليكون لهم عدواً وحزناً...
[راجع: ع د و: «عدوا»].
الفصل - ٨

الأصول اللغوية

١- الأصل في المادة الحزن، وهو ما غلظت الأرض وخشنت، والجمع: حُزُونٌ؛ يقال: في الأرض حُزُونَةٌ، وقد حُزِنَ المكان حُزُونَةً، وأحزن الرجل حُزْناً في الحزن، وحيّر حزنيّ: برعى الحزن من الأرض والحزنة: الجبل التليظ، والجمع: حُزَنٌ. والحزن من الدواب: ما خشن، والأنثى: حُزْنَةٌ، والحزون: الشاة السيئة الخلق.

ومنه: الحُزْن والحُزَن: خلاف السرور والفرح، لأنّ النفس تخش بذلك وتغلظ، والجمع: أحزان. وقد حُزِنَ يحُزِن حُزْناً، وتحازن وتحزن واحترن، ورجل حُزْنَانٌ ويحُزِن: شديد الحزن. وحزته الأمر يحزنه حُزْناً، فهو محزون وحزين وحزن، من قوم حِزان وحُزَناء، وأحزنه الأمر، فهو مُحْزِن، والأمر مُحْزِنٌ.

والحُزْنَة: عيال الرّجل الذين يتحزن بأمرهم وهم يقال: كيف حشمتك وحُزانتك؟ أي كيف من تحزن

بأمرهم؟

٢- وقال ابن السكيت: «الحُزَن والحُزَم: ما غلظ من الأرض، وهي الحُزُون والحُزُوم»، وكذا قال أبو عمرو، وقيل: الحُزَم: المرتفع من الأرض، وهو أغلظ وأرفع من الحُزَن.

وإن كان الحُزَن والحُزَم بمعنى ما غلظ من الأرض، فإن «ميم» حُزَم بدل من «نون» حُزَن، كما ذهب إليه ابن السكيت، وإن كان الحُزَم بمعنى المرتفع من الأرض، هما لفتان، وليسا من باب البدل.

٣- وجعل أغلب اللغويين الحُزَن والحُزَن بمعنى، وهو النعم، نحو الحُفَر والحُفَر، أي صغرة الأسنان، وفُزِقَ بينهما آخرون، فقالوا: الحُزَن: مصدر، والحُزَن: اسم له، وظهر الأسم

ويبدو أنّ الحُزَن ثابت والحُزَن عارض، قال ابن الأعرابي: «الحُزَن: ما ثبت في القلب فلم يُنقل، والحُزَن (يفتحين): ما سلاه صاحب المصيبة». وقال الخليل: هما لفتان إذا ثقلوا فتحوا وإذا ضموا خفوا، وظاهر الفرق بينهما لفظاً لا معنى.

وقد جاءت أغلب الأعراض والأمراض على وزن الحُزَن، مثل: المُرَض والسَّقَم والدَّنف والقرَض والوَصَب والوجع والألم والتعبف والتعبف والضوى والضنى والقذى والدوى.

وفسر ابن عباس قوله تعالى: «وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ» فساطر: ٣٤، بالأعراض والآفات أيضاً، وفسره المصطفوي بالحركة والاستمرار، وهو خلاف هذا المعنى.

الاستعمال القرآني

جاءت فعلاً مثبتاً ٣ مرات ، ومنفيّاً ٢٤ مرة ، واسم مصدر بلفظين ٥ مرات في ٤٢ آية.

أ- المخزون والمخوف عند الأنبياء ﷺ والأولياء :

١- ﴿... وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنْجُوكَ وَاعْلَمْكَ

إِلَّا أَمْرًا تَكُنَّ...﴾ الحكوت : ٢٣

٢- ﴿... فَإِذَا خِطَبَ عَلَيْهِ فَأَتْبَعَهُ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي

وَلَا تَحْزَنِي...﴾ القصص : ٧

٣- ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَفْهَمُوا تَتَرَكُوا

عَلَيْهِمُ الْمَلَكُتَ آلَا يُخَافُوا وَلَا يَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا

بِالْحُسْنَى...﴾ فصلت : ٢٠

٤- ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَفْهَمُوا فَلَا خَوْفَ

عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ الأحقاف : ١٣

٥- ﴿أَقُولَ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ بَرَاءً لِلَّذِينَ

أَدْخَلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا أَتَمٌّ عَمَزُونَ﴾

الأعراف : ٤٩

٦- ﴿يَا عِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنتُمْ

تَحْزَنُونَ﴾ الزخرف : ٦٨

٧- ﴿... قَدْ تَبَّعَ هُدًى فَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ

يَحْزَنُونَ﴾ البقرة : ٣٨

٨- ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالشَّصَارِي

وَالصَّابِغِينَ مِنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلُوا صَالِحًا فَلَهُمْ

أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾

البقرة : ٦٢

٩- ﴿بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ

عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ البقرة : ١١٢

١٠- ﴿الَّذِينَ يُسْتَفْعُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ

لَا يَتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا

خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ البقرة : ٢٦٢

١١- ﴿الَّذِينَ يُتَّقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِالْئِيلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا

وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ

يَحْزَنُونَ﴾ البقرة : ٢٧٤

١٢- ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا

الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ

عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ البقرة : ٢٧٧

١٣- ﴿وَلَا تَحْزَنُوا الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَالُهُمْ

بِأَحْيَاءٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُؤَدُّونَ ﴿ فَرَجِينِ بِمَا أُتِيتُمْ اللَّهُ...﴾

خوف عليهم ولا هم يحزنون﴾ (ال عمران : ١٦٩ ، ١٧٠)

١٤- ﴿... مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا

فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ المائدة : ٦٩

١٥- ﴿... قَدْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ

يَحْزَنُونَ﴾ الأنعام : ٤٨

١٦- ﴿... قَدْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ

يَحْزَنُونَ﴾ الأعراف : ٣٥

١٧- ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ

يَحْزَنُونَ﴾ يونس : ٦٢

ب - المخزون مع السوء والفرع والوزن والبيت وقرة

العين وغيرها :

١٨- ﴿وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمْ

السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ الزمر : ٦١

١٩- ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى...﴾

لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَرَقُ الْأَكْبَرُ...﴾ الأنبياء : ١٠١ - ١٠٣

٢٠. ﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾
 آل عمران: ١٣٩
٢١. ﴿... فَأَتَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْلَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ...﴾
 آل عمران: ١٥٣
٢٢. ﴿إِنَّمَا التَّخَوُّى مِنَ الشَّيْطَانِ يَخْزُنُ الَّذِينَ أَسْتَوْا...﴾
 الجاثية: ١٠
٢٣. ﴿... فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْ تَنْرَى عَيْنَهَا وَلَا تَحْزَنَ...﴾
 طه: ٤٠
٢٤. ﴿فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَنْرَى عَيْنَهَا وَلَا تَحْزَنَ...﴾
 القصص: ١٣
٢٥. ﴿قَالَ إِنِّي لَخَزْنِي أَنْ تَذَهَبَ بِهِ...﴾
 يوسف: ١٢
٢٦. ﴿... وَابْتِئَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزَنِ فَهُوَ يَحْطِرُ...﴾
 يوسف: ٨٤
٢٧. ﴿قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوا بَثِّي وَخُزْيِي إِلَى اللَّهِ...﴾
 يوسف: ٨٦
٢٨. ﴿فَلَمَّا ذُهِبَ عَنْهَا مِنَ حُزْنِهَا أَلَّا تَحْزَنَ قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ هَؤُلَاءِ سَرِيًّا﴾
 مريم: ٢٤
- ج - حزن النبي ﷺ
 ٢٩. ﴿لَا تَحْزَنْ عَلَيْهِ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ...﴾
 الحجرات: ٨٨
٣٠. ﴿... وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ﴾
 النحل: ١٢٧
٣١. ﴿وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ﴾
 النحل: ٧٠
٣٢. ﴿وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ
- فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا...﴾
 لقمان: ٢٣
٣٣. ﴿وَلَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ...﴾
 آل عمران: ١٧٦
٣٤. ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ...﴾
 المائدة: ٤١
٣٥. ﴿وَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْجِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾
 يونس: ٦٥
٣٦. ﴿فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنْ نَقَلْهُمَا يَبْئِثُونَ وَمَا يَفْعَلُونَ﴾
 يس: ٧٦
٣٧. ﴿قَدْ نَقَلْهُمَا إِنَّهُ لَخَزْنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَبِئْسَ ثَمًّا لَا يَكْذِبُونَ...﴾
 الأنعام: ٢٣
- د - حزن نساءه
 ٣٨. ﴿... ذَلِكَ أَذَى أَنْ تُقَرِّبَ أَغْيَبُهُمْ وَلَا يَحْزَنَ...﴾
 الأحزاب: ٥١
- هـ - حزن صاحبه
 ٣٩. ﴿... إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا...﴾
 التوبة: ٤٠
- و - الحزن
 ٤٠. ﴿فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا...﴾
 القصص: ٨
٤١. ﴿... تَوَلَّوْا وَأَغْيَبْتُمْ أَنْفُسَكُمْ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ﴾
 التوبة: ٩٢
٤٢. ﴿وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ...﴾
 فاطر: ٣٤
- ويلاحظ أولاً: أَنَّ الحزن والخوف جاءا معاً ١٧ مرة (١٧-١٧) وفيها يحوث:

١- الفرق بين الخوف والحزن - وهما من التوارض النفسانية - في هذه الآيات عند الفخر الرازي (٣: ٢٧) - وقد خصها بالآخرة - أن زوال الخوف يتضمن السلامة من جميع الآفات، وزوال الحزن يقتضي الوصول إلى كل اللذات والمرادات، وقُدِّم الخوف فيها على الحزن، لأن زوال ما لا ينهي مقدّم على طلب ما ينهي.

وقال الألوسي: (١٧: ١٥٢) «إن الخوف والحزن متقاربان، فإذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا» وقرع عليه أنه إذا جاء أحدهما منفرداً مثل (لَا تَحْزَنَ) كان النهي عن الحزن نهياً عن الخوف أيضاً، وما قاله لا يجري في آيات نهى الله النبي فيها عن الحزن على ضلال الكفار كما يأتي.

والحق أن الخوف مما يأتي، والحزن على ما مضى، ولهذا اختلفا غالباً في أداة التسدي بـ «ين» و«على».

وهذه الآيات جميعها أو أغلبها في أهل الآخرة خائفون مما سيُزل بهم من العقوبات، ومحزونون على ما فاتهم من أسباب النجاح في الدنيا، فالخوف قبل النازلة والحزن بعدها، ولهذا قُدِّم الخوف وأُخِّر الحزن وفقاً للأمر الواقع، وعليه فلو قيل: إِنَّ حَزَنَهُمْ عَلَى مَا فَاتَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وخوفهم مما يزل بهم في الآخرة لكان صواباً.

وقد أنهى أبوحيان الوجوه في هذه الآيات نقلاً عن المفسرين إلى ١٢ وجهاً، فلاحظ.

٢- في ثلاث منها (١ - ٣) جاء كلاهما فعلاً مضارعاً نهياً من الله أو من الملائكة.

وفي الباقي (٤ - ١٧) جاء خبراً عما يأتي مع تفاوت:

فجاء «خوف» مصدرًا منكرًا، و«الحزن» فعلاً مضارعاً كلاهما في جملة اسمية دالة على الثبات، وهنا سؤالان:

الأول: لم جاء فيها الخوف مصدرًا، أو اسم مصدر والحزن فعلاً بياق واحد: «لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ» أو «لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ»؟

والجواب: أن خوفهم مما يأتي أشد من حزنهم على ما مضى، وهو كذلك في الاعتبار، لأن ما مضى مضى ولا يرجع، وأن ما يأتي هو عمدة مشكلتهم، فجاء (لَا خَوْفٌ) نكرة بعد التي تميمًا وتأكيدًا للاستمرار والثابت، أما «الحزن» فجاء فعلاً متصلاً وكفى.

والثاني: لم قال: «لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ» فحق حزنهم دون خوفهم، بل نبي الخوف عليهم؟

والجواب: أن نبي الخوف عليهم أكد وأبلغ، أي ليس هناك خوف محيط بهم ومطبق عليهم، لانهم ولا من غيرهم، أي هم في أمن قاطبًا، والخوف فيها كأنه اسم مصدر، لاحظ نص أبي حنبلان.

٣- جاءت اثنتان منها (١ و ٢) بشأن الدنيا، والباقي بشأن الآخرة صريحاً أو إطلاقاً، فتشمل الدنيا والآخرة.

٤- جملة من أذهب الله عنهم الخوف والحزن نفياً أو نهياً ١٤ شيئاً:

- ١- الَّذِينَ قَالُوا: رَبَّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا (٣ و ٤).
- ٢- أَصْحَابُ الْجَنَّةِ الْمَذْكُورِينَ فِي حَدِيثِ الْأَعْرَافِ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ (٥).
- ٣- عِبَادَ اللَّهِ (٦).
- ٤- مَنْ تَبِعَ هُدَى اللَّهِ (٧).
- ٥- مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا مِنْ

المؤمنين واليهود والنصارى والصابئين (٨).

٦- من أسلم وجهه لله وهو محسن (٩).

٧- الَّذِينَ يُتَّقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَمَّ لَا يَتَّبِعُوا
إِنْفَاقَهُمْ مِّنَّا وَلَا أَدَى (١٠).

٨- الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا
وَعَلَانِيَةً (١١).

٩- الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ
وَأَتَوْا الزَّكَاةَ (١٢).

١٠- الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ (١٣).

١١- من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً (١٤).

١٢- من آمن وأصلح (١٥).

١٣- من اتقى وأصلح (١٦).

١٤- أولياء الله (١٧).

وبالمقابلة والجمع بينها يعلم أن أركان الشجادة هي
الإيمان بالله والرسول واليوم الآخر، والعمل الصالح،
والتقوى والإصلاح، والاستقامة والاستشهاد والإنفاق
في سبيل الله بلا من ولا أدى في الإنفاق خاصة، وإسلام
الوجه لله مع الإحسان، واتباع هدى الله، وأن هؤلاء هم
عباد الله وأوليائه.

وهذه الصفات عمدة ما يندب أيضاً الخوف والحزن
والفرح والبهت ونحوها، مما جاء مع الحزن في الآيات من
الأنبياء والأولياء، فلاحظ.

٥- كل ما جاء: ﴿لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾
أو ﴿لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ﴾ يبدو أنه سابق
واحد في كل القرآن، جرى مجرى المثل الشائر، فينبغي
الاحتفاظ به ولا يسمع إلى قراءات أخرى مثل

(الاجوف) بالنصب، أو بالرفع من دون تنوين، كما
حكاهما ابن عطية وأبو حيان وغيرهما في (٧) ﴿فَسَمِعَ
تَبَعَ هَدَانِي فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾.

٦- حكى الفخر الرازي عن قوم من المتكلمين
سؤالاً: وهو أن أحوال القيامة كما تصل إلى الكفار
والفساق، تصل إلى المؤمنين أيضاً، لقوله: ﴿يَوْمَ تَرَوْنها
تَدْخُلُ كُلُّ مَرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ﴾ الحج: ٢.

وأجاب بأن قوله: ﴿لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَرَقُ الْأَكْبَرُ﴾
أخص من (يَوْمَ تَرَوْنها)، والخاص مقدم على العام.

ونقول: نفي الخوف خاص بهم بعد دخولهم الجنة،
كما قال: ﴿الْحَسْبُ لِلَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحُزْنَ﴾ أما قبله
فيستلزم شيء منه، كما دللت عليه الروايات بل الآيات.
ثانياً: جاء الحزن مع السوء أو الفرع أو الوهن أو
النقص في أربعة: (١٨- ٢١) فني السوء والحزن عن المتقين
في (١٨) والفرع والحزن عن الذين سبقت لهم من الله
الحسن في (١٩) والوهن والحزن عن المؤمنين في (٢٠)
والحزن عن الذين أتاهم غمماً بعدهم في (٢١).

ثالثاً: جاء الحزن في قصص الأنبياء ٨ مرات: مرتين
نبياً في (١٢ و ١١) و ٦ مرات خيراً (٢٣- ٢٨).

أما النهي فأحدهما (١١) جاء بشأن لوط عليه السلام حيث
قالت له الملائكة: ﴿لَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنْجُونَكَ
وَأَهْلَكَ...﴾، وثانيها (٢) جاء بشأن أم موسى حيث
أوحى الله إليها في طفلها موسى ﴿فَبِأَدَا غَفَّتْ عَلَيْهِ
فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا زَادُوهُ إِلَيْكَ﴾
وفي هاتين جاء الخوف مع الحزن.

وأما الخبر: فائتان منها (٢٣ و ٢٤) بشأن أم موسى

الكفر مرتين أيضاً (٣٦ و ٣٥)، وأخير عن حزنه من قولهم هذا مرة (٣٧).

خامساً: جاء نبي الحزن عن نساء النبي ﷺ مرة (٣٨) «ذَلِكَ أَذَى أَنْ تَقْرَأَ أَغْنِيَهُنَّ وَلَا يَحْزَنَنَّ وَيُوضِعَنَّ بِمَا أَثْنَيْتُهُنَّ كُلَّهُنَّ» وقد سبقها في سياق اختيار النبي ﷺ إيوائهن، وإرجاءهن، وعزلهن «تُوجِسُ مِنْ نَشَاءٍ مِنْهُنَّ وَتُؤَيِّ إِلَيْكَ مِنْ نَشَاءٍ وَمِنْ ابْتِغَائِيَّتٍ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ».

واختلفوا في المنار إليه به (ذلك) وأحسن الوجوه أنه إشارة إلى أن علمهن بأن ما اختار الرسول ﷺ منهن كان حسب ما وجه الله من الخيار وما وجههن من الثواب، فإن ذلك سوف يرضيهن فيذهب الحزن عن قلوبهن، بل تقرأ أغنيتهن بها.

وقد جمع الله فيها لنبي نبي الحزن وإنيات الرضى وقرّة العين تأكيداً لإيمانهم في هذا الموضع المخرج عليهن المنير للخبرة والمحافظة السبئية.

سادساً: جاء الحزن مرة (٣٩) نهياً عنه ﷺ صاحبه أبابكر وهما في الغار، على خلاف بين السنة والشيعه في أنها مدح لأبي بكر أو ذم؛ حيث ترجموا الحزن بالخوف، ورد عليهم أهل السنة بالفرق بينها، وهو كذلك. ونحن قد بحثنا فيها في «ثاني الدين» فراجع هناك، ولاحظ الخصوص هنا.

سابعاً: جاء الحزن فيها سلباً إلا ٧ مرات إيجاباً، وهذا شاهد على قبح الحزن وحسن الشرور، ولا سيما في الطاعات والمباحات. وفي كل من الإيجاب والسلب بحث.

أيضاً سلباً لحزنها بسباق واحد «كُنْ تَفَرَّ غَيْبُهَا وَلَا تَحْزَنْ» جمعا بين نبي الحزن وإنيات قرّة العين تأكيداً وتشديداً في رفع الحزن عنها.

وثلاث منها (٢٥ - ٢٧) بشأن يعقوب في خرقا يوسف عليهما السلام بأسلوب مؤكد أيضاً: «إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ» و«إِنَّمَا أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ» و«وَابْتَغِ بَتَّ غِنَاءٍ مِنَ الْحَزَنِ». فأخبر يعقوب في الأولين بحزنه على يوسف قبل أن يذهبوا به بعده، وأخبر الله عنه في الأخيرة بابتضاخ عيبه حزناً على يوسف.

وكلها مثبت للحزن، خلافاً لأكثر الآيات النافية له، أو الناهية عنه، واحدة منها فعل، واثنان اسم.

ومن علام التأكيد فيها التي لَيَحْزُنُنِي في (٣٥) واقتران «الحزن» بالبت «وهو غدة الحزن» في (٢٧) وابتضاخ العين من كثرة البكاء في (٢٦).

لاحظ «ب ت و ب ي خ».

وواحدة منها (٢٨) في أم عيسى بأسلوب مؤكد أيضاً عند الخاض «فَنَادَيْتُهَا - أَي ابْنَهَا أَوْ جِبْرَائِيلَ - مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَهُ سَرِيًّا» بتكرار «تحت» والجمع بين رفع الحزن عنها، وإخبارها بأن ربها قد جعل تحتها سريراً، أي نهراً صغيراً لتشرب منه. وفي هذا الأسلوب تأكيد لرفع الحزن عنها.

رابعاً: جاء الحزن نهياً للنبي ﷺ ٨ مرّات (٢٩ - ٣٦) وخبراً عنه مرة (٣٧) فنهاه عن الحزن على الكفار أو على كفرهم أربع مرّات: (٢٩ - ٣٢)، وعلى الذين يسارعون في الكفر مرتين (٣٣ و ٣٤)، وعلى قلوبهم

أما الإيجاب فجاء ثلاث مرات:

إحداها (٢٥) حكاية عن يعقوب «قَالَ إِنْ

لَيْخَزْنُي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ».

ثانيها (٢٢) ذمًا للتجوى حيث يحزن المؤمنون به

«إِنَّمَا التَّجْوِي مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزَنَ الَّذِينَ آمَنُوا».

ثالثها (٣٧) ترحمًا على النبي ﷺ لحزنه بما يقوله

الكفار ويكذبونه «قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزَنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ

فَأَنَّهُمْ لَا يَكْذِبُونَكَ».

وجاء مصدرًا بلفظ «حَزَنَ» مرتين كلاهما حكاية

عن يعقوب أيضًا (٢٦) «وَابْتِغِثْ غِثَاءَ مِنَ الْحَزَنِ».

و(٢٧) «إِنَّمَا أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ». ولفظ

«حَزَنَ» مرتين أيضًا (٤٠ و ٤١) وسببه.

وأما السلب في باقي الآيات، وهي تختلف نسفًا

ونهيًا:

أما التي فجاء ٢٨ مرة: منها ١٤ مرة ضلًا مع الخوف

(١٧ - ٤) بسياق واحد «لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَهَمٌّ

يَحْزَنُونَ» أو «لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَهَمٌّ فَيَحْزَنُونَ» (١٤ و ١٥

مرة مع غير الخوف وقد سبق البحث فيها.

وأما النهي فجاء ١٢ مرة: (١ - ٣ و ٢٠ و ٢٨ - ٣٦)

منها ٨ مرات (٢٩ - ٣٦) نهى من الله للنبي عن حزنه

على الكفار، لا تأخذهم طريق الضلالة أو التكذيب،

ومثلها (٣٧) إنباءنا «قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزَنُكَ الَّذِي

يَقُولُونَ».

وهذا التكرار إن دل على شيء يدل على غرط حبه

وشدة تعلقه بهداية الناس، فكان يحزنه إنكارهم، فنهاه

الله عنه تسلًا له، وتطمينًا لقلبه الطيب، وظهيرها آيات

أخرى مثل «طَه» مَا أُنزِلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى

طه: ١، ٢.

وقد طرحوا هنا سؤالًا، وهو أن الحزن عارض

للنفس قهرًا من دون اختيار صاحبه، فلا يتعلق به

تكليف، فكيف جاء النهي عن الحزن في هذه الآيات؟

وأجابوا عنه بأن النهي عن التأثير نهى عن التأثر،

كما يقال: «لَا أَرِيكَ هَاهُنَا، وَلَا يَأْكُلُكَ السَّمْعُ» وقد وجّه

فيها النهي إلى اللازم، والمراد هو النهي عن الملزوم،

وبأنها تسلية ورفع للحزن بيان حقيقة الأمر، أو عزاء

ومواساة للنبي ﷺ وغيره، أو سبلة في رفض الحزن،

ونحوها.

وطرح الفخر الرازي في (٣٣) «وَلَا يَحْزَنُكَ الَّذِينَ

يُشَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ» سؤالًا آخر، وهو «أن الحزن على

كفر الكافر ومحبة العاصي طاعة فكيف نهى الله عن

الطاعة؟

وأجاب عنه بوجهين:

أحدهما: أنه كان يفرط ويسرف في الحزن على

كفرهم، حتى كاد يؤدي إلى الحق الضرب به ﷺ، فنهاه

عن الإسراف فيه، كما قال: «فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ

حَسْرَاتٍ» فاطر: ٨.

وثانيها: أن معناها لا يحزنوك لخوف أن يضروك

ويعينوا عليك، ولهذا قال بعده: «إِنَّهُمْ لَنُيْضِرُّوكَ اللَّهُ

شَيْئًا» آل عمران: ١٧٦، ولكل من الوجهين شواهد في

القرآن.

ثامنا: جاء الحزن في الجميع لازمًا إلا ٧ آيات فجاء

فيها متعديًا: (١٩١) «لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَرَقُ الْأَكْبَرُ»، (٢٥)

يفعله، كما قال: ﴿وَأَوْخِيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيْهِ فَإِذَا
خَفِيَ عَلَيْهِ فَأَلْقِيْهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ
إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ
لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا
كَانُوا خَاطِئِينَ ۝ وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرْئُ عَيْنِي لِ
وَلَكَّ لَا تَقْلُوهُ عَيْسَىٰ أَنْ يَتَّخِذَنَا وَبَشِّرْهُمَا
لَا يَشْعُرُونَ ۝ إِلَى ۝ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا
وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَقْلَمَ أَنْ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ
لَا يَعْلَمُونَ﴾ القصص: ٧ - ١٣.

واللام في (لِيَكُونَ) للعاقبة لا للغاية، أي ليكون لهم
في عاقبة أمره كذلك، لأنهم أخذوه لهذا الغرض. ونحن
نحلم أن موسى بعد أن أوتي الرسالة ورجع إلى مصر ماذا
فعل فرعون وآله بل بقومه؟ فكان لهم عدوًّا كبيرًا
وحزنًا شديدًا حتى أتى على آخرهم، وجعلهم أحاديث،
وعطف (حَزَنًا) على (عَدُوًّا) يُعطي نهاية الحزن و
أقصاه شدة ومدته. ويمدح احتياليًا لقومه بشدة ما بعدها:
﴿إِذَا فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ﴾،
و﴿أَوْ تَخِذْهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾، و﴿لَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ
لَا يَعْلَمُونَ﴾.

وأما المؤمنة فهي جماعة من هذه الأمة الكريمة من
أصحاب النبي ﷺ، جازوه ليحملهم معه إلى غزوة
تبوك، فاعتذر منهم قائلاً: ﴿لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا
وَأَعْيَبْتُكُمْ نَفِيسٌ مِنَ الدِّمَاجِ حَزَنًا﴾ وابتلوا الآيات عليك
كاملة لتلمس الجزاء الذي جاء فيه «حَزَنًا» بشأن هؤلاء
المؤمنين الغلصين «لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى
وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يَنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ

﴿إِنِّي لَسِيخِرْتُمْ أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ﴾، و(٣٣ و ٣٤)
﴿وَلَا يَحْزَنُكَ الَّذِينَ يُبَارِعُونَ﴾، ونحوها ما بعدها إلى
(٣٧). ولا خلاف فيها. وربما تلحق بها (٢٢١) ﴿إِنَّمَا
التَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزَنَ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ أي ليحزن
الشيطان أو التجوى الذين آمنوا، وقد قرأت بعض هذه
الآيات (يُحْزَنُ) من باب الإفعال، فلاحظ النصوص.

تاسعًا: جاء (حَزَنَ) ثلاث مرّات (٤٠ - ٤٢): مرّتين
بشأن أهل الدنيا، ومرّة بشأن أهل الآخرة، وفيها يحوّث:
١- فزق الخليل بين الحُزْن والحُزْن. بأن الحُزْن
خاص بالتثقل والحُزْن بالتخفيف، ولا يُعلم أن مراده
التثقل والتخفيف لفظًا أو معنى. وقد خصص المصطفي
التحريك بالاستمرار تباينًا بين اللفظ والمعنى، ولا شاهد
لقولها.

وأما الآخرون فقد نظروا على أنها مصدران سواء.
قال الطبرسي: «الحُزْن والحُزْن لغتان مثل البُخْل
والبُخْل، والعُزْب والعُزْب، والعُجْم والعُجْم»، ويبدو أن
الحُزْن يأتي اسم مصدر دون الحُزْن كما سبق. وعلى
الرغم من ذلك فـ«الحُزْن» في الآيات الثلاث أقرب إلى
اسم المصدر من المصدر، كما سترى.

٢- جاء «الحُزْن» في (٤٠ و ٤١) بشأن جماعتين
إحداها مؤمنة والأخرى كافرة، في سياق مباشر
التشديد والاستمرار مثلاً.

أما الكافرة (٤٠) - وهي مقدّمة زمانًا - فهي
آل فرعون، أي أسرته خاصة، أو قومه عاتقه، وذلك
حين التقطوا موسى من اليم، وهو طفل رضيع، ألقته أمّه
في اليم بوحي من الله عز وجل، خوفًا من فرعون أن

وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
 • وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا اتَّوَكَّلُوا لَيَذْلَبُنَّهُمْ قُلْتُ لَا أَجِدُ مَا
 أَهْلِكُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيَيْتُهُمْ تَبْيِضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا
 يَجِدُوا مَا يَنْفِقُونَ» التوبة: ٩١، ٩٢. أي ليس على
 الضعفاء والمرضى والذين لا يجدون ما ينفقون مرج في
 قعودهم عن القتال، لهم محسنون، وليس على المحسنين
 من سبيل، ويشملهم عفو الله ورحمته.

وقد أدان الله قبلها وبعدها القاعدين والمعتذرين
 الذين رضوا بأن يكونوا مع الخولاف، فلاحظ.

وكما هازن (حزناً) في الجماعة الكافرة بـ (عدوًا)
 تشديدًا وإنهاءً بالحزن، قارنه في الجماعة المؤمنة
 بـ «وَأَعْيَيْتُهُمْ تَبْيِضُ مِنَ الدَّمْعِ»، إعلالاً بأن فيضان
 دمهم يحكي عن فيضان قلوبهم بالمشاركة مع النبي
 ساحة منهم في القتال، لكنهم .. مع الأسف .. حُرموا،
 فكانت قلوبهم مليئة بالحزن، وعيونهم فائضة بالدمع
 والدمع ينبع عن حزن القلب أو شوقه، يجري على ظاهر
 المقد، ليكون شاهد صدق على ما جرى في باطن القلب.
 ونحن نغتنم الفرصة هنا للتنبية على نكات:

الأولى: ينبغي مقارنة نفسية في الآيتين بين أعداء
 الله الكفرة، الطغاة على خلقه، كفرعون وهامان
 وجنودهما، وبين أولياء الله وأحبابه المؤمنين المخلصين،
 فتلك جماعة أشقياء، تقتل النفوس المسرمة حتى
 الأطفال، إبقاءً على حياتهم الخبيثة الظالمة، حتى كاد
 فرعون وأعدائه الأشقياء أن يقتلوا الطفل الرضيع -
 لولا شفاعة امرأته المؤمنة بحاظفتها الطيبة: «وَوَسَّاتِ
 امْرَأَتُ يُرْعَوْنَ قَوْلُ عَيْنٍ فِي ذَلِكَ لَا تَقُولُ...» - من

غير أن ينظفوا إلى ما جرى على غواد أمة من الحزن
 «وَأَصْبَحَ قَوْمًا أُمُّ مُوسَى قَارِعًا إِنْ كَادَتْ لَتَشْدِيَ بِهِ لَوْ
 لَا أَنْ رَعَيْنَا عَلَى قُلُوبِنَا لَتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ» وقالت
 لأختيه قُصِيه فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْفُرُونَ»
 القصص: ١٠، ١١.

وهذه جماعة سعداء تُطْحِي نفوسها الطيبة
 وتستقبل الموت في سبيل نجاة خلق الله عن ورطة
 الضلالة إلى الضراط المستقيم صراط الله، حبًا للخلق
 والمخالف إلى حد تلاشي قلوبهم حزنًا، وتتفجر عيونهم
 دمًا، حين لم يتصكفوا من الفداء والتضحية.

فجازى الله الفريقين بما يوافق نفوسهم، ووصفهم
 بما ينطوي عليه قلوبهم، فقال فيها ما تلوناء عليك من
 المرح والدم والإدانة والإطراء.

الثانية: قارن نفوس هؤلاء المؤمنين الفقراء وتلك
 المشاهير الأثام حول النبي في غزوة تبوك، وقد وصف
 الله الفريقين معًا في سورة التوبة النازلة قبيل رحيل
 النبي ﷺ، تاركًا هذه الحياة إلى الملكوت الأعلى، وكلا
 الفريقين كان باقيا بعده بين المسلمين بكثرة هائله،
 وكان لها دور في كثير من الأحداث، فلا تظن أن
 المؤمنين المخلصين انصرفوا وارتدوا إلا القليل القليل،
 فأين الذين رهبوا راية الإسلام على أكتافهم جهادًا
 وتضحية وفداء في سبيل الله في شرق العالم وغربه؟ وأين
 الذين نشروا الأكاذيب بشأن القرآن وتحريفه، وبشأن
 النبي وأنصاره، وبشأن أهل بيته من هذين الفريقين؟
 والتحصيل في (المهاجرين والأنصار) فانظر.

الثالثة: التدبر في الآيات بما تحتوي من الذكات، أهم

من الاختلاف المفرد في الإعراب والقراءة عن الشواذ. لكنهم مع الأسف أفرطوا في الآتين حتى تجاوزوا الحد اللازم.

أما في الأولى فقد حكى الطبرسي (١: ٢٤٠) في (عَدُّوا وَحَزَنًا) قراءة أهل الكوفة غير شاصم (حَزَنًا) والباقيين بفتحها - وهو المساعد للسياق كما قلنا - وفي الشواذ قراءة الحسن وفضالة (قَرَعًا)، وقراءة ابن عباس (قَرَعًا)، وعن بعضهم (قَرَعًا).

وأما في الثانية فقالوا في إعراب (حَزَنًا): مفعول لأجله، والعامل فيه انقيض. وقد ناقشوا فيه باختلاف الفاعل، لأن فاعل (انْقِضَ) (أَعْيَنَهُمْ) وفاعل (حَزَنًا) «الْقُسُوبُ». وأجابوا عنه بأن «الحزن» استند إلى «الأعين» مجازًا، يقال: عين حزينة وسخينة... ونحوه أن يكون العامل فيه (تَوَلَّوْا) فيتحد فاعلا العلة والمعلول حقيقة، أو لرجوع المعنى إلى تَوَلَّوْا وهم يكون حَزَنًا. وجه آخر: أنه حال من (تَوَلَّوْا) أي تَوَلَّوْا حزينين، أو من (انْقِضَ) أي انْقِضَ أعيانهم حزينة على ما تقدم من الجاز.

ووجه ثالث: أنه مصدر ناصبه ضل مقدر من لفظه، أي يحزنون حزنًا، أو لا تحزن حزنًا، وهذه الجملة المقدرة في محل نصب على الحال إما من (تَوَلَّوْا)، أو (انْقِضَ) وهلم جرا.

٢- وجاء (الحزن) في (١٢) قولاً لأهل الجنة وهم فيها: «جَنَّاتٌ غَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ» وَقَالُوا الْحَسَّةُ الَّتِي أَكَلْتُ أَذْهَبَ غَنَا الْحَزَنَ إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ شَكُورٌ» أَلَّذِي أَكَلْنَا دَارَ الْحَقَامَةِ مِنْ قَضِيهِ لَا يَخْلُفُنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا

يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ» فاطر: ٣٢-٣٥.

وقد اختلفوا في (الحزن) أهو أجزائهم في الدنيا من أجل المعيشة، مثل هم الخبز والجوع وكراء الدار ونحوها، أو من أجل الآفات والأعراض والأمراض والبلايا وظلم السلطان أو غيره، وزوال النعم، أو خوف الموت.

أو من أجل السيئات والمعاصي، وردة الطاعات، أو وسوسة الشيطان، وخوف من الآخرة، وأحوال يوم القيامة، ومن سوء العاقبة، لأنهم لا يعلمون ما يفعل بهم، وأنهم من أهل النار أو من أهل الجنة.

أو حزنهم في الآخرة بما حاق بهم بعد الموت واستمر إلى أن دخلوا الجنة، أو كل حزن دنيوي وآخروي واعتاد القسيري والزجاج والقفار الرازي وغيرهم - ولا بأس به.

ولكنهم لا يمتنعون ولا يتعاسدون. لأن أهل الجنة متواصلون لا يتباغضون ولا يتعاسدون.

وقال القسيري: «تحققوا بحقائق الرضا، متى الحزن حزنًا لمزونة - صوبة - الوقت على صاحبه، وليس في الجنة - وهي جوار الحضرة - حزونة، وإنما هو رضى واستبارة وهذا معنى «رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ» المائدة: ١١٩.

واعلم أن الحزن من وجهة نظر العرفاء الواصلين، هو الفراق والقرية عن الحضور وهو أكبر هتمهم، وقد تدل لهم في الجنة بالوصول والحضور، وهو أقصى آمانيهم وأكبر آمالهم وأعظم مواهبهم الزبانية. وهذه حاصلة للكلكل منهم في الحياة الدنيا، فكيف في الجنة!

مرکز تحقیقات کتاب و اسناد

ح س ب

٤٠ لفظاً ، ١٠٩ مرة : ٥٥ مَكْنِيَّة ، ٥٤ مدْنِيَّة

في ٤٢ سورة : ٢٤ مَكْنِيَّة ، ١٨ مدْنِيَّة

حَسِبَ ٣-٢:٥	حَسِبَ ٢-١:٤	حَسِبَ ١-١:٢	يَحْسِبُكُمْ ١-١:١
حَسِبُوا ١-١:١	حَسَاب ١٢-١٢:٢٥	حَسِبْتَهُ ١-١:١	يُحَاسِب ١-١:١
حَسِبْتَهُ ١-١:١	حَسَابًا ١-٣:٤	حَسِبُوا ٢-٢:٢	يَحْسِب ١-١:١
حَسِبْتِ ١-١:١	حَسَابِهِ ١-١:٢	حَسِبِينَ ١-١:١	يَحْسِبُوا ١-١:١
حَسِبْتَهُم ١-١:١	حَسَابُهُم ٥:٥	الْحَاسِبِينَ ١-١:١	يَحْسِبُونَ ١-١:١

النُّصُوصُ اللُّغَوِيَّةُ

الْخَلِيلُ : الْحَسِبُ : الشَّرَفُ الثَّابِتُ فِي الْآبَاءِ . رَجُلٌ

كَرِيمٍ الْحَسِبُ : حَسِيبٌ ، وَقَوْمُ حُسَبَاءَ .

وَفِي الْحَدِيثِ : الْحَسِبُ : الْمَالُ ، وَالكَرَمُ : التَّقْوَى .

وَتَقُولُ : الْأَجْرُ عَلَى حَسَبِ ذَلِكَ ، أَيْ عَلَى قَدْرِهِ .

قَالَ خَالِدُ بْنُ جَعْفَرٍ لِلْحَارِثِ بْنِ ظَالِمٍ : أَمَا تَشْكُرُنِي إِذْ

جَعَلْتُكَ سَيِّدَ قَوْمِكَ ؟ قَالَ : حَسْبُ ذَلِكَ أَشْكُرُكَ .

وَأَمَّا حَسْبٌ بِمَزْوِيٍّ ، فَعِنَاءٌ كَمَا تَقُولُ : حَسْبُكَ هَذَا ،

أَيْ كِفَاكَ . وَأَحْسَبُنِي مَا أَعْطَانِي ، أَيْ كَفَانِي .

حَسِبْتُمْ ٣-١:٤	حَسَابُكَ ١-١:١
يَحْسِب ٥:٥	حَسَابِيهِ ٢:٢
يَحْسِبُونَ ٣-٢:٢	حَسَابَانِ ١-١:١
يَحْسِبُهُ ١-١:١	حَسَابَانَا ٢:٢
يَحْسِبُهُم ١-١:١	حَسِبُهُ ٢-٢:٢
يَحْسِبُونَ ٢-٥:٨	حَسِبُهُم ٢-٢:٢
يَحْسِبُ ١-١:١	حَسِبُكَ ٢-٢:٢
يَحْسِبُونَ ٣-٢:٥	حَسِبِي ١-١:٢
يَحْسِبْتُهُم ١-١:١	حَسِبْنَا ٣:٣
يَحْسِبُهَا ١-١:١	حَسِبْنَا ١-١:١

والحِساب: عَدُّكَ الأشياء.

والحِساب: مصدر قولك: حَسَبْتُ حِسَابَهُ وَأَنَا أَحْبُهُ حِسَابًا، وَحِسْبَةُ أَيضًا.

وقوله عز وجل: ﴿يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ البقرة: ٢١٦، اختلف فيه، يقال: بغير تقدير على أجر بالتقصان، ويقال: بغير محاسبة، ما إن يضاف أحدًا يُحاسبه، ويقال: بغير أن حَسِبَ الْمُطَى أَنَّهُ يُعْطِيهِ: أعطاه من حيث لم يحتسب.

واحتسبتُ أيضًا من الحساب، والحِسْبَةُ مصدر احتسابك الأجر عند الله، ورجل حاسب، وقوم حُساب.

والحُسابان من الظن، حَسِبَ يَحْسُبُ لَمَثَلِ، حُسْبَانًا، وقوله عز وجل: ﴿الشُّفْعُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ﴾ الزمر: ٥، أي قَدَّرَ لهما حساب معلوم في مواعيتهما، لا يبدؤانه ولا يماؤزانه.

وقوله تعالى: ﴿وَيُرْسِلُ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ﴾ الكهف: ٤٠، أي نَارًا تُحْرِقُهَا.

والحُسابان: سهام قصار يُرمى بها عن القسيب الفارسيَّة: الواحدة بالهاء.

والأحْسَب: الذي ابيضَّت جلده من داء، ففسدت شمرته، فصار أحمر وأبيض، من الناس والإبل، وهو الأبرص.

والحَسْبُ والتَّحْسِيبُ: دفن الميت في المجازة، [واستشهد بالشعر ٣ مرّات] (١٤٨: ٣١)

سبيويّه: وَأَمَّا حَسْبٌ، فمعناه كمحى قطّ. (٢٣٦: ٤١)

الكسائي: ما أدري ما حَسْبُ حديثك، أي ما

قَدَّرَهُ.

(الجهوري: ١: ١١٠)

ابن سُمَيْل: الحُسابان: سهام يُرمى بها الرّجل في جوف قصب، يَنزَعُ في القوس ثم يرمى بعشرين منها، فلا تمر بشيء إلا عَقَرَتْهُ، من صاحب سلاح وغيره، فإذا نزع في القصب خرجت الحُسابان كأنها غصية مطر، فتفرقت في الناس، واحدها: حُسابنة. (الأزهرى: ٤: ٣٣٢) أبو عمرو والتّشيباني: إنهم لَيَأْمُرُ ما يُدْرِي ما حَسْبُهُ، أي ما قَدَّرَهُ.

حَسْبُكَ من هذا، إذا نهاه، فنَصَبَ. (١٤٨: ١١)

قد أصرح الحِيبَةُ، أي الحساب. (١٥١: ١١)

قد حَسْبُهُ، إذا أُنْشِئَتْ عليه بحسبه، خيرًا أو شرًا،

وقد حَسَبَهُ غير حَسْبِهِ، أي أُنْشِئَتْ عليه خلاف ما هو

عليه من الحَسْب. (١٦٤: ١١)

أَبْكَ لَتَحْسَبِ الْأَرْضُ عَلَيَّ حَيْثُما بَيْطًا، وَحَبِصَ

يَقُولُ: يَحْسَبُهَا عَلَيَّ ضَيْقَةً لَا أَقْدِرُ فِيهَا

على مخرج. (٢٠٨: ١١)

والاحتساب: الاشتباه.

والأحْسَب ليس بأصعب ولا أحر، [ثم استشهد

بشعر] (٢١: ١١)

الفرّاء: حَبِيبُ الشَّيْءِ: ظننه، أَحْبَبُهُ وَأَحْسَبُهُ،

والكسر أجود اللّغتين. (الأزهرى: ٤: ٣٣١)

أبو عبيدة: الحُسابانة: الوسادة الصغيرة، وقد

حَسَبْتُ الرّجل، إذا أَجْلَسْتَهُ عليها. (الأزهرى: ٤: ٣٣٤)

أبو زيد: حَبِيتُ الشَّيْءَ أَحْبَبُهُ حَسَابًا، وَحَبِيتُ

الشَّيْءَ أَحْسَبُهُ حَسَابًا وَحُسْبَانًا. [ثم استشهد

بشعر] (الأزهرى: ٤: ٣٣٦)

أَحَبُّهُ الرَّجُلُ، أَيِ أَعْطَيْتَهُ مَا يَرْضَى.

(الأزهرى ٤: ٣٣٤)

الأَصَمْعِيُّ: إِنَّهُ لَحَسَنُ الْحَيْثِيَّةِ فِي الْأَمْرِ، إِذَا كَانَ حَسَنُ التَّدْبِيرِ فِي الْأَمْرِ وَالتَّنْظَرِ فِيهِ، وَلَيْسَ هُوَ مِنْ احْتِسَابِ الْأَجْرِ.

(الأزهرى ٤: ٣٣٣)

أَبُو عُثَيْدٍ: الْأَحْسَبُ: الَّذِي فِي شَعْرِهِ حُمْرَةٌ وَبَيَاضٌ.

(الأزهرى ٤: ٣٣٤)

ذَهَبَ فُلَانٌ يَتَحَسَّبُ الْأَخْبَارَ، أَيِ يَتَحَسَّبُهَا وَيَطْلُبُهَا تَحَسُّبًا.

وَعَنْ أَبِي زَيْدَادٍ الْكَلَابِيِّ: الْأَحْسَبُ مِنَ الْإِبِلِ: الَّذِي فِيهِ سَوَادٌ وَحُمْرَةٌ وَبَيَاضٌ، وَالْأَكْلَفُ نَحْوُهُ.

(الأزهرى ٤: ٣٣٥)

ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ: الْمُحْسِبَانَةُ: الصَّاعِقَةُ، وَالْمُحْسِبَانَةُ: السَّحَابَةُ، وَالْمُحْسِبَانَةُ: الوَسَادَةُ.

(الأزهرى ٤: ٣٣٢)

يُقَالُ لِإِسَاطِ الْبَيْتِ: الْحَيْسُ، وَإِسْخَادُهُ: التَّكَادُّ، وَلِسَاوَرُهُ: الْمُحْسِبَانَاتُ، وَلِحَضَرِهِ: الْقُحُولُ.

الْمُحْسِبَةُ: سَوَادٌ يَضْرِبُ إِلَى الْحُمْرَةِ.

(الأزهرى ٤: ٣٣٤)

الْمُحْسِبَةُ بِمَعْنِيَيْنِ: مِنَ الْحَسَبِ وَهُوَ الشَّرَفُ، وَمِنْ الْإِحْسَابِ وَهِيَ الْكِفَايَةُ، أَيِ أَنَّهَا تُحْسِبُ بِلَهْنِهَا أَهْلَهَا وَالضَّيْفَ.

(الأزهرى ٤: ٣٣٥)

ابْنُ السَّكَيْتِ: يُقَالُ: أَحَبَبْتُ مَا فِي نَفْسِ فُلَانٍ، أَيِ اخْتَبَرْتُهُ، [ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِشَعْرٍ]

(٥٤٢)

يُقَالُ: أَحْسَبَهُ، إِذَا أَكْثَرَ لَهُ.

وَمِنْهُ قَوْلُهُ: ﴿عَطَاءٌ جَسَائًا﴾ النَّبَأُ: ٣٦، أَيِ كَثِيرًا، وَقَدْ حَسِبْتُ الشَّيْءَ أَحْسَبَهُ جَسَائًا وَحُسْبَانًا وَحُسْبَةً.

قَالَ ابْنُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿الْأَنْفُسُ وَالْقَفَرُ بِحُسْبَانٍ﴾ أَيِ

بِحَسَابٍ، [وَاسْتَشْهَدَ بِالشَّعْرِ مَرَّتَيْنِ]

(إصلاح المنطق: ٢٣٦)

وَنَقُولُ: قَدْ احْتَسَبَ فُلَانٌ ابْنًا لَهُ أَوْ بَنَاتًا لَهُ، إِذَا مَاتَا وَهَذَا كَبِيرَانِ.

(إصلاح المنطق: ٣٠٦)

الشَّرَفُ وَالْمَجْدُ لَا يَكُونَانِ إِلَّا بِالْآبَاءِ، يُقَالُ: رَجُلٌ شَرِيفٌ، وَرَجُلٌ مَاجِدٌ: لَهُ آبَاءٌ مُتَقَدِّمُونَ فِي الشَّرَفِ.

وَالْحَسَبُ وَالْكَزَمُ يَكُونَانِ فِي الرَّجُلِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ آبَاءٌ لَهُمْ شَرَفٌ.

وَيُقَالُ: رَجُلٌ حَسِيبٌ، وَرَجُلٌ كَسِيمٌ بِنَفْسِهِ.

(الأزهرى ٤: ٣٢٩)

حَسِيبٌ بِمَعْنَى شَلَّةٍ، وَبِمَعْنَى أَيْقَنَ، (الأضداد: ٢٢٧)

شَهْرٌ: الْحَسَبُ: الْقَعَالُ الْحَسَنُ لَهُ وَلَا تَبَاهٍ، مَا خُوذَ مِنَ الْمَسَابِقِ إِذَا حَسِبُوا مَنَاقِبَهُمْ، [ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِشَعْرٍ]

وَالْحَسَبُ: الْقَعَالُ مِثْلُ: الشَّجَاعَةِ وَالْجَبُودِ وَحُسْنِ الْخُلُقِ وَالْوَفَاءِ.

(الأزهرى ٤: ٣٢٩)

الْأَحْسَبُ مِنَ الْإِبِلِ هُوَ الَّذِي لَالَوْنُ لَهُ، الَّذِي يُقَالُ: أَحَبَبْتُ كَذَا وَأَحَبَبْتُ كَذَا.

(الأزهرى ٤: ٣٣٥)

أَبُو الْهَيْثَمِ: الْمُحْسِبَانُ: جَمْعُ حَسَابٍ، وَكَذَلِكَ أُغْلِبَةُ، مِثْلُ نِيَابٍ وَأُشْبِيَّةٍ وَشُهْبَانٍ.

(الأزهرى ٤: ٣٣٢)

الْمُتَزَوِّدُ: حُسْبَانًا: مَعْدَرٌ، كَمَا تَقُولُ: حَسِبْتُه أَحْسَبَهُ حُسْبَانًا وَحَسَابًا.

(الأزهرى ٤: ٣٣٢)

تَقْلَبُ: تَقُولُ: حَسِبْتُ الْمَسَابِقَ أَحْسَبُ حُسْبَانًا وَحُسْبَانًا بِالنَّصْرِ، إِذَا عَدَّدْتَهُ وَأَحْصَيْتَهُ وَالْحَسَابُ:

الْأَسْمُ وَخَبِثُ الشَّيْءِ بِالْكَسْرِ، أَيِ ظَنَنْتَهُ، وَهُوَ ضِدُّ

الْأَسْمِ وَخَبِثُ الشَّيْءِ بِالْكَسْرِ، أَيِ ظَنَنْتَهُ، وَهُوَ ضِدُّ

عَلِمْتَهُ، أَحَبَّهُ وَأَحْسَبَهُ تَحْسِبَةً وَحُسْبَانًا
بِالْكَسْرِ. (٣٠)

تقول: اعمل على حَسَبِ ما أَمَرْتُكَ. أي مُثْقَل. أي
على قَدْرِهِ ومثاله. وَحُسْبُكَ ما أعطيتك بالتخفيف. أي
كفالك.

والمُثْقَل في هذا الباب هو أن يكون الحرف الثاني من
فصوله كلها مفتوحًا، والمُخَفَّف هو أن يكون ذلك الحرف
منها ساكنًا. (٦٨)

والمُحَسَّب: الفعل الصَّاح. (ابن سيده ٣: ٢٠٥)
أَحْسَبَهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ: أعطاه حُسْبَهُ وما كفاه.

وإِبلٌ مُحْسَبَةٌ: لها لحم وشحم كثير. [ثم استشهد
بشعر]

المُحْسَبَان: المرامي. واحدهما: حسيانه.

(ابن منظور ١: ٣١٥)

كِرَاع: والمُحَسَّب: الذين، والمُحَسَّب: البال. (ابن سيده ٣: ٢٠٥)

ابن دُرَيْد: حَسِبْتُ الحَسَابَ أَحْسَبَ حُسْبًا مِنْ
الحَسَابِ.

وَحَسِبْتُ الشَّيْءَ أَحْسَبَ حُسْبَانًا، مِنْ قَوْلِهِمْ:
حَسِبْتُ كَذَا، فِي مَعْنَى ظَنَنْتُ، وَكَذَلِكَ حَسِبْتُهُ تَحْسَةً
وَتَحْسِبَةً، وَالْكَسْرُ أَجُود.

والمُحْسَبَةُ: عُجْزَةٌ فِي كُدْرَةٍ، جَمَلٌ أَحْسَبَ وَنَاقَةٌ
حُسْبَاءٌ، وَهُوَ دُونَ الْوَرَقَةِ. وَشَعْرٌ أَحْسَبُ: فِيهِ سَوَادٌ
وَعُجْزَةٌ.

والمُحْسَبَةُ: وَسَادَةٌ مِنْ أَدَمٍ، تَحْسَبُ الرَّجُلَ، إِذَا
تَوَسَّدَ بِهَا.

وَحَسِبُ الرَّجُلِ: مَا تَرَى آيَاتِهِ وَأَجْدَادَهُ، وَكَذَا هُوَ عِنْدَ
أَهْلِ الثَّقَةِ.

وقال قوم: حَسْبُهُ: دِينُهُ، وَحَسْبِي كَذَا وَكَذَا، أَيْ
يَكْفِينِي.

وَأَحْسَبِي الشَّيْءَ: كَفَانِي، وَأَحْسَبْتُ الرَّجُلَ، إِذَا
أَعْطَيْتُهُ مَا يَكْفِيهِ.

وتقول: أَفْضَلَ ذَلِكَ بِحَسَبِ مَا أَوْلَيْتَنِي، مِفْتَوحُ السَّيْنِ.
وَسَكَّنَهَا قَوْمٌ.

والمُحَسَّاب: معروف، وهو مصدر المحاسبة، حاسبته
محاسبة وحسابًا.

وقد سميت العرب: حُسْبِيًا وَحُسْبِيًّا.

واحسب فلان على فلان: أنكر عليه قبيحًا عمله.

واحسب فلان عند الله خيرًا، إذا قدم.

وعلى الله حُسْبَانِي، أَيْ حَسَابِي.

والمُحْسَبَانُ: المُحْسَبَانُ الَّذِي يُرْمَى بِهِ هَذِهِ الشَّهَامُ الصَّخَارَ

فَيُؤْتَدُ، وَقَدْ جَاءَ فِي التَّنْزِيلِ ﴿حُسْبَانًا مِنَ الشَّفَافِ﴾

الكهف: ٤٠، قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: حَدَّثَنَا، وَلَا أَدْرِي مَا أَقُولُ فِي

هَذَا. [واستشهد بالشعر مرتين] (١: ٢٢٦)

حُسْبَان، وَهُوَ مِنَ الْحَسَابِ تَقُولُ: عَلَى اللَّهِ حُسْبَانُكَ،
أَيْ حِسَابُكَ.

والمُحْسَبَانُ فِي التَّنْزِيلِ: الْعَذَابُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(٣: ٤١٥)

الْأَزْهَرِيُّ: [ذكر قول يَمُرُّ فِي الْحَسْبِ ثُمَّ قَالَ:]

وَهَذَا الَّذِي قَالَه صَحِيحٌ، وَأَنَا مَتَّيْتُ مَسَاعِي الرَّجُلِ

وَمَا تَرَى آيَاتِهِ حَسْبًا، لِأَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا تَفَاخَرُوا عَدَّ الْمُفَاخِرَ

مِنْهُمْ مَنَاقِبَهُ وَمَا تَرَى آيَاتِهِ وَحُسْبِيًّا، فَبِالْحُسْبِ: الْعَدَّ

والإحصاء، والحسب: ما عُدَّ، وكذلك القَدَّ مصدر عُدَّ
يُعَدُّ، والمعدود عُدَّد.

عن مسروق عن عمر أنه قال: «حسب المرء:
دينه، ومروءته: خُلُقُه، وأصله: عقله».

وعن النبي ﷺ أنه قال: «كرم المرء: دينه،
ومروءته: عقله، وحسبه: خُلُقُه». [ثم ذكر كلام
ابن السكيت وقال:]

قلت: أراد أن الحسب يحصل للرجل بكرم أخلاقه
وإن لم يكن له نسب، وإذا كان حبيب الأبناء، فهو أكرم
له. (٣٢٩: ٤)

قال ابن بَرُزْج: الحسب عندنا من الرجال: السخي
الجماد فذلك الحسب، ولا يقال لذي الأصل والصلبة
الخيال: حبيب.

قلت: يقال للسخي الجماد: حبيب، والذي يحكى
أهل بيته من البنين والأهل: حبيب، وإنما سمي حبيباً
لكثرة عدده، وسمي الجماد: حبيباً، لعدد ما ثره ومنابته
وكريم أخلاقه، وبكل ذلك خلقت الشئ وجاءت به
الأخبار، [إلى أن ذكر قصّة هوازن حينما أتوا النبي]

قالوا: أما إذ خيّرنا بين المال وبين الحسب، فإننا
نختار الحسب، فاختاروا أبناءهم ونساءهم، فقال
النبي ﷺ: «إنا خيرناهم بين المال والأحساب فلم يعدلوا
بالأحساب شيئاً» فأطلق لهم النبي.

قلت: وبين هذا الحديث أن عدد أهل البيت يُسمى
حسباً. (٣٢٩: ٤)

[وذكر قول النبي: الحسب والتحبيب: دفن الميت،
ثم قال:]

لأعرف التحبيب بمعنى الدفن في الحجارة، ولا
بمعنى التكفين.

يقال: أتاني حساب من الناس، أي جماعة كثيرة،
وهي لغة حذيل. (٣٢٤: ٤)

أحسبني الشيء، أي كفايتي، وأعطيتُه فأحسبته،
أي أعطيتُه الكفاية حتى قال: حسي. (٣٣٦: ٤)
المُحاسب: الحسب: الشرف في الأبناء، رجل
حسب، وقوم حُساب.

وحسبتُ فلاناً حسبه: ردّدته إلى أصله.
والمُحسب: الحسب ذو الكرم.

والحسب: فذر الشيء، كقولك: الأجر على حسب
ما عملت.

وإنما حُسب مجزوم فعناه: كنى، وقد أحسبك ذلك:
كفالك.

وأحسبتُ الرجل، إذا أطمعته وتقيته حتى يشبع،
وتحطيه حتى يرضى.

والحساب: معروف، والحسابية: مصدر حسبت
الشيء أحسبه حساباً، واحسبتُ أيضاً حسبة، وقوم
حُساب.

والحسبة: احتسابك الأجر عند الله.
وقوله: «الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ مُحْسِبَانِ» الرحمن: ٥،
أي بحساب.
وإنه لحسن الحسبة في الأمر، إذا كان حسن التدبير،
واستحسبت الغنم من البقل ما شاءت، أي أكلت،
وفلان لا يحاسب، أي لا يعتد به.
والمُحسبان: النار نفسها.

والْحُسْبَاءُ: اسم امرأة.
ويقولون: حُسْبَانُكَ عَلَى اللَّهِ.
من قِيلَ الآباء.

وقال بعض أهل اللغة: الحُسْبَاءُ: من يُحْسَبُ لنفسه
أفعالاً ومآثر جميلة.

وقال غيره: الحُسْبَاءُ: أصله الكثرة، ومنه اشتقَّ
الحساب.

ويقال للجمع الكثير من الناس: حساب.
ويقال: أَحْسَبْتُ الرَّجُلَ، إذا أَكْثَرْتَ لَهُ مِنَ الْعَطَاءِ.
حقى يقول: حَسْبِي.

وقد يجوز أن يكون أراد بقوله: «بالحسب»
والطَّيِّبُ: إيفاء الثمن. وإعطاءه الكافي من القيمة من
غير غَبْنٍ أو بَحْسٍ، من قولك: أَحْسَبْتُ الرَّجُلَ، إذا أَتَيْتَهُ
بِكُفَيْهِ مِنْ طَعَامٍ أَوْ نَحْوِهِ.

ويروى مكان قوله: «بالحسب» بالنقد الجيد.
[واستشهد بالشعر مرتين] (٢٨٤: ٢)

الجَوْهَرِيُّ: حَسْبُهُ أَحْسَبُهُ - بِالضَّمِّ - حَسْبًا
وَحَسْبًا وَحُسْبَانًا وَجِهَانَةً، إِذَا عَزَّدْتَهُ.

والمعدود محسوب وحسب أيضًا، وهو «فعل» بمعنى
«مفعول» مثل نفّضٍ بمعنى منقوض. ومنه قولهم: ليكن
عملك بحسب ذلك، أي على قدره وعدده.

والحسب أيضًا: ما يعبه الإنسان من مفاخر آبائه.
ويقال: حَسْبُهُ دِينُهُ، ويقال: مَالُهُ. وَالرَّجُلُ حَسِيبٌ،
وقد حَسِبَ - بِالضَّمِّ - حَسَابَةً، مِثْلَ خَطَبَ خَطَابَةً.

وَأَحْسَبْتُ بِكَذَا أَجْرًا عِنْدَ اللَّهِ. وَالاسْمُ: الْحِشْبَةُ
بِالْكَسْرِ، وَهِيَ الْأَجْرُ وَالْجَمْعُ: الْحِشَبُ.
وَفُلَانٌ مُحْتَسِبُ الْبَلَدِ، وَلَا تَقُلْ: مُحْسِبٌ.

وَالْحُسْبَانُ: مِنَ الْقَطَنِ، حَسِيبٌ يَحْسِبُ وَيَحْسَبُ
حُسْبَانًا.

وَالْحُسْبَانُ: سِهَامٌ حِشَارٌ يُرْمَى بِهَا عَنِ الْقِسِيِّ
الْفَارَسِيَّةِ.

وَالْأَحْسَبُ: الَّذِي لَبِثَتْ حُلْدَتُهُ مِنْ دَاءٍ، فَضَدَتْ
شَعْرَتُهُ فَصَارَ أَحْمَرًا وَأَبْيَضَ، وَكَذَلِكَ مِنَ الْإِبِلِ.
وَالْتَحْسِبُ: دَهْنُ الْمَيْتِ، وَأَنْتَدُ:

* غَدَاةٌ نَوَى فِي الرِّمْلِ غَيْرَ مُحْسَبٍ *
ويقال: غير مكفّن.

وَالْحُسْبَانَةُ وَالْمِحْسَبَةُ: الْوَسَادَةُ الصَّغِيرَةُ، وَحُسْبَيْتُ
الرَّجُلِ: أَقْدَمَتُهُ عَلَيْهَا، وَتَحْسَبُ هُوَ.

وَتَحْسَبْتُ الْخَيْرَ: بِمَعْنَى تَحَسَّسْتُهُ.
وَأَحْسَبْتُ مَا فِي نَفْسِي، أَيْ اخْتَبَرْتُهُ. (٤٩٣: ٢)

الْخَطَابِيُّ: يَقَالُ: خَرَجَ الْقَوْمُ يَتَحَسَّبُونَ الْأَحْبَارَ
وَيَسْتَحْسِبُونَ، وَيَسْتَنْحَسُونَ، أَيْ يَطْلُبُونَهَا وَيَسْأَلُونَ
عَنْهَا. (٨٤: ٦١)

[في حديث طلحة] «... اشترى منه فتاة» دينارًا
بخمسة درهم. بِالْحُسْبِ وَالطَّيِّبِ...، قوله: بِالْحُسْبِ
وَالطَّيِّبِ، مَعْنَاهُ أَنَّهُ بَاعَ رَغِيَّةً وَطَيِّبَ نَفْسٍ، لَا يَبِيعُ ضَنْطًا
وَإِكْرَامًا.

وَالْحُسْبُ: الْكِرَامَةُ، يَقَالُ: حَسَبْتُ الرَّجُلَ، أَيْ
أَكْرَمْتُهُ.

[قيل:] مَا حَسَبُوا ضَيْفَهُمْ، يَرِيدُ: مَا أَكْرَمُوهُ. وَمِنْ
هَذَا قَوْلُهُمْ: رَجُلٌ حَسِيبٌ، أَيْ كَرِيمٌ.

والْحِسْبَةُ: احتسابك الأجر. وفلان حسن الحِسْبَةِ
بالأمر، إذا كان حسن التدبير. وليس من احتساب
الأجر. وهذا أيضاً من الباب، لأنه إذا كان حسن التدبير
للأمر كان عالمًا بعداد كل شيء وموضعه من الرأى
والصواب، والقياس كله واحد.

والأصل الثاني: الكفاية. تقول: شيء حساب، أي
كاف. ويقال: أحسبت فلاناً، إذا أعطيته ما يرضيه.
وكذلك حشبتُه.

والأصل الثالث: الحُشبان، وهي جمع حُشبانة،
وهي الوسادة الصغيرة. وقد حشبت الرجل أحشبه، إذا
أجلسته عليها، ووشدته إياها.

ومن هذا الأصل الحُشبان: سهام صغار يُرمى بها
عن القسيّ الفارسيّة الواحدة: حُشبانة. وإنما فرّق بينهما
ليُعرف هذه ويُعرف تلك.

ومنه قولهم: أصاب الأرض حُشبان، أي جراد.
وقُسر قوله تعالى: ﴿وَيُرْسِلْ عَلَيْهَا حَشْبَانًا مِنَ
السَّمَاءِ﴾ بالبرد.

والأصل الرابع: الأحسب، الذي ابيضت جلده من
داه، ففسدت شعرته، كأنه أبرص.

وقد يتفق في أصول الأبواب هذا التفاوت الذي نراه
في هذه الأصول الأربعة. [واستشهد بالشعر ٣ أمّرات]

(٢: ٥٩)

أبو هلال: الفرق بين الظنّ والحِشبان: أن بعضهم
قال: الظنّ ضرب من الاعتقاد، وقد يكون حِشبان
ليس باعتقاد، ألا ترى أنك تقول: أحسب أن زيداً قد
مات، ولا يجوز أن تعتقد أنه مات، مع علمك بأنه حي.

أصل الحِشبان: من الحساب، تقول: أحسبه بالظنّ
قد مات، كما تقول: أعدّه قد مات، ثم كثر حتى سمي
الظنّ: حِشباناً على جهة التوقع، وصار كالحقيقة بعد
كثرة الاستعمال.

وفرق بين الفعل منها، فيقال في الظنّ: حَسِب، وفي
الحساب: حَسَب. ولذلك فرّق بين المصدرين فقيل:
حَسِبْتُ، وحِشبان، والصحيح في الظنّ ما ذكرناه. (٧٩)
ابن سيده: الحَسِب: الكرم، والحَسِب: الشرف
الثابت في الآباء، وقيل: هو الشرف في الفعل. والحَسِب:
الفعال الصالح، والنسب: الأصل. والفعل من كل ذلك:
حَسِب حَسَباً وحَسابة، فهو حَسِيب.

والجمع: حُشباء.

وفي الحديث: «الحَسِب: المال».

يقولم الذي يقوم مقام الشرف والتمراوة إنما هو
المال.

والحَسِب: الذين، والحَسِب: البال عن كراع، ولا
فضل لها.

والحَسِب والحَسِب، قدر الشيء، كقولك: الأجر
يحسب ما عملت وحسبه، أي قدره.

وحَسِبُ بمعنى كفى، قال سيبويه: وإنما حَسِبُ لمعناها
الاكتفاء.

ومررت برجل حَسِبك من رجل، أي كافيك، لا يثق
ولا يجمع، لأنه موضع المصدر.

وقالوا: هذا عربيّ حِسْبَةٌ، انتصب لأنه حال وقع
فيه الأمر، كما انتصب «دنيا» في قولك: هو ابن عمي
دنياً، كأنك قلت: هذا عربيّ اكتفاء وإن لم يُكلم بذلك.

وأحسبني الشيء: كفاي.

وقال بعضهم: لأحسبكنكم من الأسودين، يعني التمر والماء، أي لأؤثعن عليكم.

وأحسب الرجل وحسبه، إذا أطمعه وسفاه حتى يشبع ويتردى - من هذا، وفي التثزيل: ﴿عَطَاءُ حَسَابًا﴾ الثبأ: ٣٦، أي كثيرًا كافيًا. وكل من أرضي فقد أحسب. وحسب الشيء يحسبه حسابًا وحسابه وحسبه وحسبانًا: عدّه. وحسبانك على الله، أي حسابك. [ثم فسر آيات وقال:]

ورجل حاسيب، من قوم حُتٍ وحُتَاب.

والاحتساب: طلب الأجر والاسم: الحِشبة.

واحسب بنين، مات له بنون كبار.

وحسب الشيء كسائنا يحسبه ويحسبه حُسبانًا وحُشبة: ظنه. وهذا المصدر الأخير نادر، وإفقا هو نادر عندي على من قال: يحسب ضحك، وأما على من قال: يحسب، فكثير، فليس بنادر.

والحُشبان: العذاب والبلاء. وقوله تعالى: ﴿وَيُزِيلُ غَلَبَتَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ﴾ الكهف: ١٠، يعني نارًا.

والحُشبان أيضًا: الجراد والتجاج. قال أبو زياد: الحُشبان: شر وبلاء.

والحُشبان: سهام صيفار يُرمى بها عن القسي الفارسية، واحدها: حُشبانة. قال ابن دُرَيْد: هو مؤلدة. وقال ثعلب: الحُشبان: المرامي، وبه فُسر قوله: ﴿وَيُزِيلُ غَلَبَتَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ﴾.

والحُشبانة: الرسادة الصغيرة، والمِحْطبة: الرسادة الصغيرة من الأدم. وحسبه: أجلسه على الحُشبانة.

والمِحْطبة.

والأحْسَبُ: الذي ابيضت جلده من داء، ففقدت شعرته، فصار أحمر وأبيض، يكون ذلك في الناس والإبل. وقيل: هو من الإبل: الذي فيه سوادٌ وخُصرة أو بياض، والاسم: الحُشبة.

والأحسب: الأرض.

والحسب والتحسب: دفن الميت، وقيل: تكفينه.

وإنه لمن الحِشبة في الأمر، أي حسن التدبير والتفكر.

وتحسب الخير: استخير عنه - حجازية.

واحسب فلان على فلان: أنكرك عليه قبيح عمله.

وقد سمعت: حسيًا وحُسبًا. [واشهد بالشعر

(٣: ٢٠٥)]

هـ ز ا ح

الزاعيم: الحساب: استعمال العدد. يقال: حسبت

أحسب حسابًا وحُسبانًا، قال تعالى: ﴿لِتَحْسَبُوا عَدَدَ

السَّعِيرِ وَالْحِسَابِ﴾ يونس: ٥. [ثم ذكر الآيات إلى أن

قال:]

والحسب والحاسب: من يحاسبك، ثم يعبر به عن

المكافي بالحساب.

وحسب يستعمل في معنى الكفاية ﴿حُسْبَانًا اللَّهُ﴾

آل عمران: ١٧٣، أي كافيًا هو. [ثم ذكر الآيات وقال:]

ونحوه ﴿وَمَا عَلَّمِي مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ إِنَّ حِسَابَهُمْ

إِلَّا عَلَى رَبِّي﴾ الشعراء: ١١٢، ١١٣.

وقيل: معناه: ما من كفايتهم عليك، بل الله يكفيهم

وإنك، من قوله: ﴿عَطَاءُ حَسَابًا﴾ الثبأ: ٣٦، أي كافيًا.

من قولهم: حشبي كذا.

وقيل: أراد منه عملهم فتماء بالحساب الذي هو منتهى الأعمال.

وقيل: احتسب ابتأ له، أي اعتد به عند الله.

والحيثية: فعل ما يحتسب به عند الله تعالى: ﴿الْم أَحْسِبَ النَّاسَ﴾ العنكبوت: ١، ٢، [ثم ذكر الآيات] فكل ذلك مصدره الميثبان.

والحيثبان: أن يحكم لأحد التقيضين من غير أن يحظر الآخر بباله، فيحسبه ويتقيد عليه الأصبع، ويكون يقرض أن يثره فيه شك، ويقارب ذلك الظن، لكن الظن أن يحظر التقيضين بباله، فيطلب أحدهما على الآخر.

الحريري: ويقولون: اعتل بحسب ذلك بإسكان السين، والصواب فتحها ليطابق معنى الكلام، لأن «الحسب» بفتح السين هو الشيء المحسوب الخائل بمعنى المثل والقدر، وهو المقصود في هذا الكلام.

فأما الحسب بإسكان السين فهو الكفاية، ومنه قوله تعالى: ﴿عَطَاءٌ حِسَابًا﴾ وليس المقصود به هذا المعنى، وإنما المراد به اعتل على قدر ذلك.

ويقولون: ما كان ذلك في حسابي، أي في ظني، ووجه الكلام: أن يقال: ما كان ذلك في حسابي، لأن المصدر من حسبت بمعنى ظننت غلبة وجوبان بكسر الحاء.

وأما الحساب فهو اسم الشيء المحسوب، واسم المصدر من حسبت الشيء بمعنى عدته: الميثبان بضم الميم، ومنه قوله تعالى: ﴿الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ﴾ الرحمن: ٥.

وقد جاء الحسبان بمعنى العذاب، كقوله تعالى: ﴿وَيُرْسِلْ عَلَيْهَا حُمْحُمَاتًا مِنَ السَّمَاءِ﴾ الكهف: ٤٠، وأصله: السهام الصغار الواحدة: حُسْبَانَة. (١٨٢) الزمخشري: حسب المال، ورفع العامل حسابه وحُسبانته. ومن يقدر على عدة الرمل وحسب المصى. وهو من الكتبة الحسبة. والأجر على حسب المصية، أي على قدرها.

وفلان لا حسب له ولا نسب، وهو ما يحسبه ويُعده من مفاخر آباءه. وألقي هذا في الحسب، أي فيها حُسْبَتْ. وهو خيب خيب، وهم حُسبان.

وفلان لا يحسب به، أي لا يمتد به، واحسبت عليه بالمال. واحسب عند الله خيرًا، إذا قدمه، ومعناه اعتد به.

واحسب ولده، إذا مات كبيرًا، وافترطه، إذا مات صغيرًا قبل البلوغ.

واحسبت بكذا: اكتفيت به. وأحسني: كفايتي. وحسني كذا وحسني. وفلان حسن الحسبة في الأمور، أي الكفاية والتدبير. وحُعل كذا حسنة، أي احتسابًا، وله فيه حسنة وحسب. ومن الجاز: خرجا يتحسبان الأخبار: يتعرفانها، كما يوضع الظن موضع العلم. واحسبت ما عند فلان: اخترته وسيرته.

وفي بعض الحديث: «عند الله أحسب عَنَانِي». وأنا في حساب من الناس أي كثير، كما تقول: جاءني عدد منهم وعديد. واستطاني فلان فأحسبته، أي أكرمت له.

[واستشهد بالشعر ٣ مرات] (أساس البلاغة: ٨٣)

في حديث النبي ﷺ: «الحَسْبُ: المال، والكَرَمُ: التقوى». هو ما يعدّه من مآثره ومآثر آبائه.

ومنه قولهم: من فاته حَسْبُ نفسه لم يتفجع بحَسْبِ أبيه، وقال ذو الرُّمّة:

له قسدم لا ينكر الناس أنها

مع الحسب العادي طمّت على البحر

وقال المتلمس

ومن كان ذا بيتٍ كريم ولم يكن

له حَسْبُ كان أليم المذمّم

وفي حديث عمر رضي الله عنه: «من حَسْبِ

الرجل: نقاء نويته».

والعنى إن ذا الحسب الفقير لا يؤثّر ولا يُحتفل به.

ومن لاحسب له إذا رزق الثروة وقَرَّ وجلّ في العيون

«يا أيّها الناس اختيروا أعمالكم، فإن من احسب

عمله كُتِبَ له أجر عمله وأجر حسبته».

الاحتساب: من الحَسْب كالاعتداد من القُدْر. وإنما

قيل: احسب العمل، لمن ينوي به وجه الله، لأنّ له

حينئذ أن يعتدّ عمله، فجعل في حال مباشرة الفعل،

كأنّه معتدّ.

والحِسْبَة: اسم من الاحتساب كالعِدّة من الاعتداد.

وقولهم: «ماتت والدتي فاحتسبناها معناه: اعتدّت

مصيبتها في جملة بلايا الله التي أناب على التصبر عليها.

بمعناه رحمه الله قال شعبة: سمعته يقول: «ما حَسَبُوا

ضعفهم»، أي ما أكرموا. وأصله من الحُسبانة، وهي

الوسادة الصغيرة، ويقال لها: الحُسْبَة أيضًا، لأنّ من

أكرم أجلس عليها. (الفائق ١: ٢٨١-٢٨٣)

ابن الشَّجَرِيّ: الحَسْب: ما يُعدّ من مآثر الرّجل،

أي ما يؤثّر عنه من الأفعال الحسنة. (٢١: ١٨٥)

ابن الأثير: في أسماء الله تعالى «الحسيب هو

الكافي» «فيل» بمعنى «مُفْعِل»، من أحبني الشيء، إذا

كفاني، وأحسبته وحسبته بالتشديد: أعطيته ما يُرضيه

حتى يقول: حسي.

ومنه حديث عبدالله بن عمرو: «قال له النبي ﷺ:

يحبّيك أن تصوم من كلّ شهر ثلاثة أيّام» أي يكفيك.

ولو روي «يحبّيك أن تصوم» أي كفائتك، أو كافيك،

كقولهم: حبّيك قول الشيء - والباء زائدة - لكان وجهًا.

وفيه: «الحسب: المال، والكرم: التقوى». الحسب

في الأصل: الشرف بالآباء وما يقدّم الناس من مفاخرهم.

وقيل: الحسب والكرم يكونان في الرّجل وإن لم

يكن آباء لهم شرف، والشرف والمجد لا يكونان إلا

بالآباء، فجعل المال بمنزلة شرف النفس أو الآباء.

والعنى أن الفقير ذا الحسب لا يؤثّر ولا يُحتفل به.

والنبي الذي لاحسب له يؤثّر ويُجَلّ في العيون.

وحديثه الآخر: «حسب الرجل: نقاء نويته» أي

أنّه يؤثّر لذلك، حيث هو دليل الثروة والجِدّة.

ومنه الحديث: «كُنْتُ كَحِ الْمَرْأَةِ لَيْسَ بِهَا وَحْسِبُهَا»

قيل: الحسب هاهنا الفعل الحسن.

وفيه: «من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا» أي طلبًا

لوجه الله ونوابه.

فالاحتساب من «الحسب» كالاعتداد من القُدْر.

وإنما قيل لمن ينوي بعمله وجه الله: احتسبه، لأنّ له

حيث أن يعتد عمله، فجعل في حال مباشرة الفعل كأنه معتد به.

والحسبة: اسم من الاحتساب، كالعدة من الاعتداد، والاحتساب في الأعمال الصالحة، وعند المكروهات هو الهدار إلى طلب الأجر وتحصيله بالتسليم والصبر، أو باستعمال أنواع البر والقيام بها على الوجه المرسوم فيها، طلباً للتواب المرجو منها.

وفي حديث الأذان: «إنهم يستمعون فيستحسبون الصلاة، فيجيزون بلا داع» أي يشرفون ويطلبون وقتها ويتوقصونه، فيأتون المسجد قبل أن يسموا الأذان. والمشهور في الرواية «يستحسبون» من الحسب الوقت، أي يطلبون حينها.

وفي حديث يحيى بن يعقوب: «كان إذا هبت الريح يقول: لا تجعلها حسباناً» أي عذاباً.

وفيه: «أفضل العمل منع الرغاب لا يعلم حسبان أجرها إلا الله عز وجل» الحسبان بالضم: الحساب. يقال: حسب بحسب حسباناً وحسباناً. [وذكر بعض الأحاديث السابقة] (١: ٣٨١)

القيومي: حسب المال حسباناً، من باب «قتل»: أحصيته عدداً، وفي المصدر أيضاً حسبة بالكسر وحسباناً بالضم.

وحسبت زيدا قائماً أحسبه - من باب «تعب» في لغة جميع العرب إلا بني كنانة، فإنهم يكسرون المضارع مع كسر الماضي أيضاً على غير قياس - حسباناً بالكسر، بمعنى ظنت.

ويقال: حسبتك درهم، أي كافيك، وأحسبني الشيء.

باللطف، أي كفاي.

والحسب بفتحين: ما يعتد من المآثر، وهو مصدر «حسب» وزان شرف شرفاً وكرم كرمًا. [إل أن قال:] وقولهم: «يجزى المرء على حسب عمله» أي على مقداره.

والحسبان بالضم: سهام صغار يُرمى بها عن القيس الفارسية الواحدة: حسبانة. (١: ١٣٤)

الفيروز آبادي: حسبه حسباناً وحسباناً بالضم وحسباناً وحسباناً وحسبة وحسابة بكسرهم: عدّه، والمدود محبوب وحسب محرّكة. ومنه هذا بحسب ذا، أي بقدّره وقدره، وقد يسكن.

والحسب: ما تُعدّ من تفاخر آبائك، أو المال، أو الدين، أو الكرم، أو الشرف في الفعل، أو الفعّال الصالح، أو الشرف الناتج في الآباء، أو المال.

أو الحسب والكرم قد يكونان لمن لا آباء له شرفاء، والشرف والهد لا يكونان إلا بهم، وقد حسب حسابة كخطب خطابة وحسباً محرّكة، فهو حسيب من حسباء وحسبك درهم: كفاك.

وشيء حساب: كاف، ومنه «عطاة حسباناً» الثأر. ٣٦

وهذا رجل حسبتك من رجل، أي كاف لك من غيره للواحد والثنية والجمع.

وحسبك الله، أي انتقم الله منك. «وكنى بالله حسباناً» النساء: ٦، أي محاسباً أو كافياً.

وككتاب: الجمع الكثير من الناس.

والْحُسْبَانُ بِالضَّمِّ: جمع الحَسَاب، والعَذَاب، والبَلَاء،
والشَّرُّ، والقَجَاجُ، والجَسْرَادُ، والشَّهَامُ الضَّغَارُ،
والْحُسْبَانَةُ: واحدُها، والْوَسَادَةُ الصَّغِيرَةُ كَالْمِغْسَبَةِ،
وَالْتَمَلَةُ الصَّغِيرَةُ، وَالصَّاعِقَةُ، وَالسَّحَابَةُ وَالْبَرْدَةُ،
وَالْمِغْسَبَةُ بِالْكَسْرِ: الْأَجْرُ، واسم من الاحتساب،
الجمع كِتَبٌ.

وهو حَسَنُ الْمِثْنَةِ: حَسَنُ التَّدِيرِ.

وَالْأَحْسَبُ: بَعِيرٌ فِيهِ بَيَاضٌ وَمُحْمَرَةٌ، وَرَجُلٌ فِي شَعْرٍ
رَأْسُهُ شُفْرَةٌ، وَمَنْ ابْتِغِثَتْ جَلْدَتُهُ مِنْ دَاءٍ فَفُتِدَتْ
شَعْرَتُهُ، فَصَارَ أَبْيَضٌ وَأَحْمَرٌ، وَالْأَبْرَمُ: وَالْأَسْمُ مِنْ
الْكَلِّ: الْحُسْبَةُ بِالضَّمِّ.

وَحَبِيهٌ كَذَا كَتَمَ فِي لُفْتِهِ مَحْسَبَةً وَمَحْسَبَةً وَجَنَابًا
بِالْكَسْرِ: ظَنَّهُ، وَمَا كَانَ فِي جَنَابِي كَذَا، وَلَا تَقْلِي: فِي
جَنَابِي.

وَالْحَسَبُ وَالْحُسْبَةُ بِالْكَسْرِ وَالْتَعْيِيبُ: هُوَ الْمَيْتُ
فِي الْمَجَارَةِ أَوْ مُكَفَّتًا.

وَحَسَبَهُ تَحْسِبًا: وَسَدَّهُ وَأَطْعَمَهُ وَسَقَاهُ حَتَّى شَبَعَ
وَرَوَى كَأَحْسَبِهِ.

وَحَسَبَ: تَوَسَّدَ وَتَعَرَّفَ وَتَوَخَّى وَاسْتَعْفَرَ.

وَاحْتَسَبَ عَلَيْهِ: أَنْكَرَ، وَمِنَ الْمُحْتَسِبِ، وَفُلَانٌ ابْنًا
أَوْ بَنَاتًا إِذَا مَاتَ كَبِيرًا، فَإِنْ مَاتَ صَغِيرًا قِيلَ: أَفْتَرَطَهُ.
وَاحْتَسَبَ بِكَذَا أَجْرًا عِنْدَ اللَّهِ: اعْتَدَّ يَنْوِي بِهِ وَجْهَ
اللَّهِ، وَقَلَانًا: اخْتَبَرَ مَا عِنْدَهُ. [إِلَى أَنْ قَالَ:]

وَأَحْسَبَهُ: أَرْضَاهُ، وَاحْتَسَبَ: انْتَهَى. (١: ٥٦)

الْجَزَائِرِيُّ: الْحِشْبَانُ وَالزَّعَمُ الضَّرْقُ بَيْنَهُمَا: أَنَّ
الْحِشْبَانَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِاطْلًا، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَأَفْخَعْنِيَهُمُ

أَنصَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا﴾ الْمُؤْمِنُونَ: ١١٥، وَالزَّعَمُ قَدْ
يَكُونُ حَقًّا وَقَدْ يَكُونُ بَاطِلًا. [نَمَّ اسْتَشْهَدَ بِشَعْرٍ] (٨٦)
مَجْمَعُ اللَّبَغَةِ: ١- حَسِبَ الشَّيْءَ كَأَنَّهَا يَحْسِبُهُ
وَيَحْسِبُهُ: ظَنَّهُ كَأَنَّهَا، يَتَعَدَّى إِلَى مَفْعُولَيْنِ.

٢- حَسِبَ الشَّيْءَ يَحْسِبُهُ جِسْمَانًا وَحُسْبَانًا: عَدَّهُ
وَأَحْصَاهُ، فَهُوَ حَاسِبٌ وَهُمْ حَاسِبُونَ.

٣- حَاسِبُهُ مُحَاسِبَةٌ وَحَاسِبًا: أَحْصَى عَلَيْهِ أَعْمَالَهُ
لِلْجَزَاءِ عَلَيْهَا.

١- وَالْحَسَابُ: جَاءَ فِي الْقُرْآنِ لَمَّا يَأْتِي:

أ- بِمَعْنَى الْعَدِّ، وَالْإِحْصَاءِ.

ب- مَعْدَرُ حَاسِبٍ يُحَاسِبُ جِسْمَانًا.

ج- وَهِيَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يَوْمُ الْحِسَابِ، لِأَنَّهُ يَوْمُ
الْمُحَاسَبَةِ وَالْمُنَاقَشَةِ وَالْتَوَالِ.

د- وَالْإِتِّفَاقُ بَيْنَ حِسَابٍ: كِتَابَةٌ عَنْ سَعَةِ الْفَضْلِ،
وَكِتَابَةٌ عَنْ أَنَّهُ لَا يُحَاسِبُهُ أَحَدٌ، أَوْ بَعِيرٍ حَسَابٍ، وَلَا

تَقْدِيرٍ مِنَ الْمَرْزُوقِ.

هـ- الْحَسِيبُ: الْمَاسِيبُ، أَوِ الْحَسِيبُ: الْكَافِي، مَأْخُودٌ
مِنْ قَوْلِكَ: أَحْسَبَنِي الشَّيْءُ، أَيْ كَفَانِي.

٦- وَالْحُسْبَانُ: أَدُّ الْعَدِّ، وَالْإِحْصَاءِ.

ب- الْعَذَابُ وَالْبَلَاءُ، لِأَنَّهُ عَنِ حِسَابٍ مِنَ اللَّهِ
وَيُقَدَّرُ.

٧- احْتَسَبَ الشَّيْءُ: مَأْخُودٌ مِنْ حَسِبَهُ بِمَعْنَى ظَنَّهُ،
أَوْ مَأْخُودٌ مِنْ حَسَبَهُ بِمَعْنَى عَدَّهُ.

٨- وَيُقَالُ: حَسَبَهُ اللَّهُ، أَيْ كَافِيَهُ وَكَفِيلُهُ بِهِ، وَحَسَبَهُ
فُلَانٌ أَوْ الشَّيْءُ، أَيْ كَافِيَهُ وَكَفِيلُهُ بِهِ. (١: ٢٥٥)

نَحْوَهُ مُحَمَّدٌ إِسْمَاعِيلُ إِبْرَاهِيمَ. (١: ١٣٢)

الْعَدْنَانِي، قَبِضْتُ عَشْرَةَ فَحَسَبُ، قَبِضْتُ عَشْرَةَ وَحَسَبُ، قَبِضْتُ عَشْرَةَ فَحَسَبُ.

ويقولون: قَبِضْتُ عَشْرَةَ دَنَانِيرَ وَحَسَبُ، بمعنى لا غير، أو: عَشْرَةَ دَنَانِيرَ حَسَبُ، بمعنى لا غير أيضًا، والصواب: قَبِضْتُ عَشْرَةَ دَنَانِيرَ فَحَسَبُ.

وفي المعاجم بُحِثْتُ طويلاً عن حَسَبُ، فالضجاج، واللسان، والتاج قالوا: «لأنك أن تتكلم بحسب مفردة، تقول: رأيت زيدا حَسَبُ، كأنك قلت: حسبي أو حَسْبُكَ».

وزاد الضجاج واللسان قولهما: «فأضمرت هذا، فلذلك لم تتون، لأنك أردت الإضافة، كما تقول: جاءني زيد ليس غير، تريد ليس غيره عندي».

وقال المد: رَيْدُ حَسَبُ، أي أكتل به.

وقال الوسيط: حَسَبُ: اسم بمعنى كافٍ، يقال: مررت برجل حَسْبُكَ من رجل: كافيك.

ثم قالت لجنة الألفاظ والأساليب في مجمع اللغة العربية بالقاهرة، في الدورة الحادية والأربعين، المنتهية في ١٠ آذار ١٩٧٥: «إنَّ الجمل: «قَبِضْتُ عَشْرَةَ فَحَسَبُ، وقَبِضْتُ عَشْرَةَ وَحَسَبُ، وقَبِضْتُ عَشْرَةَ حَسَبُ»، كلها صحيحة، وإنَّ معنى (حَسَبُ) مع الفاء هو لا غير، أمَّا معناه مع الواو فلا يكون إلَّا بمعنى كافٍ، وكذلك يكون معناه إذا كان بخير فإمَّ أو وإو، ووافق مجمع القاهرة على رأي اللجنة بالأكثرية.

أمَّا الآية ٦٤ من سورة الأنفال: «يَمَاءُ يَمِينِنَا النَّسِيءُ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ»، فقد فسرها عبدالله بن عباس والفراء بقولها: أي يكفيك الله، ويكفي

من أتبعك من المؤمنين.

والحَسَبُ أحد مصادر: حَسَبَ الشيء: أحصاه عدداً.

ويقولون: حَسْبُكَ من شرِّ سباعه: يكفيك أن تسمعه لتستمر منه.

وأحسبني الشيء: كفاقي.

وقد تكون حَسَبُ اسم فعل، يقال: حَسْبُكَ هذا: اكتف به.

حَسِبَ: ظَنَّ، شَكَّ

يقول ابن الأثيري: «حَسِبْتُ حرف من الأضداد، يكون بمعنى الشك، ويكون بمعنى اليقين، قال الله عز وجل في الآية: ٧١، من سورة المائدة: ﴿وَحَسِبُوا إِلَّا تَكُونُوا لِنَرَّةٍ لَّحْمَاءً مَدْمُومًا وَضَلُّوا﴾، ف (حَسِبُوا) هاهنا من باب الشك».

وقال ليد في معنى اليقين:

حَسِبْتُ الشيء والبرُّ خير تجارة

رباحاً إذا ما أصبح المرء قافلاً
معناه: تيقنت ذلك.

وقال الفراء: «حَسِبْتُ أصله من: حَسِبْتُ الشيء»، أي وقع في حسابي، ثم كُبررت سيئه، ونُقِلَ إلى معنى الشك».

وكان ابن الأثيري قد نقل رأيه هذا في أضداده عن أضداد السجستاني، وحذا أبو الطيب اللغوي في أضداده حذفوها، ونقل عنهم راجهم (رجعي كسأل) في كتابه «التضاد»، الذي جاء فيه أن الفعل «حَسِبَ» نفسه في الميراثية والشريانية يفيد الاعتقاد الرجيع واليقين.

والصواب: هو أن «حَسِبَ» لا يعني إلا ظَنَ أو شكَّ.
وخطأ السجستاني في فهم بيت لبيد، جعل الثلاثة الذين
جاءوا بعده يتقلون عنه رأيته، مما جعل الخطئين أرسى.
وقد أحسن القراء حين فسر بيت لبيد قائلاً: إنَّ
معنى حَسِبَ فيه هو: وقع في حسابي، وهو تفسير
معقول: أُوَيْدَ لكي لا ندعَ الغموض يكتب معنى هذه
الكلمة، ولأنَّ اثني عشر معجمًا ذكرت أن معنى
«حَسِبَ» هو: ظَنَ أو شكَّ، ولم يقل واحد منها: إنَّ معناه
أيقنَ.

وهذه المعاجم هي: معجم ألفاظ القرآن الكريم،
والصَّحاح، والمُفْرَب، والخُتار، واللَّسان، والمصباح،
والقاموس، والتَّاج، والمد، ومحيط المحيط، والمتن،
والوسيط.

أخفَّ إلى ذلك أن الفعل «حَسِبَ» مستطاع جاء
بمعنى ظَنَ خمسًا وأربعين مرَّةً في القرآن الكريم، منها فوكه
تعالى في الآية الخامسة من سورة البلد: «يَحْسِبُ أَنَّ لَنُ
يَلْبِذَ عَلَيْهِ أَحَدًا»، أي أيقنَ.

ونحن، وإن كنا لا نتوقع أن يستعمل القرآن الكريم
كل كلمة في اللغة العربية بمعانيها المختلفة، نتوقع أن تذكر
معاجم كل كلمة بجميع معانيها. وما دامت هذه
المعجمات، ومنها التَّاج ومستدركه، لم تُورد الفعل
«حَسِبَ» بمعنى: أيقنَ، فإننا لا نستطيع أن نوصي
باستعماله بهذا المعنى، وإن كان مؤلفو كتب الأخذ
الأربعة ممن عرَّفوا بطول الباع في اللغة العربية.

أما فعله فهو: حَسِبَ يحسب ويحسب «شذوذًا»
لأنَّ قبيلة بني كنانة انفردت بكسر السين في المضارع.

وروى الأزهري عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن
النبي ﷺ قرأ الآية الثالثة من سورة الهنزة: (يَحْسِبُ أَنَّ
مَالَهُ أَخْلَدَةٌ)، بكسر السين في (يحسب) وروى اللسان
أنَّ الفعل (يَحْسِبُ)، الذي ذكر في القرآن الكريم خمس
مرات، فمروى بفتح السين وكسرها، وروى بعض
المعاجم أن كسر السين أجود اللغتين.

أما مصدره فهو: حساب ويحسب ويحسب ويحسبان.
لذا:

استعمل الفعل «حَسِبَ» بمعنى: ظَنَ أو شكَّ، ولا
نستعمله بمعنى: أيقنَ.

«راجع مادة «الأضداد» في هذا المعجم».

يَحْسِبُ عَمَلُكَ وَيَحْسِبُهُ

ويحسبون من يقول: ستكون مكافأته يحسب
عملك، أي يقدِّره، ويقولون: إنَّ الصواب هو: ستكون
يحسب عملك، وكلتا الجملتين صحيحة، وإن كانت
الثانية أعل.

لمن قال: «يحسب»: الصَّحاح، والأساس،
والخُتار، واللَّسان، والمصباح، والقاموس، والتَّاج،
والمد، ومحيط المحيط أكثر استعمالًا، وأقرب الموارد،
والمتن، ونوَيَات النَّجَّار، والوسيط.

ومن قال: «يحسب»: اللسان، والقاموس، والتَّاج،
والمد، ومحيط المحيط، وأقرب الموارد تُسكن السين
للضرورة، والمتن، ونوَيَات النَّجَّار للضرورة.

وقال الكسائي: «ما أدري ما حسب حديثك، أي ما
قدِّره. وربما سُكِّن في ضرورة الشعر».

وجاء في اللسان: «الأجر يحسب ما عملت وحسبه،

أي قَدَره، وربما سَكَن «حَسَب» لضرورة الشعر.

وذكر الصَّحَّان، في مبحث الإبدال، أن الأَشْهُوِيَّ قال: «أدرَج النَّاظِم هنا الهَمْزة في حُرُوف العِلَّة، حَسَبًا حَمَل الشَّارِح كلامه على ذلك». ثم كتب الصَّحَّان: «قوله: حَسَبَتْنَا، بفتح السين».

والأعلى أن نقول: على حَسَب ما أَمَرَ به الرَّئيس، أو بحَسَب ما أَمَرَ الرَّئيس، وجَلَّ الأدياء اليوم يَمْرُدون «حَسَب» من حر في الجَمْر «على» و«الباء». وكأنَّ تخريجه أن يقال: إِنَّ حَسَبًا بمعنى «قَدَر» ضَعُفٌ معنى «مثل»، فاستعملت استعماله. فإذا قلنا: فَعَلْتُ ذَلِكَ حَسَبَ ما أَمَرَ الرَّئيس، فالمعنى: مثل ما أَمَرَ الرَّئيس.

أما «ما» هنا فهي إما مصدرية، أو موصولة اسمية. وقاعدة الرِّسْم تقضي بفصل «حَسَب» عن «ما» في الكتابة. [واستشهد بالشعر مرتين] (١٥٢)

المُضْطَفُّوِي: والتحقيق أن الأصل الواحد في هذه المادة، هو الإشراف والإطلاع بقصد الاختبار، والنظر والدقَّة بقصد الشُّبْر والتَّطَلُّب، ويُعبَّر عنه بالعارسيَّة بكلمة «رسيديكي».

وأما المدَّة: فقد يكون مقدِّمة ووسيلة للشُّعْرَف والاختبار، كما أن الكفاية من لوازم الاختبار والتَّطَلُّب وتعرُّف الحال.

وأما الحَسَب: فباعتبار كون الآباء وأعمالهم وجريان أمورهم وسابقة حياتهم مخْتَبِرة ومُتَحَنَّة، ليست فيها نقطة ضعيفة مبهم.

والحَسِيْب: من أسماء الله تعالى، وهو الذي يتعرَّف ويختبر، مُشْرِفًا على الناس ومحيطًا ومطلعًا عليهم.

والحاسبة: صيغتها تدلُّ على الاستمرار والاستدامة. والحِساب والحُسبان: مصدران، والثاني أقوى دلالة بالزيادة في لفظه، أي حساب دقيق شديد. وبمناسبة هذه الشدَّة والدقَّة في مفهومه، قد يُستعمل في مورد الحساب المنتهي إلى الأخذ والعذاب.

وهذا المعنى مأخوذ في جميع مشتقات هذه المادة، وبهذا يظهر ما في التعبير بها دون مادة العَدَّ أو الكفاية أو غيرها.

«أَحْسَبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا: الْعَنكَوت: ٦، أي أكان هذا القول منهم يتطلب وتعرُّف واختبار، أو من غير إشراف وتحقيق.

«فَلَمَّا رَأَتْهُ حَبِثَتْهُ لُبًّا» التَّمَل: ٢٤، أي اخطبره وأشرف عليه، وغلب عليه اعتقاد كونه لُبًّا، فإن الاعتقاد الحاصل بعد التعرُّف، والاختبار يكون قريبًا من اليقين. وبمناسبة هذا المعنى قد يراد منها الظَّن، فيقال: حَبِثْتُ، أي ظَنَنْتُ، وليس كذلك بل الظَّن والاعتقاد من نتائج الاختبار والتَّطَلُّب، [ثم ذكر الآيات وقال:]

فالمعنى في جميع هذه الموارد واحد، وفيه معنى التعرُّف والإشراف.

«فَإِنْ حَسِبَكَ اللَّهُ الْفَالِقَ: ٦٢، «حَسِبْنَا الله» آل عمران: ١٧٣، أي هو المشرف المستوجِّه إلينا، ويتعرَّف من أحوالنا وجريان أمورنا، فهو يكفيننا. ولا يعد أن يكون الحَسَب كالصُّنْب صفة مشبهة، من «حَسَب».

والفرق بين الحَسِيْب والحَسَب: أن الثاني أدلَّ على

الأمصار ﴿أَفَحَسِبَ الَّذِينَ﴾ بكسر السين، بمعنى أظن،
لإجماع المجته من القراء عليها. (٣١: ١٦٦)
نحوه أبو زرعة. (٤٣٦)

الزجاج: تأويله: أفحبوا أن ينفعهم اتخاذهم
عبادي أولياء. وقرئت - وهي جيدة - (أَفَحَسِبَ الَّذِينَ
كَفَرُوا)، تأويله: أفكيفهم أن يتخذوا العباد أولياء من
دون الله. (٣: ٣١٤)

القشيري: أي توهموا أنه ينفعهم ما فعلوه حسب
ظنهم. (٤: ٨٦)

المبيضي: استفهام بمعنى الإنكار، يقول: أيقن
الكفار اتخاذهم (عبادي) يعني الملائكة وعيسى وعزيرًا
أولياء بأنفسهم. بنس ما ظنوا. والمفعول الثاني محذوف
وهو بأنفسهم. (٥: ٧٤٧)

نحوه أبو جيان. (٦: ١٦٤)
الزمخشري: وقرأ ابن مسعود (أظن الذين
كفروا)، وقراءة علي رضي الله عنه (أَفَحَسِبَ الَّذِينَ
كفروا) أي أفكافهم ومُحسبهم أن يتخذوهم أولياء،
على الابتداء والخبر، أو على الفعل والفاعل. لأن اسم
الفاعل إذا اعتمد على الهزئة ساوى الفعل في العمل.
كقولك: أقائم الزيدان.

والعنى: أن ذلك لا يكفيهم ولا ينفعهم عند الله كما
حسبوا، وهي قراءة عمكة جيدة. (٢: ٥٠٠)
نحوه ابن عطية (٣: ٥٤٥)، والفخر الرازي
(٢١: ١٧٣)، والقرطبي (١١: ٦٥).

النسفي: [نحو المبيضي وأضاف:]

وقيل: (أن) بصلتها سد مد مفعولي (أَفَحَسِبَ)،

القبول وال لزوم؛ وذلك بلحاظ عدم الزيادة فيه، كما في
«الحبيب»، وهذا لطف التعبير بالحسب في مورد يشار
إلى التخصيص والكفاية. (٢: ٢٢٦)

النصوص التفسيرية

حَسِبَ

١- أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ
دُونِي أَوْلِيَاءَ.... الكهف: ١٠٢

ابن عباس: أليظن؟ (٢٥٢)
نحوه البغوي. (٣: ٢٢٠)

القراء: ﴿أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ قراءة أصحاب
عبد الله ومجاهد... عن علي بن أبي طالب أنه قرأ (أَفَحَسِبَ الَّذِينَ
كَفَرُوا).

فإذا قلت: (أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا)، فأنزل ورفع.
وإذا قلت: (أَفَحَسِبَ) كانت (أَنْ) نصبًا. (٢: ١٦٠)

الطبري: أظن الذين كفروا بالله من عبدة الملائكة
والمسيح أن يتخذوا عبادي الذين عبدوهم من دون الله
أولياء...

وبهذه القراءة، أعني بكسر السين من (أَفَحَسِبَ)
بمعنى الظن قرأت هذا الحرف قراء الأمصار.

وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعكرمة
ومجاهد، أنهم قرأوا ذلك (أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا)
بتسكين السين، ورفع الحرف بعدها، بمعنى أفحسبهم
ذلك، أي أفكفاهم أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء
من عباداتي وموالياتي.

والقراءة التي نقرأها هي القراءة التي عليها قراء

و(عِبَادِي أُولِيَاءَ) مفعولا (أَنْ يَتَّخِذُوا). وهذا أوجه.
يعني أنهم لا يكونون لهم أولياء. (٢٦: ٣)

ابن كثير: أي اعتقدوا أنهم يصح لهم ذلك،
ويتضمن به. (٤: ٤٢٩)

أَبُو الشُّعْرَةِ: والمُشْبَان بمعنى الظَّن، وقد فرئ
(أَفْظَنَ) والهمزة للإنكار والتوبيخ على معنى إنكار الواقع
واستقبحه، كما في قولك: أَضْرَيْتَ أَبَاكَ؟ لإنكار
الوقوع، كما في قوله: أَضْرِبْ أَبِي؟ والفاء للطف على
مقدّر ينصح عند الصلة على توجيه الإنكار والتوبيخ إلى
المطوفين جميعاً، كما إذا قُدِّرَ المطوف عليه في قوله
تعالى: ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ منفياً، أي لا تسمعون فلا
تعقلون، لا إلى المطوف فقط، كما إذا قُدِّرَ منفياً، أي
أنتسمعون فلا تعقلون.

والمعنى أكفروا بي مع جلالة شأنِي فحسبوا ﴿أَنْ
يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي﴾ من الملائكة وعيسى
وعزير عليهما السلام وهم تحت سلطاني وملكوتي ﴿أُولِيَاءَ﴾
معبودين ينصرونهم من بأسِي.

وما قيل: إنها للطف على ما قبلها، من قوله تعالى:
﴿كَانَتْ﴾ إلخ ﴿وَكَانُوا﴾ إلخ، دلالة على أن «المُشْبَان»
ناشئ من التهامي والتصام، وأدخل عليها همزة الإنكار
دُخْلًا على ذمٍّ، ولطفاً له عن المطوف عليها لفظاً لا معنىً،
للإيذان بالاستقلال المؤكّد للذمِّ، بإباء ترك الإضمار
والتعرض لوصف آخر غير التهامي والتصام، على أنها
أُخرجت من الأحوال الجبليّة لهم، ولم يذكرها من
حيث إنها من أفعالهم الاختباريّة المادّنة كحُشْبَانِهِمْ،
ليعصّن تريمه عليها.

وأيضاً فإنّه دينٌ قديمٌ لا يمكن جعله ناشئاً عن
نصاتهم عن كلام الله عزّ وجلّ، وتخصيص الإنكار
بحُشْبَانِهِمْ المتأخّر عن ذلك تمسّكاً لا محذور، وما في حيز
صلة (أَنْ) سادّة مفعولي (حَسِبَ) كما في قوله تعالى:
﴿وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ﴾ المائدة: ٧١، أي أفحصوا
أنهم يتخذونهم أولياء، على معنى أن ذلك ليس من
الاتخاذ في شيء، لما أنّه إنّما يكون من الجانبين، وهم
عليهم الصلاة والسلام منزّهون عن ولايتهم بالمزّة،
لقرئهم: ﴿سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ﴾ سبأ: ٤١.
وقيل: مفعوله الثاني محذوف، أي أفحصوا اتخذهم
ناصراً لهم، والوجه هو الأول، لأنّ في هذا تسليمًا لنفس
الاتخاذ، واعتداداً به في الجملة.

وقرئ (أَفْهَشْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا) أي أفحصتُهم
وكافيتهم أن يتخذوهم أولياء، على الابتداء والخبر، أو
الفعل والفاعل، فإنّ التمت إذا اعتمد الهمزة ساوَى الفعل
في العمل، فالهمزة حيثُ بمعنى إنكار الوقوع.

(٤: ٢٢٠)

نحوه البروسوي (٥١: ٣٠٣)، والآوسي (٦٦: ٤٥)،
الطَّبَّيْطَبَانِي: الاستفهام للإنكار، قال في
«المجمع»: معناه أفحسب الذين جحدوا توحيد الله أن
يتخذوا من دُونِي أرباباً ينصرونهم ويدفون عقابي
عنهم، قال: ويدلّ على هذا المحذوف قوله: ﴿وَإِنَّا أَخْتَذْنَا
جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا﴾ انتهى.

وهناك وجه ثانٍ منقول عن ابن عباس، وهو أن
المعنى: أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا من دُونِي آلهة
وأنا لأغضب نفسي عليهم، ولا أعاقبهم؟

وجه ثالث : وهو أَنَّ (أَنْ يَتَّخِذُوا) إلخ مفعول أول (لَا خَيْبَ) بمعنى ظَنّ، ومفعوله الثاني محذوف، والتقدير : أفحسب الذين كفروا اتّخاذهم عبادي من ذوي أولياء نافعا لهم، أو دافعا للعقاب عنهم؟ والفرق بين هذا الوجه والوجهين السابقين أَنَّ (أَنْ) وصلته قائمة مقام المفعولين فيها والمحذوف بعض الصلة فيها، بخلاف الوجه الثالث فلأَنَّ وصلته فيه مفعول أول (لَا خَيْبَ) والمفعول الثاني محذوف.

وجه رابع : وهو أَنَّ يكون (أَنْ) وصلته سادة مئة المفعولين، وعناية الكلام متوجهة إلى إنكار كون الاتّخاذ اتّخاذا حقيقيا، على معنى أَنَّ ذلك ليس من الاتّخاذ في شيء، إذ الاتّخاذ إنما يكون من الجانبيين، والمتخلفون متبرّئون منهم، لقولهم : «سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ».

والوجه الأربعة مترتبة في الوجاهة، وأوجهها أولها، وسياق هذه الآيات يساعد عليه، فإن هذه الآيات بل عامة آيات السورة موقفة لبيان أنهم فتوا بزينة الحياة الدنيا، واشته عليهم الأمر فاطمأنوا إلى ظاهر الأسباب، فاتخذوا غيره تعالى أولياء من دونه، فهم يظنون أَنَّ ولايتهم تكفيهم وتنفعهم وتدفع عنهم الضرّ، والهمال أَنَّ ما سيلقونه بعد الفزع والجمع يناقض ذلك، فالآية تنكر عليهم هذا الظنّ، والحسبان بعد ما كان مآل أمرهم ذلك.

ثم إن إمكان قيام (أَنْ) وصلته مقام مفعولي (خَيْبَ) - وقد ورد في كلامه تعالى كثيرا، كقوله : «أَمْ خَيْبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا الشَّيْءَ أَنْ نَجْهَلَهمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا»

الجانية: ٢١، وغيره - يُفني عن تقدير مفعول ثان محذوف، وقد منع عنه بعض النحاة، وتؤيده الآيات التالية: «قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا» الكهف: ١٠٣، وكذا القراءة المنسوبة إلى علي عليه السلام وعدة منهم (أَفْخَسَبُ) يسكون السين وضمّ الباء، والمعنى أفاتخذ عبادي من ذوي أولياء كافيه لهم؟

(١٣: ٣٦٧)

٢- أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يَبْرُكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ.

جاء في التفسير بمعنى ظَنّ، راجع «فتن».

٣- أَمْ خَيْبَ الَّذِينَ يَقُولُونَ الشَّيْءَ ...

المنكوت: ٤٠

راجع «عمل».

٤- أَمْ خَيْبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا الشَّيْءَ أَنْ نَجْهَلَهمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءٌ مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

أبو حنيفة: (أَمْ) منقطعة تقدر بـ«بَل» والهمزة وهو استفهام إنكار.

أبو السعود: استفهام موقف لبيان تباین حالي المؤمنين والمؤمنين، إثر تباین حالي الظالمين والمتقين. و(أَمْ) منقطعة، وما فيها من معنى «بل» للانتقال من البيان الأول إلى الثاني.

والهمزة لإنكار الحُسبان، لكن لا بطريق إنكار

الواقع ونفيه، كما في قوله تعالى: ﴿أَمْ يَحْسَبُ الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُسْبِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ يَحْسَبُ
الْمُسْبِينَ كَالْأَعْجَارِ﴾ ص: ٢٨، بل بطريق إنكار الواقع
واستقبحه والتوبيخ عليه.

نحوه البرؤوسوي. (٨: ٤٤٥)

الألوسي : [نحو أبي السعود وأضاف:]

والهمزة لإنكار الحسبان، على معنى أنه لا يليق ولا
ينبغي لظهور خلافه. (٦٤٩:٢٥)

أَلَا تَرَى أَنَّ «أَنْ» الناصبة لا تنفع على ما كان ثابتاً مستقراً.
 فمن استعمال التثنية بعد العلم ووقوعه عليها قوله:
 ﴿وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ﴾ التور: ٢٥، و﴿لَمْ
 يَعْلَمِ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى﴾ العلق: ١٤، لأنَّ الباء زائدة. وكذلك
 التَّيْنِ والتَّيْنِ، وما كان معناه العلم. كقوله تعالى: ﴿عَمَّ
 يُدَاخِلُهُمْ مِنْ بُقْعٍ مَا زَاوَا الْآيَاتِ﴾ يوسف: ٣٥، فلذلك
 ضرب من العلم. ألا ترى أَنَّهُ تَبَيَّنَ لأمر لم يكن قد
 تَبَيَّنَ. فلذلك كان قسماً.

کہا کہ ان علیہ السلام قتل ہوئے:

❖ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ اثْنَيْنِ مِنْي ❶

قال: ﴿ثُمَّ بَدَأْ لَهُمْ مِنْ بَعْدِهَا رَأَوُا الْآيَاتِ
الْمُفْرَقَةَ﴾ فهذا بمنزلة: علموا ليسجنته. [ثم استشهد
بـ]

وَأَمَّا مَا كَانَ مَعَهُ مَا لَمْ يَشَيْتْ وَلَمْ يَسْتَقِرَّ، فَسَمِعُوا:
أَطْمَعُ رَأْفَافٍ وَأَغْشَى وَأَشْفَقَ وَأَرْجُو، هَذِهِ وَنَعْمَ مَا
تَسْتَعْمَلُ بَعْدَ الْحَقِيقَةِ النَّاصِيَةِ لِلْفِعْلِ، قَالَ: ﴿وَالَّذِي
أَطْمَعُ أَنْ يُلَاقِيَ لِي خَطِيبٌ﴾ الشُّعْرَاءُ: ٨٢، وَ﴿تَتَأَفَّقُونَ أَنْ
يُخْطِفَكُمُ النَّاسُ﴾ الْأَنْفَالُ: ٢٦، وَ﴿إِلَّا أَنْ يَخْسِفَنَا إِلَّا
يَبْقِيَا خَذُودًا أَوْ فَإِنْ جَفَّتْ إِلَّا يَبْقِيَا﴾ الْبَقَرَةُ: ٢٢٩،
﴿فَخَشِينَا أَنْ يُزَيِّفَهُمَا﴾ الْكَهْفُ: ٨٠، ﴿أَلَسَفَقْتُمْ أَنْ
تُقَدَّمُوا﴾ الْجَادَّةُ: ١٣، وَكَذَلِكَ أَرْجُو وَعَسَى وَلَعَلَّ.

وأما ما يُجذب مرةً إلى هذا الباب ومرةً إلى الباب الأول، فنحو: حيثُ وظننتُ وزعمتُ، فهذا السحر يُجذب مرةً بمنزلة أرجو وأطمع، من حيث كان أمراً غير مستقر، ومرةً يُجذب بمنزلة أطمع، من حيث استعمل استعماله ومن حيث كان خلافاً، والثاني قد يجري

وَحَبِيبُوا إِلَّا تَكُونُ فِتْنَةً فَاقْتُمُوا وَصَلُّوا ثُمَّ تَابَ إِلَهُهُ
عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَلُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ بِصِرِّهِمْ
بَاقِلُونَ.

ابن عباس: ظنوا أن الله لا يهديهم، ولا يستولوا بقتل الأنبياء وتكذيب الرسل. (الواحد: ٢-٣)

الفارسي: الأفعال على ثلاثة أضرب: فعل يدل
على ثبات الشيء واستقراره، وذلك نحو: العلم والتيقن
والتبين والتثبت، وفعل يدل على خلاف الاستقرار
والتثبت، وفعل يجذب مرة إلى هذا القبيل، وأخرى إلى
هذا القبيل.

فما كان معناه العلم وقامت بعده «أَنَّ» الثقيلة، ولم نفع
بعده الخفيفة الناحية للفعل؛ وذلك أَنَّ «أَنَّ» الثقيلة
معناها ثبات الشيء واستقراره، والعلم وما به كذلك
أيضاً. فإذا أوقع عليه واستعمل معه، كان وثقَّة
وملائماً له. ولو استعملت الناحية للفعل بعد ما معناه
العلم واستقرار الشيء، لم تكن وثقَّةً فبينا وتدافعا.

خلافه في كلامهم نحو: عطشان وريتان.

فأما استعمالهم إياء استعمال العلم، فهو أنهم قد أجابوه بجواب القسم، حكى سيبويه: ظننتُ ليسيتني. وقيل في قوله: ﴿وَلَا تَلْمِزُوا مَا أَنزَلَ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ فصلت: ٤٨: إِنَّ النَّبِيَّ جَوَابٌ لِلظَّنِّ، كما كان جواباً لما عُلِّيتُ في قوله: ﴿لَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّا نُنَزِّلُ هَؤُلَاءِ مِنَ رَبِّ السَّمَوَاتِ﴾ الإسراء ١-٢، فكلنا القراءتين في قوله: ﴿وَحَسِبُوا إِلَّا تَكُونُ فِئْتَةً﴾، وكلا الأمرين قد جاء به التنزيل.

فقل قول من نصب فقال: (أَنْ لَا تَكُونُوا) قوله: ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَسْلُبُونَ الشَّيْءَ أَنْ يَسْخَرُوا مِنَ الْعَنَكِوتِ: ٤﴾، ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا الشَّيْءَ أَنْ نَجْعَلَهُمْ﴾ الجنات: ٢١، ﴿أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا﴾ العنكبوت: ٢.

ومثل قراءة من رفع: ﴿أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ﴾ الزخرف: ٨٠، ﴿يَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَيْنٍ﴾ المؤمنون: ٥٥، ﴿يَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنَّهُ نَجْمٌ وَعِظَامَةٌ﴾ القيمة: ٣، فهذه مخففة من الشديدة.

ومثل ذلك في الظن قوله: ﴿تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ﴾ القيمة: ٢٥، وقوله: ﴿إِنْ ظَنَّا أَنْ يَبْعِثَ خُدُودَ﴾ البقرة: ٢٣٠، وفي الرفع قوله: ﴿وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ تَقُولَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ الجن: ٥، وقوله: ﴿وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا﴾ الجن: ٧.

فهو أن هاهنا المخففة من الشديدة، لأن الناصبة للفعل لا يقع بعدها «لَنْ» لاجتماع الحرفين في الدلالة على الاستقبال، كما لم تجتمع الناصبة مع السين، ولم يجتمعا

كما لا يجتمع الحرفان لمعنى واحد، فمن ثم كانت (أَنْ) في قوله تعالى: ﴿عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضًى﴾ المزمل: ٢٠، المخففة من الشديدة، ومن ذلك قوله: ﴿وَلَا تَلْمِزُوا مَا أَنزَلَ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ فصلت: ٢٢.

فأما قوله: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ﴾ البقرة: ٤٦، فالظن هاهنا علم، وكذلك قوله: ﴿إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَّةٍ﴾ الحاقة: ٢٠.

وقال سيبويه: لو قلت على جهة المشورة: «ما أعلم إلا أن ندعه لتعنت، وهذا لأن المشورة أمر غير مستقر، ولا متيقن من الخير، فصار بمنزلة الأفعال الواقعة على خلاف الثبات والاستقرار. وحسن وقوع المخففة من الشديدة في قول من رفع، وإن كان بعدها فعل لدخول «لَا» وكونها عوضاً من حذف الضمير معه، وإيلاته ما لم يكن يليه. ولو قلت: علمتُ أن تقول، لم يحسن حتى تأتي بما يكون عوضاً، نحو: قد، ولا، والسين، وسوف، كما قال: ﴿عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضًى﴾ المزمل: ٢٠، فإن قلت: فقد جاء: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ التجم: ٣٩، فلم يدخل بين (أَنْ) وليس شيء، فإما جاء هذا لأن (لَيْسَ) ليس يفعل على المخففة. (٣: ٢٤٧)

نحو ابن الجوزي (٢: ٤٠٠)، والسيبوري (٧: ٥)، الميبدي، ظنوا أن لا يسلوا ولا يعذبهم الله.

(٣: ١٨٥)

الزمخشري: فإن قلت: كيف دخل فعل الحسبان على (أَنْ) التي للتحقيق؟ قلت: نزل حاسبهم لقوته في صدورهم منزلة العلم.

بسبب ذلك القتل والتكذيب. (٤٢١: ٢)

الآلوسي: أي ظن بنو إسرائيل أن لا يصيبهم من الله تعالى بما فعلوا بلاء وعذاب، لزعمهم - كما قال الزجاج - أنهم أبناء الله تعالى وأحبّاءه، أو لإهمال الله تعالى لهم أو لنحو ذلك... والأولى حملها على العموم، وعلى التقديرين، ليس المراد منها معناها المعروف.

(٢٠٥: ٦)

صفينّة: أي ظن اليهود أنهم لا يفعلون أبداً، لأنهم تعبد الله الخنار بزعمهم. وقد اعتمدوا على هذا الزعم فيها مضي، أما اليوم فإنهم يعتمدون على القوى الاستعمارية، والعناصر الرجعية، والشركات الاحتكارية، وعلى إثارة الفتن والخلافات، ونشر الفساد والاضلال.

الطباطبائي: والظاهر أن حسابهم ذلك معلول ما قدروا لأنفسهم من الكرامة، بكونهم من شعب إسرائيل، وأنهم أبناء الله وأحبّاءه، فلا يحسبهم السوء وإن فعلوا ما فعلوا، وارتكبوا ما ارتكبوا.

فنى الآية: والله أعلم... أنهم لما كان ما اعتقدوا لأنفسهم من كرامة اليهود، ظنوا أن لا يصيبهم سوء أو لا يفتنون بما فعلوا، فأعصى ذلك الظنّ والحسبان أبصارهم عن إيصار الحق، وأصمّ ذلك آذانهم عن سماع ما ينفهم من دعوة أنبيائهم.

مكارم الشيرازي: أي ظنوا مع ذلك أن البلاء والجزاء لن ينزل بهم، واعتقدوا - كما صرّحت الآيات الأخرى - أنهم من جنس أرقّ، وأنهم أبناء الله.

(١٩٩: ٤١)

فإن قلت: فأين مفعول «حبيب»؟ قلت: سدا ما يشتمل عليه صلة (أن) من المسند والمُسند إليه مسدّ المفعولين.

والمعنى: وحسب بنو إسرائيل أنه لا يصيبهم من الله فتنة. (٦٣٣: ١)

نحوه النسبي (١: ٢٩٤)، وأبو السموذ (٣: ٢: ٣).

الفخر الرازي: [نحو الفارسي وأضاف:]

إذا عرفت هذا فنقول: يمكن إجراء «الحسبان» هاهنا بحيث يفيد الثبات والاستقرار، لأنّ القوم كانوا جازمين بأنهم لا يقعون بسبب ذلك التكذيب والقتل في الفتنة والعذاب، ويمكن إجراؤه بحيث لا يفيد هذا الثبات من حيث إنهم كانوا يكذبون ويقتلون بسبب حفظ الجاهم والتبع، فكانوا يفلوهم عارفين بأنّ ذلك خطأ ومعيبة.

وإذا كان اللفظ محتملاً لكل واحد من هذين المعنيين، لاجرم ظهر الوجه في صحة كل واحدة من هاتين القراءتين، فنرفع قوله: (أنّ لا تكون) كان المعنى: أنه لا تكون، ثم حُففت المسندة وجُعِلت «لا» عوضاً من حذف الضمير. فلو قلت: علمت أن يقول، بالرفع لم يحسن حتى تأتي بما يكون عوضاً من حذف الضمير: نحو السين وسوف وقد، كقوله - (علّم أنّ سيّكون) - ووجه النصب ظاهر. (٥٦: ١٢)

البروسوي: أي حسب بنو إسرائيل وظنوا أن لا يصيبهم من الله تعالى بلاء وعذاب، بقتل الأنبياء وتكذيبهم. وجه حسابهم أنهم وإن اعتقدوا في أنفسهم أنهم مخطئون في ذلك التكذيب والقتل إلا أنهم كانوا يقولون: نحن أبناءه وأحبّاءه، وكانوا يعتقدون أنّ نبوة أسلافهم وآبائهم تدفع عنهم العذاب الذي يستحقونه.

حَسِبْتُمْ

١- أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ... البقرة: ٢١٤

الطَّبْرِيُّ: كَأَنَّهُ اسْتَفْهَم بِ(أَمْ) فِي ابْتِدَاءِ لَمْ يَسْتَقْدَمَهُ حَرْفُ اسْتَفْهَامٍ مُسَبَّوقٍ كَلَامٌ هُوَ بِهِ مُتَّصِلٌ. وَلَوْ لَمْ يَكُن قَبْلَهُ كَلَامٌ يَكُونُ بِهِ مُتَّصِلًا. وَكَانَ ابْتِدَاءٌ لَمْ يَكُنْ إِلَّا بِحَرْفٍ مِنْ حُرُوفِ الاسْتَفْهَامِ، لِأَنَّ قَائِلًا لَوْ كَانَ قَالَ مُتَدَنَّيًا كَلَامًا لِآخِرٍ: أَمْ عِنْدَكَ أَخْوَاكُ؟ لَكَانَ قَائِلًا مَا لَمْ يَمْنَعْ لَهُ. وَلَكِنْ لَوْ قَالَ: أَنْتَ رَجُلٌ مُدَلٍّ بِقَوْلِكَ أَمْ عِنْدَكَ أَخْوَاكُ يَصْعَدُ؟ كَانَ مُصَيِّبًا. وَقَدْ يَتَّبَعُ بَعْضُ هَذَا الْمَعْنَى فِيمَا مَعْنَى مِنْ كِتَابِنَا هَذَا، بِمَا فِيهِ الْكِفَايَةُ مِنْ إِعَادَتِهِ.

فَمَعْنَى الْكَلَامِ: أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْكُمْ أَتَيْتُمُ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا قَدْ وُصِّلَ تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَمْ يُصَبِّحْكُمْ مَثَلُ مَا أَصَابَ مَنْ قَبْلَكُمْ مِنْ أَتْبَاعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ مِنَ الشَّدَائِدِ وَالْيُسْرِ وَالْإِخْتِبَارِ. (٣٤٦: ٢)

الزَّجَّاجُ: مِثْلُ: بَلْ أَحْسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ.

٢٨٥: ١١

مِثْلُهُ الْوَاحِدِيُّ. (٣١٧: ١١)

الْفَخَّاسُ: (أَمْ) هَاهُنَا لِلْخُرُوجِ مِنْ حَدِيثٍ إِلَى حَدِيثٍ. (١٦٣: ١١)

الطُّوسِيُّ: قَالَ الزَّجَّاجُ: مَعْنَى (أَمْ) هَاهُنَا بِمَعْنَى «بَلْ». وَقَالَ غَيْرُهُ: هِيَ بِمَعْنَى الْوَاوِ. وَإِنَّمَا حَسَنَ الْإِبْتِدَاءِ بِ(أَمْ) لِاتِّصَالِ الْكَلَامِ بِمَا تَقْدَمُ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ قَبْلَهُ كَلَامٌ، لَمَا حَسُنَ.

وَالْفَرْقُ بَيْنَ (أَمْ حَسِبْتُمْ) وَبَيْنَ «أَحْسِبْتُمْ»: أَنَّ (أَمْ) لَا تَكُونُ إِلَّا مُتَّصِلَةً لِلْكَلامِ، مُعَادِلَةً لِلْأَلْفِ، أَوْ مُنْقَطِعَةً.

فَالْمُعَادِلَةُ نَحْوُ: أَزِيدُ فِي الدَّارِ أَمْ عَمْرُو، فَالْمُرَادُ أَتَيْتُهَا فِي الدَّارِ.

وَالْمُنْقَطِعَةُ نَحْوُ قَوْلِهِمْ: إِنَّمَا لَا يَلْبِثُ أَمْ شَاءَ يَا فُتَى، وَأَتَمَّا الْأَلْفُ فَتَكُونُ مُسْتَأْنَفَةً. وَإِنَّمَا لَمْ يَجِزْ فِي «أَمْ» الْاسْتِثْنَاءُ، لِأَنَّ فِيهَا مَعْنَى «بَلْ» كَأَنَّهُ قِيلَ: (بَلْ حَسِبْتُمْ)، وَحَسِبْتُمْ وَطَسَّنْتَ وَخَلَّتْ ظَنَائِرُ. (١٩٨: ٢)

نَحْوُ الطَّبْرِيِّ. (٣٠٨: ١)

الزَّمَخْشَرِيُّ: (أَمْ) مُنْقَطِعَةٌ، وَمَعْنَى الْهَمْزَةِ فِيهَا لِلتَّنْقِيرِ وَإِنْكَارِ الْحَسْبِ وَأَسْتَعَادَةٍ. (٣٥٥: ١)

ابْنُ عَطِيَّةٍ: (أَمْ) قَدْ تَجِبَى لِابْتِدَاءِ كَلَامٍ بَعْدَ كَلَامٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَقْسِيمٌ وَلَا مُعَادِلَةُ أَلْفِ اسْتَفْهَامٍ. وَحَكَى بَعْضُ اللُّغَوِيِّينَ: أَنَّهَا قَدْ تَجِبَى بِثَابَةِ أَلْفِ الْاسْتَفْهَامِ يُبْتَدَأُ بِهَا، وَإِلَّا «حَسِبْتُمْ» تَطْلُبُ مَفْعُولِينَ، فَقَالَ النُّحَاسُ: (أَنَّ تَدْخُلُوا) تَسْمَعُ مَسَدَ الْمَفْعُولِينَ، لِأَنَّ الْجُمْلَةَ الَّتِي يَمْدُ (أَنَّ) مُسْتَوْفَاةٌ الْمَعْنَى. وَيَصِحُّ أَنْ يَكُونَ الْمَفْعُولُ الثَّانِي مَحذُوفًا، تَقْدِيرُهُ: أَحْسِبْتُمْ دُخُولَكُمْ الْجَنَّةَ وَاقْتًا. (٢٨٧: ١)

نَحْوُ الْفَرُّطِيِّ. (٣٤: ٣)

الْفَخْرُ الرَّازِيُّ: (أَمْ) اسْتَفْهَامٌ مُتَوَسِّطٌ، كَمَا أَنَّ «هَلْ» اسْتَفْهَامٌ سَابِقٌ، فَيَجُوزُ أَنْ يَقُولَ: «هَلْ عِنْدَكَ رَجُلٌ، أَعِنْدَكَ رَجُلٌ؟» ابْتِدَاءً، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَقَالَ: أَمْ عِنْدَكَ رَجُلٌ. فَإِنَّمَا إِذَا كَانَ مُتَوَسِّطًا جَازَ، سَوَاءً كَانَ مُسَبَّوقًا بِاسْتَفْهَامٍ آخَرَ أَوْ لَا يَكُونُ.

أَمَّا إِذَا كَانَ مُسَبَّوقًا بِاسْتَفْهَامٍ آخَرَ، فَهُوَ كَقَوْلِكَ: «أَنْتَ رَجُلٌ لَا تَتَصَفَّ، أَفَمَنْ جَهْلٌ تَفْعَلُ هَذَا أَمْ لَكَ سُلْطَانٌ؟» وَأَمَّا الَّذِي لَا يَكُونُ مُسَبَّوقًا بِالْاسْتَفْهَامِ، فَهُوَ كَقَوْلِهِ: «أَلَمْ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَأُزَيِّتَ فِيهِ مِنْ رَبِّ

الْعَالَيْنِ * أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَيْنَاهُ السَّجْدَةُ : ١ - ٣.

وهذا القسم يكون في تقدير القسم الأول،
والتقدير : أفؤمنون بهذا أم يقولون افتراء؟ فكذا تقدير
هذه الآية : فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من
الحق بآذنه، فصبروا على استهزاء قومهم بهم،
أفتسلكون سبيلهم، أم تحسبون أن تدخلوا الجنة من غير
سلوك سبيلهم؟ (١٩: ٦)

النسفي : (أم) منقطعة لا متصلة، لأن شرطها أن
يكون قبلها همزة الاستفهام، كقولك : أعندك زيد أم
عمر؟ أي أيهما عندك، وجوابه: زيد إن كان عنده زيد،
أو عمرو إن كان عنده عمرو، وأما (أم) المنقطعة فتقع بعد
الاستفهام وبعد الخبر وتكون بمعنى «بل» و«الهمزة»
والتقدير : بل أحسبتم، ومعنى الهمزة فيها للتقرير والإنكار
الحسان واستماده. (١٦: ٢)

أبو حنبلان : [نقل الأقوال ثم قال:]

فتلخص في «أم» هنا أربعة أقوال : الانقطاع على
أنها بمعنى «بل» و«الهمزة»، والاتصال على إضمار جملة
قبلها، والاستفهام بمعنى الهمزة، والإضراب بمعنى «بل»
والصحيح هو القول الأول، ومفعولا (حسبتم) صدت
(أن) صدتها، على مذهب سيويته، وأما أبو الحسن
فصدت عنده صد المفعول الأول، والمفعول الثاني
محذوف. (١٣٩: ٢)

أبو الشعثود : خوطب به رسول الله ﷺ ومن معه من
المؤمنين، حثا لهم على الثبات على المصاهرة على مخالفة
الكفرة، وتحمل المشاق من جهتهم إثر بيان اختلاف
الأأم على الأنبياء عليهم السلام، وقد بين فيه مآل اختلافهم وما

لنفس الأنبياء ومن معهم من قبلهم من مكابدة الشدائد
ومقاساة الهموم، وأن عاقبة أمرهم النصر. [ثم قال نحو
الرّمخسري] (٢٥٨: ١)

البُروسي : (أم) منقطعة الإخبار المتقدم إلى
الإنكار، المدلول عليه بهمزة الاستفهام، أي ما كان
ينبغي أن تحسبوا ذلك، فتقدير «بل»، والهمزة قيل :
إضراب عن وتظنوا، أو لم حسبموه. (٣٣٠: ١)

الطباطبائي : وكلمة (أم) منقطعة تنيد الإضراب،
والمعنى على ما قيل : بل أحسبتم أن تدخلوا الجنة؟
والخلاف في (أم) المنقطعة معروف، والحق أن (أم) لإفادة
الترديد، وأن الدلالة على معنى الإضراب من حيث
إسقاط معنى الإضراب على المورد، لأنّها دلالة
وضيعة، فالمعنى في المورد مثلاً : هل انقطعتم بما أمرناكم
من التسليم بعد الإيمان والثبات على نعمة الدين،
والإتقان والاحكام فيه أم لا، بل حسبتم أن تدخلوا
الجنة؟ (١٥٨: ٢)

٢- أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْمُرِ اللَّهُ
الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَتْلَمْ الضَّالِّينَ. آل عمران : ١٤٢
الطوسي : معناه : أحسبتم أن تدخلوا الجنة، وقيل :
معنى (أم) معنى «بل» على جهة الإنكار، لأن يحسبوا ذلك
الحسان، كما يقال : قد صممت على الخلاف أم تنوهم
الإهمال. (٤: ٣)

الرّمخسري : (أم) منقطعة، ومعنى الهمزة فيها
الإنكار. (٤٦٦: ١)

نحوه الطبرسي (١: ٥١١)، والبيضاوي (١: ١٨٤).

ابن قُطَيْبَة : (أَمْ) هي بمعنى الإضراب عن الكلام الأول والترك له ، وفيها لازم معنى الاستفهام ، فلذلك قدَرها سِيَّوِيه بِدَلِيلٍ « وَأَلْفُ الاستفهام ، وَ« حَسِبْتُمْ » معناه ظننتم . وهذه الآية وما بعدها تقريع وعِثَاب لَطَوَائِفِ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ وَقَعَتْ مِنْهُمْ الْخَفَوَاتُ الْمَشْهُورَةُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ . (١١ : ٥١٥)

الْفَخْرُ الرَّازِي : (أَمْ) منقطعة ، وتفسير كونها منقطعة تقدّم في سورة البقرة .

قال أبو مسلم في (أَمْ حَسِبْتُمْ) : إنه نهي وقع بحرف الاستفهام الذي يأتي للتوبيخ ، وتلخيصه : لا تحسبوا أن تدخلوا الجنة ولم يقع منكم الجهاد ، وهو كقوله : « أَلَمْ أَحَسِبِ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْلَتُونَ » العنكبوت : ١ ، ٢ ، واغتنح الكلام بذكر (أَمْ) التي هي أكثر ما تأتي في كلامهم واقعة بين خبرين ، يُشَكُّ في أحدهما لا يبعينه ، يقولون : أريدوا ضربت أم صرّوا ، مع تيقن وقوع الضرب بأحدهما .

قال : وعادة العرب يأتون بهذا الجنس من الاستفهام توكيداً ، فلما قال : « وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا » آل عمران : ١٣٩ ، كأنه قال : أفتعلمون أن ذلك كما تؤمرون به ، أم تحسبون أن تدخلوا الجنة من غير مجاهدة وصبر ؟ وإنما استبعد هذا لأن الله تعالى أوجب الجهاد قبل هذه الواقعة ، وأوجب الصبر على تحمل متاعبها ، وبين وجوه المصالح فيها في الدين وفي الدنيا ، فلما كان كذلك ، فن البعيد أن يصل الإنسان إلى السعادة والجنة مع إهمال هذه الطاعة . (٩ : ١٩)

نحوه الثيسابوري . (٤ : ٧٨)

الثَّكْبَرِيُّ : (أَمْ) هنا منقطعة ، أي بل أحسبتم .

(١١ : ٢٩٥)

نحوه الثَّوْرِيُّ . (١١ : ٢٥٠)

الْقُرْطُبِيُّ : (أَمْ) بمعنى بل ، وقيل : الميم زائدة ، والمعنى أحسبتم يا من انهزم يوم أحد أن تدخلوا الجنة كما دخل الذين قُتلوا وصبروا على ألم الجراح والقتل ، من غير أن تسلكوا طريقهم وتصبروا صبرهم . (٤ : ٢٢٠)

التَّسْفِيُّ : (أَمْ) منقطعة ، ومعنى الهمزة فيها الإنكار ، أي لا تحسبوا . (١ : ١٨٤)

نحوه الخازن . (١ : ٣٥٧)

أبو حَتَّان : (أَمْ) هنا منقطعة في قول الأكثرين تنقذر به بـ « أَمْ » ، والهمزة « ، على ما قرّر في النحو . وقيل : هي بمعنى الهمزة .

وقيل : (أَمْ) متصلة ، قال ابن بحر : هي عديلة همزة تنقذر من معنى ما تنقذر ، وذلك أن قوله : « إِنْ يَنْسَلِكُمْ فَرَحٌ فَقَدْ ضَلَّ الْقَوْمُ فَرَحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا » آل عمران : ١٤٠ إلى آخر القصة ، يقتضي أن يتبع ذلك أتعلمون أن التكليف يوجب ذلك أم حسبتم أن تدخلوا الجنة من غير اختبار وتحمل مشقة وأن تجاهدوا ، فيعلم الله ذلك منكم واقفاً ، انتهى كلامه .

وتقدّم لنا إبطال مثل هذا القول ، وهذا الاستفهام الذي تضمنته معناه الإنكار ، والإضراب الذي تضمنته أيضاً هو ترك لما قبله ، من غير إبطال وأخذ فيما بعده . [ونقل قول أبي مسلم الأصمّهاني عم قال :

وظاهره أن (أَمْ) متصلة ، و« حَسِبْتُمْ » هنا بمعنى ظننتم الترجيحية ، وسدّ مدّ مفعولها (أَنْ) وما بعدها ، على

مذهب سيّويه، وسدّ مسدّد مفعول واحد والثاني محذوف،
على مذهب أبي الحسن. (٦٥: ٣)

أبو الشعثود: كلام مستأنف سبق لبيان ما هي الغاية
القصوى من المداولة والنتيجة، لما ذكر من تمييز الغاصين
وتحصيصهم، واتخاذ الشهداء، وإظهار عزة مناهلها،
والخطاب للذين انهزموا يوم أحد.

و(أم) منقطعة، وما فيها من كلمة «بل» للإضراب
عن التعلية ببيان السبب، فلما لغوا من الشدة إلى تحقيق
أنها مبادئ الفوز بالمطلب الأسنى، والهمزة للإنكار
والاستبعاد، أي بل أحسبتم. (٤٠: ٢)

نحوه الأتوسي. (٧٠: ٤)

البسروسي: (أم) منقطعة، والهمزة للإنكار
والاستبعاد، والحسبان: الظن، والخطاب للذين انهزموا
يوم أحد، أي بل أظنتم. (١٠: ١-٢)

٢- أم حسبتم أن تُركوا ولما ينظّم الله الذين
جاهدوا منكم... التوبة: ١٦

٤- أقميبتهم أنما خلقناكم عبثاً... المؤمنون:

١١٥

[جاءت بنفس ما ذكر من المعنى في (٢) راجع
«خلق»]

يَحْسَبُ

١- يَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى. القيمة: ٣

راجع ج م ع: «مجمع».

٢- يَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى. القيمة: ٣٦

راجع «س د ي - سُدًى».

لَا يَحْسَبَنَّ

١- وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهَا نَفْلٌ لَّهُمْ خَيْرٌ
لأنفسهم إنما نَفْلٌ لَّهُمْ لِيُزَادُوا فِي الْفِتْنِ...

آل عمران: ١٧٨

ابن عباس: لا يظنّ اليهود. (٦١)

القراء: ومن قرأ (وَلَا يَحْسَبَنَّ) قال: (إنما). وقد
قرأها بعضهم (وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهَا) بالثاء
والفتح على التكرير: لا يحسبهم لا يحسبنّ (إنما) نفعي لهم،
وهو كقوله: «فَقُلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ»
محمّد: ١٨، على التكرير: هل ينظرون إلا أن تأتيتهم.

(٢٤٨: ١)

الطبري: ولا يظنّ الذين كفروا بالله ورسوله
وأنها نعمة من الله. أن إملأنا لهم خير لأنفسهم.

[إل أن قال:]

وقد اختلفت القراء في قراءة قوله: (وَلَا يَحْسَبَنَّ
الَّذِينَ...) فقرأ ذلك جماعة منهم (وَلَا يَحْسَبَنَّ) بالياء،
وفتح الألف، من قوله: (أَنَّمَا) على المعنى الذي وصفت
من تأويله، وقرأ آخرون (وَلَا يَحْسَبَنَّ) بالثاء، و(أَنَّمَا)
أيضاً بفتح الألف، من «أَنَّمَا» بمعنى: «ولا يحسبنّ يا محمد
الذين كفروا أَنَّمَا نَفْلٌ لَّهُمْ لأنفسهم».

فإن قال قائل: فما الذي من أجله فُتحت الألف من
قوله: (أَنَّمَا) في قراءة من قرأ بالثاء، وقد علمت أن ذلك
إذا قرئ بالثاء فقد أعملت (يَحْسَبَنَّ) في (الَّذِينَ كَفَرُوا)
وإذا أعملتها في ذلك لم يجز لها أن تقع على (أَنَّمَا)، لأنّ
(أَنَّمَا) إنما يعمل فيها عامل يعمل في شيئين نصباً

(يُحْسِنُ)، وكسر (إِنْ) في قول من قرأ: (يُحْسِنُ) بالياء لا ينبغي، وقد قرئ فيها حكاه غير أحمد^(١) بن موسى.
 ووجه ذلك أن «إِنْ» يُتَلَقَّى بها القسم كما يُتَلَقَّى بلام الابتداء، ويدخل كل واحد منهما على الابتداء والخبر، فكسر (إِنْ) بعد (يُحْسِنُ) وعُلِّقَ عليها الحُشبان، كما يُتَلَقَّى باللام، فقال: (لَا يُحْسِنُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّمَا تُمَلِّ).

(١٠٢: ٣)

الطُّوسِي: قرأ حمزة (وَلَا تُحْسِنُ) بالياء وفتح السين، الباقون بالياء، وهو الأقوى، لأنَّ حَسِبْتُ يمتدَّى إلى مفعولين (وَأَنْ) على تقدير مفعولين، لأنَّ قوله: «أَتَمَّا تَمَلِّ لَمْ خَيْرٌ لَأَنْفُسِهِمْ» سدَّ مسدَّ المفعولين، لأنَّه لا يعمل في (أَتَمَّا) إلا ما يمتدَّى إلى مفعولين نحو حَسِبْتُ وَطَنْتُ وَأَخَوَاتَهَا، وحسبت يمتدَّى إلى مفعولين أو مفعول يسدَّ مسدَّ المفعولين، نحو حسبت أن زيداً مطلق وحسبت أن يقوم عمرو، فقوله: «أَتَمَّا تَمَلِّ لَمْ خَيْرٌ لَأَنْفُسِهِمْ» سدَّ مسدَّ المفعولين اللذين يقتضيها (يُحْسِنُ)، وكسر (إِنْ) مع القراءة بالياء ضعيف، وقرئ به: [ثم نقل كلام الفارسي والقراء]

(٥٨: ٣٦)

٢. وَلَا يُحْسِنُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بِمَا أَنَّهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَمْ يَلْ هُوَ شَرٌّ لَمْ... آل عمران: ١٨٠
الطُّوسِي: اختلفت القراء في قراءة ذلك، فقرأه جماعة من أهل المبحر والعراق (وَلَا يُحْسِنُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ) بالياء من (يُحْسِنُ)، وقرأه جماعة أخرى (وَلَا

قيل: أما الصواب في العربية، ووجه الكلام المعروف من كلام العرب، كسر «إِنْ» إذا قرئت (يُحْسِنُ) بالياء، لأنَّ (يُحْسِنُ) إذا قرئت بالياء، فإنها قد نصبت (الَّذِينَ كَفَرُوا)، فلا يجوز أن تعمل - وقد نصبت اسمًا - في «أَنْ»، [وذكر نحو القراء ثم قال:]

وذلك وإن كان وجهًا جائزًا في العربية، فوجه كلام العرب ما وصفنا قبل.

والصواب من القراءة في ذلك عندنا قراءة من قرأ: «وَلَا يُحْسِنُ الَّذِينَ كَفَرُوا» بالياء من (يُحْسِنُ) وفتح الألف من (أَتَمَّا) على معنى الحُشبان للذين كفروا دون غيرهم، ثم يعمل في (أَتَمَّا) نصيًا، لأنَّ (يُحْسِنُ) حينئذ لم يشغل بشيء عمل فيه، وهي تطلب منصوبين.

وأما اخترنا ذلك لإجماع القراء على فتح الألف من (أَتَمَّا) الأولى، فذلك على أن القراءة الصحيحة في (يُحْسِنُ) بالياء لما وصفنا، وأما الألف (أَتَمَّا) الثانية، فالكسر على الابتداء، بإجماع من القراء عليه.

(١٨٦: ٤)

نحوه الزجاجة.

(٤٩١: ١١)

الفارسي: [نقل القراءات ثم قال:]

(الَّذِينَ) في هذه الآية في قراءتها: رفع بأنَّه فاعل يحسب، وإذا كان الذي في الآية فاعلاً اقتضى «حسب» مفعولين، لأنَّها تمتدَّى إلى مفعولين، أو إلى مفعول يسدَّ مسدَّ المفعولين، وذلك إذا جرى في صلة ما يمتدَّى إليه ذكر المحدث والمحدث عنه، نحو: حَسِبْتُ أَنْ زَيْدًا مُطْلَقٌ، وحسبت أن تقوم، فقوله: «أَتَمَّا تَمَلِّ لَمْ خَيْرٌ لَأَنْفُسِهِمْ»، قد سدَّ مسدَّ المفعولين اللذين يقتضيها

تَحْسِينٌ) بالثاء.

ثم اختلف أهل الرتبة في تأويل ذلك، فقال بعض نحوتي الكوفة: معنى ذلك: لا يحسن الباخلون البخل هو خيراً لهم، فاكتفى بذكر (يَتَخَلَّوْنَ) من البخل، كما تقول: قدم فلان فسررت به، وأنت تريد فسررت بمقدمه، وهو عباد.

وقال بعض نحوتي أهل البصرة: إنما أراد بقوله: ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَتَخَلَّوْنَ بِمَا أَنِيتُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ﴾ لا تحسن البخل هو خيراً لهم، فأبقى الاسم الذي أوقع عليه الحشبان به وهو البخل، لأنه قد ذكر الحشبان، وذكر ما آتاهم الله من فضله، فأضرهما إذ ذكرهما.

قال: وقد جاء من الم حذف ما هو أشد من هذا، قال: ﴿لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَبْلَهُ﴾ الحديد: ١٠، ولم يقل: ومن أنفق من بعد الفتح، لأنه لما قال: ﴿أُولَئِكَ أَكْثَرُ الْأَعْظَمِ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِهِ﴾ كان فيه دليل على أنه قد عناه.

وقال بعض من أنكر قول من ذكرنا قوله من أهل البصرة: إن (مَنْ) في قوله: ﴿لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ﴾ في معنى جمع، ومعنى الكلام: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح في منازلهم وحالاتهم، فكيف من أنفق من بعد الفتح، فالأول مكلف، وقال في قوله: ﴿لَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَتَخَلَّوْنَ بِمَا أَنِيتُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ﴾ محذوف، غير أنه لم يُحذف إلا وفي الكلام ما قام مقام المحذوف، لأن (هُوَ) عائد البخل، و(خَيْرًا لَّهُمْ) عائد الأسماء، فقد دلّ هذان العائدان على

أن قبلها اسمين، واكتفى بقوله: (يَتَخَلَّوْنَ) من البخل، قال: وهذا إذا قرئ بالثاء، فالبخل قبل (الَّذِينَ)، وإذا قرئ بالياء، فالبخل بعد (الَّذِينَ)، وقد اكتفى بالَّذِينَ يَتَخَلَّوْنَ من البخل. [ثم استشهد بشعر]

وأولى القراءتين بالصواب في ذلك عندي، قراءة من قرأ ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَتَخَلَّوْنَ بِالثَّاءِ﴾، وتأويل: ولا تحسن أنت يا محمد بخل الذين يتخلون بما آتاهم الله من فضله، هو خيراً لهم، ثم ترك ذكر البخل، إذ كان في قوله: (هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ) دلالة على أنه مراد في الكلام، إذ كان قد تقدم قوله: ﴿الَّذِينَ يَتَخَلَّوْنَ بِمَا أَنِيتُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾، وإنما قلنا قراءة ذلك بالثاء أولى بالصواب من قراءته بالياء، لأن المَحْسَبَةَ من شأنها طلب اسم وخبر، فإذا قرئ قوله: ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَتَخَلَّوْنَ﴾ بالياء لم يكن للمَحْسَبَةِ اسم، يكون قوله: ﴿هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ﴾ خبراً عنه، وإذا قرئ ذلك بالثاء كان قوله: ﴿الَّذِينَ يَتَخَلَّوْنَ﴾ اسماً له، قد أدى عن معنى البخل الذي هو اسم المَحْسَبَةِ المتروك، وكان قوله: ﴿هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ﴾ خبراً لها، فكان جارياً مجرى المعروف من كلام العرب الفصيح، فلذلك اخترنا القراءة بالثاء في ذلك على ما بيناه، وإن كانت القراءة بالياء غير خطأ، ولكن ليس بالأفصح ولا الأشهر من كلام العرب. (٤: ١٨٨)

أبو زرعة: قرأ حمزة (وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَتَخَلَّوْنَ) بالثاء، خطاب للتي ﷺ، فالَّذِينَ في موضع نصب على المفعول الأول، و﴿خَيْرًا لَّهُمْ﴾ المفعول الثاني، قال أحمد بن يحيى^(١): الوجه عندنا بالثاء، ليكون للمَحْسَبَةِ

يدل عليه، واهو) على هذا فصل أو توكيد. (١: ٣١٥)

٢- وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ.

الأشغال: ٥٩

القرءاء: بالياء لا اختلاف فيها. وقد قرأها حمزة

بالياء، ونرى أنه اعتبرها بقراءة عبيد الله. وهي في قراءة

عبيد الله ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ...﴾ فإذا لم تكن فيها (إِنَّهُمْ) لم

يستقيم للظن ألا يقع على شيء. ولو أراد: ولا يحسب

الذين كفروا أنهم لا يعجزون لاستقام، ويعمل (لا) صلة

كقوله: ﴿وَحَرَامٌ عَلَى قَوْمٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يُزْجَعُونَ﴾

الأنبياء: ٩٥، يريد: أنهم يرجعون. ولو كان مع (سَبَقُوا)

(إِنَّهُمْ) استقام ذلك فنقول: (ولا يحسب الذين كفروا أن

سَبَقُوا).

الطبري: اختلفت القرءاء في قراءة ذلك، فقرأ ذلك

عامة قرءاء المجاز والراقي (وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا

سَبَقُوا إِنَّهُمْ) بكسر الألف من (إِنَّهُمْ)، وبالثاء في

(يَحْسَبَنَّ)، بمعنى: ولا تحسب يا محمد الذين كفروا سبقونا

فما توتنا بأنفسهم. ثم ابتدئ الخبر عن قدرة الله عليهم،

فقبل: إِنَّ هَؤُلَاءِ الْكَافِرَةَ لَا يُعْجِزُونَ رَبَّهُمْ إِذَا طَلَبَهُمْ وَأَرَادَ

تعذيبهم وإهلاكهم بأنفسهم فيفوتوه بها.

وفراً ذلك بعض قرءاء المدينة والكوفة ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ

الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ بالياء في (يَحْسَبَنَّ)، وكسر الألف من

(إِنَّهُمْ)، وهي قراءة غير حميدة لمسيئين: أحدها:

خروجها من قراءة القرءاء وشذوذها عنها، والآخر:

بمدها من فصيح كلام العرب؛ وذلك أن (يحسب) يطلب

في كلام العرب منصوباً وخبره، كقوله: عبيد الله يحسب

اسم وخبر، فيكون (الَّذِينَ) نصباً باسم المسحوبة،

(هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ) خبراً، والمعنى: لا تحسب بخل الباخلين

خيراً لهم، فأقام «الباخلين» مقام «بخلهم»، وإذا قرأت

بالياء لم تأت للمحسبة باسم، فذلك اخترنا الثاء.

وقرأ الباقيون: (وَلَا يَحْسَبَنَّ) بالياء، موضع (الَّذِينَ)

رفع، و(يَتَخَلَّوْنَ) صلة (الَّذِينَ)، والمفعول الأول مصدر

محذوف وهو «البخل» دل (يَتَخَلَّوْنَ) عليه. المعنى: وَلَا

يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَتَخَلَّوْنَ الْبَخْلَ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ، فع حذف

المفعول الأول، واجتزأ بـ (يَتَخَلَّوْنَ) عن «البخل»، كما

يقال: من صدق كان خيراً له، ومن كذب كان شراً.

نريد: كان الصدق خيراً، وكان الكذب شراً.

قال القرءاء: إنما (هُوَ) عباد، يقال: فإين اسم هذا

العباد؟ قيل: مضمرة مناء: لا يحسب الباخلون البخل هو

خيراً لهم، فاكثرت بذكر (يَتَخَلَّوْنَ) من البخل (١٨٣)

الزمخشري: من قرأ بالياء قدر مضافاً محذوفاً، أي

ولا تحسب بخل الذين يتخلون هو خيراً لهم، وكذلك من

قرأ بالياء وجعل فاعل (يَحْسَبَنَّ) ضمير رسول الله أو

ضمير أحد.

ومن جعل فاعله (الَّذِينَ يَتَخَلَّوْنَ) كان المفعول

الأول عنده محذوفاً، تقديره: ولا يحسب الذين يتخلون

بخلهم هو خيراً لهم، والذي سوغ حذفه دلالة (يَتَخَلَّوْنَ)

عليه، وهو فصل.

وقرأ الأعمش بغير (هو).

الطبري: ويقرأ (يَحْسَبَنَّ) بالياء على الخطاب.

والتقدير: ولا تحسب يا محمد بخل الذين يتخلون، فع حذف

المضاف، وهو ضعيف، لأن فيه إضمار البخل قبل ذكر ما

وقرأ ذلك بعض أهل الشام (وَلَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا) بالثاء من «تحسبن» (سَبَقُوا أَنْهُمْ لَا يَعْجِزُونَ) ففتح الألف من (أَنْهُمْ)، بمعنى: ولا تحسبن الذين كفروا أنهم لا يعجزون، ولا وجه لهذه القراءة يعقل إلا أن يكون أراد القارئ به «لا» التي في يعجزون «لا» التي تدخل في الكلام حنوًا وصله، فيكون معنى الكلام حينئذ: ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا أنهم يعجزون، ولا وجه لتوجيه حرف في كتاب الله إلى التطويل بغير حجة يجب التسليم لها، وله في الصحة عرج.

قال أبو جعفر: والصواب من القراءة في ذلك عندي قراءة من قرأ: (لَا تَحْسِبَنَّ) بالثاء (الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا) بكسر الألف من (أَنْهُمْ لَا يَعْجِزُونَ) بمعنى: ولا تحسبن أنت يا محمد الذين جحدوا جميع الله وكذبوا بها سبقونا بأنفسهم، فقاتلونا، إثمهم لا يعجزوننا: أي يفوتونا بأنفسهم، ولا يقدرون على الحرب منا. (١٠: ٢٨) الزجاجة: معناها: لا يحسبن من أقبلت من هذه الحرب قد سبق إلى الحياة، والقراءة الجيدة (لَا تَحْسِبَنَّ) بالثاء على مخاطبة النبي ﷺ، وتكون (تَحْسِبَنَّ) عاملة في (الَّذِينَ) ويكون (سَبَقُوا) الخبر، ويجوز فتح السين وكسرها.

وقد قرأ بعض القراء «وَلَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا» بالياء، ووجهها ضعيف عند أهل العربية إلا أنها جائزة، على أن يكون المعنى: ولا يحسبن الذين كفروا أن سبقوا، لأنها في حرف ابن مسعود (أَنْهُمْ سَبَقُوا)، فإذا كانت كذلك فهو بمنزلة قولك: حبت أن أقوم، وحبت أقوم، على حذف «أن»، وتكون أقوم وقام تنوب عن الاسم

أخاك قائمًا ويقوم وقام، فقرأى هذه القراءة أصحاب «يحسب» خبرًا لغير تلخيص عنه مذكور، وإنما كان مراده: ظني ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا أنهم لا يعجزون، فلم يفكر في صواب مخرج الكلام وشقه، واستعمل في قراءته ذلك كذلك ما ظهر له من مفهوم الكلام.

وأحسب أن الذي دعاه إلى ذلك الاعتبار بقراءة عبدالله، وذلك أنه فيها ذكر في مصحف عبدالله: (وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْهُمْ سَبَقُوا أَنْهُمْ لَا يَعْجِزُونَ) وهذا فصيح صحيح إذا أدخلت (أَنْهُمْ) في الكلام، لأن (يَحْسِبَنَّ) عاملة في (أَنْهُمْ)، وإذا لم يكن في الكلام (أَنْهُمْ) كانت خالية من اسم تعمل فيه.

والذي قرأ من ذلك من القراء وجهان في كلام العرب وإن كانا بعيدين من فصيح كلامهم أحدهما: أن يكون أريد به: ولا يحسبن الذين كفروا أن سبقوا أو أنهم سبقوا ثم حذف «أن» و«أَنْهُمْ»، كما قال حل تآواه ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾ الزمر: ٢٤، بمعنى: أن يريكم. [ثم استشهد بشعر]

وكذلك قراءة من قرأ ذلك بالياء، بوجه (سبقوا) إلى «سابقين» على هذا المعنى.

والوجه الثاني: على أنه أراد إضمار منصوب به «يحسب»، كأنه قال: ولا يحسب الذين كفروا أنهم سبقوا، ثم حذف الهمز وأضر. وقد وجه بعضهم معنى قوله: «إِنَّمَا ذَلِكَ الشَّيْطَانُ يَخَوْفُ أَوْلِيَاءَهُ» آل عمران: ١٧٥، إنما ذلكم الشيطان يخوف المؤمنين من أوليائه، وأن ذكر المؤمنين مضر في قوله: (يَخَوْفُ)، إذ كان الشيطان عنده لا يخوف أوليائه.

والخبر، كما أنك إذا قلت: ظننت لزيد خير منك، فقد نابت الجملة عن اسم الظن وخبره. وفيها وجه آخر: ولا يحسن قبيل المؤمنين الذين كفروا سبقوا.

ويجوز فيها أوجه لم يقرأ بها، يجوز أولاً يحسن الذين كفروا سبقوا، ولا يحسن الذين كفروا سبقوا، ولا يحسن الذين كفروا سبقوا.

ولكن القراءة شئت، لا يقرأ إلا بما قرأت به القراء. ويجوز (أنهم) بكسر (إن) ويجوز (أنهم)، فيكون المعنى: ولا يحسن الذين كفروا أنهم يمجزون، ويكون «أن» بدلاً من (سبقوا).

وهذا الوجه ضعيف، لأن (لا) لا تكون لفظاً في موضع يجوز أن تقع فيه غير نحو. (٤٢١: ٢)

الفارسي: اختلفوا في الياء والتاء من قوله جعل وعز: «وَلَا يُحْسِنُ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبْقُوا»، فقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم، وفي رواية أبي بكر: والكسائي «وَلَا يُحْسِنُ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبْقُوا» بالتاء وكسر السين، غير عاصم فإنه فتح السين، وفي التور: ٥٧ أيضاً بالتاء.

وروى حفص عن عاصم، وابن عامر وحمة: «وَلَا يُحْسِنُ» بالياء وفتح السين.

وقرأ عاصم في رواية حفص بالياء هنا، وفي التور بالتاء. والباقون غير حمزة وابن عامر في السورتين بالتاء، وقرأها حمزة بالياء.

من قرأ «وَلَا يُحْسِنُ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبْقُوا» بالتاء، فـ «الَّذِينَ كَفَرُوا» المفعول الأول و «سَبْقُوا» المفعول الثاني، وموضعه نصب، ووجهه بين.

ومن قرأ: «يُحْسِنُ الَّذِينَ كَفَرُوا» بالياء، فلا ينلو القول فيه من أن يكون أسند (يُحْسِنُ) إلى الذين كفروا، فجعل «الَّذِينَ كَفَرُوا» الفاعل، فإن جعل «الَّذِينَ كَفَرُوا» رفعا لإسناد الفعل إليهم، لم يحسن، لأنه لم يعمل «يُحْسِنُ» في المفعولين، فلا يعمل على هذا، ولكن يعمل على أحد ثلاثة أشياء:

أما أن يجعل فاعله التي ﷺ، كأنه: ولا يحسن التي الذين كفروا، وهو قول أبي الحسن.

ويجوز أن يكون أضمر المفعول الأول، الشفيع: ولا يحسن الذين كفروا أنفسهم سبقوا، أو إيتاهم سبقوا.

ويجوز أيضاً أن تقدّر على حذف «أن» كأنه ولا يحسن الذين كفروا أن سبقوا، فعذفت (أن) كما عذفتها في تأويل سيبويه، في قوله: «أَفَصْنَرُ اللَّهِ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُكَ الزمر: ٦٤، كأنه أفصح عبادة الله تأمروني، وحذف «أن» قد جاء في شيء من كلامهم.

[ثم استشهد بشر]

لماذا وجهته على هذا، سدد: «أن سبقوا» مسد المفعولين، كما أن قوله عز وجل: «أَحْسِبُ الشَّاسُ أَنْ يُزَكُّوا أَنْ يَقُولُوا أَشْأ» النكبت: ٢، كذلك.

(٢: ٣٠٥)

الطوسي: قرأ ابن عامر وحمة وحفص وأبو جعفر «وَلَا يُحْسِنُ» بالياء، والباقون بالتاء. وقرأ ابن عامر (أنهم) بفتح الهمزة، الباقون بكسرها، [ثم نقل قول

الفارسي فمن قرأ بالتاء والياء وأضاف:]

الثالث: أن يقدّر على حذف «أن» كأنه قال: «ولا يحسن الذين كفروا أن سبقوا» قال الزجاج: يتقوي

ذلك أن في قراءة ابن مسعود (أَنْتُمْ لَا تَعْبُدُونَ) فعل هذا يكون «أن سبقوا» مبدأً للمفعولين، كما أن قوله: ﴿أَحَبُّ النَّاسِ أَنْ يُعْرَفَ أَنْ يَقُولُوا﴾ العنكبوت: ٢، كذلك.

ومن فتح الحمزة جعل الجملة متصلة بالجملة الأولى، والتقدير: ولا تحسبهم سبقوا، لأنهم لا يفوتون، فهم يجازون على كفرهم.

ومن كسر استأنف الكلام، ومثله ﴿أَمْ حَسِبَ
الَّذِينَ يُفْتَلُونَ الشِّبَابَ أَنْ يَمْسَهُمْ قُوَّةٌ﴾ ثم استأنف فقال :
﴿سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ السكوت : ٤١، فكذلك هاهنا
استأنف الكلام. وإنما امتنع الاختصار على أحد المفعولين
في (حَسِبَ) لأن المفعول الثاني خبر عن الأول، والمفعول
متعلق بما دلت عليه الجملة، فهو بخلاف «أَعْطَيْتُ» في
هذا.

نحوه الطبخ:

[وقد جاءت الإشارة إلى القرآنة والإعتراب في
تفسير أخرى]

إِسْمَاعِيلُ

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَصْحَابُكُمْ كَصَرَابٍ مِثْقَلِ ذَرَّةٍ مَحْشُوبَةٍ
النور: ٣٩ ... انظروا غايته...

الطَّبَوِيُّ : يَطْنُ الْعِطْشَانُ مِنَ النَّاسِ الشَّرَابَ مَاءً
 ﴿حَتَّى إِذَا جَاءَهُ﴾ وَالْمَاءُ مِنْ ذِكْرِ الشَّرَابِ ، وَالْمَعْنَى : حَتَّى
 إِذَا جَاءَ الظَّمْآنُ الشَّرَابَ مُلْتَمِسًا مَاءً يَسْتَفِيتُ بِهِ مِنْ
 عَطْشِهِ ، لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا ، يَقُولُ : لَمْ يَجِدِ الشَّرَابَ شَيْئًا .

فكذلك الكافرون بالله من أعمالهم التي عملوها في

غُرور، يحسبون أنها منجيتهم عند الله من عذابه. كما حسب الظَّالِمَان الَّذِي رَأَى السَّرَابَ، ظَنَّهُ ماءً يُرويه من ظمئه. حتَّى إِذَا هَلَكَ وَحَارَ إِلَى الْحَاجَةِ إِلَى عَمَلِهِ الَّذِي كَانَ يَرَى أَنَّهُ نَافِعُهُ عِنْدَ اللَّهِ، لم يجدْه يَنْفَعُهُ شَيْئاً، لِأَنَّهُ كَانَ عَمَلُهُ عَلَى كُفْرٍ بِاللَّهِ. وَوَجَدَ اللَّهُ هَذَا الْكَافِرَ عِنْدَ هَلَاكِهِ بِالْمِرْصَادِ. فَوَقَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَسَابَ أَعْمَالِهِ الَّتِي عَمَلَهَا فِي الدُّنْيَا. وَجَازَاهُ بِهَا جَزَاءَهُ الَّذِي يَسْتَحِقُّهُ عَلَيْهَا مِنْهُ.

(15A:1A)

الرَّامِثِينَ : شَبَّهَ مَا يَصْلُهُ مَنْ لَا يَتَّقِدُ الْإِيمَانَ وَلَا
يَتَّبِعُ الْحَقَّ مِنَ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ الَّتِي يَحْسِبُهَا تَنْفَعُهُ عِنْدَ
اللَّهِ وَتُنْجِيهِ مِنْ عَذَابِهِ. ثُمَّ تَحْيِيهِ فِي الْعَاقِبَةِ أَمْلَهُ وَيُلْقِي
خِلَافَ مَا قَدَّرَ بِسَرَابٍ يَرَاهُ الْكَافِرُ بِالسَّاهِرَةِ. وَقَدْ غَلِبَهُ
عُطْسٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فَيَحْسِبُهُ مَاءً. فَيَأْتِيهِ فَلَا يَجِدُ مَا
رَجَاهُ. وَيَعْبُدُ زِينَةَ اللَّهِ عِنْدَهُ يَأْخُذُونَهُ فَيَحْتَلُونَهُ إِلَى
جَهَنَّمَ. فَيَسْقُونَهُ الْحَمِيمَ وَالْمَتَاعَ. وَهُمْ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ
فِيهِمْ «عَامِلَةٌ نَاصِتَةٌ» الْعَاشِيَةُ : ٣. «وَهُمْ يَحْسَبُونَ
أَنَّهُمْ مُخْرَجُونَ سُنْفًا» الْكَهْفُ : ٦٠. «وَقَدْ نَزَّلْنَا إِلَى مَا
عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَبَقَعْنَا لَهُ أَمْرًا تَنْوَرُ» الْفُرْقَانُ : ٢٣.

(79:5)

الطَّبْرَسِيّ: أَي يظنه الطشان ماء ﴿حَقَّقَ إِذَا جَاءَهُ
لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا﴾ أَي حَقَّقَ إِذَا انْتَهَى إِلَيْهِ رَأَى أَرْضًا لَامِئًا
فِيهَا، وَهُوَ قَوْلُهُ: ﴿لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا﴾ أَي شَيْئًا مِمَّا حَسِبَ
وَقَدَّرَ، فَكَذَلِكَ الْكَافِرُ يَحْسِبُ مَا قَدَّمَ مِنْ عَمَلِهِ نَافِعًا وَإِنْ
لَهُ عَلَيْهِ ثَوَابًا، وَلَيْسَ لَهُ ثَوَابٌ. (٤: ١٤٦)

(157:6)

نحوه ابن الجوزی. (٤٩:٦)

الْبَيْضَاوِي : وَتَخْصِيصُهُ لِنَشِيهِ الْكَافِرِ بِهِ فِي شِدَّةِ

الحياة عند ميسر الحاجة.

(٢: ١٢٩)

أبو حيان: شبه أولاً أعيالهم في اضمحلاها وفقدان ثمرتها بسراب. في مكان منخفض ظنّه العطشان ماء. فقصدوه وأتعب نفسه في الوصول إليه ﴿حَتَّى إِذَا جَاءَهُ﴾ أي جاء موضعه الذي تخيله فيه، لم يجد شيئا، أي فقده، لأنه مع الدنو لا يرى شيئا، كذلك الكافر يظن أن عمله في الدنيا ناهية، حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم ينفع عمله بل صار وبالاً عليه.

أبو السعود: ﴿يَحْسِبُ الظَّمَانُ مَاءً﴾ صفة أخرى للسراب) وتخصيص الحسبان بالظمان مع نموله لكل من يراه - كائنًا من كان العطشان والزمان - لتكميل التشبيه، بتحقيق شراكة طرفيه في وجه الشبه الذي هو المطلع المطمع والمقطع المؤنس.

نحو البروسوي.

الألوسي: صفة أخرى للسراب). وجوز أن يكون هو الصفة (بقيّة) ظرفًا لما يتعلّق به الكاف وهو الخبر، والحسبان: الظنّ على المشهور، وقرئ بينهما الزاغب: بأنّ الظنّ أن يحظر التفيضان بباله ويخلّب أحدهما على الآخر، والحسبان أن يحكم بأحدهما من غير أن يحظر الآخر بباله، فيعقد عليه الأصح، ويكون معرض أن يستريه فيه شك، إنمّ أدام الكلام نحو أبي السعود]

الطباطبائي: شبه أعيالهم - وهي التي يأتون بها من قرابين وأذكار وغيرها من عباداتهم يتقرّبون بها إلى آلهتهم - بسراب بقيعة يحسب الإنسان ماء، ولا حقيقة له يترتب عليها ما يترتب على الماء من رفع المطن

وغير ذلك.

وإنما قيل: ﴿يَحْسِبُ الظَّمَانُ مَاءً﴾ مع أن السراب يترامى ماء لكل رام، لأن المطلوب بيان سيره إليه، ولا يسير إليه إلا الظمان يدفعه إليه ما به من ظباء، ولذلك رتب عليه قوله: ﴿حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا﴾ كأنه قيل: كسراب بقيعة يتخيله الظمان ماء، فيسير إليه ويُقبل نحوه، ليرتوي ويرفع عطشه به، ولا يزال يسير حتى إذا جاءه لم يجد شيئا.

والتعبير بقوله: (جاءه) دون أن يقال: بلغه أو وصل إليه أو انتهى إليه ونحوها، للإيحاء إلى أن هناك من يريد بحبه وينظره انظارًا وهو الله سبحانه. ولذلك أوردفه بقوله: ﴿وَوَجَدَ اللَّهُ جُنْدَهُ فَوْقَهُمْ جُسُودَهُ﴾ فأفاد أن هؤلاء يريدون بأعيالهم الظفر بأمر تبعثهم نحوه فطرتهم وجنسهم، وهو السعادة التي يريدونها كل إنسان بفطرته وحقيقته، لكن أعيالهم لا توصلهم إليه، ولا أن الآلهة التي يبتغون بأعيالهم جزاء حسنًا منهم لهم حقيقة، بل الذي ينتهي إليه أعيالهم ويحيط هو بها ويحجزهم هو الله سبحانه، فيوقهم حسابهم، وتوفية الحساب كناية عن الجزاء بما يستوجبه حساب الأعمال، وإيصال ما يستحقه صاحب الأعمال.

ففي الآية تشبيه أعيالهم بالسراب، وتشبيههم بالظمان الذي يريد الماء وعنده عذب الماء، لكنه يمرض عنه ولا يصغي إلى مولاه الذي ينصحه ويدعوه إلى شربه، بل يحسب السراب ماء فيسير إليه ويُقبل نحوه، وتشبيه مصيرهم إلى الله سبحانه بحلول الأجل، وعند ذلك تمام الأعمال بالظمان السائر إلى السراب إذا

جاء، وعنده مولاة الذي كان ينصحه ويدعوه إلى شرب الماء.

فهؤلاء قوم ألهوا عن ذكر ربهم والأعمال الصالحة الهادية إلى نوره وفيه سعادتهم، وحسبوا أن سعادتهم عند غيره من الآلهة الذين يدعونهم، والأعمال المخرقة إليهم وفيها سعادتهم، فأكبوا على تلك الأعمال السرابية، واستوفوا ما يمكنهم أن يأتوا بها مدة أعمارهم، حتى حلت آجالهم وشارفوا الدار الآخرة، فلم يجدوا شيئاً مما يؤملونه من أعمالهم، ولا أنراً من ألوهية ألهتهم، لموافاهم الله حسابهم، والله سريع الحساب.

(١٥: ١٣٠)

يَحْسِبُهُمْ

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُغْنِيَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسِبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنَاءَ مِنَ التَّوَكُّلِ

البقرة: ٢٧٣

ابن عباس: لا يعرفهم.

الفارسي: اختلفوا في كسر التين وفتحها من قوله عز وجل: (يَحْسِبُهُمْ) و(تَحْسِبُنَّ) آل عمران: ١٦٩. فقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو والكسائي (يَحْسِبُهُمْ) (تَحْسِبُنَّ) بكسر التين في كل القرآن، وقرأ ابن عامر وعاصم وحزرة (يَحْسِبُهُمْ) و(تَحْسِبُنَّ) بفتح التين في كل القرآن.

وقال هبة من حفص أنه كان يفتح ثم رجع إلى الكسر [إلى أن قال:]

القراءة بـ (تَحْسِبُ) بفتح التين أقيس، لأن الماضي

إذا كان على «فَعِلَ» نحو حَسِبَ، كان المضارع على «يَفْعُلُ» مثل: فَرِقَ يَفْرِقُ، وَشَرِبَ يَشْرَبُ، وَشَدَّ «يَحْسِبُ» فجاء على «يَفْعُلُ» في حروف آخر، والكسر حسن لحيء السمع به، وإن كان شاذاً عن القياس.

(٢: ٤٠٢)

الطوسي: (يَحْسِبُهُمْ) بفتح التين وكسرها لغتان، ومعناه يظنهم ولا يعرف حالهم.

(٢: ٣٥٦)

(١: ٣٨٧)

أبو حنيفة: [نحو الفارسي وأضاف:]

والمعنى أنهم لفرط انقباضهم وترك المسألة، واعتدوا بالتوكل على الله تعالى يحسبهم من جهل أحوالهم أغنياء. (من) سببته، أي الهامل على حبانهم أغنياء هو يحسبهم، لأن عادة من كان غني مال أن يتعفف ولا يسأل ويتعلق ما يحسبهم.

(٢: ٣٢٨)

يَحْسِبُونُ

١- فَمَرِئًا هَذِي وَفَرِئًا حَقٌّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ.

الأعراف: ٣٠

الطبري: إن الفريق الذي حق عليهم الضلالة، إنما ضلوا عن سبيل الله، وجاروا عن قصد الهدى، باتخاذهم الشياطين نصراء من دون الله وظهراء، جهلاً منهم بخطأ ما هم عليه من ذلك، بل فعلوا ذلك وهم يظنون أنهم على هدى وحق، وأن الصواب ما أتوا وركبوا.

وهذا من أبين الدلالة على خطأ قول من زعم أن الله لا يعذب أحداً على معصية ركبها، أو ضلالة اعتقدها، إلا

أن يأتيها بعد علمه منه بصواب وجهها، فيركبها عناداً منه لربه فيها، لأن ذلك لو كان كذلك، لم يكن بين فريق الضلالة الذي ضلّ، وهو يحسب أنه هاد، وفريق الهدى فرق، وقد فرق الله بين أسابتهما وأحكامهما في هذه الآية. (٨: ١٥٩)

الطُّوسِيّ: يعني هؤلاء الكفار يظنون أنهم مهتدون والمُحْسِبَانِ والظَّنَّ واحد، وهو ما قوي عند الظان كون المظنون على ما ظنه مع تجويزه أن يكون على غيره، فبالقوة يتميز من اعتقاد التقليد والتخمين، وبالتجويز يتميز من العلم، لأن مع العلم القطع. (٤١: ٤١٥)

البَيَّوْنِيّ: فيه دليل على أن الكافر الذي يظن أنه في دينه على الحق والجامد والمعاد سواء، ولا نفع له بظنه (٢: ١٦٨) نحوه المُنْدَوِيُّ (٣: ١٥٩٦)، والحازن (٢: ١٨٤).

الفخر الرازي: كل من سارع في سخطه في حق الله يستحق الذم والعذاب، سواء حسب كونه حقاً، أو لم يحسب ذلك، وهذه الآية تدل على أن مجرد الظنّ والمحسبان لا يكفي في صحة الدين، بل لابد فيه من الجزم والقطع واليقين، لأنه تعالى عاب الكفار بأنهم يحسبون كونهم مهتدين، ولو لا أن هذا المحسبان مذموم، وإلا لما ذمهم بذلك والله أعلم. (١٤: ٦٠)

نحو البروسويّ. **البَيْضَاوِيُّ:** يدل على أن الكافر النطش والمعاد سواء في استحقاق الذم، وللإفراق أن يجعله على المقصر في النظر. (١: ٣٤٦)

مثله أبو السعود. (٢: ٤٨٩)

الترغميّ: أي إنهم حين أطاعوا الشياطين فيما زينوا لهم من الفواحش والمنكرات، فكأنهم ونسبوا أمورهم من دون الله الذي يأمر بالعدل والإحسان، وينهى عن الفحشاء والمنكر، وهم مع عملهم هذا يحسبون أنهم مهتدون فيما ثلثتهم الشياطين من الشبهات، كجعل التوجه إلى غير الله والتوسل إليه في الدعاء ممّا بقربهم إلى الله زكّى، قياساً على الملوك الجاهلين الذين لا يقبلون الصّح عن مذنب إلا بوساطة بعض المقرّبين عنده.

والكثير من أهل الضلال يحسبون أنهم مهتدون، وهم ما بين كافر جحود للحقّ كبيراً وعناداً كأعداء الرّسل في عصورهم وحاسديهم على ما آتاهم الله من النّصيح، كما حكى سبحانه عن فرعون ومثله ﴿وَجَعَلُوا لَهَا مِنَّا صَنَمًا مَّا تَشَاءُونَ﴾ (١٤: ١٤).

وكذلك الكبرياء لمن قريش أمثال أبي جهل والوليد بن المغيرة والنّضيرين المذات في جميع كثير منهم وهم الذين قال الله فيهم: ﴿فَإِنَّهُمْ لَا يَكْذِبُونَ لَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بَأْيَاتِ اللَّهِ يَخْفَهُونَ﴾ (الأنعام: ٢٣)، وهؤلاء هم الأقلون عدداً، وكافر بالتقليد واتباع نزغات الشيطان، أو باتباع الآراء الخاطئة والنظريات الفاسدة، وهم الذين قال الله فيهم: ﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا﴾ (الذين ضلّ سعيهم في الحياة الدّنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا) (الكهف: ١٠٣، ١٠٤)، وهؤلاء هم جمهرة النّاس في جميع الأمم.

وذهب كثير من العلماء إلى أن من بذل جهده في البحث والنظر في الحق، ثم اتبع ما ظهر له أنه الحق بحسب

القرين، فلم ير الحق الذي تراه له، وطبق الحق الذي
يميل إليه بالفطرة على الباطل الذي يدعو إليه الشيطان،
فيحسب أنه مهتدي وهو ضال، ويَحِيلُ إليه أنه على الحق،
وهو على الباطل.

وهذا هو النطاء الذي يذكر تعالى أنه مضروب
عليهم في الدنيا، وأنه سينكشف عنهم يوم القيامة، قال
تعالى: ﴿الَّذِينَ كَانَتْ أَقْنِيئُهُمْ فِي غَطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي﴾ -
إلى أن قال: ﴿وَهُمْ يُحْسِبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾
الكهف: ١٠١ - ١٠٤. وقال فيها يخاطبه يوم القيامة ومعه
فريته: ﴿لَقَدْ كُنْتُمْ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ
غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ خَبِيرٌ﴾ - إلى أن قال: ﴿قَالَ
فَرِيقٌ زُرْنَا مَا أَطْقَيْنَا وَلَكِنْ كُنَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ في: ٢٢

(١٨: ١٠٢)

٥- يَوْمَ يَقْتُلُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُخْلِقُونَ لَهُ نَمَاسًا يَعْبُدُونُ
لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ عَظِيمٍ... المجادلة: ١٨

ابن زيد: ظنوا أنهم ينفعهم في الآخرة.

(القرطبي: ١٧: ٣٠٥)

الطبري: ويظنون أنهم في أيمانهم وحلفهم بالله
كاذبين، على شيء من الحق (٢٨: ٢٥)

الزُّمَشَرِيُّ: ﴿وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ عَظِيمٍ﴾ من
الفتح، يعني ليس العجب من حلفهم لكم فإنكم بشر
تمنح عليكم السرار، وأن لهم نفعا في ذلك دفعا عن
أرواحهم واستجرار فوائد دنيوية، وأنهم يفعلونه في
دار لا يضطرون فيها إلى علم ما يوعدون، ولكن العجب

ما وصلت إليه طاقته، وكان مخالفا في شيء منه لما
جاءت به الرسل - لا يدخل في مدلول هذه الآية
ونحوها، بل يكون معذورا عند الله، لقوله تعالى:
﴿لَا يَكْتَلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ البقرة: ٢٨٦.

(٨: ١٣٦)

٢- الَّذِينَ ضَلُّ سَبِيلَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ
أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا.

الكهف: ١٠٤

راجع «ض ل ل - ض ل»

٣- اِيْحْسِبُونَ أَنَّهُمْ يُحْدِثُهُمْ رَبُّ مِنْ خَالٍ وَيُبَيِّنُ

المؤمنون: ٥٥

لاحظ «م د د - م د هـ»

٤- وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ
مُهْتَدُونَ.

الزخرف: ٣٧

الطبري: ووطن المشركون بالله بتحسين الشياطين

لهم ما هم عليه من الضلالة، أنهم على الحق والصواب،
يُحْدِثُ تعالى ذكره عنهم، أنهم من الذي هم عليه من
الشرك على شلته، وعلى غير بصيرة. (٢٥: ٧٣)

الزجاج: أي الشياطين تصدّهم عن السبيل،
ويحب الكفار أنهم مهتدون. (٤: ١١٢)

الطباطبائي: وهذا أعني جحسانهم أنهم مهتدون
عند انصدادهم عن سبيل الحق أماره تفيض القرين،
ودخولهم تحت ولاية الشيطان، فإن الإنسان بطبعه
الأولي مغطور على الميل إلى الحق ومعرفة إذا عرض
عليه، ثم إذا عرض عليه فأعرض عنه اتباعا للهوى
ودام عليه، طبع الله على قلبه وأعمى بصره وقبض له

يسمعونها في المسجد أنها عليهم، وأن النبي ﷺ قد أمر بقتلهم، فهم أبداً وجلون. (المأوردي: ٦: ١٥)

المأوردي: كلام ضميره فيه، ولا يفتر إلى ما بعده، وتقديره: يحبون كل صيحة عليهم أنهم قد فطن بهم وعلم، فقال: ﴿هُمْ الْقَدَرُ فَأَخَذَرُهُمْ﴾. (٦: ١٥)
الطوسي: أي يظنون أنها مهلكتهم، وأنهم المقصودون بها جئنا وخوفاً. (١٠: ١٢)

الواحدي: لا يسمعون صوتاً إلا ظنوا أنهم قد أوتوا. [ثم أدام الكلام نحو السدي] (٤: ٣٠٣)

أبو السعود: أي واقعة عليهم ضارة لهم، لجبنهم واستقرار الرعب في قلوبهم. وقيل: كانوا على وجل من أن ينزل الله فيهم ما يهلك أسيارهم ويبيع دماءهم وأموالهم. (٦: ٢٥٢)

نحو الأوسى. (٢٨: ١١١)

الطباطبائي: ذم آخر لهم، أي إتهم لإبطانهم الكفر وكتبتهم ذلك من المؤمنين، يعيشون على خوف وجل ووحشة، يخافون ظهور أمرهم وأطلاع الناس على باطنهم، ويظنون أن كل صيحة سمعوها فهي كائنة عليهم، وأنهم المقصودون بها. (١٩: ٢٨١)

لا تحسبن

١- وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتًا بَلْ أَحْيَاءٌ....
آل عمران: ١٦٩

لاحظ «ق ت ل» قتلوا

٢- لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرُحُونَ بِمَا أَتَوْا...

آل عمران: ١٨٨

من حلفهم لله عالم الغيب والشهادة مع عدم النفع والاضطرار إلى علم ما أئذرتهم الرسل، والمراد: وصلهم بالتوغل في نفاقهم ومروهم عليه، وأن ذلك بعد موتهم وبينهم باق فيهم لا يضمحل. (٤: ٧٨)

القرطبي: بإنكارهم وحلفهم. وقيل: (وَيَحْسَبُونَ) في الدنيا ﴿أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ﴾ لأنهم في الآخرة يعلمون الحق باضطرار، والأول أظهر. (١٧: ٣٠٥)

الطباطبائي: أي مستفزون على شيء، ويصلح أن يستفز عليه ويتمكن فيه، فيمكنهم الشر على الحق والمنع عن ظهور كذبهم، يمثل الإنكار والحلف الكاذب.

فيمكن أن يكون قيداً لقوله: ﴿كَمَا يَخْلِفُونَ لَكُمْ﴾، فيكون إشارة إلى وصفهم في الدنيا، وأنهم يحسبون أن حلفهم لكم ينفعهم ويرضيك، ويكون قوله: ﴿أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ﴾ قضاء منه تعالى في حقهم، بأنهم كاذبون، فلا يصحى إلى ما يهدون منه ولا يُعتق بما يحلفون به.

ويمكن أن يكون قيداً لقوله: ﴿فَيَخْلِفُونَ لَهُ﴾ فيكون من قبيل ظهور الملكات يومئذ، كما تقدم في معنى حلفهم آنفاً، ويكون قوله: ﴿أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ﴾ حكماً منه تعالى بكذبهم يوم القيامة أو مطلقاً. (١٩: ١٩٤)

٦- وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمِعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُصْبٌ مُسْنَدَةٌ يَحْسِبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ... المنافقون: ٤

السدي: إذا نادى مناد في العسكر: أن انقلبت دابة، أو أنشدت ضالته، ظنوا أنهم هم المرادون، لما في قلوبهم من الرعب. (٤١: ٢٥٤)

عبد الرحمن بن أبي حاتم: يحبون كل صيحة

لاحظ «ف ر ح» يفرحون»

شيء، وأنه معاقبهم على قليله وكثيره، على سبيل الوعيد والتهديد، كقوله: ﴿وَاللَّهُ يَمَّا تَعْمَلُونَ عَلَيْهِ﴾ التور: ٢٨، يريد الوعيد.

ويجوز أن يراد: ولا تحسبته يعاملهم معاملة الغافل عما يعملون، ولكن معاملة الرقيب عليهم الهايب على التقيم والقطير، وإن كان خطأ كثيره، ممن يجوز أن يحسبه غافلاً لجهله بصفاته، فلا سؤال فيه. (٢١: ٣٨٢) نحوه الفخر الرازي (١٩: ١٤٠)، والبياضوي (١١: ٥٣٤)، والسلي (٣: ٢٦٥)، والشريبي (٢: ١٨٨). ابن عطية: هذه الآية يحملها فيها وعيد للظالمين، وتسليية للمظلومين، والخطاب بقوله: (تَحْسِبَنَّ) محتملة. والمراد بالتهني غيره ممن يليق به أن يحسب مثل هذا.

وقرأ طلحة بن مصرف (ولا تحسب الله غافلاً) وقراءات أخرى، وكذلك (ولا تحسب الله تخلف وعده) إبراهيم، ٤٧. (٣: ٣٤٢) القرطبي: وهذا تسليية للنبي ﷺ، بعد أن أصابه من أفعال المشركين ومخالفتهم دين إبراهيم، أي أصبر كما صبر إبراهيم، وأعلم المشركين أن تأخير العذاب ليس للرضا بأفعالهم، بل سنة الله إيهال العصاة مدة.

(٩: ٣٧٦) أبو حيان: الخطاب بقوله: (وَلَا تَحْسِبَنَّ) للتسامع الذي يمكن منه جستان مثل هذا، لجهله بصفات الله، لا للرسول ﷺ، فإنه مستحيل ذلك في حقه، وفي هذه الآية وعيد عظيم للظالمين، وتسليية للمظلومين. [ثم أدام نحو الزمخشري] (٥: ٤٣٥)

٣- وَلَا تَحْسِبَنَّ اللَّهُ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ... .

إبراهيم: ٤٢

الطبري: ولا تحسبَنَّ الله يا محمد غافلاً، ساهياً عما يعمل هؤلاء المشركون من قومك، بل هو عالم بهم وبأعمالهم، مُحصيا عليهم، ليحرجهم جزاءهم في الحين الذي قد سبق في علمه، أنه يجزيهم فيه. (١٣: ٢٣٦) الأزهرى: وقرئ قول الله تعالى: (وَلَا تَحْسِبَنَّ)، وليس في باب السالم حرف على قيل يعمل بكسر العين في الماضي والتأخر غير خيب يحسب، وتيم تيم.

(٤: ٣٣١)

الطوسي: هذا خطاب للنبي ﷺ نهاه الله تعالى، والمراد به الأمة أن يعلم أن الله غافل عن أعمال الظالمين ومهمل لأموالهم.

الزمخشري: فإن قلت: يتعالى الله عن السهو والغفلة، فكيف يحسبه رسول الله ﷺ وهو أعلم الناس به غافلاً حتى قيل: ﴿وَلَا تَحْسِبَنَّ اللَّهُ غَافِلًا﴾؟

قلت: إن كان خطاباً لرسول الله ﷺ ففيه وجهان: أحدهما: التثبيت على ما كان عليه من أنه لا يحسب الله غافلاً، كقوله: ﴿وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ الأنعام: ١٤، ﴿وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ﴾ القصص: ٨٨، كما جاء في الأمر ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِإِلَٰهِ وَرَسُولِهِ﴾ النساء: ١٣٦.

والثاني: أن المراد بالتهني عن جستانه غافلاً، الإيذان بأنه عالم بما يفعل الظالمون، لا يخفى عليه منه

لَا تُحَسِّنُهُمْ

لَا تُحَسِّنَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ
يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسِبْنَهُمْ بِمَقَارَةِ مِنَ الْقَذَابِ
وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. آل عمران: ١٨٨

الزَّحَّاج: هؤلاء قوم من أهل الكتاب دخلوا على
النبي ﷺ وخرجوا من عنده، فذكروا لمن كان رأيهم في
ذلك الوقت: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قد أتاهم بأشياء قد عرفوها،
فحيدهم من شاهدتهم من المسلمين على ذلك، وأبطنوا
خلاف ما أظهروا، وأقاموا بعد ذلك على الكفر، لم أعلم
الله عز وجل النبي ﷺ أمرهم، وأعلمه أنهم ليسوا بفارزة
من العذاب، أي ليسوا يثب من العذاب.

وكيف كانت «فَلَا تُحَسِّنُهُمْ» مكررة لطول القصة،
والمراد بتعديدها إذا طالت القصة في «حسبت» وما أشبهها،
إعلاماً أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جرى متعل بالآول، وتوكيداً للآول،
فنقول: لا تظنَّ زيدا إذا جاءك وكلمك بكذا وكذا فلا
تظنَّه صادقا، تعيد: فلا تظنَّ توكيدا. ولو قلت: لا تظنَّ
زيدا إذا جاءك وحدتك بكذا وكذا صادقا جاز، ولكن
التكرير أؤكد وأوضح للقصة. (٤٩٧: ١)

الطُّوسِي: قرأ أهل الكوفة ويعقوب (لَا تُحَسِّنَنَّ)
بالتاء وفتح الباء، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بالياء، وضمَّ
الياء، الياقون بالياء وفتح الباء.

و(تَحْسِبْنَهُمْ) الأخير بالتاء بلا خلاف.
قال أبو علي: من قرأ بالياء: لم يوقع (يحسبن) على
شيء، (والذين) رفع بأنه فاعل (لَا تُحَسِّنَنَّ)، قال:
ووجه قراءة ابن كثير وأبي عمرو في أن لم يُعدَّيا (حسبت)
إلى مفعوليه أن (يحسب) في قوله: «فَلَا تُحَسِّنُهُمْ»

أبو الشعثود: خطاب لرسول الله ﷺ، والمراد تحسبته
على ما كان عليه من عدم حسبانته عز وجل كذلك، نحو
قوله: «وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ» الأنعام: ١٤،
ونظائره، مع ما فيه من الإيذان بكونه واجب الاحترار عنه
في الغاية، حتى نهى عنه من لا يمكن تعاطيه، أو نهيه عليه
عن حسبانته تعالى، تاركاً لعقابهم على طريقة العفو،
والتعبير عنه بذلك للمبالغة في النهي، والايذان بأن
ذلك الحسبان بمنزلة حسبانته تعالى غافلاً عن أعمالهم، إذ
العلم بذلك مستوجب لعقابهم لاهماله، فتركه لو كان
لكان للفضلة عما يوجب من أعمالهم الخبيثة.

وفيه تسلية لرسول الله ﷺ ووعد له أكيد، ووعد
للكفرة وماتر الظالمين سيدي، أو لكل أحد ممن يستعجل
عذابهم، أو يتوهم إعمالهم للجهل بصفاة تبال
والاغتزار بإسهاله.

وقيل: معناه لا تحسبته تعالى يعاملهم معاملة المتأمل
عما عملوا، بل معاملة من يحافظ على أعمالهم ويحارجه
بذلك نقيرا وقطميرا. (٤٩٦: ٣)

نحوه البرزوتوي (٤: ٤٣١)، والآلوسي (١٣: ٢٤٤).
١- فَلَا تُحَسِّنَنَّ اللَّهُ تَخَلَّفَ وَعْدِهِ وَرُسُلُهُ...

إبراهيم: ١٧
راجع «خ ل ف - تَخَلَّفَ» و«و ع د - وَعْدِهِ»

٥- لَا تُحَسِّنَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا شَفِيعِينَ فِي
الْأَرْضِ...
راجع «ع ج ز - معجزين»
التور: ٥٧

يَمْفَازَةً مِنَ الْقَذَابِ ﴿١٨﴾ لَمَّا جُعِلَ بدلًا من الأول وعُدِّي إلى مفعوليه، استغني بها في تعدية الأول إليهما، كما استغني في قول الشاعر:

بأي كتاب أم بآية سنة

نرى حبه عارًا علي ونحسب
فاكتفى بتعدية أحد الفعلين إلى المفعولين عن تعدية الآخر إليهما.

فإن قال قائل: كيف يستقيم تقدير البدل، وقد دخل الفاء بينهما، ولا يدخل بين البدل والمبدل منه الفاء؟

والجواب: أن الفاء زائدة، يدلك على ذلك أنها لا يجوز أن تكون التي تدخل على الخبر، لأن ما قبل الفاء ليس مبتدأ، فتكون الفاء خبره، ولا تكون العاطفة، لأن المعنى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحتبون أنفسهم ﴿يَمْفَازَةً مِنَ الْقَذَابِ﴾ فإذا كان ذلك لم يجوز تقدير المطف، لأن الكلام لم يستقل بعد، فيستقيم فيه تقدير المطف.

وأما قوله: ﴿فَلَا تَحْسَبْنَهُمْ﴾ فَإِنَّ فعل الفاعل الذي هو محسبون تعدى إلى ضميره، وحذفت واو الضمير لدخول النون الثقيلة. وقوله: ﴿يَمْفَازَةً مِنَ الْقَذَابِ﴾ في موضع المفعول الثاني، وفيه ذكر المفعول الأول، وفعل الفاعل في هذا الباب يتعدى إلى ضمير نفسه نحو ظنتني أخاه، لأن هذه الأفعال لما كانت تدخل على الابتداء والخبر أشبهت «إن» وأخواتها في دخولها على الابتداء والخبر، كدخول هذه الأفعال عليها، وذلك نحو قولك: ظنتني ذاهبًا، كما تقول: إني ذاهب، ولو قلت: أظن

نفسى تفعل، لم يجوز، كما يجوز: أظنتني فاعلاً.

وقال أبو سعيد الخدري، وأبو وهب، والزجاج:

المعنى بهذه الآية قوم من أهل الكتاب دخلوا على النبي ﷺ. [وذكر نحو الزجاج ثم قال:]

وقوله: ﴿وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحَنِّدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا﴾ قال البخاري: إنهم قالوا: ﴿نَحْنُ أَتَيْنَا اللَّهَ وَأَجِبْنَاؤُهُ﴾ المائدة: ١٨، وأهل الصوم والصلاة، وليسوا بأولياء الله، ولا أحبائه، ولا أهل الصلاة والصيام، ولكنهم أهل شرك ونفاق، وهو المروي عن أبي جعفر عليه السلام.

وقال قوم: ﴿يُحِبُّونَ أَنْ يُحَنِّدُوا﴾ على أنهم أطلوا أمر محمد ﷺ، وكذبوا ما أطلوه، ولا لهم قدرة على ذلك.

وروي عن ابن عباس، وسعيد: أن الآية نزلت في اليهود: حيث كانوا يفرحون بإحلال الناس لهم وسبهم إيتائهم إلى العلم، وقال الضحاك، والسدي: نزلت في اليهود حيث فرحوا بما أتوا من تكذيب النبي ﷺ. وقال سعيد بن جبير: فرحوا بما أتى الله آل إبراهيم، وقال ابن عباس: إن النبي ﷺ سألهم عن شيء، فكتموه ففرحوا بكتمانهم.

وأخرى هذه الأقوال أن يكون قوله: ﴿لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ﴾ يعني بها من أخبر الله عنهم أنه أخذ ميثاقهم، ليبيّن للناس أمر محمد ﷺ، ولا يكتمونه، لأن قوله: ﴿لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ﴾ في سياق الخبر عنهم، وشبه بخصمهم مع أن أكثر أهل التأويل عليه.

وقال الجبائي: الآية في المنافقين، لأنهم كانوا يعطون المؤمنين شيئًا يستعينون به على الجهاد، لا على

وقرأ أبو عمرو بالياء وفتح الباء في الأول وضمتها في الثاني. على أن الفعل للذين يَفْرَحُونَ والمفعول الأول محذوف على الِاتَّحَسِبْتُمْ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِفَازَةٍ بمعنى: لا يَحْسِبَنَّ أَنْفُسَهُمُ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ فَائِزِينَ، وأَفَلَا يَحْسِبْتُهُمْ تَأْكِيد. (٤٨٦: ١)
نحوه أبو السَّود. (٧٨: ٢)

تَحَسَّبَهَا

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَسَادًا وَهِيَ تَمْرٌ مُرٌّ
الخطاب. التَّحْسُل: ٨٨

لاحظ «ح ب ل - الجبال»

تَحْسَبْتُهُمْ

١- وَتَحْسَبْتُهُمْ أَيَّاقًا وَهُمْ زُفُودٌ... الكهف: ١٨
لاحظ «ي ق ظ - أَيَّاقًا»

٢-... تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَتَّقُونَ. الحشر: ١٤
راجع «ش ث ت - شَتَّى»

تَحْسَبُونَهُ

إِذْ تَلْقَوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّئًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ
الطَّبْرِيُّ: ونظِّتُونَ أَنْ قَوْلَكُمْ ذَلِكَ وَرَوَايَتُكُمْو،
بِالْتَّكْمِ، وَتَلْفِيكُوهُ بِعُضْكَمِ عَنْ بَعْضٍ، هَيْئَ سَهْلٍ،
لَا إِنْهُمْ عَلَيْكُمْ فِيهِ وَلَا حَرْج. (١٨: ١٩٩)

وجه القربة إلى الله بل على وجه الزَّيَاءِ ويفرحون بذلك، ويريدون مع ذلك أَنْ يُحْتَدُوا على ذلك، ويعتقد أنهم فعلوه لوجه القربة. فقال: «لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُجِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا» بمنزلة المؤمنين الَّذِينَ يَفْعَلُونَ الْأَعْمَالُ لله على وجه القربة إليه. وقال: «فَلَا تَحْسَبْتُهُمْ» مع ذلك بمنجاة (مِنَ الْعَذَابِ) بل (لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) يعني مؤلم فحسان الثاني متعلق بغير ما تعلق به الأول، فلذلك كُثِّرَ.

فإن قيل: أين خبر (لَا تَحْسَبَنَّ) الأول؟ قلنا: عنه جوابان:

أحدهما (بِمَقَارَئِهِ مِنَ الْعَذَابِ)، لأنها مكررة لطول الكلام. وقيل: الغاء زائدة على هذا، وهو قول الزجاج. والثاني: أَنَّ الْخَبَرَ محذوف، كأنه قال: ناجين وودل الخبر الأخير عليه. فإن قيل: كيف يجوز أن يذم بالفرح وليس من فعل الإنسان؟ قلنا: ذم بالتعرض له على جهة الأثير واليسر، كما قال: «لَا يُحِبُّ الْفَرَجِينَ» القصص: ٧٧.
نحوه ابن عطية (١: ٥٥٣)، والطبرسي (١: ٥٥٣).
والقرطبي (٤: ٣٠٧)، وأبو حيان (٣: ١٣٧).

الرَّمْطُسَرِيُّ: (لَا تَحْسَبَنَّ) خطاب لرسول الله ﷺ، وأحد المفعولين «الَّذِينَ يَفْرَحُونَ» والثاني (بِمَقَارَئِهِ) وقوله: «فَلَا تَحْسَبْتُهُمْ» تأكيد، تقديره: لا تحسبتهم فلا تحسبتهم فائزين.

وقرئ (لَا تَحْسَبَنَّ) (فَلَا تَحْسَبْتُهُمْ) بضم الباء على خطاب المؤمنين، (وَلَا يَحْسَبَنَّ) (فَلَا يَحْسَبْتُهُمْ) بالياء وفتح الباء فيها، على أَنَّ الْفِعْلَ لِلرَّسُولِ.

الطُّوسِي : أي تظنونه حقيراً هو عند الله عظيم .
لأنه كذب واقتراء . (٤١٧ : ٧)

نحوه الزَّمَخْشَرِي . (١٥٤ : ٣)

الواحدِي : تظنون أن ذلك القذف سهل لا إثم فيه .
(٢١١ : ٣)

مثله البَقَوِي (٣ : ٣٩٤) . ونحوه الطُّبْرَسِي (٤ : ١٣٢) .

الفَخْرُ الرَّازِي : به بقوله : ﴿ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّئًا ﴾ عل
أنَّ عِظَمَ المعصية لا يختلف بظن فاعلها وحسابه . بل ربما
كان ذلك مؤكِّداً لعبثها من حيث جهل كونها
عظيماً . (١٧٩ : ٢٣)

الزَّمَخْشَرِي : فإن قلت : إلام يرجع الضمير في
الْيَحْسَبُونَ ؟

قلت : إلى ما دلَّ عليه ﴿ يَلَوْنُ أَلْسِنَتَهُمْ ﴾
بِالْكِتَابِ وهو الحَرْف . ويجوز أن يراد بطفون ألسنتهم
بشبه الكتاب . لشبهوا ذلك الشبه من الكتاب .

وفرئ (الْيَحْسَبُونَ) بالياء . بمعنى يفعلون ذلك ليحسبه
المسلمون من الكتاب . (٤٢٩ : ١)

نحوه الْبَيْضَاوِي (١ : ١٦٨) . وَالنَّسَبِي (١ : ١٦٥) .
وَالْأَسْبَابُورِي (٣ : ٢٣٢) . وَأَبُو حَيَّان (٢ : ٥٠٣)

خَاسِبِينَ

تَحْسَبُونَ

وَأَنْ مَسْنُومٌ لَفَرِيقًا يَلَوْنُ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ
لِيَحْسَبُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ
آل عمران : ٧٨

ابن عباس : لكي تظنه السفلة أنه (من
الكتاب ...) . (٥٠)

الطَّبْرِي : يعني تظنوا أن الذي يحرفونه لكلامهم
من كتاب الله وتزييله . (٣ : ٣٢٣)

نحوه الواحدِي (١ : ٤٥٥) . والبَقَوِي (١ : ٤٦٢) .

الرَّجَّاج : وَالْيَحْسَبُونَ بكسر السين وفتحها .
يقال : حَسِبَ يَحْسَبُ ويَحْسِبُ ، حِيسًا . (١ : ٤٣٥)

الطُّوسِي : معناه لتظنوه . والفرق بين حسبت
وزعمت : أن « زعمت » يحتمل أن يكون يقيناً أو ظناً .
و« حسبت » لا يحتمل اليقين أصلاً . (٢ : ٥٠٩)

نحوه الطَّبْرَسِي . (١ : ٤٦٥)

... وَكُنِيَ بَنًا خَاسِبِينَ . الأنبياء : ٤٧

ابن عباس : حافظين وعالمين . (٢٧٢)

الشَّاذِلِي : أي مُصْنِع . (٣٥٢)

الطَّبْرِي : وَحَسِبَ مَنْ شَهِدَ ذَلِكَ الْمَوْقِفَ بَنًا
خَاسِبِينَ ، لأنه لا أحد أعلم بأعمالهم ، وما سلف في الدنيا
من صالح أو سي . مثلاً . (١٧ : ٣٤)

مثله القَاسِمِي (١١ : ٤٢٧٧) . والمَراغِي (١٧ : ٤٠) .

الرَّجَّاج : منصوب على وجهين ، على التسميين .
وعلى الحال . (٣ : ٣٩٤)

الطُّوسِي : أي وكل المطيع أو العاصي بمجازاة الله
وحسبه ذلك ، وفي ذلك غاية التهديد ، لأنه إذا كان الذي
بنوا الحساب لا يخفى عليه قليل ولا كثير ، كان أعظم .
(٧ : ٢٥٤)

الواحدِي : وَالْحَسْبُ معناه : العُدَّة . وقال ابن عباس :
عالمين حافظين ، وذلك أن من حسب شيئاً : علمه
وحفظه . (٣ : ٢٤٠)

نحوه البقوي (٣: ٢٩٦)، والنسفي (٣: ٨٠)،
والطبرسي (٤: ٥١).

المُتَبَدِّي: أي مُحْصِلين^(١). وقيل: عالمين
حافظين، لأن من حسب شيئاً علمه وحفظه.

(٦: ٢٥٣)

الفخر الرازي: لما فرض منه التحذير، فإن
المحاسب إذا كان في العلم بحيث لا يمكن أن يشبه عليه
شيء، وفي القدرة بحيث لا يعجز عن شيء، حقيق
بالمقابل أن يكون في أشد الخوف منه. (٢٢: ١٧٧)

(٤: ٢٤٠)

نحوه الخازن.

البيضاوي: إذا لمزيد على علمنا وعدنا.

(٢: ٧٤)

مثله أبو السعود (٤: ٣٤١)، والبروسوي (٥: ٤٨٦).

أبوحيان: فيه توعد، وهو إشارة إلى ضبط أعمالهم
من الحساب، وهو العدة والإحصاء، والمعنى أنه لا يجب
عنا شيء من أعمالهم.

وقيل: هو كناية عن الجازاة، والظاهر أن (حاسبين)

تغيير، لقبوله «من» ويجوز أن يكون حالاً. (٦: ٣١٦)

الشربيني: أي مُحْصِن في كل شيء، فلا يكون في
الحساب أحد مثلاً، ففيه توعد من جهة أن معناه أن
لا يروّج عليه شيء من خداع، ولا يقبل غلطاً ولا يضاً
ولا ينسى، إلى غير ذلك من كل ما يلزم منه نوع ليس
وشوب منقص، ووعد من جهة أنه مُطَّلَع على حُسن
قصد وإن دقّ وخفى. (٢: ٥٠٧)

مُغْنِيَّة: لانتبه بشيء ولا يفوتنا شيء مهما بلغ
العدد، قال المثلأ صدرا في كتاب «الأسفار»: «في قدرة

الله أن يكشف للخلائق جميع أعمالهم، ويميزان حسناتهم
وسيئاتهم، ونواياها وعقايها في لحظة واحدة، وهو أسرع
الحاسبين». ولو ثبت هذه الآية من يحاول تطبيق القرآن
على العلم الحديث، لقال: إن المصدر الأول لفكرة العقل
الالكتروني هو القرآن. انظر القرآن والعلم الحديث في
أول سورة البقرة. (٥: ٢٨١)

عبدالكريم الخطيب: إشارة إلى عدل الله
سبحانه وتعالى وإلى ضبطه لأعمال الناس، ومحاسبتهم
عليها، دون أن يفلت أحد من هذا الحساب، أو يقع في
حسابه خطأ، ولو كان مثقال حبة من خردل، فسيحان
من وسع كل شيء علماً. (٩: ٩٠٧)

الحاسبين

ثم رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلِيَهُمُ الْحَقَّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ
الْخَرِيعُ الْحَكِيمُ.

ابن عباس: إذا حاسب فحسابه سريع. (١١١)
مثله الواحدي. (٢: ٢٨٢)

الطبري: هو أسرع من حسب عدديكم وأعمالكم
وأحالككم، وغير ذلك من أموركم أيها الناس، وأحصاها
وعرف مقاديرها ومبالغها، لأنه لا يحسب بتقديري،
ولكنه يعلم ذلك، ولا يخفى عليه منه خافية، ولا يعزب
عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر
من ذلك ولا أكبر، إلا في كتاب مبين. (٧: ٢١٨)

الماوردي: يحتمل وجهين:

(١) كذا، والظاهر «محصين» من الإحصاء، كما جاء عن
الخطبي والشربيني.

أحدهما: يعني سرعة الحكم بين العباد لتعجيل الفصل، وعبر عن الحكم بالحساب من تحقيق المستوفي بهما من قليل وكثير.

والثاني: وهو الظاهر أنه أراد سرعة محاسبة العباد على أعمالهم.

ويحتمل مراده بسرعة حسابه وجهين:

أحدهما: إظهار قدرته بتعجيل ما يعجز عنه غيره. والثاني: أنه يُبين به تعجيل ما يستحق عليه من ثواب، وتعجيل ما يستحق على غيره من عقاب، جمعا بين إنصافه وانتصافه. (١٢٥: ٢)

الطوسي: روي أنه تعالى يحاسب عباده على مقدار حُلب شاة؛ وذلك يدل على أنه لا يحتاج أن يكلفهم منقبة وآلة على ما يقوله المشبهة، لأنهم لو كان كذلك لاحتاج أن يتناول زمان محاسبته، لو أنه يشغله محاسبته عن محاسبة غيره. وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قيل له: كيف يحاسب الله الخلق وهم لا يرونه؟ قال: كما يرذلهم ولا يرونه.

والمعنى في الآية أنه تعالى أحصى الحاسبين لما أحصى الملائكة وتوفوا من الأنفس، لا ينفق عليه من ذلك خافية، ولا يحتاج في عدّه إلى فكر وظهر.

(١٧٢: ٤)

نحو الطبرسي.

البغوي: أي إذا حاسب فحسابه مريع، لأنه لا يحتاج إلى فكرة وروية وعقيدة. (١٢٠: ٢)

نحو القرطبي (٧: ٧)، والخازن (١١٨: ٢)، والشريفي (٤٢٦: ١).

المتبدي: [نحو البغوي وأضاف:]

وحسابه أسرع من لمح البصر. (٣٨٢: ٣)

الزمخشري: لا يشغله حساب عن حساب.

(٢٥: ٢)

ابن عطية: متوجه على أن الله عز وجل حسابه لبيده صادر عن علمه بهم، فلا يحتاج في ذلك إلى إعداد، ولا تكلف سبحانه لأرب غيره. (٣٠١: ٢) الفخر الرازي: احتج المجتبي بهذه الآية على حدوث كلام الله تعالى، قال: لو كان كلامه قديما لوجب أن يكون متكلما بالحاسبة الآن، وقبل خلقه. وذلك محال، لأن الحاسبة تقتضي حكاية عمل تقدم، وأصحابنا صاروه بالعلم، فإنه تعالى كان قبل الخلق عالما بأنه سيوجد، وبعد وجوده صار عالما بأنه قبل ذلك ووجد، فلم يلزم منه تغير العلم، فلم لا يجوز مثله في الكلام؟ والله أعلم.

اختلفوا في كيفية هذا الحساب، ففهم من قال: إنه تعالى يحاسب الخلق بنفسه دفعة واحدة، لا يشغله كلام عن كلام، ومنهم من قال: بل يأمر الملائكة حتى أن كل واحد من الملائكة يحاسب واحدا من العباد، لأنه تعالى لو حاسب الكفار بنفسه لتكلم بهم، وذلك باطل، لقوله تعالى في صفة الكفار: (وَلَا يُكَلِّمُهُمْ) وأما الحكماء فلم يخلص كلام في تفسير هذا الحساب، وهو أنه إنما يتخلص بتقديم مقدمتين:

فالمقدمة الأولى: أن كثرة الأفعال وتكررها توجب حدوث الملكات الراسخة القوية الثابتة، والاستقراء التام يكشف عن صحة ما ذكرناه. ألا ترى أن كل من

كانت مواظبته على عمل من الأعمال أكثر، كان رسوخ الملكة الثابتة على ذلك العمل منه فيه أقوى!

المقدمة الثانية: أنه لما كان تكرّر العمل بموجب حصول الملكة الراسخة، وجب أن يكون لكل واحد من تلك الأعمال أثر في حصول تلك الملكة، بل كان يجب أن يكون لكل جزء من أجزاء العمل الواحد أثر بوجه ما في حصول تلك الملكة، والعقلاء ضربوا لهذا الباب أمثلة:

المثال الأول: أنا لو فرضنا سفينة عظيمة بحيث لو أُلقي فيها مائة ألف من، فإنها تغوص في الماء بقدر شبر واحد. فلو لم يُلْقَ فيها إلا حبة واحدة من الحنطة، فهذا القدر من إلقاء الجسم الثقيل في تلك السفينة بموجب غوصها في الماء بمقدار قليل، وإن قلّت وبلغت في القلّة إلى حيث لا يدرىها الحس ولا يضبطها الخيال.

المثال الثاني: أنه ثبت عند الحكماء أن الهياكل أنسكاها الطبيعية كرات، فسطح الماء يجب أن يكون كرة، والقيسي المشابهة من الدوائر المحيطة بالمركز الواحد متفاوتة، فإن تحذب القوس الحاصل من الدائرة العظمى، يكون أقلّ من تحذب القوس المشابهة للأولى من الدائرة الصغرى. وإذا كان الأمر كذلك فالكوز إذا ملأ من الماء، ووضع تحت الجبل، كانت حديدية سطح ذلك الماء أعظم من خديته عند ما يوضع الكوز فوق الجبل، ومتى كانت الحديدية أعظم وأكثر كان احتمال الماء بالكوز أكثر. فهذا يوجب أن احتمال الكوز للماء حال كونه تحت الجبل أكثر من احتماله للماء حال كونه فوق الجبل، إلا أن هذا القدر من التفاوت بحيث لا يبلي بإدراكه الحس والخيال، لكونه في غاية القلّة.

والمثال الثالث: أن الإنسانين اللذين يقف أحدهما بالقرب من الآخر، فإن رجلهما يكونان أقرب إلى مركز العالم من رأسهما، لأن الأجرام الثقيلة تنزل من فضاء المحيط إلى ضيق المركز، إلا أن ذلك القدر من التفاوت لا يبني بإدراكه الحس والخيال.

فإذا عرفت هذه الأمثلة، وعرفت أن كثرة الأفعال توجب حصول الملكات، فنقول: لا فعل من أفعال الخير والنشر بقليل ولا كثير، إلا ويقتد حصول أثر في النفس: إما في السعادة، وإما في الشقاوة، وعند هذا ينكشف بهذا البرهان القاطع صحة قوله تعالى: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ الزلزال: **الماء**، ولما ثبت أن الأفعال توجب حصول الملكات والأفعال الصادرة من اليد، فهي المؤثرة في حصول الملكة المخصوصة. وكذلك الأفعال الصادرة من الرجل، فلا جرم تكون الأيدي والأرجل شاهدة يوم القيامة على الإنسان، بمعنى أن تلك الآثار النفسية، إنما حصلت في جواهر النفوس، بواسطة هذه الأفعال الصادرة عن هذه الجوارح. فكان صدور تلك الأفعال من تلك الممارسة المخصوصة جاريًا مجرى الشهادة، لحصول تلك الآثار المخصوصة في جواهر النفوس.

وأما الحساب: فالمقصود منه معرفة ما بقي من المدخل والمخرج. ولما بينّا أن لكل ذرة من أعمال الخير والنشر أثرًا في حصول هيئة من هذه الهيئات في جواهر النفس: إما من الهيئات الزاكية الطاهرة أو من الهيئات الذمومة الخسيسة. ولا شك أن تلك الأعمال كانت مختلفة، فلا جرم كان بعضها يتعارض ببعض، ويعد

حصول تلك المعارضات بقي في النفس قدر مخصوص من الخلق الحميد، وقدر آخر من الخلق الذميمة، فإذا مات الجسد ظهر مقدار ذلك الخلق الحميد، ومقدار ذلك الخلق الذميمة، وذلك الظهور إنما يحصل في الآن الذي لا يقسم، وهو الآن الذي فيه ينقطع تعلق النفس من البدن، فعبر عن هذه الحالة بسرعة الحساب، فهذه أقوال ذكرت في تطبيق الحكمة النبوية على الحكمة الفلسفية، وافه العالم بحقائق الأمور.

نحوه النيسابوري.

النسفي: لا ينغله حساب عن حساب، يحاسب جميع الخلق في مقدار حُلب شاة. (١٦: ٢١)

الجزوسي: يحاسب جميع الخلق في أسرع زمان وأقصره، لا ينغله حساب من حساب ولا شأ في شأن، لا يتكلم بآلة، ولا يحتاج إلى فكرة ودروية وعقد يد، ومعنى الحاسبة: تعريف كل واحد ما يستحقه من ثواب وعقاب.

قال بعض العلماء: الحاسبة لتقدير الأعمال، والوزن لإظهار مقاديرها، فيقدم الحساب على الميزان، ولهذا لا ميزان لمن يدخل الجنة بلا حساب.

واعلم أن الحشر والحساب لا يكون على وجه الأرض، وإنما يكون في الأرض المبذلة، وهي أرض بيضاء كالفضة لم يسفك فيها دم، ولم يظلم عليها أحد، فإذا ثبت الحشر والحساب، وأن الله تعالى هو الحاسب، وجب على العاقل أن يحاسب نفسه قبل أن يناقش في الحساب، لأنه هو التاجر في طريق الآخرة وبضاعته عمده، وربحه صرف عمده في الطاعات والعبادات.

وحُسرانه صرفه في المعاصي والشبهات، ونفسه شريكه في هذه التجارة، وهي وإن كانت تصلح للخير والشر لكنها أميل وأقبل إلى المعاصي والشهوات، فلا بد له من مراقبتها ومحاسبتها. (٤٦: ٣)

الآلوسي: يحاسب جميع الخلق بنفسه في أسرع زمان وأقصره، ويلزم هذا أن لا ينغله حساب عن حساب ولا شأن عن شأن. وفي الحديث: أنه تعالى يحاسب الكل في مقدار حُلب شاة، وفي بعض الأخبار: في مقدار نصف يوم.

وذهب بعضهم إلى أنه تعالى لا يحاسب الخلق بنفسه بل يأمر سبحانه الملائكة عليهم السلام فيحاسب كل واحد منهم ويحكم من العباد.

وذهب آخرون إلى أنه عز وجل إنما يحاسب المؤمنين بنفسه، وأما الكفار فتحاسبهم الملائكة، لأنه تعالى لو حاسبهم لتكلم بهم، وذلك باطل، لقوله تعالى في صفتهم: (وَلَا يُكَلِّمُهُم).

وأجاب الأولون عن هذا بأن المراد: أنه تعالى لا يكلمهم بما يفهمهم، فإن طواهر الآيات ومنها ما تقدم في هذه السورة من قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ فِي عَصَاهُمْ﴾ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا آيِنَ شَرِّ كَاوُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُرَاعُونَ﴾ الأنعام: ٢٢، وقوله سبحانه: ﴿وَلَوْ تَرَى إِذْ وَقَفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَتَيْتُ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾ الأنعام: ٣٠، تدل على تكليمه تعالى لهم في ذلك اليوم.

ثم إن كيفية ذلك الحساب مما لا يحيط بتفصيلها عقول البشر من طريق الفكر أصلاً، وليس لنا إلا الإيمان

به . مع تفويض الكيفية وتفصيلها إلى عالم القيس والشهادة . (١٧٨ : ٧)

وشيدر ضاً: فسر كونه تعالى ﴿أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ﴾ بأنه يحاسب العباد كلهم في أسرع زمن وأقصره . لا يشغله حساب أحد عن حساب غيره . لأنه لا يشغله شأن عن شأن . فاسم التفضيل فيه على غير بابيه . إذ لا يحاسب هنا لك غيره . أو هو بالنسبة إلى المحاسبين أو المحاسبين في غير الآخرة .

ولفظ (الْحَاسِبِينَ) اسم الفاعل من «حَسَبَ» الثلاثي لا من «حَاسَبَ» . والمجرب : مصدر لكل منهما . يقال : حَسَبَ حَسَبًا وحَسَبًا وحَاسَبَهُ حَاسِبَةً وحَسَابًا . والمحاسبة أو الحساب في المعاملة مبنى على الحسب . والحساب الذي هو العدد والإحصاء . لأنَّ المحاسب يُحصى على من يحاسبه العدد في المال . أو ما ينط به من الأفعال . والمراد هنا : أنه أسرع المحاسبين إحصاء للأعمال . ومحاسبة عليها . (٤٨٧ : ٧)

سَيِّدُ قُطْبٍ : إنَّ الحساب والميزان والحكم في الآخرة . إنما يقوم على عمل النَّاس في الدنيا . ولا يحاسب النَّاس على ما اجتروا في الدنيا إلا أن تكون هناك شريعة من الله تعيَّن لهم ما يحل وما يحرم . بما يحاسبون يوم القيامة على أساسه . وتوحد المحاسبة في الدنيا والآخرة على هذا الأساس .

فأما حين يحكم النَّاس في الأرض بشريعة غير شريعة الله . فعلام يحاسبون في الآخرة ؟ أيحاسبون وفق شريعة الأرض البشرية التي كانوا يحكمون بها . ويتعاضدون إليها ؟ أم يحاسبون وفق شريعة الله السماوية

التي لم يكونوا يحكمون بها . ولا يتعاضدون إليها ؟

إنه لابد أن يتبين النَّاس أنَّ الله يحاسبهم على أساس شريعته هو . لا شريعة العباد . وأنهم إن لم يتعلموا حياتهم . وقيموا معاملاتهم . كما يقيمون شعائرهم وعباداتهم . وفق شريعة الله في الدنيا . فإنَّ هذا سيكون أول ما يحاسبون عليه بين يدي الله . وأنهم يومئذ سيحاسبون على أنهم لم يتخذوا الله سبحانه إلهًا في الأرض . ولكنهم اتخذوا من دونه آربًا متفرقة .

وأنهم محاسبون إذن على الكفر بالوحيَّة الله أو الشُّرك به . باتباعهم شريعته في جانب العبادات والشعائر . واتباعهم شريعة غيره في النظام الاجتماعي والتشبيهي والاقتصادي . وفي المعاملات والارتباطات . وأنه لا يضر أن يُشرك به . ويفر ما دون ذلك لمن يشاء . (١١٢٣ : ٢١)

مُعْجِزَةٌ : بحاسب وبحكم . وينفذ في أقصر أمد . لأنَّ الحقَّ جلِّي . والحكم مبرم . والمجزأ مُعَدَّ . وكلُّ شيء يتم بمجرّد الإرادة . (٢٠٢ : ٣)

مكارم الشيرازي : لقد جاء في بعض الروايات «أنه سبحانه يحاسب جميع عباده في مقدار حَلَب شاة» أي أن ذلك لا يتجاوز فترة حَلَب شاة .

وكما قلنا في تفسير الآية : ٢٠١ من سورة البقرة : إنَّ إجراء الحساب من الشريعة بحيث إنه يمكن أن يتم في لحظة واحدة بالنسبة للجميع . بل إنَّ ذكر فترة حَلَب شاة في الرواية المذكورة يقصد منه بيان قصر الزمن اللازم لذلك . وعلى هذا نقرأ في رواية أخرى : «إنَّ الله تعالى يحاسب الخلائق كلهم في مقدار لمح البصر» .

والدليل على ذلك هو ما ذكرناه في تفسير هذه الآية، وهو أن أعمال الإنسان تؤثر في وجوده وفي وجود الكائنات المحيطة به تمامًا، مثل الماكينة التي تجعل مقدار حركتها في عداد متصل بها.

وبتعبير أوضح، لو كانت هناك أجهزة دقيقة جدًا لاستطاعت أن تقرأ في عين الإنسان عدد النظرات الآتية التي نظرتها، وتقرأ على الألسنة عدد الأكاذيب والافتراءات والتهم والطمعون التي اقترفتها، أي أن كل عضو من أعضاء الجسم فيه - بالإضافة إلى روحه - جهاز حاسب يكشف الحساب في لحظة واحدة.

وإذا جاء في بعض الروايات أنه محاسبة المسؤولين والأغنياء بطول يوم القيامة، فإن هذا لا يعني في الواقع طول زمن الحساب، بل هو طول زمن المحاسبة عليهم، إذ إنهم لابد لهم من الإجابة على الأسئلة الكثيرة التي تُطرح عليهم بشأن الأعمال التي ارتكبوها، أي أن تحمل مسؤولياتهم ولزوم إجابتهم على الأسئلة لإتمام المحاسبة عليهم، هي التي تُطيل زمن محاسبتهم.

يؤلف مجموع هذه الآيات درسًا تربويًا كاملاً لعباد الله، في إحاطة علمه تعالى بأصغر ذرات هذا العالم وبأكبرها وقدرته وقهره لعباده، ومعرفة بجميع أعمال البشر، وقيام كسبة أسماء بحفظ أعمال الناس وقبض أرواحهم في لحظات معينة بالنسبة لكل منهم، وبمحاسبهم يوم القيامة، ومن ثم محاسبتهم محاسبة دقيقة وسريعة. هناك من يؤمن بمجموع هذه المسائل، ثم لا يراقب أعماله، ويظلم دون وأزع، ويكذب، ويفتري، ويعتدي على الآخرين؟

هل يجتمع كل هذا مع الإيمان والاعتقاد على صيد واحد؟ (٢٩٨: ٤١)

سَبِيْعُ الْحِسَابِ

١- أُولَئِكَ هُم نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ. البقرة: ٢٠٢

الإمام علي عليه السلام: معناه أنه يحاسب الخلق دفعة كما يرزقهم دفعة. (الطوسي ٢: ١٧٤)

مثل كيف يحاسب الله سبحانه الخلق ولا يروونه؟ قال: كما يرزقهم الله ولا يروونه. (الكاشاني ١: ٢١٨)

الحسن: أسرع من لمح البصر. (التعليق ٢: ١١٧)
الإمام العسكري عليه السلام: لأنه لا يشغله شأن عن شأن، ولا محاسبة أحد من محاسبة آخر، فإذا حاسب واحدًا فهو في تلك الحال محاسب للكل، يترجم حساب الكل بتمام حساب واحد. وهو كقوله: ﴿وَمَا خَلَقَكُمْ وَلَا يَفْتَكُمُ إِلَّا كُنُفٌ وَأَجْدَةٌ﴾ لقمان: ٢٨، لا يشغله خلق واحد عن خلق آخر، ولا بحث واحد عن بحث آخر.

(٦٠٦)

الطبري: إنه محيط بعمل الفريقين كليهما، اللذين من مسألة أحدهما: ﴿وَرَبُّنَا إِنَّا فِي الدُّنْيَا﴾ ومن مسألة الآخر: ﴿وَرَبُّنَا إِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقَدْ آتَيْنَا الْآخِرَةَ حَسَنَةً﴾ فحصل له بأسرع الحساب، ثم إنه جاز كلا الفريقين على عمله.

ولما وصف جل ثناؤه نفسه بسرعة الحساب، لأنه جل ذكره يحصي ما يحصى من أعمال عباده بنير عقده أصابع، ولا فكر، ولا روية فعل العبرة الضعفة من

المخلوق، ولكنه لا يملأ عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يعزب عنه مثقال ذرة فيها، ثم هو مجاز عباده على كل ذلك، فلذلك جعل ذكره امتدح بسرعة الحساب، وأخبر خلقه أنه ليس لهم مثل، فيحتاج في حسابه إلى عقد كفت أو وعي صدر. (٣٠٢: ٢)

الزَّجَّاجُ: المعنى أنه قد علم ما للحاسب وما عليه قبل توقيفه على حسابه، فالفائدة في الحساب: علم حقيقته. وقد قيل في بعض التفسير: إن حساب العبد أسرع من لمح البصر. والله أعلم. (٢٧٥: ١)

نحوه التَّعَاسُ: (١٤٤: ١)

الشَّريف المرتضى: إن سأل سائل عن قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ سَرِيعٌ الْحِسَابِ﴾ فيقال: أي عُدَّح في سرعة الحساب، وليس بظاهر وجه المدح فيه؟ الجواب: قلنا: في ذلك وجوه:

أولها: أن يكون المعنى أنه سريع الجازاة للعبادة على أعمالهم، وأن وقت الجزاء قريب وإن تأخر، ويجري بحري قوله تعالى: ﴿وَمَّا أَمَرَ الشَّاعِرُ إِلَّا تَكْفُحَ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ﴾ النحل: ٧٧.

وأيضا جاز أن يعبر عن الجازاة أو الجزاء بالحساب، لأن ما يجازى به العبد هو كفته لفعله ولمقداره، فهو حساب له إذا كان مماثلاً مكافئاً.

ومما يشهد بأن في الحساب معنى الكفاية والمكافأة قوله تعالى: ﴿جَزَاءُ مِنْ رَبِّكَ عَطَاءٌ حَسَبًا﴾ التبا: ٣٦. أي عطاء كافياً، ويقال: أحسبني الطعام يحسبني إحساباً، إذا كفاني. [ثم استشهد بشعر]

وثانيها: أن يكون المراد أنه عز وجل يحاسب المخلوق

جميعاً في أوقات يسيرة، ويقال: إن مقدار ذلك مقدار خَلْبِ شاة، لأنه تعالى لا يشغله محاسبة بعضهم عن محاسبة غيره، بل يكلمهم جميعاً ومحاسبهم كلهم على أعمالهم في وقت واحد، وهذا أحد ما يدل على أنه تعالى ليس بحسب، وأنه لا يحتاج في فعل الكلام إلى آلة، لأنه لو كان بهذه الصفات - تعالى عنها - لما جاز أن يخاطب اثنين في وقت واحد بمخاطبتين مختلفتين، ولكان خطاب بعض الناس يشغله عن خطاب غيره، ولكانت مدة محاسبته للمخلوق على أعمالهم طويلة غير قصيرة، كما أن جميع ذلك واجب في المحدثين الذين يفكرون في الكلام إلى الآلات.

ونالها ما ذكره بعضهم من أن المراد بالآية أنه سريع العلم بكل محسوب، وأنه لما كانت عادة بني الدنيا أن يستعملوا الحساب والإحصاء في أكثر أمورهم، أعظم الله تعالى أنه يعلم ما يحسبون بغير حساب، وإنما سمي العلم حساباً، لأن الحساب إنما يراد به العلم.

وهذا جواب ضعيف، لأن العلم بالحساب أو المحسوب لا يسمى حساباً، ولو سمي بذلك لما جاز أيضاً أن يقال: إنه سريع العلم بكذا، لأن علمه بالأنبياء مما لا يتجدد فيوصف بالسرعة.

ورابعها: أن الله تعالى سريع القبول لدعاء عباده والإجابة لهم؛ وذلك أنه يسأل في وقت واحد سؤالات مختلفة، من أمور الدنيا والآخرة، فيجزى كل عبده بمقدار استحقاقه ومصلحته، فيوصل إليه عند دعائه وسأله ما يستوجبه بمقدار ومقدار، فلو كان الأمر على ما يتعارفه الناس لطال العدد واتصل الحساب، فأعلمنا تعالى أنه

سريع الحساب، أي سريع القبول للدعاء بغير إحساس وبحسب عن المقدار الذي يستحقه الداعي، كما يبحث المخلوقون للحساب والإحصاء.

وهذا الجواب مبني أيضاً على دعوى أن قبول الدعاء لا يستلزم حساباً في لغة ولا عرق ولا شرع، وقد كان يجب على من أجاب بهذا الجواب أن يستشهد على ذلك بما يكون حجة فيه، وإلا فلا طائل فيما ذكره.

ويمكن في الآية وجه آخر، وهو أن يكون المراد بها الحساب: محاسبة الخلق على أعمالهم يوم القيامة وموافقتهم عليها، وتكون الفائدة في الإخبار بسرعه الإخبار عن قرب الساعة، كما قال تعالى: ﴿سَرِيعُ الْعِقَابِ﴾.

وليس لأحد أن يقول: فهذا هو الجواب الأول الذي حكيموه، وذلك أن بينهما فرقاً، لأن الأول مبني على أن (الحساب) في الآية هو الجزاء والمكافأة على الأعمال، وفي هذا الجواب لم يخرج الحساب عن بابه وعن معنى المحاسبة، والمقابلة بالأعمال وترجيحها، وذلك غير الجزاء الذي يقضي الحساب إليه.

وقد طعن بعضهم في الجواب الثاني مسترضاً على أبي عليّ المحسّاني في اعتياده إتياء، بأن قال: مخرج الكلام في الآية على وجه الوعيد، وليس في حقه الحساب وسرعة زمانه ما يقتضي زجراً، ولا هو مما يتوعد بمنله؛ فيجب أن يكون المراد الإخبار عن قرب أمر الآخرة، والمجازاة على الأعمال.

وهذا الجواب ليس أبوعليّ هو المبتدئ به، بل فقه حكي عن الحسن البصري، واعتمده أيضاً قطرب بن

المستثير التميمي، وذكره المفضل بن سلمة، وليس الطعن الذي حكاه عن هذا الطاعن يبطل له، لأنه اعتمد على أن مخرج الآية مخرج الوعيد، وليس كذلك، لأنه تعالى قال: ﴿فَمَنْ النَّاسُ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ ۚ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا ۚ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ البقرة: ٢٠٠-٢٠٢.

فالآية بالظاهر أن يكون الكلام وعداً بالقواب، وراجعاً إلى الذين يقولون: ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾، أو يكون راجعاً إلى الجميع، فيكون المعنى: أن للجميع نصيباً مما كسبوا، فلا يكون وعيداً خالصاً، بل إما أن يكون وعداً خالصاً أو وعداً ووعيداً.

قل الله لو كان وعيداً خالصاً على ما ذكر الطاعن، لكان لقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾، على تأويل من أراد قصر الزمان، وسرعة المواقفة وجه وتعلق بالوعد والوعيد؛ لأن الكلام على كل حال مستضمن لوقوع المحاسبة على أعمال السباد، والإحاطة بخيرها وشرها، وإن وُصف (الحساب) مع ذلك بالسرعة، وفي هذا ترغيب وترهيب لا محالة، لأن من علم أنه يحاسب بأعماله، ويواقف على جميلها وقبيحها، انزجر عن القبيح ورغب في فعل الواجب.

فهذا يُنصّر الجواب، وإن كنا لاندفع أن في حمل الحساب على قرب المجازاة، أو قرب المحاسبة على الأعمال ترغيباً في الطاعات وزجراً عن المنهات:

فالتأويل الأول أشبه بالظاهر ونسق الآية، إلا أن التأويل الآخر غير مدفوع أيضاً ولا مردول. (١١: ٣٨٩)
 التعليلي: يعني إذا حاسب فحسابه سريع. لأنه لا يحتاج إلى تفديد ولا وعي منه، ولا روية ولا فكرة. (٢: ١١٧)
 الطوسي: يعني في العدل من غير حاجة إلى خط ولا عقد، لأنه عز وجل عالم به، وإنما يحاسب العدل مظهرة في العدل، وإحالة على ما يوجه الفعل من خير أو شر، والسرعة هو العمل القصير المدة. [إلى أن قال] وأحسني من العطاء إحساناً، أي كفاي (عطاء جنتاً) الثبا: ٣٦، أي كافياً.

والحشيان: سهام صفار، وقيل: منه ﴿ويزيل عليهما حشيتاً من السماء﴾ الكهف: ٤١، وقيل: عذاباً والمحشية: وسادة من آدم، والمحشيف: بئرة مثل كدرة.

وحسب الزجل: ما أثر آياته. وأصل ذلك بحسب ما أوليتني، وحسبي، أي يكفيني، ﴿ويزدني من نساء يفرّ حساب﴾ البقرة: ١١٢، أي بغير تضيق، ﴿النسوس واللقم بحشيان﴾ الرحمن: ٥، أي قدر لها موافقت معلومة لا يدونها.

والتحسب: دفن الميت في الحجارة، وأصل الباب: الحساب.

والحشيان: الخن، لأنه كالنساب في الاعتماد به، والعمل به على بعض الوجوه. (٢: ١٧٤)

البغوي: [نحو التعليلي وأضاف:]

وقيل: معناه إتيان القيامة قريب، لأن ما هو كائن

لاحالة فهو قريب. (١١: ٣٦٠)

نحو الشريف: (١١: ١٣٤)

الزمنخصري: يوشك أن يقيم القيامة ويحاسب العباد، فيادروا إكثار الذكر وطلب الآخرة، أو وصف نفسه بسرعة حاسب الخلائق على كثرة عددهم وكثرة أعمالهم، ليدل على كمال قدرته ووجوب الخذر منه. وروي أنه يحاسب الخلق في قدر حطب الشاة، وروي في مقدار فواق نافذة. وروي في مقدار لحة. (١١: ٣٥١)
 نحوه التضاوي (١١: ١١٠)، والنسب (١١: ١٠٣)، وأبو السمو (١١: ٢٥٣)، وطه الدرة (١١: ٣١٦).

ابن عطية: [نحو التعليلي وأضاف:]

وقيل: (الحساب) هنا المجازة، كأن المجازي ينفذ أجراء العمل ثم يجازي بمنها، وقيل: معنى الآية: سريع يحسب يوم الحساب، فالمقصد بالآية: الإنذار بيوم القيامة. (١١: ٢٧٧)

الطبرسي: [قال نحوه الشريف المرتضى في الوجهين الأولين وأضاف:]

ونالتها: أن معناه أنه تعالى سريع القبول لدعاء هؤلاء، والإجابة لهم من غير احتباس فيه، وبحث عن المقدار الذي يستحقه كل داع، كما يحتسب المخلوقون للإحصاء والاحتساب.

ويقرب فيه ما روي عن ابن عباس أنه قال: يريد أنه لا حساب على هؤلاء، وإنما يحطون كتبهم بأيمانهم، فيقال لهم: هذه سيئاتكم، قد تجاوزت بها عنكم، وهذه حسناتكم قد ضعتها لكم. (١١: ٢٩٨)

الفخر الرازي: أمّا قوله تعالى: ﴿والله سريع

الحِسَابُ» ففيه مسائل: المسألة الأولى: [ذكر معنى «الحساب» في اللغة]

المسألة الثانية: اختلف الناس في معنى كون الله تعالى محاسبًا لخلقه على وجوه: أحدها: أن معنى (الحِسَاب) أنه تعالى يعلمهم ما لهم وعليهم، بمعنى أنه تعالى يخلق العلوم القمورورية في قلوبهم بمقادير أعمالهم وكتباتها وكيفياتها، وبمقادير ما لهم من الثواب والعقاب. قالوا: ووجه هذا الجاز أن الحساب سبب لحصول علم الإنسان بهاله وعليه، بإطلاق اسم الحساب على هذا الإعلام يكون إطلاقًا لاسم السبب على المسبب. وهذا جاز مشهور.

والقول الثاني: أن المحاسبة عبارة عن المجازاة، يقال تعالى: ﴿وَكَايْنٍ مِنْ قَوْمِي غَسَقَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَعَاثَتْهَا حِسَابًا شَدِيدًا﴾ [الطلاق: ٨]. ووجه الجازية أن الحساب سبب للأخذ والإعطاء، وإطلاق اسم السبب على المسبب جائز، فحسن إطلاق لفظ الحساب عن المجازاة.

والقول الثالث: أنه تعالى يُكَلِّمُ المعبود في أحوال أعمالهم وكيفية ما لها من الثواب والعقاب، فمن قال: إن كلامه ليس بحرف ولا بصوت، قال: إنه تعالى يخلق في أذن المكلف سمعًا يسمع به كلامه القديم، كما أنه يخلق في عينه رؤية يرى بها ذاته القديمة، ومن قال: إنه صوت، قال: إنه تعالى يخلق كلامًا يسمع كل مكلف: إما بأن يخلق ذلك الكلام في أذن كل واحد منهم، أو في جسم يقرب من أذنه بحيث لا تبلغ قوة ذلك الصوت أن تمنع الغير من فهم ما كُتِّفَ به. فهذا هو المراد من كونه تعالى

محاسبًا لخلقه.

المسألة الثالثة: ذكروا في معنى كونه تعالى سريع

الحساب وجوهًا:

أحدها: أن محاسبته ترجع: إما إلى أنه يخلق علومًا ضرورية في قلب كل مكلف بمقادير أعماله ومقادير ثوابه وعقابه، أو إلى أنه يوصل إلى كل مكلف ما هو حقه من الثواب، أو إلى أنه يخلق سمعًا في أذن كل مكلف، يسمع به الكلام القديم، أو إلى أنه يخلق في أذن كل مكلف صوتًا دالًّا على مقادير الثواب والعقاب. وعلى الوجوه الأربعة فيرجع حاصل كونه تعالى محاسبًا إلى أنه تعالى يخلق شيئًا، ولما كانت قدرة الله تعالى متعلقة بجميع الممكنات، ولا يتوقف تخليفه وإحداثه على معنى مادة ولا مدة ولا آلة، ولا يشغله شأن عن شأن، لا جرم كان قادرًا على أن يخلق جميع الخلق في أقل من لحظة البصر. وهذا كلام ظاهر، ولذلك ورد في الخبر: أن الله تعالى يحاسب الخلق في قدر خَلْبِ ناقة.

وثانيها: أن معنى كونه تعالى (سريع الحساب) أنه سريع القبول لدعاء عباده والإجابة لهم؛ وذلك لأنه تعالى في الوقت الواحد يسأله السائلون، كل واحد منهم أشياء مختلفة من أمور الدنيا والآخرة فيعطى كل واحد مطلوبه من غير أن يشغله عليه شيء من ذلك. ولو كان الأمر مع واحد من المخلوقين لطال الفقد، وانصل الحساب، فأعلم الله تعالى أنه (سريع الحساب) أي هو عالم بجملة سؤالات السائلين، لأنه تعالى لا يحتاج إلى تأخير، ولا إلى فكرة وروية. وهذا معنى الدعاء المأثور: «يا من لا يشغله شأن عن شأن».

وحاصل الكلام في هذا القول: أن معنى كونه تعالى (سريع الحساب): كونه تعالى عالماً بجميع أحوال المخلوق وأعمالهم. ووجه المجاز فيه أن الحاسب إنما يحاسب ليحصل له العلم بذلك الشيء، فالحساب سبب لمحصل العلم، فأطلق اسم السبب على المسبب.

ونالها: أن محاسبة الله سريعة، بمعنى آنية لامحالة، كما قال عز وجل: ﴿إِنَّمَا تُوعَدُونَ نَصَابِقُ ■ زَانُ الدِّينِ لَوَاقِعٌ﴾ الذاريات: ٦٥.

وكل ما هو آت أمث، فكأنه قيل: إن الساعة التي فيها الجزاء والحساب قريبة.

نحو القرطبي (٢: ٤٣٤)، والخازن (١: ١٥٩).

أبو حيان: ظاهره الإخبار عنه تعالى بسرعة حسابه وسرعته بانقضائه عجلة كقصد مدته، [ويفعل] الأقوال ثم قال:

وقيل: سرعة الحساب تعالى رحمة وكثرة نعمها لا تنب ولا تنقطع، وروي ما يقاربه عن ابن عباس.

وظاهر سياق هذا الكلام عموم الحساب للكافر والمؤمن؛ إذ جاء بعد ما ظاهره أنه للطائعين، ويكون حساب الكفار تقريباً وتوبيخاً، لأنه ليس له حصة في الآخرة يجزي بها، وهو ظاهر قوله: ﴿وَلَمْ أَذِرْ مَا جَنَابِيهِ﴾ الحاقة: ٢٦.

وقال الجمهور: الكفار لا يحاسبون، قال تعالى: ﴿فَلَا تُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَزَنًا﴾ الكهف: ١٠٥، ﴿وَقَدْ مَنَّا عَلَى مَا عَمِلُوا مِنْ غَنَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا﴾ الفرقان: ١٢، وظاهر نقل الموازين وختتها وما ترتب عليها في الآيات الواردة في القرآن، شمول الحسنات للبر والفاجر والمؤمن

والكافر. (٢: ١٠٦)

الكاشاني: يحاسب الخلاق كلهم على كثرتهم وكثرة أعمالهم في مقدار لمح البصر، كما ورد في الخبر، [ثم ذكر الأخبار وقال:]

ولسرعة الحساب معنى آخر يجتمع مع هذا المعنى ويؤيده، وهو أن الله يحاسب العبد في الدنيا في كل آن ولحظة، فيجزيه على عمله في كل حركة وسكون، ويكافئ طاعته بالتوقيفات ومحاسبه بالخذلانات، فالخير يجر الخير والشر يدعو إلى الشر، ومن حاسب نفسه في الدنيا عرف هذا المعنى، ولهذا ورد «حاسبوا أنفسكم قبل أن تموتوا» وهذا من الأسرار التي لا يمتها إلا المفلطرون. (١: ٢١٨)

البرزخوي: (والحساب) يراد به نفس الجزاء على الأعمال، فإن الحساب سبب للأخذ والعطاء، وإطلاق اسم السبب على المسبب جائز شائع، أي يحاسب العباد على كثرتهم وكثرة أعمالهم في مقدار لحظة، لعدم احتياجه إلى عقد يد، أو وعي صدر أو نظر وفكر، فاحذروا من الإخلال بطاعة من هذا شأن قدرته، أو يوشك أن يقيم القيامة ومحاسب الناس. (١: ٢٢٠)

الآلوسي: [نحو البرزخوي وأضاف:] والمحاسبة إنما على حقيقتها، كما هو قول أهل الحق: من أن النصوص على ظاهرها ما لم يصرف عنها صارف، أو مجاز عن خلق علم ضروري فيهم بأعمالهم وجزائهم كم وكيفاً، أو مجازاتهم عليها هذا. (٢: ٩١) القاسمي: [ثم بمعنى سريع في الحساب كسريع في السير، فالجملة تذييل لقوله: (أولئك...) يعني أنه

يهازهم على قدر أعمالهم وكسبهم ولا يتسغله شأن،
لأنه سريع في الحاسبة، أو بمعنى سريع حسابه، كحسب
الوجه، فالجملة تذييل لقوله: ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ
أَبَاءَكُمْ...﴾ البقرة: ٢٠٠، يعني يوشك أن يقيم القيامة
ويحاسب العباد، فبادروا إكثار الذكر وطلب الآخرة
باكتساب الطاعات والحسنات. (٥: ٣)
رشيد رضا: يوفي كل كاسب أجره عقب عمله
بحسبه، لأن سُنَّته مضت بأن تكون الرغائب آثار
الأعمال، فهو يوفي كل عامل عمله بلا إبطاء.

وكما يكون الجزاء سريعاً في الدنيا كذلك يكون في
الآخرة، فإن أثر الأعمال الصالحة يظهر للسرعة عقب
الموت، وهو أول قدم يضعها في باب عالم الآخرة.
وهذا أحسن بيان لما قالوه في تفسير (سريع)
الحساب من أنه: إجابة الدعاء.
والأكثرون على أن المراد حساب الآخرة، وانطلقوا
في كيفية ذلك على أقوال، أقربها إلى التصور: أن سرعة
الحساب عبارة عن إطلاع كل عامل على عمله أو
إعلامه بما له مما كسب، وما عليه مما اكتسب، وذلك
يتم في لحظة. [تم أنشأ إلى بعض الأقوال] (٢٤٠: ٣)
نحو المزاغي. (١٠٦: ٢)

الطباطبائي: اسم من أسماء الله الحسنى، وإطلاقه
يدل على شموله للدنيا والآخرة معاً، فالحساب جار، كلما
عمل عبد شيئاً من الحسنات أو غيرها آتاه الله الجزاء
جزاءً وفاقاً. (٨١: ٢)

مكارم الشيرازي: والفقرة الأخيرة من الآية
تشير إلى سرعة حساب الله، وفي رواية: «إن الله تعالى

يحاسب الخلائق كلهم في مقدار لمح البصر».
هذا لأن الله ليس كالخلائق، وهم الذين يشغلهم أمر
عن أمر لحدودية وجودهم، وليس الله كذلك.
إضافة إلى ذلك، محاسبة الله لا ينبغي أن تستلزم
زماناً، لأن أعمالنا ذات آثار باقية في جسم وروح
الموجودات المحيطة بنا، وفي الأرض وأسواق الهواء،
وتنبيه في الحقيقة أجهزة ذاتعدادات حساسة تقرأ فيها
كل لحظة مقدار أعمالنا. (٤١: ٢)

المُضْطَفَّوِي: أي سريع إشرافه وتطلبه
وشرفه. (٢٢٨: ٢)

٢... وَاللَّهُ يَحْكُمُ لِمَنْعَقَبٍ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ
الحساب. الرعد: ٤١

ابن عباس: شديد العقاب.
سريع الانتقام. (الفخر الرازي ١٩: ٦٨)

الطبري: يحصي أعمال هؤلاء المشركين، لا يخفى
عليه شيء، وهو من وراء جزائهم عليها. (١٣١: ١٧٥)
الطوسي: إنه سريع المجازاة على أفعال العباد، على
الطاعات بالثواب، وعلى المعاصي بالعقاب. (٢٦٥: ٦)
مثله الطبرسي. (٣٠١: ٣)

القشيري: لأن ما هو آت قريب. ويقال: (سريع)
الحساب في الدنيا، لأن الأولياء إذا ألوا بشيء أو هموا
لمرجور، عوثوا في الوقت، وطولوا بحسن الرجعى.

(٢٣٧: ٣)
الواحدى: أي المجازاة بالخير والشر. (٢٠: ٣)

الزَّمَخْشَرِي: فعتا قليل يحاسبهم في الآخرة بعد
عذاب الدنيا. (٣٦٤: ٢)

(٢٥٨: ١٣)

الطُّوسِي : أي سريع المجازاة. وقيل : معنى

﴿سريع الحساب﴾ لا يشغله محاسبة بعضهم عن محاسبة آخرين. (٣١١: ٦)

النَّصْفِي : يحاسب جميع العباد في أسرع من لمح البصر. (٢٦٧: ٢)

أبو الشعود : إذ لا يشغله شأن عن شأن، فينته في أعجل ما يكون من الزمان، فيؤتي الجزاء بحسبه، أو سريع الجيء يأتي عن قريب. (٥٠٥: ٣)

نحو البر وسوي (٤٢٧: ٤)، **والقاسمي** (٣٧٤٣: ١٠).

الآلوسي : لأنه لا يشغله سبحانه فيه تأمل وتتبع، ولا يحجب حجاب عن حجاب حتى يستريح بعضهم عند الانبساط بمحاسبة الآخرين، فسيأخر عنهم العذاب. (٢٥٨: ١٣)

عبد الكريم الخطيب : إشارة إلى أن كثرة المحاسبين بين يدي الله تعالى من محسنين ومسيئين، لا يكون منها إبطاء أو إسبال في أن ينال كل عامل جزاء عمله، فالمحسنون يعجل لهم جزاؤهم الحسن، حتى يُعدوا به، ويهينوا بالعيش فيه، وحتى لا يستولي عليهم القلق، وتهجم عليهم الوسواس، وهم في انتظار كلمة الفصل فيهم. وكذلك المسيئون لن يُهملوا في لقاء العقاب الراسد لهم، وذلك حتى تنقطع آمالهم في التجاة، فإن المحكوم عليه بالموت، لا ينقطع رجاءه حتى يلقي مصره، ويشهد الموت هيئاً. (٢٠٦: ٧)

مثله **النسفي** (٢٥٣: ٢)، ونحوه **البيضاوي** (١١)

(٥٢٣)، و**أبو الشعود** (٤٦٥: ٣).

الفخر الرازي : يعني أن حسابه للمجازاة بالخير والشر يكون سريعاً قريباً، لا يدفعه دافع. (٦٨: ١٩)

القرطبي : أي الانتقام من الكافرين، سريع الثواب للمؤمن. وقيل : لا يحتاج في حسابه إلى روية قلب، ولا عقد بنان. (٣٣٤: ٩)

الآلوسي : نحو **الزنجشيري** وأضاف :

وكأنه قيل : لا يستطيع عقابهم فإنه آتٍ لا محالة، وكل آت قريب. (١٧٤: ١٣)

الطباطبائي : وهو سبحانه يحاسب كل عمل بمجرد وقوعه بلا مهلة، حتى يستصرف فيه غيره بالإخلال. (٢٧٩: ١١)

٣- **لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ**
إبراهيم : ٥١

الجبائي : إن ذلك يدل على جلال قول المحسنة، لأنه لو كان جسماً لوجب كونه متكلاً بألة، ولو كان كذلك لوجب ألا يصح منه الإسراع في المحاسبة، والجمع بين الكل فيه، وفي وقت واحد، خصوصاً على قول من يثبت^(١) بصورة آدم، على ما ذهب إليه بعضهم، تعالى الله عن ذلك. (متشابه القرآن ٢: ٤٢٢)

الطبري : إن الله عالم بعمل كل عامل، فلا يحتاج في إحصاء أعمالهم إلى عقد كفت ولا معاناة، وهو سريع حسابه لأعمالهم، قد أحاط بها علماً، لا يعزب عنه منها شيء، وهو مجازيهم على جميع ذلك : صغيره وكبيره.

التور: ٢٩

٤- وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ.

جاءت بنفس المعنى.

٥- أَلَيْسَ لِكُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ لَكُمْ إِنَّا

المؤمن: ١٧

الله سميع الحاسب.

مكارم الشيرازي: سرعة الحساب بالمثبة لله

تعالى تجري كلمع البصر، وهي بدرجة بحيث نقرأ عنها في حديث: «إن الله تعالى يحاسب الخلائق كلهم في مقدار لمح البصر».

وهذه المسألة - سرعة الحساب - يمكن تقريبها في

مثال من عالم اليوم، والأنتال تُضرب ولا يقاس عليها

من خلال عمل الحاسبات المتطورة الضخمة التي تختزن

آلاف العمليات ومئات المشاريع الكبرى في المنطقات.

لتمكس النتائج سريعاً في فلم، أو على قطعة من الورق

ولكن قد يكون الغرض من تكرار هذه الآية

الحساب في مواضع مختلفة من القرآن الكريم، إنما

يستهدف هدم اغتراب الناس الصادقين بوساوس

الشيطان وإغوائاته، ومن يتبعه من الذين يُشبهون

الشكوك بإمكانية محاسبة الخلائق، على أعمالهم التي

قاموا بها خلال آلاف سنة من السنين، وعصور

التاريخ.

إضافة إلى أن هذا التعبير يطوي بداخله معنى

التحذير لجميع الناس، بأن ذلك اليوم لا يوجد فيه مجال

للمجرمين والظالمين والقتلة، ولا تُعطى لهم الفرصة كما

يحصل في هذه الدنيا حيث يُترك مَلَفَ الظلمة والقتلة

لشهور وسنين.

ونحوه غيره من المفردات

حَسْبِيهَا

١-... وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا.

ابن عباس: شهيداً.

مثله الشدي

بجازياً للتحسين والمسي.

الطبري: [نقل قول الشدي ثم قال:]

يقال منه: قد أحسبني الذي عندي، يراد به: كفاً.

وسمع من العرب: «لأحسبكم من الأسودين» يعني به:

من الماء والتمر، والمحب من الرجال: المرتفع

الحسب، والمحبب: المكفي.

الزجاج: يكون بمعنى محاسباً، ويكون بمعنى كافياً.

أما يحيط كل شيء من العلم والحفظ والجزء مقدار ما

يحيط به، أي يكفيه. نقول: حسيبك هذا، أي اكتف

هذا.

الماوردي: فيه قولان: أحدهما: يعني شهيداً.

والثاني: كافياً من الشهود.

الواحدى: والحسب بمعنى الحاسب، والباء في

(ياقوت) زيادة، (وحسباً) منصوب على الحال، والمعنى:

وكفى بالله في حال الحساب.

البغوي: محاسباً وبجازياً وشاهدًا.

مثله الخازن (٤٠٣: ١)، ونحوه التيساوي (٢٠٥: ١).

الزمخشري: أي كافياً في الشهادة عليكم بالدفع

والقبض أو محاسباً، فحليكم بالتصادق وإيتاكم

والتكاذب.

ابن عطية: معناه: حاسباً أصالكم وبجازياً بها، في

هذا وعيد لكل جاحد حق.

(١٢: ٢)

نحوه، القُرطبي.

(٤٥ : ٥)

الطَّبْرَسِيّ: أي شاهدًا على دفع المال إليهم، وكفى بعمله وثيقه، وقيل: محاسبًا فاحذروا محاسبته في الآخرة، كما تحذرون محاسبة النبي بعد البلوغ. (١٠ : ٢)

الفَخْرُ الرَّازِيّ: قال ابن الأنباري والأزهري: يحتمل أن يكون المحسب بمعنى المحاسب، وأن يكون بمعنى الكافي، فمن الأول قولهم للرجل للشهيد: حسبه الله، ومعناه يحاسبه الله على ما يفعل من الظلم، ونظير قولنا: المحسب بمعنى المحاسب، قولنا: الشريف، بمعنى المشارب. ومن الثاني قولهم: حسبك الله، أي كفاك الله.

واعلم أن هذا وعيد لوليّ النبي، وإعلام له أنه تعالى يعلم باطنه كما يعلم ظاهره، فلا ينوي أو يميل في ماله ما لا يحل، ويقوم بالأمانة التامة في ذلك، إلى أن يصل إليه ماله، وهذا المقصود حاصل سواء فسرنا المحسب بالمحاسب أو بالكافي. (١٩٣ : ٩)

نحوه التيسابوري (٤ : ١٨١)، والقاسمي (٥ : ١١٣)، النسفي: محاسبًا، فعليكم بالتصدق، وإياكم والتكاذب، أو هو راجع إلى قوله: «فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ» أي ولا يسرف، فإن الله يحاسبه عليه ويجازيه به، وفاعل (كفى) لفظة (الله) والباء زائدة، و«كفى» يتعدى إلى مفعولين دليله «فَتَسْكَبِكُمْ أَهْلُ» البقرة: ١٣٧. (٢٠٨ : ١)

أبو حنيفة: أي كافيًا في الشهادة عليكم، ومعناه: تحسبًا، من أحسبني كذا، أي كفاني، قاله الأعمش والطبري، فيكون «ضيلًا» بمعنى «مُفْعِل»، أو محاسبًا أو

حاسبًا لأعمالكم يجازيكم بها، فعليكم بالصدق وإياكم والكذب، فيكون في ذلك وعيد لجاحد الحق، وحسب «فعل» بمعنى «مفاعل» كجلس وخطب، أو بمعنى «فاعل» حوّل للمبالغة في الحُبان. [إلى أن قال:]

وانتصب (حسبًا) على التمييز لصلاحيّة دخول (من) عليه، وقيل: على الحال. و(كفى) متعدية إلى واحد وهو محذوف، التقدير: وكفاكم الله حسبيًا. (٣ : ١٧٤) ابن كثير: أي وكفى بالله محاسبًا وشاهدًا ورقيبًا على الأولياء، في حال نظرهم للأيتام، وحال تسليمهم لأمرهم. (٢ : ٢٠٦)

الشَّوَرِبِيُّ: أي حافظًا لأعمال خلقه واهلبيتهم. (١ : ٢٨٢)

نحوه البروسوي.

رشيد رضا: أي وكفى بالله رفيقًا عليكم وشهيدًا بمحاسبكم على ما أظهرتم وما أسررتم، أو كفى بالله كافيًا في الشهادة عليكم يوم الحساب.

المحسب يسكون السين في الأصل: الكفاية، وفسر الزاغب المحسب بالزقيب، وفسره الشدي: بالشهيد، فهل هذان معنيان مستقلان أم من لوازم المعنى الأصلي؟ قال الأستاذ الإمام: المحسب هو المراقب المطلع على ما يعمل العامل، وإنما جاء بهذا بعد الأمر بالشهاد القاطع لمرق النزاع، ليدلنا على أن الشهاد وإن حصل وكان يسقط الدعوى عند القاضي بالمال، لا يسقط الحق عند الله إذا كان الولي خائنًا، إذ لا تغني عليه تعالى ما يلقى على الشهود والحكام. (٤ : ٣٩١)

نحوه المراغي. (٤ : ١٩٠)

مكارم الشيرازي: واعلموا أن الحسب الواقعي هو الله تعالى، والأهم من ذلك هو أن حسابكم جميعاً عنده لا يخفى عليه شيء أبداً، ولا يفوته صغير ولا كبير. فإذا بدرت منكم خيانة خفيت على الشهود، فإنه سبحانه سيحصيها عليكم. وسوف يحاسبكم عليها ويؤاخذكم بها. (١٠٣: ٣)

٢- وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَخَيِّرُوا يَا خَيْرٌ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. النساء: ٨٦
ابن هبّاس: مجازياً وشهيداً.
نحوه: مقاتل. (٣٩٤: ١)

مجاهد: حفيظاً. (الطبري ٥: ١٩١)
أبو هبّاسة: أي كافياً مقتدياً. يقال: أحسبني هذا، أي كفاً. (١٣٥: ١)

نحوه: البلخي. (الماوردي ٩: ٥١٤)
الطبري: إن الله كان على كل شيء عما تعملون أيها الناس - من الأعمال من طاعة ومعصية - حفيظاً عليكم، حتى يجازيكم بها جزاءه.

وأصل الحسب في هذا الموضع عندي «فعل» من الحساب، الذي هو في معنى الإحصاء، يقال منه: حسبت فلاناً على كذا وكذا، وفلان حاسبه على كذا، وهو حسبه؛ وذلك إذا كان صاحب حساب.

وقد زعم بعض أهل البصرة من أهل اللغة: أن معنى الحسب في هذا الموضع: الكافي، يقال منه: أحسبني الشيء يحسبني إحساباً، بمعنى كفاً، من قولهم: حسبي كذا وكذا. وهذا غلط من القول وخطأ؛ وذلك أنه لا يقال في أحسبت الشيء: أحسبت على الشيء فهو حبيب

عليه، وإنما يقال: هو حسبه وحسبه. (١٩١: ٥)
نحوه: النحاس. (١٥٠: ٢)

الزجاج: أي يغطي كل شيء من العلم والحفظ والجزاء مقدار ما يحسه، أي يكفيه. تقول: حسبك بهذا، أي اكتف بهذا، وقوله تعالى: ﴿عَظَاءٌ حِسَابًا﴾ التبا: ٣٦، أي كافياً. وإنما بقي الحساب في المعاملات حساباً، لأنه يعلم ما فيه كفاية ليس فيها زيادة على المقدار، ولا نقصان. (٨٧: ٢)

السجستاني: فيه أربعة أقوال: كافياً وعالمياً ومقتدياً ومحاسباً. (٤٥)

الماوردي: محاسباً على العمل للجزاء عليه، وهو قول بعض المتكلمين. (٥١٤: ١)

نحوه: البغوي (١: ٦٧١)، والشريفي (١: ٣٢٠).
الزمخشري: أي يحاسبكم على كل شيء من الصلة وغيرها. (٥٥٠: ١)

مثله: التسي (١: ٢٤١)، ونحوه: البضاوي (١: ٢٣٤).

ابن عطية: مناه حفيظاً، هو «فعل» من الحساب، وحسنت هاهنا هذه الصفة؛ إذ معنى الآية: في أن يزيد الإنسان أو ينقص أو يوفي قدر ما يجيء به. (٨٧: ٢)
نحوه: القرطبي. (٣٠٥: ٥)

الفخرازي: [فيه مسألتان]:
المسألة الأولى: في الحسب قولان: الأول: أنه بمعنى الحاسب على العمل كالأكيل والشريب والجليس، بمعنى المؤاكل والمشارب والجالس.

الثاني: أنه بمعنى الكافي، في قولهم: حسبي كذا، أي

كافي، ومنه قوله تعالى: ﴿حَسْبِيَ اللَّهُ﴾.

المألة الثانية: المقصود منه الوعيد، فإننا بيننا أن الواحد منهم قد كان يُلَمُّ على الرجل المسلم ثم إن ذلك المسلم ما كان يتفحص عن حاله، بل ربما قتله طمعاً منه في سلبه، فإله تعالى زجر عن ذلك، فقال: ﴿وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنِ مِنْهَا أَوْ رُدُّوها﴾ وإنا كم أن تتعرضوا له بالقتل، ثم قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا﴾ أي هو محاسبكم على أعمالكم، وكافٍ في إيصال جزاء أعمالكم إليكم، فكونوا على حذر من مخالفة هذا التكليف، وهذا يدل على شدة العناية بحفظ الدماء، والمنع من إهدارها.

الشمسبوري: فيحاسبكم على محافظة حقوق التحية وغيرها، فكونوا على حذر من مخالفتها.

(١٠٤: ٥)

أبو حيان: أي حاسباً من الحساب، أو محاسباً من الإحساب وهو الكفاية، فإما «فعل» للمبالغة وإما بمعنى «مفعول».

أبو السعود: فيحاسبكم على كل شيء من أعمالكم التي من جملتها ما أُمِرَتم به من التحية، فحافظوا على مراعاتها حسبما أُمِرَتم به.

نحوه البروسوي (٢: ٢٥٢)، والآلوسي (٥: ١٠٣)، والقاسمي (٥: ١٤٢٤).

٢- إِنْزَاكِتَابِكَ كُنِيَ بِتَقْيَمِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسْبِيَا.

الإسراء: ١٤

ابن عباس: شهيداً بما عملت.

(٢٣٤)

منه القاسمي.

(١٠: ٣٩١١)

الطبري: حَسْبُكَ اليوم نفسك عليك حاسباً يحسب عليك أعمالك، فيحصى عليك، لا ينبغي عليك شاهداً غيرها، ولا تطلب عليك محصياً سواها. (٥٣: ١٥)

الزجاج: والمعنى: كفت نفسك حسيبة، أي إذا كنت تشهد على نفسك فكفاك بهذا. (وَحَسْبِيَا) منصوب على التمييز.

نحوه ابن عطية. (٤٤٣: ٣)

ابن الأثير: إنما قال: (حَسْبِيَا) والنفس مؤنثة، لأنه يعني بالنفس الشخص أو لأنه لعلامة للتأنيث في لفظ النفس، فتشبهت بالسماء والأرض.

الماوردي: فيه قولان.

أحدهما: يعني شاهداً.

أبو حيان: أي حاسباً من الحساب، أو محاسباً من الإحساب وهو الكفاية، فإما «فعل» للمبالغة وإما بمعنى «مفعول».

أبو السعود: فيحاسبكم على كل شيء من أعمالكم التي من جملتها ما أُمِرَتم به من التحية، فحافظوا على مراعاتها حسبما أُمِرَتم به.

نحوه البروسوي (٢: ٢٥٢)، والآلوسي (٥: ١٠٣)، والقاسمي (٥: ١٤٢٤).

٢- إِنْزَاكِتَابِكَ كُنِيَ بِتَقْيَمِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسْبِيَا.

الإسراء: ١٤

ابن عباس: شهيداً بما عملت.

(٢٣٤)

يتحقق من قبح أعماله فكم من حسرة يتجرعها، وكم من خيبة يلقاها!

ويقال: من حاسبه بكتابته، فكتابته ملازمه في حسابه، فيقول: رب لا تحاسبني بكتابي، ولكن حاسبني بما قلت: إنك غافر الذنب وقابل التوب، لا تعاملني بمقتضى كتابي، ففيه بوارى وهلاكى. (٤: ١٢)

الواحدى: الحاسب: الحاسب، كالشريك والجلس. والمعنى أن الإنسان يفوض إليه حسابه، ليعلم عدل الله بين العباد، ويرى وجوب حجة الله عليه، واستحقاقه العقوبة، ثم إن كان مؤمناً دخل الجنة بفضل الله لا بعمله، وإن كان كافراً استوجب النار بكفره. (٣: ١٠٠)

الحَسْبُدي: أي محاسباً، وقيل: حاكماً، وقيل: شاهداً، وهو منصوب على التمييز. (٥: ٥٢٩)

الْمُتَحَسِّرِي: (حَسِبًا) تمييز، وهو بمعنى حاسب، كضرب القداح بمعنى ضاربها، وحريم بمعنى صارم، ذكرها سيبويه. (عل) متعلق به من قولك: حسب عليه كذا، ويجوز أن يكون بمعنى الكافي وضع موضع الشهيد ضدي (عل) لأن الشاهد يعني المدعي مأخوذة.

فإن قلت: لم ذكر حسبيًا؟ قلت: لأنه بمنزلة الشهيد والقاضي والأمير، لأن الغالب أن هذه الأمور يتولاها الرجال، فكأنه قيل: كن بنفسك رجلاً حسبيًا. [ثم ذكر نحو ابن الأنباري]

(٢: ٤٤٦) نحوه البَيْضَاوي (١: ٥٨٠)، والنسفي (٢: ٣٠٩)، والنسابةوري (١٥: ١٥)، وأبو السعود (٤: ١١٧)، والبروسوي (٥: ١٤١).

ابن عَطِيَّة: والحاسب: الحاسب، ونصبه على التمييز. (٢: ٤٤٣)

الطَّبْرَمِي: أي محاسباً، وإنما جعله محاسباً لنفسه، لأنه إذا رأى أعماله يوم القيامة كلها مكتوبة، ورأى جزاء أعماله مكتوباً بالعدل، لم ينقص عن ثوابه شيء، ولم يزد على عقابه شيء، أذعن عند ذلك وخضع وتضرع واعترف، ولم ينتهأ له حجة ولا إنكار، وظهر لأهل المنبر أنه لا يظلم. (٣: ٤٠٤)

نحوه مُنْتَهَا. (٥: ٢٨)

ابن الجوزي: وفي معنى (حَسِبًا) ثلاثة أقوال: أحدها: محاسباً، والثاني: شاهداً، والثالث: كافياً. [ثم قال مثل الواحدى]

الطَّبْرَمِي: أي حاسباً بليفاً، فإنك تُعطي القدرة على قراءته أتماً كنت أو قارئاً، ولا ترى فيه زيادة ولا نقصاناً، ولا تقدر أن تُنكر منه حرفاً، وإن أنكره لسانك، شهدت عليك أركانك، فيألفها من قدرة باهرة، وقوة قاهرة، ونصته ظاهرة. [ثم نقل الأقوال وأضاف:]

فإن قيل: قد قال تعالى: ﴿وَكُنْ بِسَبِّ حَاسِبِينَ﴾ فكيف الجمع في ذلك؟

أجيب: بأن المراد بالحاسب هنا: الشهيد، أي كل بشخصك اليوم شاهداً عليك، أو أن القيامة مواقف مختلفة، ففي موقف يكل الله تعالى حسابهم إلى أنفسهم وعلمه محيط بهم، وفي آخر يحاسبهم هو. (٢: ٢٨٨)

الآلوسي: (حَسِبًا) تمييز، كقولته تعالى: ﴿وَحَسِّنْ أَوْلِيَّكَ وَفِيَّ السَّاءَ: ٦٩﴾، وقولهم: «قد تعالى دره فارساً». وقيل: حال، و(عَلَيْكَ) متعلق به.

وكان الملتكان يكتبانه ويُحصيانه عليك، وحُشِبُك اليوم
نفسك عليك حاسبًا، تحسب عليك أعمالك فتُحصيها،
لا تستحي عليك شاهدًا غيرها، ولا نطلب مُحصيًا
سواها. (٢٣: ١٥)

مكارم السِّيرازي: يعني أن المسألة - مسألة
المصير - بدرجة من الوضوح والعلنية والانكشاف:
بحيث لا يمكن للإنسان التكران مع وجود كل الشواهد
والأدلة الحية، وأن من ينظر إلى صحيفة أعماله يستطيع
- مهما كان مجرمًا - أن يقضي ويحكم عليها... لماذا؟ لأنَّ
صحيفة الأعمال هذه - كما يأتي - هي مجموعة من آثار
الأعمال، أو هي نفس الأعمال.

وبالتالي فلا مجال لشيء يمكن نكرانه، فإذا سمعتُ -
أنا - صوتي من شريط مسجل، أو رأيت صورتي وهي
تضبط قيامي ببعض الأعمال الحسنة أو السيئة، فهل
أستطيع أن أنكر ذلك؟ كذلك صحيفة الأعمال في يوم
القيامة، بل هي أكثر حيوية ودقة من الصورة
والصوت! (٨: ٣٧٧)

الَّذِينَ يُتْلُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيُخْشَوْنَهُ وَلَا
يُفْخِشُونَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَىٰ بِهِمْ حَسِبًا. الأحزاب: ٣٩
ابن عباس: شهيدًا. (٣٥٤)

الطبري: وكفاك يا محمد بالله حافظًا لأعمال خلقه،
ومحاسبًا لهم عليها. (٢٢: ١٥)

نحوه البقوي (٣: ٦٤٥)، والمثبدي (٨: ٥٢)،
والطبرسي (٤١: ٣٦٦)، والشربيني (٣: ٢٥٢)،
والقاسمي (١٣: ٤٨٦٦).

الطوسي: أي كافيًا ومجازيًا. (٨: ٣٤٦)

قُدِّم لرعاية الفواصل، وعُدِّي بدل (على) لأنَّه بمعنى
الحاسب والمعدِّ، وهو يتعدَّى بدل (على) كما تقول: عدَّد
عليه قبائحه، وجاء «فعل» الصفة من قيل يُقِيل بكسر
العين في المضارع، كالصَّريح بمعنى الصَّارم، وضرب
القداح بمعنى ضاربها إلا أنَّه قليل.

أو بمعنى «الكافي» فتُجوز به عن معنى الشهيد، لأنَّه
يكفي المدَّعي ما أمَّته، فعُدِّي بدل (على) كما يُعدِّي الشهيد.
وقيل: هو بمعنى «الكافي» من غير تجوُّز، لكنَّه عُدِّي
تعدية الشهيد للزوم معناه له، كما في «أشدُّ عليَّ» وهو
تكلُّف بارد.

ونذكير، وهو «فعل» بمعنى «فاعل» وصف للنفس
المؤنثة معنى، لأنَّ الحاسب والشهادة بما يطلب في
الرجال، فأجري ذلك على أغلب أحواله، فكأنَّه قيل:
كسب بنفسك رجلًا حسيًّا، أو لأنَّ النفس ميؤولة
بالشخص، كما يقال: ثلاثة أنفس، أو لأنَّ «فعل»
المذكور محمول على «فعل» بمعنى «فاعل».

والظاهر أنَّ المراد بالنفس: الذات، فكأنَّه قيل: كل
بك حسيًّا عليك.

وجعل بعضهم في ذلك تجريدًا، فقيل: إنَّه غلط
فاحش، وتعقَّب بأنَّ فيه محسَّنًا، فإنَّ الشاهد بغير
المشهود عليه، فإن اعتبر كون الشخص في تلك الحال
كأنَّه شخص آخر، كان تجريدًا لكنَّه لا يتعلَّق به غرض
هنا.

وعن مقاتل: أنَّ المراد بالنفس: الجوارح، فإنَّها تشهد
على العبد إذا أنكر، وهو خلاف الظاهر. (١٥: ٢٣)

الغزالي: اقرأ كتاب عملك الذي عملته في الدنيا،

الواحدى : مجازيًا لمن يختاره. (٤٧٤ : ٣)

الزَّخْفُشْرَى : كافيًا للمخاوف، أو محاسبًا على الصَّخيرة والكبيرة، فيجب أن يكون حقَّ الحشية من مثل. (٢٦٤ : ٣)

نحوه البَيْطَاوِي (٢ : ٢٤٧)، والنَّسِي (٣ : ٣٠٥)،
والثَّيْسَابُورِي (٢٢ : ١٤)، وأَبُو حَيَّان (٧ : ٢٣٦)،
وَأَبُو الشُّعُود (٥ : ٢٢٩)، والْبَرْوَسُوي (٧ : ١٨٣)،
والْأَلُوسِي (٢٢ : ٢٨)، وَالطَّبَّاطِبَانِي (١٦ : ٤٢٤)،
وَفَضْلُ اللَّهِ (١٨ : ٣٢٢).

ابن عَطِيَّة : بمعنى مُحَسِّب، أي كافيًا. (٤ : ٣٨٨)
القَهْرُ الزَّازِي : أي محاسبًا فلا تخش غيرُه أو محسوبًا
فلا تلتفت إلى غيره، ولا تجعله في حسابك.

(٢٥١ : ٢١٣)

بَغْيَرُ حِسَابٍ

١- وَاللَّهُ يَزُوقُ مَنْ يَشَاءُ بِغْيَرِ حِسَابٍ. البقرة : ٢١٢

ابن عَبَّاسٍ : بغير حزم وتكلف. (٢٩)

يعني كثيرًا بغير مقدار، لأنَّ كلَّ ما دخل عليه
الحساب فهو قليل. (البقرى : ١ : ٢٧١)

ليس على الله رقيب، ولا من يحاسبه.

(الدَّرُ الْمَشُور : ١ : ٢٤٢)

سعيد بن جُبَيْر : لا يحاسب الرَّبَّ.

(الدَّرُ الْمَشُور : ١ : ٢٤٢)

الضُّحَّاك : يعني من غير تبعه يرزقه في الدنيا، ولا
يحاسبه في الآخرة. (البقرى : ١ : ٢٧١)

الحَسَن : دائم لا يتناهى فيصير محسوبًا.

(الْمَأُورِدِي : ١ : ٢٧٠)

الرَّبِيع : لا يخرجُه بحساب يخافه أن ينقص ما
عنده، إنَّ الله لا ينقص ما عنده. (الدَّرُ الْمَشُور : ١ : ٢٤٢)
الْخَلِيل : اختلف فيه، فيقال : بغير تقدير على أجر
بالنقصان، ويقال : بغير محاسبة، ما إن يخاف أحدًا
محاسبه، ويقال : بغير أن حَسِبَ الْمُحْطَى أَنَّهُ يُعْطِيهِ : أعطاه
من حيث لم يحتسب. (٣ : ١٤٩)

قَطْرُب : معناه أَنَّهُ يُعْطِي العدد من الشيء لا تمسًا
بضبط بالحساب، ولا يأتي عليه العدد، لأنَّ ما يقدر عليه
غير متناه ولا محصور، فهو يُعْطِي الشيء لا من عدد أكثر
منه، ولا ينقص منه كالمحطى من الأدميين الألف من
الآلئين والمشرة من المائة. (الطُّوسِي : ٢ : ١٩٣)

أَبُو هُبَيْرَةَ : بغير محاسبة. (١ : ٧٢)

الطَّيْرِي : والله يُعْطِي الَّذِينَ اتَّقَوْا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ

كُنْهٍ وَكُرَامَاتٍ وَجَزِيلٍ عَطَايَاهُ، بغير محاسبة منه لهم.

على ما من به عليهم من كرامته.

فإن قال لنا قائل : وما في قوله : ﴿يَزُوقُ مَنْ يَشَاءُ

بَغْيَرِ حِسَابٍ﴾ من المدح؟

قيل : المعنى الَّذِي فِيهِ مِنَ الْمَدْحِ الْخَبَرُ عَنْ أَنَّهُ غَيْرُ

خَائِفٍ نِفَادِ خَزَائِنِهِ، فيحتاج إلى حساب ما يخرج منها،

إذ كان الحساب من المحطى إنما يكون ليعلم قدر العطاء

الَّذِي يَخْرُجُ مِنْ مُلْكِهِ إِلَى غَيْرِهِ، لئلا يتجاوز في عطاياه

إلى ما يُجْعِفُ بِهِ. فربنا تبارك وتعالى غير خائف نِفَادِ

خَزَائِنِهِ، ولا انتقاص شيء من مُلْكِهِ، بطائمه ما يُعْطِي

عباده، فيحتاج إلى حساب ما يُعْطِي، وإحصاء ما يُبْقِي،

فذلك المعنى الَّذِي فِي قَوْلِهِ : ﴿وَاللَّهُ يَزُوقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ

حساب.

(٢: ٢٣٤)

الرَّجَاجُ أي ليس يرزق المؤمن على قدر إيمانه ولا يرزق الكافر على قدر كفره، فهذا معنى «يَغْتَبِرُ حِسَابَ» أي ليس يحاسبه بالرزق في الدنيا على قدر العمل، ولكن الرزق في الآخرة على قدر العمل وما يتفضل الله به عز وجل.

(١: ٢٨٢)

نحوه الخامس.

(١: ١٥٨)

الثعلبي : [نقل قول ابن عباس الأول والصالح وأضاف] وقيل : إن هذا راجع إلى الله، ثم هو محتمل على هذا القول معنيين : أحدهما : أنه لا يفترض عليه ولا يحاسب فيما يرزق، ولا يقال له : لما أعطيت هذا، وعزمت هذا؟ ولم أعطيت هذا أكثر مما أعطيت ذاك؟ لأنه لا حيلة له بما عنده، ولا قسيم ينازعه.

والمعنى الآخر : أنه لا يخاف نفاذ خزائنه، فيحتاج إلى حساب ما يخرج منها إذا كان الحساب من المعطي، إنما يكون ليعم أقدر العطاء لئلا يتجاوز في عطائه إلى ما يخفى به، فهو لا يحتاج إلى الحساب، لأنه عالم غني لا يخاف نفاذ خزائنه، لأنها بين الكاف والثون.

(٢: ١٣٢)

العاوذهي : فإن قيل : كيف «يَزْرُقُ مِنْ بَشَاءٍ يَغْتَبِرُ حِسَابَ» وقد قال تعالى : «عَطَاءُ حِسَابًا» التبا. ٢٦ في هذا ستة أجوبة:

أحدها : أن التقصان بغير حساب، والجزاء بالحساب.

والثاني : بغير حساب لسعة ملكه الذي لا ينفى بالعطاء، لا يقدر بالحساب.

والثالث : أن كفايتهم بغير حساب ولا تطبيق.

والرابع : [قول الحسن]

والخامس : أن الرزق في الدنيا بغير حساب، لأنه يعم به المؤمن والكافر، فلا يرزق المؤمن على قدر إيمانه ولا الكافر على قدر كفره.

والسادس : أنه يرزق المؤمنين في الآخرة، وأنه

لا يحاسبهم عليه، ولا يؤن عليهم به. (١: ٢٧٠)

الطوسي : قيل : فيه خمسة أقوال:

أحدها : أن معناه أنه يعطيهم الكثير الواسع الذي لا يدخله الحساب من كثرتهم.

الثاني : أنه ليس يرزق المؤمن على قدر إيمانه، ولا الكافر على قدر كفره في الدنيا، ولكن الرزق في الآخرة على قدر العمل، وما يتفضل الله به ويضاعف به على المؤمنين ما ينشأ من فضله زيادة على كفايته.

الثالث : أنه يعطي عطاء لا يؤأخذه بذلك أحد، ولا يسأله عنه سائل، ولا يطالب عليه بجزاء، ولا مكافأة، ولا ثبت ذكره مخافة الإعدام والإقلال، لأن عطائه ليست من أصل ينقص، بل خزائنه لا تنفد ولا تنفذ جل الله تعالى.

والرابع : [قول طرب المتقدم]

والخامس : قال بعضهم : إنما عني بذلك إعطاء أهل الجنة، لأن الله تعالى يعطيهم ما لا يتناهى، ولا يأتي عليه الحساب، فكل ذلك حسن جائز. (٢: ١٩٢)

الواغيب : فيه أوجه:

الأول : يعطيه أكثر مما يستحقه.

والثاني : يعطيه ولا يأخذه منه.

والثالث: يعطيه عطاء لا يمكن للبشر إحصاؤه. [تم استشهد بشعر]

والرابع: يعطيه بلا مضايقة، من قولهم: حاشته إذا ضايقته.

والخامس: يعطيه أكثر مما يحسبه.

والسادس: أن يعطيه بحسب ما يعرفه من مصلحته، لا على حسب حسابهم؛ وذلك نحو ما ثبت عليه بقوله تعالى: ﴿وَقُلُوا لَا أَنْ يَكُونَ الثَّامِسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرُّوحِ...﴾ الزخرف: ٣٣.

والسابع: يعطي المؤمن ولا يحاسبه عليه، ووجه ذلك أن المؤمن لا يأخذ من الدنيا إلا قدر ما يجب وكما يجب وفي وقت ما يجب، ولا يفتق إلا كذلك، ويحاسب نفسه، فلا يحاسبه الله حساباً يضطره كما روي عن من حاسب نفسه في الدنيا لم يحاسبه الله يوم القيامة.

والثامن: يقابل الله المؤمنين في القيامة لا يقدر استحقاقهم بل بأكثر منه، كما قال عز وجل: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يقرضُ الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة﴾ البقرة: ٢٤٥.

وعلى نحو هذه الأوجه قوله تعالى: ﴿فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ المؤمن: ٤٠، وقوله تعالى: ﴿هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ ص: ٣٩.

نحوه القاسمي.

البغوي: [نقل قول ابن عباس والضحاك ثم قال:]

وقيل: هذا يرجع إلى الله، معناه: يفتقر على من يشاء وييسر لمن يشاء، ولا يعطي كل أحد بقدر حاجته بل

يعطي الكثير لمن لا يحتاج إليه ولا يعطي القليل من يحتاج إليه، فلا يعترض عليه ولا يحاسب فيما يرزق، ولا يقال: لم أعطيت هذا وحرمت هذا، ولم أعطيت هذا أكثر مما أعطيت ذاك؟ ولا يسأل عما يفعل.

وقيل: معناه لا يخاف نفاذ خزائنه، فيحتاج إلى حساب ما يخرج منها، لأن الحساب من المعطي إنما يكون لما يخاف من نفاذ خزائنه، والله تعالى خزائنه لا تنقص بكثره الإنفاق.

الواحدى: يعني ليس قوله من يحاسبه، فهو الملك يعطي من يشاء بغير حساب.

الزحشرى: بغير تقدير، يعني أنه يوسع على من يوجب الحكمة التوسعة عليه كما توسع على قارون وغيره، فهذه التوسعة عليكم من جهة الله لما فيه من الحكمة وهي استدراجكم بالنعمة، ولو كانت كرامة لكان أولياؤه المؤمنون أحق بها منكم.

الطبرسي: [نحو الطوسي] إلا أنه قال:

ثانياً: أنه لا يرزق الناس في الدنيا على مقابلة أعمالهم وإيمانهم وكفرهم، فلا يدل بسط الرزق للكافر على منزلته عند الله، وإن قلنا إن المراد به في الآخرة فعنه أن الله لا ينيب المؤمنين في الآخرة على قدر أعمالهم التي سلفت منهم، بل يزيدهم تفضلاً.

القنبر الرازي: أما قوله تعالى: ﴿وَاللهُ يُرِزُقُ مَنْ

يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ فيحتمل أن يكون المراد منه: ما

يعطي الله الممتن في الآخرة من الثواب، ويحتمل أن

يكون المراد: ما يعطي في الدنيا أصناف عبده من المؤمنين والكافرين.

فإذا حملناه على رزق الآخرة احتمل وجوها:

أحدها: أنه يرزق من يشاء في الآخرة، وهم المؤمنون بغير حساب، أي رزقًا واسعًا رغدًا لا فناء له، ولا انقطاع، وهو كقوله: ﴿قُلْ لَكُمْ يَوْمَئِذٍ مِيزَانٌ﴾ يرزقون فيها بغير حساب، فإن كل ما دخل تحت الحساب والمصدر والتقدير فهو متناه، فما لا يكون متناهيا كان لامحالة خارجا عن الحساب.

وثانيها: أن المنافع الواصلة إليهم في الجنة بعضها ثواب، وبعضها تفضل، كما قال: ﴿لَسَوْفَ يُمْسِكُهُمْ أَجْوَرَهُمْ وَيَبْرِزُهُم مِّنْ قُلُوبِهِم﴾ النساء: ١٧٣، فالفضل منه بلا حساب.

وثالثها: أنه لا يحتاج نفادها عنده، فيحتاج إلى حساب ما يخرج منه، لأن المحطي إنما يحاسب ليعلم مقدار ما يُعطى وما يُبقي، فلا يتجاوز في عطاياء إلى ما يُتخطى به، والله لا يحتاج إلى الحساب، لأنه عالم على الأنبياء بالمقدورات.

ورابعها: أنه أراد بهذا رزق أهل الجنة، وذلك لأن الحساب إنما يحتاج إليه إذا كان بحيث إذا أعطى شيئا انتقص قدر الواجب عما كان، والثواب ليس كذلك، فإنه بعد انتضاء الأدوار والأعصار يكون الثواب المستحق بحكم الوعد والفضل باقيا، فلمل هذا لا يطرئ الحساب ألبيته إلى الثواب.

وخامسها: أراد أن الذي يُعطى لانسبة له إلى ما في الخزائنة، لأن الذي يُعطى في كل وقت يكون متناهيا لامحالة، والذي في خزائنة قدرة الله غير متناه، والمتناهي لانسبة له إلى غير المتناهي، فهذا هو المراد من قوله:

(يُغَيِّرُ حِسَابَ) وهو إشارة إلى أنه لانهائية لمقدورات الله تعالى.

وسادسها: «يُغَيِّرُ حِسَابَ» أي يغير استحقاق، يقال: لفلان على فلان حساب، إذا كان له عليه حق، وهذا يدل على أنه لا يستحق عليه أحد شيئا، وليس لأحد معه حساب بل كل ما أعطاه فقد أعطاه بمجرد الفضل والإحسان، لا بسبب الاستحقاق.

وسابعها: «يُغَيِّرُ حِسَابَ» أي يزيد على قدر الكفاية، يقال: فلان ينفق بالحساب، إذا كان لا يزيد على قدر الكفاية، فأما إذا زاد عليه فإنه يقال: ينفق بغير حساب.

وثامنها: «يُغَيِّرُ حِسَابَ» أي يُعطى كثيرا، لأن ما داخله الحساب فهو قليل، وأعلم أن هذه الوجوه كلها محتملة، وعطايا الله لها منتهى، فلو لم يكن المراد كلها، والله أعلم، أما إذا حملنا الآية على ما يُعطى في الدنيا أصناف

عبادة من المؤمنين والكاثرين، ففيه وجوه: أحدها، وهو أليق بنظم الآية: أن الكفار إنما كانوا يسخرون من فقراء المسلمين، لأنهم كانوا يستدلون بمحصل السعادات الدنيوية على أنهم على الحق، ويحرمون فقراء المسلمين من تلك السعادات على أنهم على الباطل، فافقه تعالى أطل هذه المقدمة بقوله: ﴿وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ يعني أنه يُعطى في الدنيا من يشاء من غير أن يكون ذلك مُبْتِغَا عن كون المُنْطَى مُحَقَّقًا أو مُبْطَلًا أو مُحْسَنًا أو مُسِيئًا وذلك متعلق بمحض المشيئة. فقد وسع الدنيا على قارون، وخصيتها على

أَيُّوب عَلَيْهِ السَّلَامُ: فَلَا يَجُوزُ لَكُمْ أَنِ الْكُفَّارَ أَنْ تَسْتَدُوا بِمَحْصُولِ
مَتَاعِ الدُّنْيَا لَكُمْ، وَغَدَمَ حَصُولَهَا لِفُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى
كُونِكُمْ مُعَقِّينَ، وَكُونِهِمْ مُبْطِلِينَ، بَلِ الْكَافِرُ قَدْ يُوَسِّعُ
عَلَيْهِ زِيَادَةً فِي الْاسْتِدْرَاجِ، وَالْمُؤْمِنُ قَدْ يُضَيِّقُ عَلَيْهِ
زِيَادَةً فِي الْإِبْتِلَاءِ وَالْإِمْتِحَانِ، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَوْ لَا
أَنْ يَكُونُ النَّاسُ أَهْمَةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرْ بِالرُّحْمَنِ
إِبْرَئِيمَ شَقِيقًا مِّنْ فَضْلِهِ﴾ الزَّخْرَفُ: ٢٣.

وَتَأْنِيهَا: أَنَّ الْمَعْنَى: أَنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ فِي الدُّنْيَا
مِنْ كَافِرٍ وَمُؤْمِنٍ بِغَيْرِ حِسَابٍ، يَكُونُ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ، وَلَا
مُطَالَبَةَ، وَلَا تَبِعَةَ، وَلَا سَوَاقِطَ سَائِلٍ. وَالْمَقْصُودُ مِنْهُ أَنْ
لَا يَقُولَ الْكَافِرُ: لَوْ كَانَ الْمُؤْمِنُ عَلَى الْحَقِّ فَلِمَ لَمْ يُوَسِّعْ
عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا؟ وَأَنْ لَا يَقُولَ الْمُؤْمِنُ: إِنْ كَانَ الْكَافِرُ مُطْلَقًا
فَلِمَ وَسَّعَ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا؟ بَلِ الْإِعْتِرَاضُ سَاقِطٌ، وَالْأَمْرُ
أَمْرُهُ، وَالْحُكْمُ حُكْمُهُ ﴿لَا تَسْأَلُ عَنْهَا تَفَقُّلٌ وَفَقْمٌ
يُسْأَلُونَ﴾ الْأَنْبِيَاءُ: ٢٣.

وَتَأْنِيهَا: قَوْلُهُ: ﴿بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ أَيُّ مِنْ حَيْثُ
لَا يَحْتَسِبُ، كَمَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا جَاءَهُ مَا لَمْ يَكُنْ فِي
تَقْدِيرِهِ: لَمْ يَكُنْ هَذَا فِي حِسَابِي. فَفَعِلَ هَذَا الْوَجْهَ يَكُونُ
مَعْنَى الْآيَةِ: أَنَّ هَؤُلَاءِ الْكُفَّارَ وَإِنْ كَانُوا يَسْخَرُونَ مِنَ
الَّذِينَ آمَنُوا لِفُقَرِهِمْ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ مِنْ
حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وَلَعَلَّهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. قَالَ الْفُقَرَاءُ
رَحِمَهُ اللَّهُ: وَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ بِهِمْ فَأَغْنَاهُمْ بِمَا أَفَاءَ عَلَيْهِمْ مِنْ
أَمْوَالِ صَنَادِيدِ قُرَيْشٍ وَرُؤَسَاءِ الْيَهُودِ، وَبِمَا فَتَحَ عَلَى
رَسُولِهِ ﷺ بَعْدَ وَفَاتِهِ عَلَى أَيْدِي أَصْحَابِهِ، حَتَّى مَلَكَوا
كُنُوزَ كَسْرَى وَقَيْصَرَ.

فَبِإِنْ قِيلَ: قَدْ قَالَ تَعَالَى فِي صِفَةِ الْمُتَّقِينَ وَمَا يَصِلُ

إِلَيْهِمْ: ﴿عَطَاءٌ حِسَابًا﴾ أَلَيْسَ ذَلِكَ كَالْمُنَاقِضِ لَنَا فِي هَذِهِ
الْآيَةِ؟

قُلْنَا: أَمَّا مَنْ حَمَلَ قَوْلَهُ: ﴿بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ عَلَى
التَّفَضُّلِ، وَحَمَلَ قَوْلَهُ: ﴿عَطَاءٌ حِسَابًا﴾ عَلَى الْمُسْتَحَقِّ
بِحَسَبِ الْوَعْدِ، عَلَى مَا هُوَ قَوْلُنَا، أَوْ بِحَسَبِ الْإِسْتِحْقَاقِ
عَلَى مَا هُوَ قَوْلُ الْمُعْتَرِضِ، فَالَسُّوَالُ سَاقِطٌ.

وَأَمَّا مَنْ حَمَلَ قَوْلَهُ: ﴿بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ عَلَى سَائِرِ
الْوُجُوهِ، فَلَهُ أَنْ يَقُولَ: إِنْ ذَلِكَ الْعَطَاءُ إِذَا كَانَ يَتَشَابَهُ فِي
الْأَوْقَاتِ وَيَتَنَاضَلُ، صَحَّحَ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ أَنْ يُوصَفَ بِكَوْنِهِ
﴿عَطَاءٌ حِسَابًا﴾ وَلَا يَنْقُضُهُ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي مَعْنَى قَوْلِهِ:
﴿بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾.

الْقُرْطُبِيُّ: قِيلَ: هُوَ إِشَارَةٌ إِلَى هَؤُلَاءِ الْمُسْتَغْنِينَ،
أَيُّ يَرْزُقُهُمْ اللَّهُ الْمَغْرَلَةَ، فَالْآيَةُ تَنْبِيهُ عَلَى عَظِيمِ التَّعَمُّدِ
عَلَيْهِمْ. وَجَمَلَ رِزْقَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ مِنْ حَيْثُ هُوَ دَائِمٌ
لَا يَنْتَهِي، فَهُوَ لَا يَنْتَهِي.

وَقِيلَ: إِنْ قَوْلُهُ: ﴿بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ صِفَةُ لِرِزْقِ اللَّهِ
تَعَالَى كَيْفَ يَصْرِفُ: إِذْ هُوَ جَعَلَتْ قُدْرَتُهُ لَا يَنْفَقُ بِعَدٍّ،
فَفَضْلُهُ كَلَّهُ بِغَيْرِ حِسَابٍ، وَالَّذِي بِحِسَابٍ مَا كَانَ عَلَى
عَمَلٍ قَدَّمَهُ السُّبْدُ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَجَزَاءٌ مِّنْ رَبِّكَ عَطَاءٌ
حِسَابًا﴾ التِّيَّا: ٣٦، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى بِغَيْرِ احْتِسَابٍ مِنَ
الْمُرْزُوقِينَ، كَمَا قَالَ: ﴿وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾
الطَّلَاقُ: ٣.

الْبَيْهَقِيُّ: بِغَيْرِ تَقْدِيرٍ، لِهَيْوَسِ فِي الدُّنْيَا
اسْتِدْرَاجًا تَارَةً وَابْتِلَاءً أُخْرَى.

أَبُو حَيَّانَ: أَيُّ بِغَيْرِ نِهَآيَةٍ، لِأَنَّ مَا لَا يَنْتَهِي خَارِجٌ

على المفعول الذي هو محاسب من «حاسب»، أو المفعول من «حسب» أي غير معدود عليه ما رزق، أو على حذف مضاف، أي غير ذي حساب، ويعني بالحساب المحاسبة أو القصد، والباء زائدة في هذه الحال أيضًا.

ويعتدل في هذا الوجه أن يكون المعنى أنه يرزق من حيث لا يحتسب، أي من حيث لا يظن ولا يقدر أن يأتيه الرزق، كما قال: «وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ» المطلق: ٣، فيكون حالًا أيضًا، أي غير محتسب، وهذه الأوجه كلها متكلفة، وفيها زيادة الباء.

والأولى أن تكون الباء للمصاحبة، وهي التي يميز عنها بياء الحال، وعلى هذا يصلح أن تكون للمصدر والمفعول، ويكون الحساب مرادًا به المحاسبة أو القصد أي يرزق من يشاء ولا حساب على الرزق، أو ولا حساب للرزق، أو ولا حساب للرزاق، أو ولا حساب على المرزوق.

وتكون الباء لها معنى أولى من كونها زائدة، وكون المصدر باقيا على المصدرية أولى من كونه مجازًا عن اسم فاعل أو اسم مفعول، وكونه مضافًا (لغير) أولى من جعله مضافًا (لذي) محذوفة.

ولا تعارض بين قوله: «جَزَاءُ مِنْ رَبِّكَ عَطَاءٌ حِسَابًا» أي محسبًا، أي كافيًا، من أحسبني كذا، إذا تكفاك (وغير حساب) معناه القصد أو المحاسبة، أو لاختلاف متعلقيهما إن كانا بمعنى واحد.

فالاختلاف بالنسبة إلى صفتي الرزق والعطاء في الآخرة فلا يغير حساب) في التفضل المحض (وعطاء حسابًا) في الجزاء المقابل للعمل، أو بالنسبة إلى اختلاف طرفيهما، فلا يغير حساب) في الدنيا إذ يرزق الكافر

عن الحساب، أو يكون المعنى: أن بعضها ثواب، وبعضها تفضيل محض، فهو بغير حساب، [إلى أن قال:]

وبغير حساب تقدمه ثلاثة أشياء، يصلح تعلقه بها الفعل والفاعل والمفعول الأول وهو (من) فإن كان للفعل فهو من صفات المصدر، وإن كان للفاعل فهو من صفاته، أو للمفعول فهو من صفاته.

فإذا كان للفعل كان المعنى: يرزق من يشاء رزقًا غير حساب، أي غير ذي حساب، ويعني بالحساب القصد، فهو لا يخص ولا يحصر من كثرته، أو يعني به المحاسبة في الآخرة، أي رزقًا لا يقع عليه حساب في الآخرة، وتكون على هذا (الباء) زائدة.

وإذا كان للفاعل كان في موضع الحال، المعنى: يرزق الله غير محاسب عليه، أي متفضلًا في إعطائه لا يحاسب عليه، أو غير عادٍ عليه ما يُعطيه، ويكون ذلك مجازًا عن التفتير والتضييق، فيكون (حساب) مصدرًا غير متعين اسم الفاعل من «حاسب» أو عن اسم الفاعل من «حسب»، وتكون الباء زائدة في الحال، وقد قيل: إن الباء زيدت في الحال المفعلية، وهذه الحال لم يتقدمها شيء.

[ثم استشهد بشعر]

ويعتدل في هذا الوجه أن يكون (حساب) مصدرًا غير به عن اسم المفعول، أي غير محاسب على ما يُعطى تعالى، أي لأحد يحاسب الله تعالى على ما منح، عطاؤه غمرًا لانهاية له.

وإذا كان (للمن) وهو المفعول الأول (ليرزق) فالمعنى أن المرزوق غير محاسب على ما يرزقه الله تعالى، فيكون أيضًا حالًا منه، ويقع (الحساب) الذي هو المصدر

والمؤمن ولا يحاسب المرزوقين عليه، وفي الآخرة يحاسب. أو بالنسبة إلى اختلاف من قاما به فبغير حساب الله تعالى، وهو حال منه، أي يرزق ولا يحاسب عليه أو ولا يعدّ عليه، و(حسابًا) صفة للمطاء، فقد اختلف من جهة من قاما به، وزال بذلك التعارض.

(١٣١: ٢)

البرّوسوي: بغير نهاية إلى أبد الآباد، فإن ما لانهاية له لا تدخل له تحت الحساب.

وفيه معنى آخر «بغير حساب» يعني ما يرزق العبد في الدنيا من الدنيا فلحرامها عذاب ولحلّالها حساب، وما يرزق العبد في الآخرة من التعميم المقيم فبغير حساب، كذا في «التأويلات التجميعية»، (٣٦٩: ١)

٢- هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

ص: ٣٩

ابن عباس: من غير أن تحاسب وتأثم بذلك.

(٣٨٣)

سعيد بن جبّير: بغير حساب تحاسب عليه يوم القيامة.

المأوردي (١٠٠: ٥)

مجاهد: أي بغير حرج.

الطحاك: معناه لا تحاسب على ما تحلي وتقم منه يوم القيامة، ليكون أهنا لك، ومعناه ليس عليك نعمة.

مثله فتادة.

الحسن: ما أنعم الله على أحد نعمة إلا عليه نعمة، إلا سليمان فإنه إن أعطى أجر، وإن لم يُعط لم يكن عليه نعمة.

أبو عبيدة: سبيلها سيلان: فأحدهما: بغير جزاء.

والآخر: بغير نواب وبغير منه ولا قلة.

الزجاج: بغير منه عليك، وإن شئت «بغير

حساب»: بغير جزاء.

الزّمانى: بغير تقدير فيما تُحلي وتمنع.

(المأوردي ١٠٠: ٥)

الطوسي: وقيل: معناه بغير مقدار يجب عليك

إخراجه من يدك، ويكون بغير حساب.

القشيري: أي فأعط أو أمسك، واحفظ وليس

عليك حساب.

الواحدى: لا حرج عليك فيما أعطيت وفيما

أمسكت. [إلى أن قال:]

أي بغير جزاء، يعني أعطيتك تفضلاً لا مجازاة.

(٥٥٦: ٣)

الزمخشري: أي لا حساب عليك في ذلك.

(٣٧٦: ٢)

البيضاوي: حال من المستكن في الأمر، أي غير

محاسب على شيء، وإمساكه: لتفويض التصرف فيه

إليك، أو من المطاء، أو صلة له، وما بينها

اعتراض.

نحوه أبو السعود (٣٦٤: ٥)، والبرّوسوي (٣٩: ٨).

النتفي: «بغير حساب» متعلق بـ(عَطَاؤُنَا).

وقيل: هو حال، أي هذا عطاؤنا جداً كثيراً لا يكاد يُقدّر

على حصره، أو هذا التسخير عطاؤنا، فامنن على من

سنت من الشياطين بالإطلاق، أو أمسك من سنت منهم

في الوفاق بغير حساب، أي لا حساب عليك في

ذلك.

(٤٢: ٤)

نحوه التيسابوري (٢٣: ٩٤)، وأبو حيان (٧: ٣٩٩)،
والشربيني (٣: ٤١٨)، والقاسمي (١٤: ٥٦٠٤).

الألوسي: إما حكاية لما خوطب به سليمان عليه السلام،
مبني لعظم شأن ما أوتي من الملك، وأنه مفوض إليه
تفويضاً كلياً. وإما مقول لقول مقدر هو معطوف على
(سخرنا). أو حال من فاعله، أي وقتلنا أو قاتلنا له هذا
الخ.

والإنارة إلى ما أعطاء مما تقدم، أي هذا الذي
أعطيناك من الملك العظيم والبسطة والتسلط - على ما
لم يسلط عليه غيرك - عطاؤنا الخاص بك، فأعط من
شئت وامنع من شئت، غير محاسب على شيء من
الأمرين، ولا مسؤول عنه في الآخرة. لتفويض
التصرف فيه إليك على الإطلاق.

«بغير حساب» حال من المستكن في الأسر،
والغناء جزائية، و«هذا عطاؤنا» مبتدأ وخبر،
والإخبار مفيد لما أشرنا إليه من اعتبار الفصوص، أي
عطاؤنا الخاص بك. أو يقال: إن ذكره ليس للإخبار به
بل ليترب عليه ما بعده.

وجوز أن يكون «بغير حساب» حالاً من العطاء،
نحو «هذا يغلي شئها» هود: ٧٢، أي هذا عطاؤنا
مكتسباً بغير حساب عليه في الآخرة. أو هذا عطاؤنا
كثيراً جداً لا يمتد ولا يحسب لغاية كثرت، وأن يكون
صلة للعطاء. واعتبره بعضهم قيداً له لتمام الفائدة، ولا
يحتاج لاعتبار ما تقدم، وعلى التقديرين: ما في البين
اعتراض، فلا يضر الفصل به، والغناء اعتراضية، وجاء
اقتران الاعتراض بها.

والأولى في قوله تعالى: «بغير حساب» حينئذ
كونه حالاً من المستكن في الأمر. [واستشهد بالشعر
مرتين] (٢٣: ٢٠٤)

الطباطبائي: أي هذا الذي ذكر من الملك عطاؤنا
لك بغير حساب، والظاهر أن المراد بكسونه «بغير
حساب» أنه لا ينفد بالعطاء والمن، ولذا قيل: «فأمنن
أو أمسك» أي أنهما يستويان في عدم التأثير
فيه. (١٧: ٢٠٥)

مغنيته: عطاء الله لا يسلطه الإنفاق ولا ينقصه
البدل، ولذا أمر الله سليمان أن يتفق بالجملة ومن غير
وزن وكيل إن شاء.

وفي نهج البلاغة: «من أيقن بالخلف جاد بالطيبة».
ومع هذا فإن سليمان ضعيف كأي إنسان: تولد البقرة،
ونقله الشرقة، وتنته العرقة. (٦: ٣٧٩)

مكارم الشيرازي: «بغير حساب» إما أن تكون
إنارة إلى أن البارئ عز وجل قد أعطى لسليمان
صلاحيات واسعة لن تكون مورد حساب أو مؤاخذه؛
وذلك لصفة العدالة التي كان يتمتع بها سليمان في مجال
استخدام تلك الصلاحيات، أو بهذا المعنى وهو أن العطاء
الإلهي لسليمان كان عظيمًا بحيث إنه مهما منح منه فإنه
يبقى عظيمًا وكثيرًا. (١٤: ٤٦٦)

٣- - إنصا يؤق الضابزون أجورهم بغير حساب.
الزمر: ١٠

النبي ﷺ: تُنصب الموازين يوم القيامة، فيؤق
بأهل الصلابة فيؤنون أجورهم بالموازين، ويؤق بأهل

الصَّيَامُ فَيُؤْتُونَ أَجُورَهُمْ بِالْمَوَازِينِ. وَيُؤْتَى بِأَهْلِ الصَّدَقَةِ
فَيُؤْتُونَ أَجُورَهُمْ بِالْمَوَازِينِ، وَيُؤْتَى بِأَهْلِ الْحَجِّ فَيُؤْتُونَ
أَجُورَهُمْ بِالْمَوَازِينِ، وَيُؤْتَى بِأَهْلِ الْبَلَاءِ فَلَا يُنْصَبُ لَهُمْ
مِيزَانٌ وَلَا يُنْشَرُ لَهُمْ دِيْوَانٌ، وَيُنْصَبُ عَلَيْهِمُ الْأَجْرُ صَبًّا
بِفَيْرِ حِسَابٍ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا يُؤْتَى الصَّابِرُونَ
أَجْرُهُمْ بِفَيْرٍ حِسَابٍ﴾ حَتَّى يَتَمَتَّعَ أَهْلُ الْعَاقِبَةِ فِي الدُّنْيَا
أَنَّ أَجْسَادَهُمْ تُقْرَضُ بِالْمَقَارِضِ مَتَا يَذْهَبُ بِهِ أَهْلُ
الْبَلَاءِ مِنَ الْفَضْلِ. (التعليلي ٨: ٢٢٥)

الإمام علي عليه السلام: كُلُّ أَجْرٍ يُكَالُ كَيْلًا وَيُوزَنُ وَزْنًا
إِلَّا أَجْرَ الصَّابِرِينَ، فَإِنَّهُ يُحَقَّقُ حَقًّا. (المأوردي ٥: ١١٩)
ابن عباس: بِلَا كَيْلٍ وَلَا مِيزَانٍ وَلَا مَنَّةٍ. (٣٨٦)
لا يَهْتَدِي إِلَيْهِ حِسَابُ الْحَسَابِ وَلَا يُعْرَفُ.

(الزقششري ٣: ٣٩١)
قِسَادَةٌ: لَا وَاللهَ مَا هُنَاكُمْ مَكِيلٌ وَلَا
مِيزَانٌ. (الطبري ٢٣: ٢٢٠)

السُّدِّي: يَسْعَى بِفَيْرٍ مَسْرٍ عَلَيْهِمْ وَلَا
مَتَابَعَةٍ. (المأوردي ٥: ١١٩)

ابن جرير: لَا يُحْسَبُ لَهُمْ ثَوَابٌ عَلَيْهِمْ فَفَطْ وَلَكِنْ
يَزِدَادُونَ عَلَى ذَلِكَ. (المأوردي ٥: ١١٩)

الزَّجَّاج: أَيُّ مَنْ صَبَرَ عَلَى الْبَلَاءِ فِي طَاعَةِ اللَّهِ
أَعْطِيَ أَجْرَهُ بِفَيْرٍ حِسَابٍ. جَاءَ فِي التَّسْخِيرِ: بِفَيْرٍ مَكِيلٍ
وغير ميزان، يُعْرَفُ لَهُ عَرَفًا.

وهذا وإن كان الثواب لا يقع على بعضه كَيْلٌ وَلَا
وِزْنٌ مَتَا يَتَعَمَّقُ بِهِ الْإِنْسَانُ مِنَ اللَّذَّةِ وَالشُّرُورِ وَالزَّاحَةِ،
فَإِنَّهُ يُؤْتَى مَا يُعْلَمُ بِحَاسَّةِ الْقَلْبِ بِمَا يُدْرِكُ بِالْغُظْرِ، فَيُعْرَفُ
مِقْدَارُ الْقَلَّةِ مِنَ الْكَثْرَةِ. (٤: ٣٤٨)

المأوردي: فِيهِ أَرْبَعَةٌ أَوْجُهُ: [نَقْلُ قَوْلِ السُّدِّيِّ
وَابْنِ جُرَيْرٍ وَقَالَ:]

الثَّالِثُ: لَا يَطْلُونَهُ مِقْدَارًا لَكِنْ جَزَافًا.

الرَّابِعُ: وَاسْمًا بِفَيْرٍ تَضْيِيقٍ. [ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِشَعْرٍ]

(٥: ١١٩)

الطُّوسِي: ﴿إِنَّمَا يُؤْتَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ﴾
وَنَوَابِهِمْ عَلَى مَطَاعَتِهِمْ وَصَبْرِهِمْ عَلَى شِدَائِدِ الْقَنِيَا،
﴿بِفَيْرٍ حِسَابٍ﴾ أَيُّ لِكَثْرَتِهِ لَا يُمْكِنُ عَدُّهُ وَحِسَابُهُ.

وقيل: إِنَّ مَعْنَاهُ أَنَّهُمْ يُطْلُونَ مِنَ الْمَنَافِعِ زِيَادَةً عَلَى مَا
يَسْتَحِقُّونَهُ عَلَى وَجْهِ التَّفَضُّلِ. فَكَانَ ذَلِكَ بِفَيْرٍ حِسَابٍ.
أَيُّ بِفَيْرٍ مَجَازَةً بِلِ تَفَضُّلٍ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى. (٩: ١٣)

نحوه الطُّوسِي.

الزُّمَخْشَرِيُّ: لَا يَحَاسِبُونَ عَلَيْهِ. وَقِيلَ: بِفَيْرٍ مَكِيلٍ
وغير ميزان، يُعْرَفُ لَهُمْ عَرَفًا، وَهُوَ تَنْبِيلٌ لِلتَّكْنِيرِ. [ثُمَّ
فِي حَدِيثٍ النَّبِيِّ الْمُتَقَدِّمِ] (٣: ٣٩١)

نحوه أَبُو حَتَّى (٧: ٤١٩). وَأَبُو الشُّعُودِ (٥: ٣٨٤).
وَالْبِرُّوسِيُّ (٨: ٨٥).

ابن خَطِيبَةَ: هَذَا يَحْتَمِلُ مَعْنَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: أَنَّ الصَّابِرِينَ يُؤْتَى أَجْرُهُمْ ثُمَّ لَا يَحَاسِبُ عَنْ نَعِيمٍ
وَلَا يَتَنَبَّعُ بِذُنُوبٍ، فَيَقَعُ (الصَّابِرُونَ) فِي هَذِهِ الْآيَةِ عَلَى
الْجَمَاعَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَنَّهَا تَدْخُلُ الْجَنَّةَ دُونَ
حِسَابٍ. فِي قَوْلِهِ: «يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ أُمْتُ سَبْعُونَ أَلْفًا
بِفَيْرٍ حِسَابٍ، هُمُ الَّذِينَ لَا يَعْطِطُونَ وَلَا يَكْتَتُونَ وَلَا
يَسْرِقُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وَجُوهُهُمْ عَلَى صُورَةِ
الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ» الْحَدِيثِ، عَلَى اخْتِلَافِ تَرْتِيبَاتِهِ.

وَالْمَعْنَى الثَّانِي: أَنَّ أَجُورَ الصَّابِرِينَ تُؤْتَى بِفَيْرٍ حَصْرٍ

ولا هذا بل جزافاً، وهذه استعارة للكثرة التي لا تحصى.
[ثم استشهد بنصر]

وإلى هذا التأويل ذهب جمهور المفسرين، حتى قال
قَتَادَةُ: ليس ثم والله مكيال ولا ميزان. (٥٢٤: ٤)

ابن الجوزي: أي يُعطون عطاءً كثيراً أوسع من أن
يُحسب، وأعظم من أن يُحاط به، لا على قدر أعمالهم.

(١٦٨: ٧)

القُطْرُبِيُّ: إنه تعالى وصف ذلك الأجر بأنه
﴿بَغِيرُ حِسَابٍ﴾ وفيه وجوه:

الأول: قال الجُبَّارِيُّ: المعنى أنهم يُعطون ما
يستحقون ويزدادون تفضلاً، فهو بغير حساب، ولو
لم يُعطوا إلا المستحق لكان ذلك حساباً. قال القاضي: هذا
ليس بصحيح، لأن الله تعالى وصف الأجر بأنه ﴿بَغِيرُ
حِسَابٍ﴾ ولو لم يُعطوا إلا الأجر المستحق، والأجر غير
التفضل.

الثاني: أن الثواب له صفات ثلاثة:

أحدها: أنها تكون دائماً الأجر لهم. وقوله: ﴿بَغِيرُ
حِسَابٍ﴾ معناه بغير نهاية، لأن كل شيء دخل تحت
الحساب فهو متناهٍ، فلما لا نهاية له كان خارجاً عن الحساب.
وثانيها: أنها تكون منافع كاملة في أنفسها، وعقل
المطيع ما كان يصل إلى كنه ذلك الثواب، قال عليه السلام: «إن في
الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب
بشر». وكل ما يشاهدونه من أنواع الثواب وجدوه أزيد
مما تصوره وتوقعوه، وما لا يتوقَّعه الإنسان، فقد
يقال: إنه ليس في حسابه، فقولُه: ﴿بَغِيرُ حِسَابٍ﴾

محمول على هذا المعنى^(١).

والوجه الثالث: في التأويل: أن ثواب أهل البلاء
لا يقدر بالميزان والمكيال. [ثم ذكر رواية النبي المتقدمة]

(٢٥٤: ٢٦)

نحوه الشريفي:

القُرْطُبِيُّ: أي بغير تقدير. [ثم أدام الكلام في نقل
الآقوال]

الألوسي: الجاز والمجور في موضع الحال، إفا من
الأجر، أي إنما يُوقَّون أجرهم كائناً بغير حساب، وذلك
بأن يُعرف لهم جزافاً ويُصَبَّ عليهم صفاً، وإفا من
الصَّابرين، أي إنما يُوقَّون ذلك كسائين بغير حساب
عليه. والمراد على الوجهين: المبالغة في الكثرة، وهو
أفراد يقول ابن عباس: «لا يستدي إليه حساب الحساب
ولا يُعرف».

وجوز جعل الحال من الصَّابرين على معنى
لا يحاسبون أصلاً، والمتبادر ما يفيد المبالغة في كثرة
الأجر، ومعنى القصر ما يوق الصَّابرون أجرهم إلا بغير
حساب، جعل الجاز والمجور حالاً من المنسوب أو
المرفوع، لأن القصر في الجزء الأخير، وفيه من الاعتناء
بأمر الأجر ما فيه. (٢٤٨: ٢٣)

عبد الكريم الخطيب: ﴿بَغِيرُ حِسَابٍ﴾ إشارة
إلى أن جزاء الصبر جزاء عظيم، وأن ميزان العمل الذي
يجيء في أعقاب الصبر يُرجِّع جميع الأعمال كلها، حيث
ينال الصَّابِر جزاء صبره، ما يشاء من فضل وإحسان،
بلا حساب. (١٢١: ١١٣١)

الحِساب

١... وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ ...
الزَّعْد: ١٨

ابن عباس: شدة العذاب. (٢٠٧)

الناقشة بالأعمال. (التحاس: ٣: ٤٩١)

مثله أبو الجوزاء. (الماوردي: ٣: ١٠٧)

أن لا تقبل حسناتهم ولا تغفر سيئاتهم.

(أبرحيان: ٥: ٣٨٣)

نحوه القرطبي.

الطَّعْمِي: هو أن يحاسب الرجل بذنبه كله. لا يغفر

له منه شيء. (الطبري: ١٣: ١٢٨)

شهر بن حوشب: أن لا يتجاوز لهم عن شيء.

(الطبري: ١٣: ١٣٨)

الجبَّائي: مناء. وأخذ به على وجه التوبيخ

والتقريع. (الطوسي: ٦: ٢٤٢)

مثله الرَّمَّاني. (الماوردي: ٣: ١٠٨)

الطَّعْرِي: هؤلاء الذين لم يستجيبوا لله لهم سوء

الحساب. يقول: لهم عند الله أن يأخذهم بذنوبهم كلها.

فلا يغفر لهم منها شيئاً، ولكن يمتد بهم على جميعها.

(١٣٨: ١٣)

الزَّجَّاج: و«سوء الحِساب»: ألا تقبل منهم

حسنه. ولا يتجاوز لهم عن سيئة. وأن كفرهم أحبط

أعمالهم، كما قال: «الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ» محمد: ١.

وقيل: «سوء الحِساب»: أن يستغنى عليه

حسابه ولا يتجاوز له عن شيء من سيئاته. وكلاهما

فيه عَطَب. ودليل هذا القول الثاني: من نوقش الحساب

عُذِّب وتكون «سوء الحِساب»: المناقشة. (١٤٦: ٣)

الماوردي: أن يكون سوء الحساب: ما أفضى إليه

حسابهم من السيئة. وهو العقاب. (١٠٨: ٣)

ابن عَطِيَّة: هو أن يتقصى، ولا تقع فيه مسامحة

ولا تَعَمُّد. (٣٠٩: ٣)

الطَّعْرِي: إن «سوء الحِساب» هو سوء الجزاء.

فسمى الجزاء: حساباً، لأن فيه إعطاء المستحق

حقه. (٢٨٨: ٣)

الفَخْر الرَّاظِي: قال الزَّجَّاج: ذاك لأن كفرهم

أحبط أعمالهم. وأقول: هاهنا حالتان: فكل ما شغلك

بشيء يوجب عذبه ومحبته، فهي الحالة السعيدة الشريفة

العلوية القدسية. وكل ما شغلك بغير الله، فهي الحالة

الغفارة المؤدية الخيبة.

ولا شك أن هاتين الحالتين يقبلان الأشد والأضف

والأقل والأزهد. ولا شك أن المواظبة على الأعمال

لمناسبة هذه الأحوال، توجب قوتها ورسوخها، لما ثبت

في المقولات: أن كثرة الأفعال توجب حصول تلك

الملكات الراسخة.

ولا شك أنه لما كانت كثرة الأفعال توجب حصول

تلك الملكات الراسخة، وكل واحدة من تلك الأفعال

حتى اللمعة واللحظة والمخيط وبالبال والانشغاف

الضعيف، فإنه يوجب أثرًا ما في حصول تلك الحالة في

النفس، فهذا هو الحساب. وعند التأمل في هذه الفصول

يتبين للإنسان صدق قوله: «فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا

يَزِيدُ * وَمَنْ يَفْعَلْ بِفَقَالٍ ذِكْرًا يَزِيدُ * الزَّالِ: ٧، ٨

إذا ثبت هذا فالمتداه هم الذين استجابوا لربهم في الإعراض عما سوى الله، وفي الإقبال بالكلية على عبودية الله تعالى، ولا جرم حصل لهم الحسن.

وأما الأشقياء فهم الذين لم يستجيبوا لربهم، فلهم السبب وجب أن يحصل لهم سوء الحساب. والمراد بـ «سوء الحساب»: أنهم أحبوا الدنيا وأعرضوا عن المولى، فلما ماتوا بقوا محرومين عن معشوقهم الذي هو الدنيا، وبقوا محرومين عن الله، وبخدمته حضرة المولى. (١٩: ٣٨)

نحوه الشريفي: (٢: ١٥٥)

الْبَيْضَاوِيُّ: هو المناقشة فيه بأن يحاسب الرجل بذنبه لا يغفر منه شيء. (١١: ٤١٨)

الْتِمَسَابُورِيُّ: قال الحكماء: هو ظهور آثار الملكات الرديئة والهيئات الذميمة على النفس، ولم يكن قبل ذلك له شعور بها، لاشتغاله بعالم الحس. (١٢: ٨٠)

الْإِزْوَاسِيُّ: [مثل البيضاوي وأضاف:]

والمناقشة: الاستقصاء في الحساب؛ بحيث لا يترك منه شيء. يقال: ناقشه الحساب، إذا عاينه فيه واستقصى، فلم يترك قليلاً ولا كثيراً. (٤: ٣٦١)

الطَّبَاطِبَائِيُّ: «سوء الحساب»: الحساب الذي يسوؤهم ولا يبرّهم، فهو من إضافة الضغة إلى الموصوف. (١١: ٣٤١)

مكارم الشيرازي، للمفسرين آراء مختلفة؛ حيث يعتقد البعض أنه الحساب الدقيق بدون أي عفو أو مسامحة، فـ «سوء الحساب» ليس بفهم الظلم، لأن

الله سبحانه وتعالى هو العدل المطلق، ويؤيد هذا المعنى الحديث الوارد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال لرجل: «يا فلان مالك ولأخيك»، قال: جعلت فداك كان لي عليه حق فاستقصيت منه حقّي إلى آخره.

وعند سماع الإمام لهذا الجواب غضب وجلس، ثم قال: «كأنك إذا استقصيت حقك لم تُسئ إليه! أرايت ما حكى الله عز وجل: ﴿وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ﴾ الرعد: ٢١، أنراهم يخافون الله أن يمور عليهم؟! لا والله ماخافوا إلا الاستقصاء، فسَاءَ الله عز وجل (سوء الحساب). فمن استقصى فقد أساء».

وقال البعض: المقصود من «سوء الحساب» أنه يلزم حسابهم التوبيخ والملامة وغيرها، فبالإضافة إلى خوفهم من العذاب يؤلمهم التوبيخ.

ويقول البعض الآخر: المقصود هو الجزاء الذي يسوؤهم، كما نقول لشخص: حابه طاهر، أو لآخر: حابه مظلم، وهذا يعني نتيجة حسابهم جيدة أو سيئة، أو نقول: «دع حابه لي يده» يعني حابه طبعاً لعمله. هذه التفسيرات الثلاثة غير متضادة لها بينها، ويمكن أن يستفاد منها في تفسير الآية، وهذا يعني أن هؤلاء الأفراد بحاسيون حساباً دقيقاً، وأثناء حسابهم يؤثفون ويعلامون، ومن ثم يُستقصى منهم. (٧: ٣٣٩)

وجاء هذا المعنى «وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا قَرَأَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوَصَّلَ وَيُخْتَلُونَ رَبَّهُمْ وَخَفَا قُورُنُ سُوءَ الْحِسَابِ» الرعد: ٢١.

٢... وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِيُحْلَمُوا عِنْدَ السَّبِينِ

وَالْحِسَابُ.

يونس: ٥

ابن عباس: حساب الشهور والأيام. (١٧٠)

الطَّبْرِيُّ: وَقَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ مَنَازِلَ لَتَعْلَمُوا أَنَّمَا الْإِنسَانُ عَدَدُ السَّنِينَ؛ دَخُولَ مَا يَدْخُلُ مِنْهَا. وَانْقِضَاءَ مَا يُسْتَقْبَلُ مِنْهَا وَحِسَابَهَا. وَحِسَابُ أَوْقَاتِ السَّنِينَ وَعَدَدُ أَيَّامِهَا. وَحِسَابُ سَاعَاتِ أَيَّامِهَا. (١١: ١٨٦)

نحوه الخازن (٣: ١٤٣)، وأبو حيان (٥: ١٢٦).

القُطَيْبِيُّ: يَعْنِي وَحِسَابَ الشُّهُورِ وَالْأَيَّامِ وَالسَّاعَاتِ. (٥: ١٢٠)

نحوه الواحدي (٢: ٥٣٩)، والفيّوي (٢: ٤١١).

الزَّمَخْشَرِيُّ: وَحِسَابُ الْأَوْقَاتِ مِنَ الشُّهُورِ وَالْأَيَّامِ وَاللَّيَالِي. (٢: ٢٢٥)

نحوه البياضوي (١: ٤٤٠)، وأبو الشَّوَّازِ (١: ٤٤٠)

(١١: ٧٠)، والأكوسي (١١: ٧٠).

ابن عَطِيَّة: قَدَّرَ هَذَيْنِ التَّيْرَيْنِ (مَنَازِلَ) لِكَيْ تَعْلَمُوا بِهَا «عَدَدَ السَّنِينَ وَالْحِسَابَ» وَفَتْحًا بِكُمْ وَرَفْعًا لِلْإِنْسَانِ فِي مَعَاشِكُمْ وَتَحْرِيكُمْ وَإِجَارَاتِكُمْ وَغَيْرَ ذَلِكَ. ثُمَّ يُضْطَرُّ فِيهِ إِلَى مَعْرِفَةِ التَّوَارِيخِ. (٣: ١٠٦)

نحوه البروسوي. (٤: ١٦)

النَّسْفِيُّ: أَيُّ عَدَدِ الْحِسَابِ وَالشُّهُورِ. فَاصْتُلِ بِالسَّنِينَ لِاسْتِغْنَائِهَا عَنِ الشُّهُورِ. (وَالْحِسَابُ) وَحِسَابُ الْأَجَالِ وَالْمَوَاقِيتِ الْمُسَدَّدَةِ بِالسَّنِينَ وَالشُّهُورِ. (٢: ١٥٤)

ابن عَاشُور: (وَالْحِسَابُ): مَصْدَرٌ «حَسَبَ» بِمَعْنَى عَدَّ. وَهُوَ مَطْلُوفٌ عَلَى (عَدَدًا) أَيُّ وَلِتَعْلَمُوا الْحِسَابَ.

وَتَعْرِيفُهُ لِلْمَعْدِ، أَيُّ وَالْحِسَابُ الْمَعْرُوفُ، وَالْمُرَادُ بِهِ:

حِسَابُ الْأَيَّامِ وَالْأَشْهُرِ. لِأَنَّ حِسَابَ السَّنِينَ قَدْ ذُكِرَ بِمَخْصُوصِهِ. وَلَمَّا اقْتَصَرَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ عَلَى مَعْرِفَةِ عَدَدِ السَّنِينَ، تَعَيَّنَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْحِسَابِ: حِسَابُ الْقَمَرِ. لِأَنَّ السَّنَةَ الشَّرْعِيَّةَ قَمَرِيَّةٌ. وَلِأَنَّ ضَمِيرَ (هَذَرَةً) عَائِدٌ عَلَى (الْقَمَرِ) وَإِنْ كَانَ لِلشَّمْسِ حِسَابٌ آخَرٌ. وَهُوَ حِسَابُ الْفُصُولِ. وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ حُسْبَانًا» الْأَنْتَامُ: ٩٦.

فَمِنْ مَعْرِفَةِ اللَّيَالِي تُعْرَفُ الْأَشْهُرُ. وَمِنْ مَعْرِفَةِ الْأَشْهُرِ تُعْرَفُ السَّنَةُ. وَفِي ذَلِكَ رَفْعٌ بِالنَّاسِ فِي ضَبْطِ أُمُورِهِمْ وَأَسْفَارِهِمْ وَمَعَامَلَاتِ أَسْوَائِهِمْ. وَهُوَ أَصْلُ الْحِصَابَةِ. وَفِي هَذِهِ الْآيَةِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ مَعْرِفَةَ ضَبْطِ التَّوَارِيخِ نِعْمَةٌ أَنْعَمَ اللَّهُ بِهَا عَلَى الْبَشَرِ. (١١: ٢٠)

نحوه مكارم الشيرازي. (٦: ٢٨١)

٣- وَبِهِ الْمَعْنَى جَاءَ قَوْلُهُ: «... وَلِتَعْلَمُوا قَضَاءَ مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السَّنِينَ وَالْحِسَابَ» الْإِسْرَاءُ: ١٢

حِسَابُهَا

١- وَكَأَيُّنَ مِنْ قَوْمٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَعُاسِبَتْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نَكِيرًا.

الطَّلَافِي: ٨

ابن عَبَّاسٍ: لَمْ تُرَحَّمْ. (الطَّبْرِيُّ ٢٨: ١٥٠)

مُقَاتِلٌ: فَحَاسِبَهَا اللَّهُ بِمَعْمَلِهَا فِي الدُّنْيَا فَجَزَاها الْعَذَابَ. (٤: ٣٦٦)

نحوه الفرطيني. (١٨: ١٧٣)

ابن زَيْدٌ: لَمْ نَنْفُثْ عَنْهَا الْحِسَابَ الشَّدِيدَ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ مِنَ الْخَفِيِّ شَيْءٌ. (الطَّبْرِيُّ ٢٨: ١٥٠)

الطَّبْرِي : فحاسبناها على نعمتنا عندها وشكرها ،
حسابًا شديدًا . يقول : حسابًا استقصينا فيه عليهم ، لم
نعف لهم فيه عن شيء ، ولم نتجاوز فيه عنهم .

(١٨ : ١٥٠)

الطُّوسِي : فالحساب : الأعمال مقابلة ما يستحق
على الطاعة وبما يستحق على المعصية ، والحساب
الشديد : مقابلة ذلك من غير تجاوز عن صغيرة ولا عفو
عن ذنب ، وذلك لأن الكافر يعاقب على كل صغيرة
وكبيرة ، من حيث إنه لاطاعة معه تكفر معاصيه .

(١٠ : ٣٨)

البغوي : بالمناقشة والاستقصاء .

نحوه الخازن (٧ : ٩٥) ، والتبريني (٤ : ٣١٩) .

الزمخشري : [نحو البغوي وأضاف :

والمراد : حساب الآخرة وعذابها ، وما يذوقون فيها
من الويل ، ويلقون من الخسر ، وجميعه به على لفظ
الماضي ، كقوله تعالى : ﴿وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ﴾
الأعراف : ٤٤ ، ﴿وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ﴾ الأعراف : ٥٠ ،
ونحو ذلك ، لأن المنتظر من وعد الله ووعيده ملق في
الحقيقة وما هو كائن ، فكان قد .

(٤ : ١٢٣)

نحوه البضاوي .

ابن عطية : قال بعض المتأولين : الآية في الآخرة .
أي ثم هو الحساب والتعذيب والذوق وخسار العاقبة .
وقال آخرون : ذلك في الدنيا ، ومعنى ﴿فَحَاسِبُنَاهَا﴾
حسابًا شديدًا ، أي لم تقصروا زلة بل أخذت بالدقائق
من الذنوب .

ابن الجوزي : [فسر أول الآية ثم قال :] في باقي

الآية قولان :

أحدهما : أن فيها نقدًا وتأخيرًا ، والمعنى : عذابها
عذابًا نكسرًا في الدنيا بالجوع ، والسيف ، والبلايا ،
وحاسبناها حسابًا شديدًا في الآخرة ، قاله ابن عباس ،
والقرء في آخرين .

والثاني : أنها على نظمها ، والمعنى : حاسبناها بعملها
في الدنيا ، فحازيناها بالعذاب على مقدار عملها ، فذلك
قوله تعالى : ﴿وَعَذَّبْنَاهَا﴾ فجعل المجازاة بالعذاب
محاسبة ، والحساب الشديد : الذي لا عفو فيه .

(٨ : ٢٩٨)

أبو حيان : والظاهر في ﴿فَحَاسِبُنَاهَا﴾ الجمل
الأوجه إن ذلك في الدنيا ، لقوله بعدها ﴿أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ﴾
عذابًا شديدًا ، وظاهره أن المعد عذاب الآخرة
والحساب الشديد هو الاستقصاء والمناقشة ، فلم تنفرد
بذلك بل أخذوا بالدقائق من الذنوب .

وقيل : الجمل الأربعة من الحساب والعذاب والذوق
والخسر^(١) في الآخرة ، وجميعه به على لفظ الماضي ،
كقوله ﴿وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ﴾ .

أبو السعود : بالاستقصاء والتفكير والمناقشة في كل
نقير وقطير . [ثم قال نحو ما تقدم عن الزمخشري]

(٦ : ٢٦٣)

نحوه الآكوسي (٢٨ : ١٤٠) ، والمراعي (٢٨ : ١٤٩) .
البزوصوي : أي ناقشناها في الحساب وضيقتنا
وسددنا عليها في الدنيا ، وأخذناها بدقائق ذنوبها

(١) «الحساب والمصاب» موجودان في الآية ، أما «الذوق
والخسر» ففي الآية التي بعدها .

وجرائها من غير عفو، بنحو القحط والجوع والأمراض والأوجاع والتيف وتسليط الأعداء عليها، وغير ذلك من البليات مقدماً معجلاً على استصحابها، وذوقها العذاب الأكبر، ليرجع إلى الله تعالى، لأنَّ البلاء كالسوط للثبوت، فلم تفعل ولم ترفع رأساً، فابتلاها الله بما فوق ذلك، كما قال: ﴿وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُّكَرًا﴾. [إلى أن قال:] أضاف الله المحاسبة والتعذيب إلى نفسه، مع أنَّ سببها كان الموت عن أمره وأمر رسله، لأنَّ الرسل كانوا فائين في الله فاتخذوا الله وكيلًا في جميع أمورهم، وتركوا التصرف والتعرض للقهر ونحوه، وذلك أنهم قد بُحروا بعد رسوخهم، ولهذا صبروا على تكذيب أمهم لهم. ولو بُحروا قبل الرسوخ ربما بطشوا بمن كذبهم وأهلكوه، ولم يل عليهم أحوال الكُفْل من الأولياء. (٣٩: ١٠)

مُغَيَّبَةٌ: أخذهم الله بسوء العذاب بعد أن أعذر إليهم بجميع ظاهرة، وبيئات واضحة. (٣٩: ١٧)
مكارم الشيرازي: أي الحساب الدقيق المقرون بالشدة والصرامة، ويعني السحاب الشديد الذي هو نتيجة الحساب الدقيق. وهو على كلِّ حال إشارة إلى عاقبة الأحوال السابقة المتمردة الماحية في هذه الدنيا، التي ذهب بعضها بالطوفان، وبعضها بالزلازل، وآخرون بالصواعق والعواصف، وأمثالهم، حلَّ بهم الفناء وبغت ديارهم وآثارهم عبرةً للأجيال بعدهم.

لذلك يضيف تعالى في الآية اللاحقة ﴿فَذَاقَتْ وَتَالَ أَمْرَهَا وَكَانَ حَاقِقَةً أَفْرِهَا كُسْرًا﴾ الطلاق: ٩
وأي خسارة الخدح من خسران رأس المال الذي وهبه الله، والمخروج من هذه الدنيا - ليس فقط

بعدم شراء المتاع - وإنما بالانتهاء إلى العذاب الإلهي والدمار.

واعتمد البعض أنَّ ﴿جِسَابًا شَدِيدًا﴾ و﴿عَذَابًا نُّكَرًا﴾ هما إشارة إلى يوم القيامة، واعتبروا الفعل الماضي من باب الماضي المراد به المستقبل. ولكن لاداعي لهذا التكلف، خاصة أنَّ التوراة تحدثت عن يوم القيامة في الآيات اللاحقة، فذلك يدلُّ على أنَّ المراد بالعذاب هنا هو عذاب الدنيا. (١٨: ٣٩٣)

٢- جَزَاءٌ مِنْ رَبِّكَ عَطَاءٌ حِسَابًا. التِّبَا: ٣٦

مُجَاهِد: عطاء منه حسابًا للماعملوا. (الطبري: ٣٠: ٢١)
الحسن: معناه إنَّه أعطاهم ذلك بحاسبة.

(الطبري: ١٠: ٢٤٨)

قَتَادَةَ: أي عطاء كثير، فجزاهم بالعمل اليسير المحلِّل الميسر الذي لا انقطاع له. (الطبري: ٣٠: ٢١)

الكَلْبِي: كافيًا. (المأزدي: ٦: ١٨٩)

ابن وهب: سمعت ابن زيد يقول في قول الله: ﴿جَزَاءٌ مِنْ رَبِّكَ عَطَاءٌ حِسَابًا﴾ فقرأ ﴿إِنْ يَلْمِزِينَ عَنَانًا... عَطَاءٌ حِسَابًا﴾ التِّبَا: ٣١-٣٦، قال: فهذه جزاء بأعياهم عطاء الذي أعطاهم، عملوا له واحدة فجزاهم عشرين، وقرأ قول الله: ﴿مَنْ جَاءَ بِأَحْسَنَةٍ فَلَهُ عَشْرُ أَثْقَالٍ﴾ الأنعام: ١٦٠، وقرأ قول الله: ﴿مَنْ قَتَلَ الْبَاطِلَ يُنْفِقْ مِائَةً مِنْ ثَمَرِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَنْ تَرَ حَبَّةَ زَيْتُونٍ تَنْبُتُ فِي كُلِّ شَجَرَةٍ مِائَةً مِنْ ثَمَرِهِ﴾ البقرة: ٢٦١

قال: يزيد من يشاء، كان هذا كله عطاء، ولم يكن

البهوي : أي جازاهم جزاء وأعطاهم حساباً. أي
كافياً وافياً. يقال : أحسبت فلاناً، أي أعطيته ما يكفيهِ
حتى قال : حَسْبِي. (٢٠٢ : ٥)

الزمخشري : (حَسْبًا) صفة بمعنى كافياً، من :
أَحَسَبَ الشيءَ. إذا كَفَاهُ حتى قال : حَسْبِي، وقيل : على
حسب أفعالهم.

وقرأ ابن قُطَيْبٍ (حَسْبًا) بالتشديد، على أن الحساب
بمعنى المحسب، كالتدراك بمعنى المدرك. (٢١٠ : ٤)

ابن عَظِيمَةَ : واختلف المتأولون في قوله : (حَسْبًا)
فقال جمهور المفسرين واللغويين : معناه : مُحَسِّبًا، كافياً،
في قولهم : أَحَسْبِي هذا الأمر، أي كفاني، ومنه حَسْبِي

وقال مجاهد : معناه : أن (حَسْبًا) معناه : يتقسط على
الأعمال، لأن نفس دخول الجنة بمرحمة الله وتفضله
لا بعمل، والدرجات فيها والتعيم على قدر الأعمال. فإذا
ضعف الله لقوم حوائجهم بسبعة مثلاً ومنهم الأكثر
من الأعمال والمثقل، أخذ كل واحد سبعة بحسب
عمله، وكذلك في كل تضعيف، فالحساب هاهنا هو
موازنة أعمال القوم.

وقرأ الجمهور (حَسْبًا) بكسر الحاء وتخفيف السين
الفتوحة، وقرأ ابن قُطَيْبٍ (حَسْبًا) بفتح الحاء وشد
السين. قال أبو الفتح : جاء بالاسم من «أفعل» على
«فعل»، كما قالوا : أدرك فهو : وراك، فقرأ ابن عباس
وسراج : (حَسْبًا حَسْبًا) بالتون من «الحسن» وحكى عنه
المهدوي أنه قرأ (حَسْبًا) بفتح الحاء وسكون السين
وبالباء، وقرأ شريح بن يزيدي المحمدي : (حَسْبًا) بكسر

أعمالاً يحسبه لهم فجزاهم به حتى كأنهم عملوا له. قال :
ولم يعملوا إنما عملوا عسراً، فأعطاهم مثله، وعملوا مثله
فأعطاهم ألفاً، هذا كله عطاء، والعمل الأول، ثم حسب
ذلك حتى كأنهم عملوا، فجزاهم كما جزاهم بالذي
(الطبري ٣٠ : ٢١)

أبو عبيدة : أي جزاء، ويجيء : حساباً كافياً،
يقال : أعطاني ما أحسبني، أي كفاني. (٢٨٣ : ٢)
ابن قُتَيْبَةَ : أي كثيراً، يقال : أعطيت فلاناً عطية
حساباً، وأحسبت فلاناً، أي أكثرته له. [ثم استشهد
بشعر]

ونرى أصل هذا : أن يحطيه حتى يقول :
حَسْبِي. (٥١٠)

نحوه الثعلبي.
الطبري : يقول : محاسبة لهم بأعمالهم في
الدنيا. (٢٨ : ٣٠)

الزجاج : معناه ما يكفيهم، أي فيه ما يستهون،
يقال : أحسبني كذا وكذا، بمعنى كفاني. (٢٧٥ : ٥)
نحوه ابن الجوزي. (١١ : ٩)

السجستاني : أي كافياً، يقال : أعطاني ما
أحسبني، أي كفاني. (٢٠٨)
نحوه الشريبي. (٤٧٣ : ٤)

الماوردي : حساباً لما عملوا، فالحساب بمعنى المد.
(١٨٩ : ٦)

الطوسي : أي بحساب العمل، كل إنسان على قدر
عمله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ثم
سائر أخيار المؤمنين، وعند الله المزيد. (٢٤٨ : ١٠)

الحاء وشدّ السين المفتوحة. (٤٢٨: ٥)

الفخر الرازي: قوله: (جسائًا) فيه وجوه:

الأول: [نحو السجاني]

الوجه الثاني: أن قوله: (جسائًا) مأخوذ من:

حسب الشيء، إذا أهدته وقدرته، فقوله: ﴿عَطَاءٌ

جَسَائًا﴾ أي بقدر ما وجب له فيها وعده من الأضفاف،

لأنه تعالى قدر الجزاء على ثلاثة أوجه: وجه منها: على

عشرة أضفاف، ووجه على سبعة ضعف. ووجه على

ما لا نهاية له، كما قال: ﴿إِنَّمَا يُؤْتِي الضَّائِرُونَ أَجْرَهُمْ

بِقَدْرِ حِسَابٍ﴾ الزمر: ١٠.

الوجه الثالث: وهو قول ابن قتيبة [وقد تقدم]

الوجه الرابع: أنه سبحانه يوصل الثواب الذي هو

الجزاء إليهم، ويوصل التفصيل الذي يكون زائداً على

الجزء إليهم، ثم قال: (جسائًا)، ثم يتميز الجزاء عن

العطاء حال الحساب.

الوجه الخامس: أنه تعالى لما ذكر في وعيد أهل النار

﴿جَزَاءٌ وَفَاقًا﴾ البأ: ٢٦، ذكر في وعد أهل الجنة (جزاء

عطاءً جسائًا) أي راعيت في ثواب أعمالكم الحساب،

لتلايقع في ثواب أعمالكم بحس ونقصان وتقصير، والله

أعلم بمراده. (٢١: ٣١)

أبو السعود: (جسائًا) صفة لا (عطاء)، بمعنى كافياً،

على أنه مصدر أقيم مقام الوصف، أو بولغ فيه، من

أحسبه الشيء، إذا كفاه حتى قال: حسبي. (٦: ٣٦١)

البروسوي: [نحو أبي السعود، ثم ذكر نحو ما تقدم

في الوجه الثاني من كلام الفخر، وأضاف:]

قال بعض أهل المعرفة: إذا كان الجزاء من الله

لا يكون له نهاية، لأنه لا يكون على حدّ الأعواض بل

يكون فوق الحدّ، لأنه ممن لا حدّ له ولا نهاية، فطأؤه

لا حدّ له ولا نهاية.

وقال بعضهم: العطاء من الله موضع الفضل لا موضع

الجزاء، فالجزاء على الأفعال، والفضل موهبة من الله

يختص به الخواص من أهل وداود. (١٠: ٣٠٩)

الآلوسي: [نحو أبي السعود وأضاف:]

وقيل: على حسب أعمالهم، أي مقطاً على قدرها،

ودروي ذلك عن مجاهد، وكان المراد: منقطعاً بعد

التضعيف على ذلك، فيندفع ما قيل: إنه غير مناسب

لتضعيف الحسنات، ولذا لم يقل: وفاقاً، كما في السابق.

ودفع أيضاً بأن هذا بيان لما هو الأصل، لا للجزاء مطلقاً.

وقيل: المعنى عطاء مفروغاً عن حسابه، لا كنسب

الدنيا، وتعب بأنه بعيد عن اللفظ، مع ما فيه من

الاجتهاد. (٣٠: ١٩)

القاسمي: أي كافياً، أو على حسب

أعمالهم. (١٧: ٦٠٣٩)

الطباطبائي: فقوله: (جزاء) حال، وكذا (عطاء)

و(جسائًا) بمعنى اسم المفعول صفة لا (عطاء)، ويعتدل أن

يكون (عطاء) تمييزاً أو مفعولاً مطلقاً.

ووقرع لفظ الحساب في ذيل جزاء الطّاعين

والمتقين معاً، لشيء ما يلوح إليه يوم الفصل الواقع في

أول الكلام. (٢٠: ١٧٠)

٣ فتوفّ يحاسب جسائاً يسيراً. الانشاق: ٨

عائشة: سمعت النبي ﷺ يقول: «اللهم حاسبني

حسابًا يسيرًا». قلت: يا رسول الله ما الحساب اليسير؟ قال: «أَنْ يُنْظَرَ فِي سَيِّئَاتِهِ فَيَتَجَاوَزَ عَنْهُ، إِنَّهُ مِنْ نُوقَشِ الْحَسَابِ يَوْمَئِذٍ هَلْكَ» (الطَّبْرِيُّ ٣٠: ١١٥).

الْحَسَنُ: يَجَازِي عَلَى الْحَسَنَاتِ، وَيَتَجَاوَزُ لَهُ مِنَ السَّيِّئَاتِ. (الْمَاوُزِدِيُّ ٦: ٢٣٥).

مُقَاتِلٌ: لَأَنَّهُ يَغْفِرُ لَهُ ذُنُوبَهُ، وَلَا يَحْسَابُ بِهَا. (الْوَاهِدِيُّ ٤: ٤٥٢).

أَبْنُ زَيْدٍ: الْحَسَابُ الْيَسِيرُ: الَّذِي يَغْفِرُ ذُنُوبَهُ، وَيَسْتَقْبَلُ حَسَنَاتِهِ. وَيَسِيرُ الْحَسَابُ: الَّذِي يُعْنَى عَنْهُ. (الطَّبْرِيُّ ٣٠: ١١٦).

الطَّبْرِيُّ: بَأَنْ يُنْظَرَ فِي أَعْمَالِهِ، فَيُغْفَرَ لَهُ سَبْعُهَا، وَيَجَازِي عَلَى حَسَنَاتِهَا، وَيَنْحُو الَّذِي قَلْنَا فِي ذَلِكَ قَالَ أَهْلُ الْقَاوِيلِ، وَجَاءَ الْخَبَرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. (٣٠: ١١٥).

إِنْ قَالَ قَائِلٌ: وَكَيْفَ قِيلَ: «فَتُسَوَّفُ بِحَسَابٍ» وَالْحَاسِبَةُ لَا تَكُونُ إِلَّا مِنْ اثْنَيْنِ، وَاقِفُ الْقَائِمِ بِأَعْمَالِهِمْ، وَلَا أَحَدٌ لَهُ قَبْلَ رَبِّهِ طَلِبَةٌ فَيَحَاسِبُهُ؟

قِيلَ: إِنَّ ذَلِكَ تَقْرِيرٌ مِنْ اللَّهِ لِلْعَبْدِ بِذُنُوبِهِ، وَإِقْرَارٌ مِنَ الْعَبْدِ بِهَا، وَبِمَا أَحْصَاهُ كِتَابُ عَمَلِهِ، فَذَلِكَ الْحَاسِبَةُ عَلَى مَا وَصَفْنَا، وَلِذَلِكَ قِيلَ: (بِحَسَابٍ). (٣٠: ١١٦).

الطُّوسِيُّ: أَيُّ يَوَاقِفُ عَلَى مَا عَمِلَ مِنَ الْحَسَنَاتِ وَمَا لَهُ عَلَيْهَا مِنَ الثَّوَابِ، وَمَا حَظَّ عَنْهُ مِنَ الْأَوْزَارِ: إِمَّا بِالثَّوْبَةِ أَوْ الْمَغْفَرَةِ. فَالْحَسَابُ الْيَسِيرُ: التَّجَاوُزُ عَنِ السَّيِّئَاتِ، وَالِاحْتِسَابُ بِالْحَسَنَاتِ، «وَمَنْ نُوقَشَ بِالْحَسَابِ هَلْكَ». (١٠: ٣١٠).

الْقَشِيرِيُّ: أَيُّ حَسَابًا لَا مُشَقَّةَ فِيهِ. وَيُقَالُ: (حِسَابًا يَسِيرًا) أَيُّ يُسَمِعُهُ كَلَامَهُ سَبْحَانَهُ

بِلا واسطة، فَيُخَفَّفُ سَبَاحَ خُطَابِهِ مَا فِي الْحَسَابِ مِنْ عَنَاءٍ. وَيُقَالُ: (حِسَابًا يَسِيرًا): لَا يُذَكِّرُهُ ذُنُوبَهُ. وَيُقَالُ: أَلَمْ أَفْعَلْ كَذَا وَأَلَمْ أَفْعَلْ كَذَا؟ يُعَدُّ عَلَيْهِ إِحْسَانُهُ. وَلَا يَقُولُ: أَلَمْ أَفْعَلْ كَذَا؟ لَا يُذَكِّرُهُ عَصِيَانَهُ. (٦: ٢٧٤).

الْوَاهِدِيُّ: قَالَ الْمُتَسَرُّونَ: هُوَ أَنْ يُعْرَضَ عَلَيْهِ سَيِّئَاتُهُ ثُمَّ يَغْفِرَهَا اللَّهُ لَهُ، فَهُوَ الْحَسَابُ الْيَسِيرُ. [ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ عَائِشَةَ] (٤: ٤٥٢).

نَحْوُ: ابْنِ عَطِيَّةٍ. (٥: ٤٥٧).

الرَّمْضَخْشُرِيُّ: سَهْلًا هَيِّئًا لَا يَتَنَاقَشُ فِيهِ، وَلَا يُعْرَضُ بِمَا يَسُوءُ وَيَشُقُّ عَلَيْهِ، كَمَا يَتَنَاقَشُ أَصْحَابُ الشَّيْءِ. [ثُمَّ نَقَلَ حَدِيثَ عَائِشَةَ] (٤: ٢٣٥).

نَحْوُ النَّسَائِيِّ (٤١: ٣٤٢)، وَابْنِ أَبِي شَيْبَةَ (١٠: ٣٧٧)، وَابْنِ أَبِي حَتْمٍ (٣٠: ١٨٠).

الْفَخْرُ الرَّازِيُّ: وَالْحَسَابُ الْيَسِيرُ، هُوَ أَنْ تُعْرَضَ عَلَيْهِ أَعْمَالُهُ، وَيُعْرَفَ أَنَّ الطَّاعَةَ مِنْهَا هَذِهِ، وَالْمَعْصِيَةَ هَذِهِ، ثُمَّ يُنَابِ عَلَى الطَّاعَةِ وَيَتَجَاوَزُ عَنِ الْمَعْصِيَةِ. فَهَذَا هُوَ الْحَسَابُ الْيَسِيرُ، لِأَنَّهُ لَا شِدَّةَ عَلَى صَاحِبِهِ وَلَا مُنَاقَشَةَ، وَلَا يُقَالُ لَهُ: لِمَ فَعَلْتَ هَذَا، وَلَا يُطَالَبُ بِالْعَذْرِ فِيهِ وَلَا بِالْحُجَّةِ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ مَتَى طُولِبَ بِذَلِكَ لَمْ يَجِدْ عَذْرًا وَلَا حُجَّةً فَيُفْتَضَحُ. (٣١: ١٠٦).

نَحْوُ الْخَازَنِ (٧: ١٨٧)، وَالْمِرَاغِيِّ (٣٠: ٩٠).

الْمُيُوطِيُّ: هُوَ عَرْضُ عَمَلِهِ عَلَيْهِ، كَمَا قُتِّرَ فِي حَدِيثِ الصَّعِيحِينَ، وَفِيهِ «مَنْ نُوقَشَ الْحَسَابُ هَلْكَ» وَبَعْدَ الْعَرْضِ يَتَجَاوَزُ عَنْهُ. (٢: ٥٤٨).

نَحْوُ الشَّرِيفِيِّ. (٤: ٥٠٧).

حسابه

١- وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ
فَأَنصَحْ حِسَابَهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ.

المؤمنون: ١١٧

ابن عباس: عذابه. (٢٩١)

الماوردي: فيه وجهان:

أحدهما: يعني أن محاسبته عند ربه يوم القيامة.

الثاني: أن مكافأته على ربه. والحساب: المكافأة.

ومنه قولهم: حسبي الله، أي كفاني الله تعالى، والله أعلم
وأحكم. (٦٩: ٤)

الطوسي: يعني الله الذي يبين له مقدار ما يستحقه

من ثواب أو عقاب. (١٠٢: ٧)

الواحدى: أي أن حساب عمله عند الله فهو

يجازيه بما يستحق. كما قال: ﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ﴾

الناحية: ٢٦. (٣٠: ١)

الطبرسي: معناه، فإنما معرفة مقدار ما يستحقه من

الجزاء عند ربه، فيجازيه على قدر ما يستحقه. [ثم أشار

إلى الوجه الثاني في كلام الماوردي] (١٢٢: ٤)

نحوه التيضوي (١١٦: ٢)، والبروسوي (١١٣: ٦).

القرطبي: أي هو يحاقبه ويحاسبه. (١٥٧: ١٢)

الطوسي: والحساب: كناية عن الجزاء، كأنه

قيل: من بعد إتمام الله تعالى فاعه سبحانه بجازله على

قدر ما يستحقه. (٧٢: ١٨)

المراغبي: فجزاؤه عند ربه وهو مؤقيه ما يستحقه

من جزاء وعقاب. (٦٣: ١٨)

الطباطبائي: قوله: ﴿فَأَنصَحْ حِسَابَهُ عِنْدَ رَبِّهِ﴾

كلمة تهديد، وفيه قصر حسابه بكونه ﴿عِنْدَ رَبِّهِ﴾

لا يداخله أحد فيما اقتضاه حسابه من جزاء. وهو

النازكها صرحت به الآيات السابقة. فإنه يصيبه

لا محالة، ويرجمه إلى نبي الشقاء والإيأس من أسباب

النجاة.

(٧٤: ١٥)

٢- وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ كَسْرَ آبٍ بِحَقِّهِ يَحْسَبُهُ

الظُّلُمَانُ مَاءً حَلًىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ

خُزَيْنٌ حِسَابُهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ. التور: ٣٩

ابن عباس: فوفره عذابه. (٢٩٦)

الماوردي: يحتل وجهين:

أحدهما: وجد الله عند عمله، فبجاءه على كفره.

والثاني: وجد الله عند وعيده فوق عذابه. ويكون

الحساب على الوجهين معاً محمولاً على العمل. [ثم

استشهد بشعر]

الطوسي: والمعنى أن الذي قدره من جزاء أعماله

لا يجده، ويطلع الله عند عمله، فيؤقيه جزاءه على سوء

أعماله. (٤٤٣: ٧)

الواحدى: جزاء عمله. وهذا في الظاهر خبر عن

الظلمة، والمراد به الخبر عن الكفار. ولكن لما ضرب

مثلاً للكفار، جعل الخبر عنه كالخبر عنهم. (٣٢٢: ٣)

مثله الطبرسي (١٤٦: ٤)، ونحوه ابن الجوزي (٤٩: ٦)

البيضاوي: استعراضاً أو مجازاة. (١٢٩: ٢)

القرطبي: أي جزاء عمله. (٢٨٣: ١٢)

التنسي: أي أعطاه جزاء عمله وأفيا كاملاً. وحّد

بعد تقدم الجميع حملًا على كل واحد من الكفار.

(١١٧: ٣)

البُرُوسِيّ: أي أعطاه وافيًا كاملًا حساب عمله. يعني ظهر له بعد ذلك من سوء الحال ما لا قدر عنده للغيبة والقنوط أصلًا. كمن يهيء إلى باب السلطان للصلة. فيضرب ضربًا وجيعًا. (١٦٣: ٦)

الآلُوسِيّ: [نحو البرُوسِيّ] وأضاف:

أو أتمّ حسابيه بعرض الكتبة ما قدمه. (١٨٠: ١٨)

حِسَابُهُمْ - حِسَابُكَ

... مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ.

الأنعام: ٥٦

ابن عباس: من مؤنتهم.

الحسن: الحساب هنا: حساب الأعمال.

(أبو حنبلان: ٤: ١٣٦)

ابن زيد: أن المعنى: ما عليك شيء من حساب رزقهم، أي من فقرهم. (الأكوسي: ٧: ١٦٠)

الجبَّانِيّ: ما عليك من أعمالهم. ولا صلحهم من أعمالك. بل كل واحد يؤخذ بعمله. ويجازى على فعله. لا على فعل غيره. (الطوسي: ٤: ١٥٦)

الطَّبْرِيّ: ما عليك من حساب ما رزقتهم من الرزق من شيء. وما عليهم من حساب ما رزقتك من الرزق من شيء. فطردهم حذار محاسبي إياك بما خولتهم في الدنيا من الرزق. (٢: ٦: ٧)

أبو مسلم: ما عليك كفايتهم ولا عليهم كفايتك.

والحساب: الكفاية. كقوله تعالى: ﴿عَطَاءٌ حِسَابًا﴾

النبا: ٢٦. أي تأمًا كافيًا. (الماوردي: ٢: ١١٨)

الماوردي: فيه ثلاثة أقوال:

أحدها: يعني ما عليك من حساب عملهم من شيء من ثواب أو عقاب. ﴿وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ يعني وما من حساب عملك عليهم من شيء. لأن كل أحد مؤاخذ بحساب عمله دون غيره. قاله المحسن.

والثاني: معناه ما عليك من حساب رزقهم وفقرهم

من شيء.

والثالث: [قول أبي مسلم وقد تقدم] (١١٨: ٢)

نحوه ابن الجوزي. (٤٧: ٣)

الطوسي: قال قوم: يعني من حساب رزقهم في الدنيا ليس رزقهم في يدك ولا رزقك في أيديهم. بل الله رزقهم في الجحيم. [تم ذكر قول الجبَّاني وقال:] وهو الأظهر. (١٥٦: ٤)

الواحدي: أي من حساب رزقهم من شيء. فتملأهم وطردهم. ﴿وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ أي ليس رزقك عليهم ولا رزقهم عليك. وإنما يرزقك وإياهم الله. فدعهم يدنوا منك ولا تطردهم. (٢٧٦: ٢) الزمخشري: كقوله: ﴿إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي﴾ الشعراء: ١١٣. ذلك أنهم طعنوا في دينهم وإخلاصهم. فقال: ما عليك من حسابهم من شيء بعد شهادته لهم بالإخلاص وإرادة وجه الله في أعمالهم. على معنى: وإن كان الأمر على ما يقولون عند الله. فما يلزمك إلا اعتبار الظاهر والاتسام بسيمة المتقين. وإن كان لهم باطن غير

مرضيًا، فحسابهم عليهم لازم لهم لا يعتد بهم إليك، كما
أَنَّ حسابك عليك لا يعتدَّك إليهم، كقوله: ﴿وَلَا تُزْرُ
وَأَزْرَةُ وَزَرُ أُخْرَى﴾ فاطر: ١٨.

فإن قلت: أما كقوله: ﴿مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ
شَيْءٍ﴾ حتى ضمَّ إليه ﴿وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ
شَيْءٍ﴾؟

قلت: قد جعلت الجملتان بمنزلة جملة واحدة وقصد
بهما مؤدًى واحد، وهو المعنى في قوله: ﴿وَلَا تُزْرُ وَأَزْرَةُ
وَزَرُ أُخْرَى﴾، ولا يستقل بهذا المعنى إلا الجملتان
جميعًا، كأنه قيل: لا تؤاخذ أنت ولا هم بحساب صاحبه،
وقيل: الضمير للمشركون، والمعنى: لا يؤاخذون
بحسابك ولا أنت بحسابهم حتى يمتك إيمانهم، ويحسروا
الحرص عليه إلى أن تطرد المؤمنين.

نحوه النَّسِيُّ. ابن عطية: معناه لم تُكَلِّف شيئًا غير دعائهم، فتقدَّم
أنت وتؤخَّر. ويظهر يكون^(١) الضمير في (حسابهم)
و(عليهم) للكفار الذين أرادوا طرد المؤمنين، أي ما
عليك منهم آمنوا ولا كفروا فتطرد هؤلاء رعيًا لذلك،
والضمير في (تَطْرُدُهُمْ) عائد على الصفحة من المؤمنين،
ويؤيد هذا التأويل أَنَّ ما بعد الفاء أبدًا سبب ما قبلها،
وذلك لا يبين إذا كانت الصَّائِرُ كُلُّهَا للمؤمنين.

(٢٩٥: ٢)

الفَخْرُ الرَّازِي، اختلفوا في أَنَّ الضمير في قوله:
(حسابهم) وفي قوله: (عليهم) إلى ماذا يعود؟

القول الأول: إنه عائد إلى المشركين، والمعنى ما
عليك من حساب المشركين من شيء، ولا حسابك

على المشركين، وإنما الله هو الذي يدبر عبده كما شاء
وأراد. والفرض من هذا الكلام أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ يتحمل هذا
الافتقار من هؤلاء الكفار، فلملهم يدخلون في الإسلام
وتخلصون من عقاب الكفر، فقال تعالى: لا تكن في قيد
أنهم يشقون الكفر أم لا، فإن الله تعالى هو الهادي والمدير،
القول الثاني: إن الضمير عائد إلى ﴿الَّذِينَ يَدْعُونَ

رَبَّهُمْ بِالْقُدُوزِ وَالْعَشِيِّ﴾ وهم الفقراء، وذلك أنسبه
بالتظاهر. والدليل عليه أَنَّ الكناية في قوله: ﴿فَتَطْرُدُهُمْ
فَتَكُونُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ عائدة لاحتمال إلى هؤلاء الفقراء،
فوجب أن يكون سائر الكنايات عائدة إليهم. وعلى هذا
التقدير فذكروا في قوله: ﴿مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ

شَيْءٍ﴾ قولين:

أحدهما: أَنَّ الكفار طعنوا في إيمان أولئك الفقراء،
وقالوا: يا محمد إنهم إنما اجتمعوا عندك وقبلوا دينك،
لأنهم يجدون بهذا السبب مأكلًا وملبسًا عندك، وإلا
فهم فارغون عن دينك، فقال الله تعالى: إن كان الأمر كما
يقولون، فما يلزمك إلا اختيار الظاهر، وإن كان لهم باطن
غير مرضي عند الله، فحسابهم عليه لازم لهم، لا يعتدى
إليك، كما أَنَّ حسابك عليك لا يعتدى إليهم، كقوله:
﴿وَلَا تُزْرُ وَأَزْرَةُ وَزَرُ أُخْرَى﴾ الأنعام: ١٦٤.

[ثم ذكر بعض كلام الزَّهْرِيّ والواحدي]

(٢٣٦: ١٢)

الْقُرْطُبِيُّ: أي من جزائهم ولا كفاية أرزاقهم، أي
جزاؤهم ورزقهم على الله، وجزاؤك ورزقك على الله لا
على غيره. (من) الأولى للتبويض والثانية زائدة للتوكيد،

(١) كذا، والظاهر: كون الضمير وفيه اضطراب.

وكذا ﴿وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ﴾. (٦: ٤٣٣)

أبو حنيفة: [نقل كلام الزمخشري وأضاف:]

ولا يمكن ما ذكره من التردد في قوله: «وإن كان الأمر» إلى آخره، لأنه تعالى قد أخبر بأنهم يدعون ربهم بالفداء والعشوي يريدون وجهه، وإخبار الله تعالى هو الصديق الذي لا شك فيه، فلا يقال فيهم: وإن كان الأمر كما يقولون، وإن كان لهم باطن غير مرضي، لأنه فرض مخالف لما أخبر الله تعالى به، من خلوص بواطنهم ونياتهم له تعالى. [ثم ذكر قول الزمخشري: فإن قلت وقال:]

وقوله: كأنه قيل: «لا تأخذ أنت ولا هم بحساب صاحبه» تركيب غير عربي، لا يجوز عود الضمير هنا غائباً ولا مخاطباً، لأنه إن أعيد غائباً فلم يتقدم له اسم مفرد غائب يعود عليه، إنما يتقدم قوله: ولا هم، ولا يمكن العود إليه على اعتقاد الاستثناء بالمفرد عن الجمع، لأنه يصير التركيب بحساب صاحبه، وإن أعيد مخاطباً فلم يتقدم له مخاطب يعود عليه إنما تقدم قوله: لا تأخذ أنت، ولا يمكن العود إليه لأنه مخاطب فلا يعود عليه غائباً، ولو أبرزته مخاطباً لم يصح التركيب أيضاً.

وإصلاح هذا التركيب أن يقال: لا يؤخذ كل واحد منك ولا منهم بحساب صاحبه، أو لا تأخذ أنت بحسابهم ولا هم بحسابك، أو لا تأخذ أنت ولا هم بحسابكم، فتقلب الخطاب على القية، كما تقول: أنت وزيد تضربان.

والظاهر أن الضمائر كلها عائدة على «الذين يدعون».

وقيل: الضمير في (من حسابهم) وفي (عليهم) عائد على المشركين، وتكون الجملتان اعتراضاً بين التهيؤ وجوابه. [ثم ذكر بعض أقوال المتقدمين وقال:]

(من) في (من حسابهم) وفي (من حسابك) مفعلة في موضع نصب على الحال في (من حسابهم) وذو الحال هو (من شيء)، لأنه لو تأخر (من حسابهم) لكان في موضع التثنية لاشئ بما فلما تقدم انتصب على الحال (عليك) في موضع الخبر لاشئ، إن كانت حجازية، وأجزنا توسط خبرها إذا كانت ظرفاً أو مفعولاً، وفي موضع خبر المبتدأ إن لم يحز ذلك، أو اعتقدنا أن (ما) تميمية.

وأما في (من حسابك) فقيل: هو في موضع نصب على الحال، ويضمت ذلك بأن الحال إذا كان العامل فيها معنى الفعل لم يحز تقديمها عليه، خصوصاً إذا تقدمت على العامل وعلم ذي الحال.

ولم قيل: يجوز أن يكون الخبر (من حسابك) و(عليهم) صفة لاشئ (ما) تقدمت عليه فانتصب على الحال، وهذا ضعيف، لأن (عليهم) هو مخطط الفائدة فترجح أن يكون هو الخبر، ويكون (من حسابك) على هذا نيباً لاحالاً ولا خبراً.

واظهر إلى حسن اعتنائه تعالى بنبيه وتشريفه بخطابه، حيث بدأ به في الجملتين معاً، فقال: ﴿وَمَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ ثم قال: ﴿وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ فقدم خطابه في الجملتين، وكان مقتضى التركيب الأول لو لوحظ أن يكون التركيب الثاني: وما عليهم من حسابك من شيء، لكنه قدم خطاب الرسول وأمره تشريفاً له صلى الله عليه وآله واعتناءً

بمخاطبته، وفي هاتين الجملتين ردّ القبح على الصدر.

(١٣٦: ٤)

أَبُو السُّعُود: وقوله تعالى: ﴿مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ اعتراضٌ وسطٌ بين النهي وجوابه تقريراً له.

ودفعاً لما عسى يثورهم كونه مسوّغاً لطردهم، من أفاويل الطّاعنين في دينهم، كدأب قوم نوح، حيث قالوا: ﴿مَا تَزِيدُكَ اتِّبَاعُكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا أَنْ يَنْتَهِى الرَّأْيُ﴾ هود: ٢٧.

أي ما عليك شيء ما من حساب إيمانهم وأعمالهم الباطنة حتّى تصدّى له. وتنبى على ذلك ما تراه من الأحكام، وإنا وظيفتك - حسب ما هو شأن منصب النبوة -

اعتبار ظواهر الأعمال وإجراء الأحكام على موجبها، وأما بواطن الأمور فعساها على العليم بذات الصدور.

كقوله تعالى: ﴿إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عِلْنِي رَبِّي﴾ الشعراء:

١١٣. وذكر قوله تعالى: ﴿وَمِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ

شَيْءٍ﴾ مع أنّ الجواب قد تمّ بما قبله للمبالغة في بيان انتفاء كون حسابهم عليه ~~كأن~~ ينظمه في سلك ما لا شبهة

فيه أصلاً، وهو انتفاء كون حسابهم ~~عليه~~ عليهم صل

طريقة قوله تعالى: ﴿لَا يَسْتَأْذِنُونَ سَاعَةً وَلَا

يَسْتَفْتِمُونَ﴾ الأعراف: ٣٤.

وأما ما قيل: من أنّ ذلك لتزليل الجملتين منزلة

جملة واحدة، لتأدية معنى واحدٍ على نهج قوله تعالى:

﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ فاطر: ١٨، فغير حقيق

بجلالة شأن التزليل، وتقديم (عليك) في الجملة الأولى

للفصد إلى إيراد الثاني على اختصاص حسابهم به ~~كأن~~ إذ

هو الداعي إلى تصديده عليه الصلاة والسلام لحسابهم.

وقيل: الضمير للمشركين، والمعنى: أنّك لا تؤاخذ

بحسابهم حتّى يمتك إيمانهم ويدعوك الخيرى عليه إلى

أن تطرد المؤمنين. (٢: ٣٨٩)

نحوه البرؤسوي. (٣: ٣٦)

الآلوسي، ضمير الجمع للموصول السابق، كما

روى عن عطاء وغالب المفسرين. ويجوز في (نما) أن

تكون تيمية وحجازية، وفي (شيء) أن يكون فاعل

الطرف المعتمد على الثاني، و﴿مِنْ حِسَابِهِمْ﴾ وصف له

قدم فصار حالاً، وأن يكون في موضع رفع بالابتداء.

والطرف المتختم متعلق بمحذوف وقع خبراً مقدّماً له.

و(من) زائدة للاستغراق، وكلام الزمخشريّ يشير إلى

اختياره. [ثمّ أدام نحو أبي السُّعُود] (٧: ١٦٠)

مغنيّة، ومعنى ﴿مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ﴾ أن

حسابهم وحساب غيرهم لا يدخل في موضع النبوة، ولا

هو من شؤونها، وإنا حسابهم على الله وحده قائماً،

لحسابك أنت يا محمد، لافرق بينك وبينهم من هذه

الهيئة.

إنّ المسلم يؤمن إيماناً قاطعاً بأنّ محمداً ~~عليه~~ أشرف

الخلق على الإطلاق، وفي الوقت نفسه يؤمن بأنّ عظمة

محمد لا تخول له أن يحاسب أحداً، أو يعاقبه أو يُبَيِّه، إنّ

الحساب والجزاء لله ومن الله وحده لا شريك له.

وهذه الفضيلة امتاز الإسلام عن جميع الأديان،

نبي السبيل للإنسان على إنسان كائنًا من كان، وبها تمتاز

نحن المسلمين ونفخر الاشتراكيين والشيعيين

والقوميين والديمقراطيين، وجميع أهل الأديان

والمذاهب. (٣: ١٩٤)

الطباطبائي: هو استعمال العدد بالجمع والطرّح

ونحو ذلك، ولما كان تحبص الأعمال وتقديرها لتوفية الأجر أو أخذ النتيجة ونحوهما، لا يخلو بحسب العادة من استعمال العدد بجمع أو طرح، حتى ذلك حساباً للأعمال. وإذا كان حساب الأعمال لتوفية الجزاء، والجزاء إنما هو من الله سبحانه، فالحساب على الله تعالى، أي في عهده وكفايته، كما قال: ﴿إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي﴾ السجدة: ١١٣، وقال: ﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ﴾ النازية: ٢٦، وعكس في قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا﴾ النساء: ٨٦، للدلالة على سلطانه تعالى، وهيئته على كل شيء.

وعلى هذا فالمراد من نفي كون حسابهم عليه أو حسابه عليهم، نفي أن يكون هو الذي يحاسب أعمالهم ليجازيهم، حتى إذا لم يرتض أمرهم وكره مجاورتهم طردهم عن نفسه، أو يكونوا هم الذين يحاسبون أعماله حتى إذا خاف مناقشتهم أو سوء مجازاتهم، أو كرههم استكباراً واستعلاء عليهم طردهم، وعلى هذا فكل من الجسملتين: ﴿وَمَا عَلَيْكَ...﴾ ﴿وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ...﴾ مقصودة في الكلام مستقلة.

وربما أمكن أن يستفاد من قوله: ﴿وَمَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ نفي أن يحمل عليه حسابهم، أي أعمالهم العاسية حتى يستثقله وذلك بإيهام أن للعمل ثقلاً على عامله، أو من يحمل عليه، فالمعنى ليس شيء من ثقل أعمالهم عليك، وعلى هذا فاستيعابه بقوله: ﴿وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ - ولا حاجة إليه تمام الكلام بدونه - إنما هو لتتيمم أطراف الاحتمال وتأكيد مطابقة الكلام.

ومن الممكن أيضاً أن يقال: إن مجموع الجسملتين، أعني قوله: ﴿وَمَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ كناية عن نفي الارتباط بين النبي ﷺ وبينهم من حيث الحساب.

وربما قيل: إن المراد به «الحساب»: حساب الرزق دون حساب الأعمال، والمراد: ليس عليك حساب رزقهم، وإنما الله يرزقهم وعليه حساب رزقهم، وقوله: ﴿وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ﴾ إلخ، جيء به تأكيداً لمطابقة الكلام على ما تقدم في الوجه السابق، والوجهان وإن أمكن توجيههما بوجه، لكن الوجه هو الأول. (١-٢: ٧١)

عبدالكريم الخطيب: في هذا بيان كاشف لحساب الناس عند الله، وأنهم عند بأعمالهم، لا بأحسابهم وأموالهم.

وهذا هو النبي الكريم، حامل رسالة السماء، ومبعوث رب العالمين، هو والناس عند الله في ميزان العمل على سواء، كل مجزي بعمله، من إحسان أو إساءة. (١٩٢: ٤)

مكارم الشيرازي: يختلف المفسرون في توضيح المقصود من «الحساب» هنا:

منهم من يقول: إن المقصود هو حساب رزقهم، أي إتيهم وإن كانوا فقراء فإنهم لا ينقلون عليك شيء، لأن حساب رزقهم على الله، كما أنك أنت أيضاً لا تحملهم ثقل معيشتك، إذ ليس من حساب رزقك عليهم من شيء.

غير أن هذا الاحتمال يبدو بعيداً، لأن الظاهر أن المقصد من الحساب: هو حساب الأعمال، كما يقول كثير

من المفترين. أما لماذا يقول الله: إِنَّ حِسَابَ أَعْمَالِهِمْ لَيْسَ عَلَيْكَ، مع أنهم لم يبدروا منهم أي عمل سيئ يستوجب هذا القول.

فالجواب: أَنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا يَتَّبِعُونَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْفُقَرَاءَ بِالْإِتِمَادِ عَنْ اللَّهِ بِسَبَبِ فَقْرِهِمْ. زَائِعِينَ أَنَّهُمْ لَوْ كَانَتْ أَعْمَالُهُمْ مَقْبُولَةً عِنْدَ اللَّهِ لَزِمَهُ عَلَيْهِمْ فِي مَعِيشَتِهِمْ، بَلْ كَانُوا يَتَّبِعُونَهُمْ بِأَنَّهُمْ لَمْ يُؤْمِنُوا إِلَّا لِعِزِّهِمْ وَمَعِيشَتِهِمْ وَالْوُصُولِ إِلَى لُقْمَةِ الْعَيْشِ.

فرد القرآن على ذلك مبيِّناً أَنَّا حَتَّى لَوْ فَرَضْنَا أَنَّهُمْ كَذَلِكَ، فَإِنَّ حِسَابَهُمْ عَلَى اللَّهِ، مَا دَامَ هَؤُلَاءِ قَدْ آمَنُوا وَأَصْبَحُوا فِي صُفُوفِ الْمُسْلِمِينَ، فَلَا يَجُوزُ طَرْدُهُمْ بِأَيِّ غِنٍ، وَهَذَا يَقِفُ فِي وَجْهِهِ حَاجَةُ أَشْرَافِ قُرَيْشٍ.

وشاهد هذا التفسير ما جاء في حكاية النبي ﷺ نوح ﷺ الَّتِي تُشَبِّهُ حِكَايَةَ أَشْرَافِ قُرَيْشٍ، فَأُولَئِكَ كَانُوا يَقُولُونَ لَنُوحٍ: ﴿أَتُؤْمِنُ لَكَ وَأَتَّبِعُكَ أَلَا تَرَى أَنَّا كَانُوا يَقُولُونَ: ﴿وَعَا عَلِيُّ يَا كَانُوا يَقُولُونَ: ﴿إِنْ جَسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ﴾ وَعَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ الشُّرَاءَ: ١١١ - ١١٤.

من هنا يجب على الأنبياء أن يتقبلوا كل أمرئ يظهر الإيمان بدون أي تمييز ومن أية طبقة كان، بله المؤمنين الأظهار الذين لا يريدون إلا وجه الله، وكل ذنبهم هو أنهم فقراء صفر اليدين من الثروة، ولم يتلوتوا بالحياة الدنيئة لطبقة الأشراف. (٢٨٣: ٤)

جَسَابُهُمْ

١- اقْتَرَبَ إِلَيْنَا جَسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ

مُفَرِّضُونَ. الأنبياء: ١
ابن عباس: يقول: دنا لأهل مكة ما وعد لهم في الكتاب من العذاب. (٢٦٨)

الضَّعْفَاءُ: أي عذابيهم، يعني أهل مكة، لأنهم استبطؤوا ما وعدوا به من العذاب تكذيباً، وكان قتلهم يوم بدر. (القرطبي ١١: ٢٦٧)

الطَّبْرِيُّ: دنا حساب الناس على أعمالهم التي عملوها في دنياهم، ونعمهم التي أنعمها عليهم فيها في أبدانهم، وأجسادهم، ومطاعهم، ومشاربهم وملابسهم، وغير ذلك من نعمه عندهم، ومسائلته إيتاهم، ماذا عملوا فيها؟ وهل أطاعوه فيها، فانتبهوا إلى أمره ونهيه في جميعها، أم عصوه فخالقوا أمره فيها؟ (١٧: ١)

نحوه الطبرسي (٤: ٣٩)

الزَّجَّاج: اقتراب للناس وقت حسابهم. (٣: ٢٨٣)

نحوه البغوي. (٣: ٢٨٢)

النُّحَاسُ: ولا يجوز في الكلام: القرب حسابهم للناس، لئلا يتقدم مضمر على مظهر لا يجوز أن ينوي به التأخير. (القرطبي ١١: ٢٦٧)

الطُّوسِي: معناه دنا وقت إظهار ما للعباد وما عليه، ليجازى به وعليه.

والحساب: إخراج مقدار العدد بتقدير يحصل. ويقال: هو إخراج الكمية من مبلغ العدة.

وقيل: إنه دنا، لأنه بالإضافة إلى ما مضى يسير.

(٧: ٢٢٨)

نحوه الواحدي (٣: ٢٢٩)، وابن الجوزي (٥: ٥)

(٣٢٩)، والنسبي (٣١: ٧١)، والمرآغي (١٧: ٥).

الفخر الزاوي: الفائدة في تسمية يوم القيامة يوم الحساب: أن الحساب هو الكاشف عن حال المرء. فالخوف من ذكره أعظم. (٢٢: ١٤٠)

البئزوسوي: والحساب بمعنى الحاسبة، وهو إظهار ما للعبد وما عليه، ليجازي على ذلك، والمراد باقتراب حسابهم: اقترابه في ضمن اقتراب الساعة. وحتى يوم القيامة يوم الحساب: تسمية للزمان بأعظم ما وقع فيه، وأشدّه وقعاً في القلوب، فإن الحساب هو الكاشف عن حال المرء. (٥١: ٤٥١)

مفنيّة: المراد بالحساب هنا: يوم القيامة. وهو قريب من كل إنسان، لأنه آتٍ لا محالة. (٥: ٢٦٣)
الطباطبائي: والمراد بالحساب - وهو محاسبة الله سبحانه أعمالهم يوم القيامة - نفس الحساب لازمان، نحو التجوز أو بتقدير الزمان، وإن أصغر بعضهم عليه ووجهه بعض آخر: بأن الزمان هو الأصل في القرب والبعد، وإنما ينسب القرب والبعد إلى المصاديق الواقعة فيه بتوسطه.

وذلك لأن الغرض في المقام متعلق بتذكيرة نفس الحساب لتسلقه بأعمال الناس، إذ كانوا مسؤولين عن أعمالهم، فكان من الواجب في الحكمة أن ينزل عليهم ذكر من ذنبهم ينتبههم على ما فيه مسؤوليتهم. ومن الواجب عليهم أن يستمعوا له بمجدتين غير لاعبين، ولا لاهية قلوبهم.

نعم لو كان الكلام مسوقاً لبيان أهوال الساعة وما أعدّ من العذاب للمجرمين، كان الأنسب التعبير بيوم

الحساب أو تقدير الزمان، ونحو ذلك. (١٤: ٢٤٥)

لاحظ «ق رب - اقتراب»

٢- ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ. النجاشية: ٢٦

ابن عباس: نياتهم في الدنيا، وثوابهم وعقابهم في الآخرة. (٩: ٥٠٩)

مقاتيل: جزاءهم. (ابن الجوزي ٩: ١٠١)

نحو: الواحدي ٤١: ٤٧٧، والبغوي (٥: ٢٤٧)، والتبريزي (١: ٥٢٩)

الطبري: ثم إن على الله حساب، وهو يجازيه بما سلف منه من معصية ربه، يعلم بذلك نبيه محمد ﷺ أنه المحل عقوبته دونه، وهو المجازي والمماقب. وآتة الذي إليه التذكير وتبليغ الرسالة. (٣٠: ١٦٧)

الماوردي: يعني جزاءهم على أعمالهم، فيكون تلك جازماً بين الوعد والوعيد، ثواباً على الطاعات وعقاباً على المعاصي. (٦: ٢٦٣)

الطوسي: والمعنى أن مرجع المخلوق يوم القيامة إلى الله فيحاسبهم، ويجازي كل واحد منهم على قدر عمله، فحساب الكفار: مقدار ما لهم وعليهم من استحقاق العقاب، وحساب المؤمنين: بيان ما له وعليه حتى يظهر استحقاق الثواب. (١٠: ٣٣٩)

الطبرسي: [نحو الماوردي وأضاف:]

ومعناه لا حشيتك أمرهم، فيأثمهم وإن عاندوك وأذولك، فسير جميعهم إلى حشيتك لا يفوتونك، ومجازاتهم علينا، وعن قريب تقر عينك بما أتوا في أعدائك.

(٥: ٤٨٠)

التَّسْفِي: فنحاسبهم على أفعالهم ونجازيم بها
جزاء أمثالهم. (وعلی) لتأكيد الوعيد لالوجوب: إذ
لا يجب على الله شيء. (٣٥٣: ٤)

فضل الله: فنحن الذين نحاسب الخلق على
كثرتهم، كما نرزقهم على كثرتهم، وليس لأحد أن
يحاسب أحداً على أي شيء من أعماله، فليدرسا مسألة
الحساب من خلال مسألة المصير، قبل أن تفوتهم
الفرصة التي لا مجال للعودة إليها. (٢٣٤: ٢٤)

حِسَابِيَّة

١- إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَّةٍ المائدة: ٢٠
الزَّجَّاج: معناه إني أيفت بأني أحاسب وأبنت
فأنا (كِتَابِيَّة) و(حِسَابِيَّة) فالوجه أن يوقف بحسب
هذه «المفاتيح» ولا تُوصل، لأنها أدخلت للوقف، وقد
حذفها قوم في الوصل، ولا أحب مخالفة المصنف ولا أن
أقرأ بإثبات الهاء في الوصل، وهذه رؤوس آيات،
فالوجه أن يوقف عندها. (٢١٧: ٥)

الساوَرْدِي: والهاء من (كِتَابِيَّة) ونظائرهما
موضوعة للمبالغة، في «الحساب» هاهنا وجهان:
أحدهما: في البعث، الثاني: في الجزاء. (٨٣: ٦)
الطُّوسِي: والمعنى: أني كنت متيقناً في دار الدنيا
بأنني ألقى حسابي يوم القيامة، وأعلم أني أجازي على
الطاعة بالثواب وعلى المعاصي بالعقاب، وأعمل بما يجب
علي من الطاعات واجتناب المعاصي. (١٠١: ١٠)
نحوه البُزْجِي (١٤٧: ٥)، والخازن (١٢١: ٧).

الطُّبْرَسِي: والهاء لنظم رؤوس الآي، وهي هاء

الاستراحة. (ثم أضاف نحو الطُّوسِي) (٣٤٦: ٥)
أَبُو حَيَّان: قرأ الجمهور (كِتَابِيَّة) و(حِسَابِيَّة) في
موضعها، و(مَالِيَّة) و(سُلْطَانِيَّة) ^{١١}، وفي القارعة: ١٠،
(مَاهِيَّة) بإثبات هاء التكت وقفاً ووصلاً، لمراعاة خط
المصنف.

وقرأ ابن محيٍن بحذفها وصلاً ووقفاً وإسكان الياء:
وذلك: (كِتَابِي) و(حِسَابِي) و(مَالِي) و(سُلْطَانِي) ولم
ينقل ذلك فيما وقفت عليه في (ماهية) في القارعة.

وإن أبي إسحاق والأعمش بطرح الهاء فيها في
الوصل لا في الوقف، وطرحها حمزة في (مَالِي)
و(سُلْطَانِي) و(ماهي) في الوصل لا في الوقف، وفتح الياء

فيها. وما قاله الزهراوي: من أن إثبات الهاء في الوصل
لمن لا يجوز عند أحد علمته، ليس كما قال، بل ذلك
محمول نقل التواتر، فوجب قبوله. (٣٢٥: ٨)

ابن كثير: أي قد كنت موقناً في الدنيا أن هذا اليوم
كائن لا محالة. (١٠٥: ٧)

الشُّرْبِينِي: يعني أنه ما نجا إلا بخوفه من يوم
الحساب، لأنه تيقن أن الله تعالى يحاسبه فعمل للآخرة،
فحقق الله تعالى رجاءه وأمن خوفه، فعلم الآن أنه
لا يناقض الحساب، وإنما حسابه بالعرض وهو الحساب
البسير، فضلاً عن الله ونعمته. (٣٧٥: ٤)

البُزْجِي: الحساب بمعنى المحاسبة، وهو عد
أعمال العباد في الآخرة خيراً وشرّاً للمجازاة، أي علمت
وأيفت أني مصادف حسابي في ديوان الحساب الإلهي،

وَأَيُّ أَحْسَبَ فِي الْآخِرَةِ. (١٤١: ١٠)

الْقَاسِمِيُّ: أَيُّ جِزَائِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَيُّ فَأَعْدَدَتْ لَهُ
عُدَّتَهُ مِنَ الْإِيمَانِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ. (٥٩١٦: ١٦)

الْمَرَاغِي: أَيُّ إِنِّي فَرَحَ مَرُورٍ، لَأَيُّ عَلِمْتُ أَنَّ
رَبِّي سَيَحَاسِبُنِي حِسَابًا يَسِيرًا، وَقَدْ حَاسِبُنِي كَذَلِكَ، فَافْهَمْ
عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِهِ بِهِ. (٥٦: ٢٩)

حِسْبَان

الْشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ. الرَّحْمَنُ: ٥

ابن عتياب: منازلها بالحساب. (٤٥١)

نحو: القراء. (١١٢: ٣)

يجريان بعدد وحساب. (الطَّبْرِيُّ ٢٧: ١١٥)

أَيُّ يَجْرِيَانِ بِحِسَابٍ فِي مَنَازِلٍ لَا يَبْعُدُ وَانْهَاجًا.

منه قَتَادَةُ (الْبَحْرِيُّ ٤: ٣٣٦)

ونحو: ابن قتيبة

مُجَاهِدٌ: كَحُسْبَانِ الرَّحَى. (الطَّبْرِيُّ ٢٧: ١١٦)

يدوران. (الْمَاورِثِيُّ ٥: ٥٢٣)

الحُسْبَانُ: الْفَلَكَ الْمُسْتَدِيرُ، شَبَّهَ بِحُسْبَانِ الرَّحَى.

وهو العمود المستدير الَّذِي بِاسْتِدَارَتِهِ تَدُورُ الْمِطْحَنَةُ.

(ابن عطية ٥: ٢٢٤)

الضَّحَّاكُ: يَقْدَرُ يَجْرِيَانِ. (الطَّبْرِيُّ ٢٧: ١١٦)

نحو: زيد بن علي (٤٠٠)، وَالْمَاورِثِيُّ (٥: ٤٢٤).

هو [حُسْبَانٌ] جَمْعُ حَسَابٍ، كَحُسْبَانِ وَشُهْبَانِ.

(ابن عطية ٥: ٢٢٤)

نحو: أبو عبيدة.

قَتَادَةُ: أَيُّ بِحَسَابٍ وَأَجَلَ.

(٣٤٢: ٢)

نحو: القيس.

يجريان في حساب. (الطَّبْرِيُّ ٢٧: ١١٥)

هو مصدر كالحساب في المعنى، وَكَالْثُّرَيَّانِ وَالطَّغْيَانِ

فِي الْوِزْنِ. (ابن عطية ٥: ٢٢٤)

الشَّدِيدِي: أَيُّ تَجْرِي بِأَجَالٍ كَأَجَالِ النَّاسِ فَإِذَا جَاءَ

أَجَلُهَا هَلَكَا. (٤٤٦)

ابن زَيْدٍ: يُحْسَبُ بِهَا الدَّهْرُ وَالزَّمَانُ، لَوْلَا اللَّيْلُ

وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، لَمْ يُدْرِكْ أَحَدٌ كَيْفَ يَحْسَبُ

شَيْئًا؟ لَوْ كَانَ الدَّهْرُ كَيْلًا كَلَّهْ كَيْفَ يُحْسَبُ، أَوْ نَهَارًا كَلَّهْ

كَيْفَ يُحْسَبُ. (الطَّبْرِيُّ ٢٧: ١١٥)

نحو: ابن كيسان. (الْقُرْطُبِيُّ ١٧: ١٥٣)

الْأَخْفَشُ: أَيُّ بِحِسَابٍ، وَأَضْمَرَ الْخَيْرَ، أَظُنُّ -

وَأَفْهَمْ - أَنَّهُ أَرَادَ يَجْرِيَانِ بِحِسَابٍ. (٧٠١: ٢)

يَكُونُ جَمَاعَةُ الْحِسَابِ، مِثْلُ شُهْبَانٍ وَشُهْبَانٍ.

(الْقُرْطُبِيُّ ١٧: ١٥٣)

الطَّبْرِيُّ: اخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِي تَأْوِيلِ ذَلِكَ،

فَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَعْنَاهُ: الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ، وَمَنَازِلُ

لَهَا يَجْرِيَانِ وَلَا يَبْعُدُ وَانْهَاجًا.

وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ مَعْنَى ذَلِكَ: أَنَّهَا يَجْرِيَانِ بِقَدَرٍ.

وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ مَعْنَى ذَلِكَ: أَنَّهَا يَدُورَانِ فِي مِثْلِ

قُطْبِ الرَّحَى.

وَأَوَّلَى الْأَقْوَالِ فِي ذَلِكَ بِالصَّوَابِ، قَوْلُ مَنْ قَالَ:

مَعْنَاهُ: الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَجْرِيَانِ بِحِسَابٍ وَمَنَازِلٍ، لِأَنَّ

«الْحُسْبَانَ» مَصْدَرٌ مِنْ قَوْلِ الْقَاتِلِ: حَسَبْتُهُ حَسَابًا

وَحُسْبَانًا، مِثْلُ قَوْلِهِمْ: كَفَرْتَهُ كُفْرَانًا، وَغَفَرْتَهُ غُفْرَانًا.

وَقَدْ قِيلَ: إِنَّهُ جَمْعُ حَسَابٍ، كَمَا الشُّهْبَانُ: جَمْعُ شُهْبَابٍ.

(١١٦: ٢٧)

نحوه البَيَّوِي.

(٤: ٣٣١)

الرَّجَاجُ: «الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ» مرهوعان بالابتداء.

وقوله: (يَحْسُبَانِ) يدلّ على خبر الابتداء، ويكون المعنى: الشمس والقمر يجريان بحساب، ويكون أيضًا معنى (يَحْسُبَانِ) أنَّهما يدلّان على عدد الشهور والسنين، وجميع الأوقات.

نحوه الواحدِي.

(٤: ٢١٧)

الطُّوسِيّ: وقوله: (يَحْسُبَانِ) خبر (الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ)

على قول من رفعها بالابتداء، وحبان: مصدر حسبه أحبه حُبانًا، نحو الكُفْران والكُفْران. (٩: ٤٦٤)

الزَّمَنُفَشَرِيّ: بحساب معلوم وتقدير سويّ.

يجريان في بروجها ومنازلها، وفي ذلك منافع للناس عظيمة، منها: علم السنين والحساب. (٤١: ٤٢)

نحوه التَّسَنِّي.

(٤: ٢٠٧)

الْفَخْرُ الرَّازِيّ: في الحُبان وجهان:

الأول: المشهور أنَّ المراد: الحساب، يقال: حسب

حسابًا وحُبانًا. وعلى هذا فالباء للمصاحبة، نقول:

قدمت بخير، أي مع خير وسفرونا بخير، فكذلك

الشمس والقمر يجريان وسهما حسابها، ومثله: «إِنَّا كُلُّ

شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ» القمر: ٤٩، «وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ

بِإِلْفَادٍ» الزَّعَد: ٨.

ويحتمل أن تكون للاستعانة، كما في قولك: بمون الله

غلبت ويتوفيق الله حججتي، فكذلك يجريان (يَحْسُبَانِ)

من الله.

والوجه الثاني: أنَّ «الحُبان» هو الفلك تشبيهاً له

بحسبان الرّحى وهو ما يدور قيدير الحجر، وعلى هذا

فهو للاستعانة، كما يقال في الآلات: كتبت بالقلم، فهذا

يدوران بالفلك، وهو كقوله تعالى: «وَكُلُّ فِي فَلَكَ

يَسْتَبْخُونُ» يس: ٤٠.

أو: على الوجه المشهور هل كلّ واحد يجري

يُحْسِبَانِ أو كلاهما يحسبان واحد ما المراد؟

نقول: كلاهما محتمل، فإن نظرنا إليها فلكلّ واحد

منها حساب على حدة، فهو كقوله تعالى: «كُلُّ فِي

فَلَكَ» لا بمعنى أنَّ الكلّ مجموع في فلك واحد، وكقوله:

«وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِإِلْفَادٍ».

وإن نظرنا إلى الله تعالى فلكلّ حساب واحد قدر

الكلّ بتقدير حُسابها بحساب، مثاله: مَنْ يُقَسِّم مِيراث

فقسم لكلّ واحد من الورثة نصيبًا معلومًا بحساب واحد،

ثم يختلف الأمر عندهم، فيأخذ البعض التّدين والبعض

كذا والبعض كذا، فكذلك الحساب الواحد. (٢٩١: ٨٧)

الْقَرَطَبِيّ: والحُبان قد يكون مصدر حسبه

أحبه بالضمّ حُنبًا وحُبانًا، مثل الكُفْران والكُفْران

والرّجحان، وجمابه أيضًا، أي عدده،

والحُبان أيضًا بالضمّ: العذاب والسّهام القصار.

الواحدة: حُنبانة.

والحُنبانة أيضًا: الرّسادة الصّغيرة، تقول منه:

حُنبته، إذا وشدته، [ثمّ استشهد بشعر] (١٧: ١٥٣)

الْبَيْضَاوِيّ: يجريان بحساب معلوم مقدّر في

بروجها ومنازلها، وتنسّق بذلك أمور الكائنات

الثّغلية، وتختلف الفصول والأوقات، وتعلم السّنين

والحساب. (٢: ٤٤٠)

حُسْبَانًا

... وَيُرْسِلُ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَسُجُجَ

صُعِيدًا زَلَقًا. الكهف: ٤٠

ابن عباس: نازًا. (٢٤٧)

نحوه الكَلْبِيّ، (أبو حنيفة: ٦: ١٢٩)

الحُسبان: العذاب.

نحوه الضَحَاك، وقَتَادَة، وابن زيد

(الطَّبْرِيّ: ١٥: ٢٤٩)

والتَّسْلِيّ (١٤: ٣)

الضَحَاك: العِرْد. (أبو حنيفة: ٦: ١٢٩)

ابن زيد: قضاء من الله يقضيه. (الطَّبْرِيّ: ١٥: ٢٤٩)

أبو عُبَيْدَة: مجازها: مرامي، وواحدتها: حُسبانة.

أَي نَارًا تَحْمَرُهَا. (٤٠٣: ١)

الأخفش: أَنَّهُ المرامي الكثيرة. (المأوردي: ٣: ٣٠٧)

سهام تُرمى في بحرى فقلبا تُحطِن.

(أبو حنيفة: ٦: ١٢٩)

الطَّبْرِيّ: عذابًا من السماء، تُرمى به رميًا وتُقذف.

والحُسبان: جمع حُسبانة، وهي المرامي. (١٥: ٢٤٨)

الرَّجَاج: وهذا موضع لطيف يحتاج أن يُشرح.

وهو أَنَّ الحُسبان في اللغة هو الحساب، قال تعالى:

﴿الْأَشْخَرُ وَالْقَعْرُ يُحْشَبَانِ﴾ الرَّحْمَنُ: ١، المعنى بحساب.

فالمعنى في هذه الآية: أَن يُرْسَل عَلَيْهَا عذاب

حُسبان، وذلك الحُسبان هو حساب ما كسبت

يداك. (٣: ٢٩٠)

المأوردي: فيه خمسة تأويلات الأول والثاني:

[قولا ابن عباس وقد تقدما]

نحوه أبو السعود (٦: ١٧٤)، والكاشاني (٥: ١٠٦)،

وطنطاوي (٢٤: ١٥).

ابن كثير: أَي بحريان متعاقبين بحساب مُقَنّ

لا يختلف ولا يضطرب. (٦: ٤٨٥)

الشَّريبيّ: فَإِنَّهَا على قانون واحد وحساب

لا يتغيران، وبذلك تتم منفعتهما للزراعات وغيرها.

ولولا الشمس والقمر لقات كثير من المنافع الظاهرة،

بخلاف غيرها من الكواكب، فَإِنَّ نعمها لا تظهر لكلّ

أحد، مثل ظهور نعمتها، وأنها بحسبان لا يتغير أبدًا.

ولو كان سيرهما غير معلوم للخلق، لما انصرفوا

بالزراعات في أوقاتها، ومعرفة فصول السنة.

والمعنى بحريان بحسبان معلوم، فأضمر الخبر.

(٤: ١٥٨)

البُزْروسويّ: والحُسبان بالضمّ: مصدر بمعنى

الحساب، كالنفران والرجحان، يقال: حَسِبَ محمّدٌ،

وبابه «نصر» جِاسًا بالكسر، وحُسبانًا بالضمّ.

وأما الحُسبان بالكسر فيسمى الظنّ من حَسِبَ

بالكسر، بمعنى ظنّ [ثمّ قال نحو التَّيْضَاوِيّ وأضاف:]

وفيه إشارة إلى شمس فلك البروج، وقمر كرة

القلب، سيرانها في بروج التَّجَلِّيَّاتِ الدَّائِيَّةِ، ومنازل

التَّجَلِّيَّاتِ الْأَسْمَاءِيَّةِ وَالصِّفَاتِيَّةِ، وكلّ ذلك السَّيْرَانِ

بحسب استعداد كلّ واحد منهما، بحساب معلوم وأمر

مقصوم. (٩١: ٢٨٩)

وجاء بهذا المعنى كلمة (حُسْبَانًا) في آية: (٩٦) من

سورة الأنعام.

الثالث: جراداً.

بتخريبها. أو عذاب حساب الأعمال السيئة. (١٢: ٢١)

الرابع: [نقل قول الزجاج وأضاف:]

أبو حنبل: [نقل كلام الزجاج ثم قال:]

لأنه جزء الآخرة. والجزء من الله تعالى بحساب.

وهذا الترجي إن كان ذلك أن يؤتبه في الدنيا، فهي

الخامس: [نقل قول الأخفش وأضاف:]

أنكى للكافر وألم. إذ يرى حاله من الغنى قد انتقلت إلى

وأصله: الحساب، وهي السهام التي يرمى بها في

صاحبه. وإن كان ذلك أن يؤتبه في الآخرة، فهو أشرف

طلق واحد. وكان من رمي الأساور. (٣: ٧، ٣)

وأذهب مع الخير والصلاح. (١٢٩: ٦)

الطوسي: والحُشبان: المرامي الكثيرة. مثل كثرة

ابن كثير: والظاهر أنه مطر عظيم مزعج يقطع

الحساب واحد: حُشبانة. (٤٧: ٧)

زرعها وأنجارها. ولهذا قال: «فَتَضْبِعُ ضَبْعًا زَلْفًا»

نحوه الطبرسي. (٤٢١: ٣١)

الكهف: ٥٠.

الواحد: الحُشبان: المرامي يرمى بها. [ثم ذكر

نحوه المرائي.

قول ابن تيميل المتقدم في اللغة وقال:]

البزوسوي: عذاباً يرميها به من برد أو صاعقة أو

والمعنى يرسل عليها مرامي من عذابه. إنما يرميها

البزوسوي: عذاباً يرميها به من برد أو صاعقة أو

وأيضا حجارة. أو غيرها مما يشاء من أنواع

العذاب.

نحوه ابن الجوزي.

الطوسي: [نقل قول الزقشري وأضاف:]

والظاهر أن إطلاقه على الحكم المذكور مجاز.

أولاً: [نقل قول الزجاج وأضاف:]

ولا يعني أنه يجوز أن يراد من الحُشبان بهذا المعنى:

العذاب مجازاً، فلا يحتاج إلى تقدير مضاف. (٢٨٠: ١٥١)

والظلال، بمعنى الحساب: أي مقداراً قدره الله وحسبه.

المصطفوي: أي ما فيه حساب أصنامهم. وهو

وهو الحكم بتخريبها. (٢٨٥: ٢)

الحاسب لهم. ولما كان عملهم عصيانياً فالحاسب لهم هو

نحوه الفخر الرازي (١٢٧: ٢١)، وأبو السعود (٤: ١٩١).

العتاب، فأطلق المصدر على الفاعل مبالغة وتأكيداً، كما

ابن عطية: والحُشبان: العذاب كالبرد والصر

أن التعبير بالحُشبان دون الحساب للإشارة إلى الشدة

ونحوه واحد الحُشبان: حُشبانة. وهي المرامي من هذه

والحدة في الحساب. (٢٢٨: ٢)

الأنواع المذكورة، وهي أيضاً سهام تُرمى دفعة بآلة

مكارم الشيرازي: حُشبان على وزن علقمان

لذلك.

وهي في الأصل مأخوذة من كلمة: حساب. ثم وردت

البيضاوي: جمع حُشبانة. وهي الصواعق.

بعد ذلك بمعنى: السهام التي تُحسب عند رميها، وتأتي

وقيل: هو مصدر بمعنى الحساب، والمراد به: التقدير

أيضاً بمعنى: الجزء المرتبط بحساب الأشخاص. وهذا هو

ما تشير إليه الآية قبلها.

(٢٤٤: ٩)

حَسْبُهُ

وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ

البقرة: ٢٠٦

وَلَيْسَ الْمُبَادُ

الطُّوسِي: فكفاه عقوبة من ضلّاله أن يُعْلَى نار

(١٨٣: ٢)

جهنّم.

(٣٠١: ١)

نحوه الطُّوسِي.

الواحدِي: كافيه الجحيم جزاء له وعذابا. يقال:

حَسْبُكَ كَذَا، أي كفاك، وحَسْبنا الله، أي كافينا الله. [ثم

(٣١١: ١)

استشهد بشر]

ابن عَطِيَّة: أي كافيه معاقبة وحراء. كما تقول

للرجل: كفاك ما حلّ بك، وأنت تستعظم وتظم عليه ما

(٢٢٨: ١)

حلّ به.

(١٦٩: ٣)

منه القُرطُبِي.

أبو عَيَّان: أي كافيه جزاء وإذلالاً جهنّم. وهو

جملة مركبة من مبتدأ وخبر.

وذهب بعضهم إلى أن (جَهَنَّمُ) فاعل بـ (حَسْبُهُ) لأنّه

جملة اسم فعل: إمّا بمعنى الفعل الماضي، أي كفاه جهنّم،

أو بمعنى فعل الأمر، ودخول حرف الجرّ عليه واستماله

صفة، وجريان حركات الإعراب عليه، يطل كونه اسم

فعل. وقول على اعتزازه: بعذاب جهنّم، وهو الغاية في

الذلّ، ولما كان قوله: ﴿اتَّقِ اللَّهَ﴾ حلّ به ما أمر أن يتقيه،

(١١٧: ٢)

وهو عذاب الله. [ثمّ أدام نحو ابن عَطِيَّة]

أبو السُّعُود: ﴿فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ﴾ مبتدأ وخبر، أي

كافيه جهنّم، وقيل: (جَهَنَّمُ) فاعل لـ (حَسْبُهُ) مادّ مدّ

خبره، وهو مصدر بمعنى الفاعل، وقوي لاعتداده على

الفاء الزائدة للجملة بما قبلها. وقيل: «حَسْب» اسم فعل

ماضٍ، أي كفته جهنّم. (٢٥٥: ١)

الآلُوسِي: [مثل أبي السُّعُود وأضاف:]

وقيل: «حَسْب» اسم فعل ماضٍ بمعنى كفى، وفيه

(٩٦: ٢)

نظر.

رشيد رضا: أي حي مصيره، وكفاه عذابها جزاء

على كبريائه وحميته الجاهلية. (٢٥١: ٢)

حَسْبُهُمْ

١- ﴿وَعَذَابُ اللَّهِ الشَّانِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارِ نَارُ

النَّارِ: ٦٨

جَهَنَّمُ خَالِدِينَ فِيهَا مِنْ حَسْبِهِمْ...﴾

٢- ﴿... وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا

المجادلة: ٨

نَعْمَلُ فَحَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ...﴾

جملة تدلّ على (حَسْبُهُ).

حَسْبُكَ

١- ﴿وَأَنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخَذَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ...﴾

الأنفال: ٦٢

ابن عَبَّاس: الله حَسْبُكَ وكافيك. (١٥١)

نحوه الحسن والشَّعْبِيّ وابن زَيْد (القُرطُبِيّ ٨: ٤٣)،

والْبَهْرُومِيّ (٣٠٨: ٢).

الطَّبْرِيّ: فَإِنَّ اللَّهَ كَافِيكَم وكافيك خداعهم إياك،

لأنّه متكفل بإظهار دينك على الأديان، ومستصقن أن

يجعل كلمته العليا وكلمة أعدائه السفلى. (٣٥: ١٠)

الرَّجَّاح: أي فَإِنَّ الَّذِي يَتَوَلَّى كُفَايَتَكَ الله.

(٤٢٣: ٢)

الأطفال: ٦٤

المؤمنين

حَسْبِي

١- فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ...

التوبة: ١٢٩

٢- قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ.

الزمر: ٢٨

حَسْبُنَا

١- وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. آل عمران: ١٧٣

٢- قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا...

المائدة: ١٠٤

٣- وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ...

التوبة: ٥٩

كَلِمَاتُ الْكَلْبِ مَا ذَكَرَ مِنَ الْمَعْنَى فِي «حَسْبِكَ اللَّهُ».

يَحْتَسِبُكُمْ

...وَأَنْ تُبَدِّلُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخَفُّوهُ يَحْتَسِبُكُمْ بِهِ

البقرة: ٢٨٤

ابن مسعود: كانت الحاسبة قبل أن تنزل ﴿لَهَا مَا

كُنْتُمْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبْتُمْ﴾ البقرة: ٢٨٦، فلما نزلت

نسخت الآية التي كانت قبلها.

نحوه قتادة والحسن ومجاهد وعائشة.

(الطبري: ٣: ١٤٦)

عائشة: من هم بيئته فلم يصلها أرسل الله عليه

من الهم والحزن، مثل الذي هم به من السيئة فلم

مثله الواحدي (٤: ٤٩٦)، والطبري (٢: ٥٥٦).

الطوسي: معناه فَإِنَّ اللَّهَ كَافِيكَ. يقال: أعطاني ما

أحسني، أي كفايتي. وأصله: الحساب، وإنما أعطاه

بحساب ما يكفيه. (٥: ١٧٦)

الزمخشري: فَإِنَّ اللَّهَ كَافِيكَ وعاصمك من

مكرهم وخدعتهم. (٢: ١٦٦)

ابن عطية: أي كافيك ومطيك نصرة وإظهاراً،

وهذا وعد محض. (٢: ٥٤٨)

نحوه الخازن. (٣: ٣٩)

البيضاوي: فَإِنَّ مُجِيبَكَ اللَّهَ وَكَافِيكَ. {ثم

استشهد بشعر}

أبو السعود: أي فاعلم بأنَّ مُجِيبَكَ اللَّهَ مِنْ

شروهم، وناصرك عليهم. (٣: ١١١)

نحوه البرزوي. (٣: ٣٦٢)

الآلوسي: أي مُجِيبَكَ اللَّهَ وَكَافِيكَ وَنَاصِرَكَ

عليهم فلا تبال بهم، فاحسب: صفة مشبهة، بمعنى

اسم الفاعل، والكاف في محل جر، كما نص عليه غير

واحد. [ثم استشهد بشعر] (١٠: ٢٨)

رشيد رضا: أي كافيك أمرهم من كل وجه.

«حسب» تستعمل بمعنى الكفاية التامة، ومنها قولهم:

أحسب زيد عمرًا، أو أعطاه حتى أحسبه، أي أجزل له

وكفاه حتى قال: حسبي، أي لا حاجة لي في

الزيادة. (١٠: ٧٠)

٢- يَاءُ يَتَا التَّسْبِيحُ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنْ أَتَجَبَّكَ مِنْ

فيجازي من شاء منكم من المسيئين بسوء عمله، وغافر منكم لمن شاء من المسيئين.

ثم اختلف أهل التأويل فيما عني بقوله: ﴿وَإِنْ تُبْذَرُوا...﴾ فقال بعضهم بما قلنا: من أنه عني به الشهود في كتابهم الشهادة، وأنه لاحق بهم كل من كان من ظرائهم، ممن أضمر معصية، أو أبداها.

وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية إعلاما من الله تبارك وتعالى عباده، أنه مؤاخذهم بما كتبته أيديهم، وحدثتهم به أنفسهم مما لم يعملوه.

ثم اختلف متأولو ذلك كذلك، فقال بعضهم: ثم نسخ الله ذلك بقوله: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا...﴾ البقرة: ٢٨٦.

وقال آخرون: ممن قال: معنى ذلك الإعلام من الله عز وجل عباده أنه مؤاخذهم بما كتبته أيديهم وعملته جوارحهم، وبما حدثتهم به أنفسهم مما لم يعملوه: هذه الآية محكمة غير منسوخة، والله عز وجل محاسب خلقه على ما عملوا من عمل، وعلى ما لم يعملوه، مما أسروا في أنفسهم ونووه وأرادوه، فيخبره للمؤمنين، ويؤاخذ به أهل الكفر والتفاق.

وأولى الأقوال التي ذكرناها بتأويل الآية، قول من قال: إنها محكمة وليست بمنسوخة؛ وذلك أن النسخ لا يكون في حكم إلا ينفى بآخر له نافي من كل وجوهه، وليس في قوله عز وجل: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ نفي الحكم الذي أعلم عباده بقوله: ﴿وَأَوْ تَخْفَوُا يُخَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ﴾ لأن الحاسبة ليست بهوجبة عقوبة، ولا مؤاخذة بما حوسب عليه العبد من ذنوبه. وقد أخبر الله

بعملها، فكانت كفارته. (الطبري ٣: ١٤٩)

أبن عباس: يجازكم. (٤١)

نزلت في كتاب الشهادة وإقامتها.

نحوه داود وعكرمة والشعبي. (الطبري ٣: ١٤٢) إنها لم تُنسخ، ولكن الله عز وجل إذا جمع الخلائق يوم القيامة، يقول الله عز وجل: إني أخبركم بما أخفيت في أنفسكم، مما لم تطلع عليه ملائكتي، فأما المؤمنون فيخبرهم ويفر لهم ما حدثوا به أنفسهم، وهو قوله: ﴿يُخَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ﴾ يقول: يُخبركم، وأما أهل الشرك والريب، فيخبرهم بما أخفوا من التكذيب.

(الطبري ٣: ١٤٧)

مجاهد: من الشرك واليفين. (الطبري ٣: ١٤٨)

الحسن: هي محكمة لم تُنسخ. (الطبري ٣: ١٤٨)

الزبيعي: هي محكمة لم ينسخها شيء. يقول: محاسبكم به الله، يقول: يُعرفه الله يوم القيامة أنك أخفيت في صدرك كذا وكذا، لا يؤاخذكم. (الطبري ٣: ١٤٨)

السدي: يوم نزلت هذه الآية كانوا يؤاخذون بما وسوست به أنفسهم وما عملوا فتكروا ذلك إلى النبي ﷺ فقالوا: إن عمل أحدنا وإن لم يصل أخذنا به، والله ما نملك الوسوسة. فنسخها الله بهذه الآية التي بعدها، بقوله: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ البقرة: ٢٨٦.

فكان حديث النفس مما لم تطبقوا. (الطبري ٣: ١٤٧) الطبري: وإن تظفروا فيها عندكم من الشهادة على حق رب المال المبحود والإنكار، أو تخفوا ذلك فتضفروا في أنفسكم، وغير ذلك من سني أفعالكم، ﴿يُخَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ﴾ يعني بذلك: يحاسب به عليه من أفعاله،

من ذلك.

الثاني: لا يجوز تكليف نفس ما ليس في وسعها على وجه، فيسخ. ويجوز أن تكون الآية الثانية بيّنت الأولى، وأزالت توهم من حصر ذلك إلى غير وجهه، فلم يُضبط الرواية فيه، وظن أن ما يخطر للنفس أو تحدثت نفسه به مما لا يتعلق بتكليفه، فإن الله يؤاخذ به. والأمر بخلاف ذلك، وإنما المراد بالآية: ما يتناوله الأمر والنهي من الاعتقادات والإرادات وغير ذلك مما هو مستور عنا، فأما ما لا يدخل في التكليف فمخرج عنه، لدلالة العقل، ولقوله ﷻ: «مُجَوِّزٌ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَنْ نَسَانِهَا وَمَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا» (٣٨٢: ٢).

نحو الطبرسي (٤٠١: ١).

البغوي: اختلف العلماء في هذه الآية، فقال قوم: هي خاصة ثم اختلفوا في وجه خصوصها. فقال بعضهم: هي متصلة بالآية الأولى، نزلت في كتابان الشهادة، معناه: وإن تبدوا ما في أنفسكم أنها الشهود من كتابان الشهادة أو تخفوا الكتاب بحاسبكم به الله، وهو قول الشعبي وعكرمة.

وقال بعضهم: نزلت فيمن يتولى الكافرين من دون المؤمنين، يعني: وإن أعلنوا ما في أنفسهم من ولاية الكفار أو تسروهم بحاسبكم به الله، وهو قول مقاتل، كما ذكر في سورة آل عمران: ٢٨ ﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾، إلى أن قال: ﴿قُلْ إِنْ تَحِبُّوا فَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْذَلُوهُ يَفْلَحْهُ اللَّهُ﴾.

وذهب الأكثرون إلى أن الآية عامة، ثم اختلفوا فيها، فقال قوم: هي منسوخة بالآية التي بعدها. ثم

عز وجل عن المجرمين أنهم حين تعرض عليهم كتب أعياهم يوم القيامة يقولون: ﴿يَا وَيْلَتَنَا خَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يَقَارِئُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أُخْضِبَهَا﴾ الكهف: ٤٩. فأخبر أن كتبهم مخصية عليهم صفات أعياهم وكبارها، فلم تكن الكتب وإن أحصت صفات الذنوب وكبارها - بموجب إحصائها على أهل الإيمان بالله ورسوله وأهل الطاعة له - أن يكونوا بكل ما أحصته الكتب من الذنوب معاقبين، لأن الله عز وجل وعدهم العفو عن الصفات باجتنابهم الكبائر، فقال في تنزيله: ﴿إِنْ تَحْسَبُوا كِتَابَ اللَّهِ ثَنِينَ ثَنِينَ نَكُفُّ عَنْكُمْ نِسَبَاتِكُمْ وَلَدَخَلْنَكُمْ مِنْ دُونِهَا كَرِيمًا﴾ النساء: ٣١.

فدل أن محاسبة الله عباده المؤمنين - بما هم محاسبهم به من الأمور التي أخفيها أنفسهم - غير موجبة لهم منه عقوبة، بل محاسبته إياهم - إن شاء الله عليها - ليترفع فضله عليهم بعفوه لهم عنها. (١٤٦: ٣).

نحو الماوردي (٣٦٠: ١).

عبد الجبار: إن أفعال القلوب كأفعال الجوارح في أن الوعيد يتناولها، ومعنى ما يلزم إظهاره إذا خفي وما يلزم كتابته إذا ظهر، مما يتعلق به الحقوق، ولم يُرد بذلك ما ينظر بالقلب مما قد رطب فيه المأثم.

(أبو حيان ٢: ٣٦٠)

الطوسي: قال قوم: هذه الآية منسوخة بقوله: ﴿لَا يَكُلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾، ورووا في ذلك خبراً ضعيفاً، وهذا لا يجوز لأمرين:

أحدهما: أن الأخبار التي لا تتضمن معنى الأمر والنهي والإباحة لا يجوز نسخها، وهذا خبر مخض غال

استدل بأحاديث [

وقال بعضهم: الآية غير منسوخة، لأن النسخ لا يرد على الأخبار، إنما يرد على الأمر والنهي، وقوله: ﴿يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ﴾ خبر لا يرد عليه النسخ.

ثم اختلفوا في تأويلها، فقال قوم: قد أثبت الله تعالى للقلب كسباً، فقال: ﴿مَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ البقرة: ٢٢٥، فليس له عبدٌ أسرَ عملاً أو أعلته من حركة في جوارحه أو همة في قلبه، إلا يُجزئه الله به ويُحاسبه عليه. ثم يغير بما يشاء ويعذب بما يشاء. وهذا معنى قول المحسن، يدل عليه قوله تعالى: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ الإسراء: ٣٦.

وقال الآخرون: معنى الآية: إن الله عز وجل يحاسب خلقه بجميع ما أبدوا من أعمالهم أو أخفوه ويعاقبهم عليه، غير أن معاقبته على ما أخفوه محال لم يعملوه بما يحدث لهم في الدنيا، من الثواب والمصائب والأمور التي يعززون عليها. [ثم ذكر بعض الروايات]

وقال بعضهم: ﴿وَأَنْ تَذُبُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ﴾ يعني ما في قلوبكم مما عزمت عليه ﴿أَوْ تَخْفَوْهُ﴾ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ ولا تُبدوه وأنتم عازمون عليه يحاسبكم به الله. فأتينا ما حدثت به أنفسكم مما لم تعلموا عليه، فإن ذلك مما ﴿لَا يَكْلَفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ ولا يؤاخذكم به. دليله قوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِالْفُؤَادِ فِي إِيمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ البقرة: ٢٢٥.

وقيل: معنى الحاسبة: الإخبار والتعريف، ومعنى الآية: وإن تذبوا ما في أنفسكم فتمعلوا به، أو تخفوه مما أضمرتم ونويتم، يحاسبكم به الله ويغيركم به ويعرفكم

إياه، ثم يغير للمؤمنين إظهاراً لفضله، ويعذب الكافرين إظهاراً لعدله. (١١: ٣٩٧)

ابن عطية: [نقل الأقوال في الآية وقال:] ورجح الطبري أن الآية محكمة غير منسوخة وهذا هو الصواب، وذلك أن قوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَذُبُّوا...﴾ معناه مما هو في وُسْعِكُمْ وتحت كسبكم؛ وذلك استصحاب المحقق والفكر فيه، فلما كان اللفظ مما يمكن أن تدخل فيه المخاطر أتفق الصحابة والنسابة في أن الله تعالى لم ما أراد بالآية الأولى وخصصها، ونص على حكمه أنه لا يكلف نفساً إلا وسعها.

والمخاطر ليست هي ولا دفعها في الوسع، بل هو أمر غالب، وليست مما يكسب ولا يكتسب، وكان في هذا البيان فرجهم وكشف كبريهم. وبقي الآية محكمة لا نسخ فيها. (١١: ٣٩٠)

الشيخ الرازي: وأعلم أن محل البحث في هذه الآية أن قوله: ﴿وَأَنْ تَذُبُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تَخْفَوْهُ﴾ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ يتناول حديث النفس، والمخاطر الفاسدة التي تُرد على القلب، ولا يتمكّن من دفعها، فالمؤاخظة بها تجري مجرى تكليف ما لا يطاق، والعلماء أجابوا عنه من وجوه:

الأول: أن المخاطر الحاصلة في القلب على قسمين: فمنها ما يوطن الإنسان نفسه عليه ويعزم على إدخاله في الوجود، ومنها ما لا يكون كذلك، بل تكون أمورا خاطرة بالبال، مع أن الإنسان يكرهها، ولكنه لا يمكنه دفعها عن النفس، فالقسم الأول: يكون مؤاخذاً به، والثاني: لا يكون مؤاخذاً به. ألا ترى إلى قوله تعالى:

٢١٧

﴿لَا يَأْخُذُكُمْ اللَّهُ بِاللُّغُو فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤْخِذُكُمْ بِمَا كَسَبْتُمْ فَعَلُوهُنَّ﴾ البقرة: ٢٢٥، وقال في آخر هذه السورة: ﴿هَآ مَا كَسَبَتْ وَغُلِبْتَ مَا أَكْتَسَبْتَ﴾ البقرة: ٢٨٦ وقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا﴾ التور: ١٩، هذا هو الجواب المعتمد.

والوجه الثاني: أن كل ما كان في القلب مما لا يدخل في العمل فهو في محل العفو، وقوله: ﴿وَأَنْ تُبَيِّنُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَزْ تُخْفَوْنَ يُخَافُكُمْ بِهِ اللَّهُ﴾ فالمراد منه: أن يدخل ذلك العمل في الوجود: إما ظاهراً، وإما على سبيل الخفية، وأما ما يوجد في القلب من المزام والإرادات ولم يتصل بالعمل، فكل ذلك في محل العفو. وهذا الجواب ضعيف، لأن أكثر المواخذات إما تكون بأفعال القلوب، ألا ترى أن اعتقاد الكفر والبدع ليس إلا من أفعال القلوب، وأعظم أنواع العقاب مرتب عليه، وأيضاً فأفعال الجوارح إذا خلعت عن أفعال القلوب لا يترتب عليها عقاب كأفعال النائم والساهي، فثبت ضعف هذا الجواب.

والوجه الثالث في الجواب: أن الله تعالى يؤخذها لكن مواخذتها هي التعموم والمحموم في الدنيا، روى الضحاك عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما حدث العبد به نفسه من شر، كانت محاسبة الله عليه بعم يتلبه به في الدنيا أو حزن أو أذى، فإذا جاءت الآخرة لم يسأل عنه، ولم يعاقب عليه، وروى أنها سألت النبي ﷺ عن هذه الآية، فأجابها بما هذا مستأن.

فإن قيل: المواخذة كيف تحصل في الدنيا مع قوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ﴾ المؤمن:

قلنا: هذا خاص فيكون مقدماً على ذلك العام. الوجه الرابع في الجواب: أنه تعالى قال: ﴿يُخَافُكُمْ بِهِ اللَّهُ﴾ ولم يقل: يؤخذكم به الله. وقد ذكرنا في معنى كونه حسبياً ومحاسبياً وجوهاً كثيرة، وذكرنا أن من جملة تفاسيره كونه تعالى عالماً بها، فرجع معنى هذه الآية إلى كونه تعالى عالماً بكل ما في الضمائر والسرائر، روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن الله تعالى إذا جمع الخلائق يُخبرهم بما كان في نفوسهم، فالؤمن يُخبره ثم يعفو عنه، وأهل الذنوب يُخبرهم بما أخفوا من التكذيب والذنب.

والوجه الخامس في الجواب: أنه تعالى ذكر بعد هذه الآية قوله: ﴿فَيَغْفِرَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ﴾ البقرة: ٢٨٤، فيكون الغفران نصيباً لمن كان كارهاً لورود تلك الخواطر، والعذاب يكون نصيباً لمن يكون مصراً على تلك الخواطر مستحسناً لها.

الوجه السادس: قال بعضهم: المراد بهذه الآية: كثرة الشهادة، وهو ضعيف، لأن اللفظ عام، وإن كان آراء عقيب تلك القضية لا يلزم قصره عليه. الوجه السابع في الجواب: ما روينا عن بعض المفسرين أن هذه الآية منسوخة بقوله: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ وهذا أيضاً ضعيف لوجوه:

أحدها: أن هذا التسخين إنما يصح لو قلنا: إنهم كانوا قبل هذا التسخين مأمورين بالاحترار من تلك الخواطر، التي كانوا عاجزين عن دفعها، وذلك باطل، لأن التكليف قطعاً ما ورد إلا بما في القدرة، ولذلك قال ﷺ:

«بعت بالحنيفية السمجة التمهلة».

والثاني: أن النسخ إنما يحتاج إليه لو دلت الآية على حصول العقاب على تلك المخاوطر، وقد بينا أن الآية لا تدل على ذلك.

والثالث: أن نسخ الخبر لا يجوز، إنما المجاز هو نسخ الأوامر والتواهي.

واعلم أن للناس اختلافاً في أن الخبر هل يُنسخ أم لا؟ وقد ذكرنا في أصول الفقه، وافته أعلم. (١٣٤: ٧) نحوه الخازن (١: ٢٦٠)، والسيابوري (٣: ١٠١).

النسفي: يكافئكم ويحاربكم، ولا تدخل الوسوس وحديث النفس فيما يحق به الإنسان، لأن ذلك مما ليس في وسع المخلوق منه، ولكن ما اعتقده وعزم عليه، والمحصل أن عزم الكفر كفر، وخطرة الذنوب من غير عزم معفو، وعزم الذنوب إذا ندم عليه ورجع عنه واستغفر منه مغفور.

فإنما إذا هم بسية وهو ناهت على ذلك إلا أنه منع عنه بمانع ليس باختياره، فإنه لا يعاقب على ذلك عقوبة ضله، أي بالعزم على الزنى لا يعاقب عقوبة الزنى، وهل يعاقب عقوبة عزم الزنى؟ قيل: لا، لقوله تعالى: «إن الله عفا عن أثمي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به».

والجمهور على أن الحديث في الخطرة دون العزم، وأن المؤاخذه في العزم ثابتة، وإليه مال الشيخ أبو منصور وشمس الأئمة الحلواني، والدليل عليه قوله تعالى: «إن الذين يجهلون أن تشيع ألفاحشة» التور: ١٩، (١٤٢: ١) أبو حيان: ظاهر (ما) العموم، والمعنى أن المحاتين

من الإخفاء والإبداء بالنسبة إليه سواء، وإنما يتصف بكونه إبداء وإخفاء بالنسبة إلى المخلوقين لا إليه تعالى، لأن علمه ليس ناشئاً عن وجود الأشياء بل هو سابق بعلم الأشياء، قبل الإيجاد وبعد الإيجاد وبعد الإعلام، بخلاف علم المخلوق فإنه لا يعلم الشيء إلا بعد إيجاده، فعلمه محدث وقد خصص هذا العموم، [إلى أن قال:]

ومما يدل على أن الله تعالى يؤخذ بما تحبب القلوب قوله: ﴿وَاغْلُظُوا أَنَّ اللَّهَ يَقْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَأَخَذُوا﴾ البقرة: ٢٣٥.

وبعد فإن المحبة والإرادة والسلام والجهل أفعال القلب، وهي من أعظم أفعال العباد، [ثم نقل الأقوال وقال:]

والأصح أنها محكمة، وأنه تعالى يحاسبهم على ما عملوا وما لم يعملوا، مما ثبت في نفوسهم ونوؤه وأرادوه، فيحاسب للمؤمنين يأخذ به أهل الكفر والتفارق. [إلى أن قال:]

وقيل: عبر عن العلم بالمحاسبة، إذ من جملة تفاسير الحسيب: العالم، فالمعنى أنه يعلم ما في السرائر والظواهر. وقيل: الجزاء مشروط بالمحاسبة أو بعدم المحاسبة، ويكون التقدير: يحاسبكم إن شاء أو يحاسبكم إن لم يسمح.

الألوسي: أي يحاربكم به يوم القيامة. وأما تصور المعاصي والأخلاق الذميمة، فهو لعدم إيجابه أنصاف النفس به لا يعاقب عليه ما لم يوجد في الأعيان، وإلى هذا الإشارة بقوله تعالى: «إن الله تجاوز عن أثمي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم» أي إن الله تعالى لا يعاقب

أنتهي على تصور المعصية، وإنما يعاقب على عملها، فلا مناهة بين الحديث والآية خلافاً لمن توهم ذلك، ووقع في حبس بصر لدفعه.

ولا يشكل على هذا أنهم قالوا: إذا وصل التصور إلى حد التصميم والعزم يؤاخذ به، لقوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَكُونُونَ﴾ البقرة: ٢٢٥، لأننا نقول: المؤاخذة بالحقيقة على تصميم العزم على إسراع المعصية في الأعيان، وهو أيضاً من الكيفيات التفاضلية التي تلحق بالملكات، ولا كذلك سائر ما يحدث في النفس. [ثم نقل الأقوال في التسخ وقال:]

وجمع هذه الأقوال لا تخلو عن غطر، فتدبر.

(٣/ ٦٤)

رشيد رضا: ويصح أن تكون الآية متصلة بأية الدين من أولها، لأنه شرع لنا أحكاماً تتعلق بالدين كالكتابة والشهادة، فكانه يقول: إن تهاكلتم في هذه الأحكام وأضمت الحقوق، فتظاهرت بالأمانة مع أطوار النفس على الخيانة، وغالطتم الناس وأكلتم أموالهم بذلك، أو أضمتوها بكتان الشهادة ونحو ذلك، فإن الله يحاسبكم ويعاقبكم على ذلك، لأن له ما في السموات وما في الأرض منها أنتم وأعمالكم النفسية أو البدنية.

أقول: وجعلها بعضهم متعلقة بأحكام السورة كلها والمراد بقوله: ﴿مَا فِي أَنْفُسِكُمْ﴾ الأشياء الثابتة في أنفسكم وتصدر عنها أعمالكم، كالحقد والحسد وألغة المنكرات التي يترتب عليها ترك النهي عن المنكر، فإن السكوت عن النهي أمر كبير، يحمل الله عقوبته في الأمة بسببه، وليس هو مجرد اتقاء السكوت، وإنما هو باعتبار

سببه في النفس وهو ألغة المنكر والأُنس به، وللإنسان صمل اختياري في نفسه هو الذي يحاسب عليه.

نعم إن الخواطر والهواجس قد تأتي بخير إرادة الإنسان ولا يكون له فيها تعقل، ولكنه إذا مضى معها واسترسل، تحسب عليه عملاً يجازي عليه، لأنه سائر ما يختاراً وكان يقدر على مطاردتها وجهادها. وسواء كانت هذه الخواطر والهواجس صادرة عن ملكة في النفس تتبرها، أو عن شيء لا يدخل في حيز الملكة. مثال ذلك الحسود تهت ملكة الحسد في نفسه خواطر الانتقام من الحسود. والسمي في إزالة نعمته، لتمكنها في نفسه وامتلاكها لمنازع فكره، وهذه الخواطر إنما يحاسب عليها أربابها أو أخفاها، إلا أن يحاها وبها جهها، فذلك ما يكلفه.

ومثال الثاني: المظلوم يذكر ظلمه فيشتغل فكره في طبع ظلمه وألرب من أذاه، وربما استرسل مع خواطره إلى أن تجزء إلى تدبير الحيل للإيقاع به، ومقاومة ظلمه بما هو شر منه، فيكون مؤاخذاً عليها، أربابها أو أخفاها، وقد قال تعالى: ﴿لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَآءِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَقْتَدُونَ﴾ كانوا لا يتناهون عن منكر فقلوه المائدة: ٧٨، ٧٩، وذلك أن فظاعة المنكر زالت من نفوسهم بالأُنس بها من أول الأمر.

وهكذا يقال في كل أعمال القلب التي أمرنا الشرع بمجاهدتها، ولا يدخل في هذا ما يمر في النفس من الخواطر والوساوس، كما قيل: وبنا عليه أن الصحابة رضي الله عنهم شق عليهم العمل بالآية ونكوا للنبي ﷺ

الوسوسة، فنزلت الآية التي بعدها دفعا للهرج.

ولفظ الآية يدفع هذا لأنها نص فيها هو ثابت في النفس وتمكن منها، كالأخلاق والملكات والعزائم القوية التي يترتب عليها العمل بأمرها فيها، إذا انتفت الموانع وثرت الجاهدة، وكذلك يدفعه ما كان عليه الصحابة الكرام من علو الهمة والأخذ بالعزائم، وهم الذين كانوا يفهمون القرآن حق الفهم ويتأدبون به، ويقيمونه كما يجب، وما أبعدهم عن الاسترسال مع الوسوس والادهام.

هذا ما قاله الأستاذ الإمام مفصلاً، وهو المتبادر من لفظ الآية، ولا شك أن ما يجازى عليه مما في النفس يعم الملكات الفاضلة والمقاصد الشريفة، وأما مثل هو وغيره بالمقد والمجد لمناسبة السياق، ولهذا السياق خصه بعضهم: بكتان الشهادة، وهو مروي عن ابن عباس وعكرمة والتميمي ومجاهد. ورد ذلك الأكثرون بأنه مخالف لعموم اللفظ، وخصه بعضهم بالكفار وهو تخصيص بلا مخصص أيضاً. وذهب الجمهور إلى أن الآية منسوخة بما بعدها.

أخرج أحمد ومسلم وأبو داود في ناسخه وغيرهم عن أبي هريرة، قال: «لما نزلت على رسول الله ﷺ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ نزلت على أصحاب رسول الله ﷺ فأتوا رسول الله ﷺ ثم جئوا على التركيب، فقالوا: يا رسول الله كلّفنا من الأعمال ما نطيق: الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزل الله هذه الآية ولا نطيقها، فقال رسول الله ﷺ: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل

الكتاب من قبلكم: ﴿سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾؟ البقرة: ٩٣، بل قولوا: ﴿سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكُ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾. فلما أقرأها القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله في أثرها ﴿فَأَمَّا الرَّسُولُ فَمَا نَزَّلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ البقرة: ٢٨٥.

فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى فأنزل ﴿لَا يَكُفُّ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ البقرة: ٢٨٦، إلى آخرها. وأخرج أحمد ومسلم والترمذي والنسائي من حديث ابن عباس نحوه.

وأخرج البخاري والبيهقي عن مروان الأصغر عن رجل من الصحابة أحسبه ابن عمر ﴿وَأَنْ تُبَدِّلُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ﴾ الآية، قال: نسخها ما بعدها.

وأخرجوا للنسخ حديث أبي هريرة في الصحيحين والسنن: «إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل به».

وأقول: ليس في هذه الروايات أن النبي ﷺ صرح بأن الآية منسوخة، وإنما قصارها أن بعض الصحابة فهم أنها نسخت والروايات عنهم في ذلك مختلفة، والقول بالنسخ ممنوع من وجوه:

أحدها: أن قوله تعالى: ﴿يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ﴾ خبر والأخبار لا تنسخ، كما هو معروف في علم الأصول.

ثانيها: أن كسب القلب وعمله مما دل الكتاب والسنة والإجماع والقياس على ثبوته والجزاء عليه، ظهر أثره على الجوارح أم لم يظهر، وهو ما دلت عليه الآية، فالقول بنسخها إبطال للشرعة، ونسخ للذين كلّه أو إثبات لكونه ديناً جثمانياً مادياً، لا حظ للأرواح

والقلوب منه ، قال تعالى : ﴿لَا يَأْخُذُكُمْ اللَّهُ بِالْفُحْشِ فِي
أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يَأْخُذُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ قُلُوبُكُمْ﴾ وقال :
﴿إِنَّ الشُّعْرَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ
مَسْئُولًا﴾ وقال : ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ
فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ
يَقْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ الثور : ١٩ ، والمحبة من أعمال
القلب الثابتة في النفس .

فقوله تعالى : (مَا فِي أَنْفُسِكُمْ) معناه ما ثبت واستقر
في أنفسكم ، كما تقدم - ويدخل فيه الكفر والأخلاق
الراسخة والصفات الثابتة ، من الحب والبغض في الجور ،
وكمال الشهادة وقصد السوء أو سوء القصد ، وفساد
النية وخيب الشريعة ، وهذه الأعمال والصفات هي
الأصل في الشقاوة وعليها مدار الحساب والجزاء ، ولو لا
أَنَّ لأعمال البدنية آثارًا في النفس تُركبها أو تُدْشِيها ، لما
أخذ الله تعالى في الآخرة أحدًا عليها ، لأنَّه تعالى
لا يعاقب الناس حبًا في الانتقام ولا يظلم نفسًا شيئًا ،
ولكنَّه جعل سنته في الإنسان أن يرتقي أو يتسلَّل نفسًا
وعقلًا بالعمل ، فلماذا كان العمل مجزيًا عليه في الآخرة ،
فإنَّ أثره في النفس هو متعلِّق الجزاء .

نالتها : أَنَّ المخاطر السَّاعِة والوساوس المارضة
وحديث النفس الذي لا يصل إلى درجة القصد الثابت
والعزم الراسخ ، لا يدخل في مفهوم الآية - كما
قال المحققون واختاره الأستاذ الإمام كما تقدم - لأنَّ ما
ذكر غير ثابت ولا مستقر ، وقوله : (بِ أَنْفُسِكُمْ) يفيد
الثبات والاستقرار ، وإنما كان هذا وجهًا لإبطال النسخ ،
لأنَّه إذا ثبت أنَّ ما ذكر داخل في الآية ، فلقاتل أن يقول :

إنَّ الآية خبر يفيد النهي عن هذه المخاطر والوساوس في
المعنى ، فهو من تكليف ما لا يطاق ، فيجب أن يكون قوله
بعد : ﴿لَا يَكْلَفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ ناسخًا له . وبهذا
تعلم أنَّ حديث التجاوز عن حديث النفس لا ينافي
الآية ، ولا يصلح دعامة للقول بنسخها .

رابعها : أنَّ تكليف ما ليس في الوسع ينافي الحكمة
الإلهية البالغة والرحمة الربانية السَّابِغة ، فهو لم يقع ،
فيقال : إنَّ الآية منه ونسخت بما بعده .

خامسها : المقول في النسخ أن يُشرع حكم يوافق
مصلحة المكلفين ، ثم يأتي زمن أو نظرًا حال يكون ذلك
الحكم فيه مخالفًا للمصلحة ، وكون ما في النفس يحاسب
عليه من الحقائق التي لا تختلف باختلاف الأزمنة
والأحوال .

فإن قيل : إذا كان معنى الآية ما ذكرت فلماذا قال
الصَّحابة فيها ما قالوا ؟

أقول : إنَّ الصحابة عليهم الرِّضوان قد دخلوا في
الإسلام ، وأكثرهم رجال قد تربوا في جبر الجاهلية ،
وانطبع في نفوسهم قبله أخلاقها وأثرت في قلوبهم
عاداتها ، فكانوا يتركون منها ويستهترون من لوتها
تدريجًا بزيادة الإيمان ، كلُّها نزل شيء من القرآن وباتباع
الرسول ، فيما يفعل ويقول ، فلما نزلت هذه الآية خافوا أن
يؤاخذوا على ما كان لا يزال باقيا في أنفسهم من أَسْر
التَّربية الجاهلية الأولى ، وتناهى بما كانوا عليه من
الخوف من الله عز وجل واعتقاد النقص في أنفسهم ، حتَّى
بعد كمال التَّركية وقام الطَّهارة ، حتَّى كان مثل عمر بن
الخطَّاب يسأل حذيفة بن اليمان «هل يجد فيه شيئًا من

علامات التفارق؟» فأخبرهم الله تعالى بأنه: لا يكلف نفساً إلّا وسعها ولا يؤاخذها إلّا على ما كلفتها، فهم مكلفون بتزكية أنفسهم وبجاهدتها بقدر الاستطاعة والطاقة، وطلب الخو عيّا لاطاقة لهم به، كما سيأتي تفصيله، ولا يبعد أن يكون بعضهم قد خاف أن تدخل الوسوسة والشبهة قبل التمكن من دفعها في عموم الآية، فكان ما بعدها مبيّناً لغلطهم في ذلك.

وأما تسمية بعضهم ذلك نسخاً فقد أجاب عنه بعض المفسرين: بأنه عبر بالنسخ عن البيان والإيضاح تجوّزاً، وذلك أن تقول: إن المراد به النسخ الملقوي، وهو الإزالة والتحويل لا الاصطلاح، أي إنّ الآية الثانية كانت مزيلة لما أخافهم من الأولى، أو محوثة له إلى وجه آخر. ويعتدل أن يكون الصحابي لم ينطق بلفظ النسخ وإنما فهمه الراوي من القصة فذكره. وكثيراً ما يروون الأحاديث المرفوعة بالمعنى على أنه ليس من الشخص المرفوع، ورأي الصحابي ليس بحجة عند الجاهلين. لاسيّاً إذا خالف ظاهر الكتاب.

وإنني لأعتقد صحة سند حديث ولا قول عالم صحابي يخالف ظاهر القرآن، وإن وثقوا رجاله فربّ رأي يؤثق للاعترار بظاهر حاله، وهو سئى الباطن، ولو انتقدت الروايات من جهة فحوى متنها كما تُنتقد من جهة سندها، لقصت المتن على كثير من الأسانيد بالتقص.

وقد قالوا: إنّ من علامة الحديث الموضوع: مخالفته لظاهر القرآن، أو القواعد المقررة في الشريعة، أو للبرهان العقلي، أو للحس والبيان وسائر اليقينيات.

أما إبداء ما في النفس، فهو إظهاره بالقول أو بالفعل، وأما إخفاؤه فهو ضده، والإبداء والإخفاء شيان عند الله تعالى، لأنه ﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ﴾ المؤمن: ١٩، فالمدار في مرضاته على تزكية النفس وظهارة السريرة، لا على لوك اللسان وحركات الأبدان.

وأما الحاسبة فهي على ظاهرها وإن فسرنا بعض بالعلم وبعض بالجزاء الذي هو غيبتها ولازمها، ذلك أنّ للنفس في اعتقاداتها وملكانها وعزائنها وإرادتها موازين يُعرف بها يوم الدين رجحان الحق والخير أو الباطل والشر، هي أدقّ ممّا وضع البشر من موازين الأضغان وموازين الأعراض كالحر والبرد ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ الْقَيْظُ الْقَاسِطُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَلَا تُغْنِي عَنْهُمْ قُوَّةُهُمْ شَيْئاً وَإنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ مِنْ حَوْذَى أَنْتَبَهُمْ وَكُنُوا فِيهَا خَاسِرِينَ﴾ الأنبياء: ٤٧، (٣١: ١٣٧).

ابن عاشور: عطف قوله: ﴿وَإنْ تُبْذَرُوا فَمَا فِي أَنْفُسِكُمْ﴾ بالواو دون «الفاء» للدلالة على أنّ الحكم الذي تضمنه مقصود بالذات، وأنّ ما قبله كالتشديد له. ويجوز أن يكون قوله: ﴿وَإنْ تُبْذَرُوا...﴾ عطفاً على قوله: ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ البقرة: ٢٨٢، ويكون قوله: ﴿فِي مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ اعتراضاً بينها.

وإبداء ما في النفس: إظهاره، وهو إعلانه بالقول فيما سبيله القول، وبالفعل فيما يترتب عليه عمل، وإخفاؤه بخلاف ذلك. وعطف ﴿أَوْ تُخْفَوُا﴾ للترقي في الحساب عليه، فقد جاء على مقتضى الظاهر في عطف الأقوى

على الأضعف، وفي الغرض الموق له الكلام في سياق الإثبات، وما في التلي يعم الخير والشر.

والحاسبة: مستتقة من الحُساب، وهو العدد، فعنى «يحاسبكم» في أصل اللغة: يَدَّه عليكم، إلا أنه شاع إطلاقه على لازم المعنى، وهو المؤاخذه والمجازاة، كما حكى الله تعالى: ﴿إِنْ جَسَابُكُمْ إِلَّا غُلَىٰ زَيْ نُو تَشْفُرُونَ﴾ الشعراء: ١١٣.

وشاع هذا في اصطلاح الشرع، ويوضحه هنا قوله: ﴿فَيُفَيِّرُ لَنْ يَشَاءَ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ﴾ (٢: ١٥٩٦) مَغْنِيَّة: قد ترد على قلب الإنسان خواطر سوداء لا يتمكن من دفعها، كما لو تمنى أن تهدم دار فلان، أو تذهب سيارته، ولا حساب ولا عقاب على هذه ما دامت مجرد خواطر لا يظهر لها أثر في قول أو فعل إلا أنها خارجة عن القدرة، فالتكليف بها سلباً أو إيجاباً تكليف بما لا يطاق.

وقد يعزم على المعصية عزماً أكيداً، ويتم بها عن تصميم، حتى إذا أوتسك أن يفعل أحجم وتراجع: إما خوفاً من الله سبحانه، وإما خوفاً من الناس. والأول مأجور، لأن إحتجابه خوفاً منه تعالى يستد توبة وإنابة يُناب عليها، والثاني غير مأجور ولا موزور، لا يثاب ولا يعاقب تفضلاً من الله وكرماً، فلقد جاء في الحديث: إذا همَّ العبد بحسنة فلم يفعلها كتبت له حسنة، فإن فعلها كتبت له عشرها، وإن همَّ بسية فعلها كتبت سية واحدة، فإن لم يعملها لم تكتب شيئاً. (١: ٤٥٣)

الطُّبَا عِبَانِي: الإبداء هو الإظهار مقابل الإخفاء، ومعنى ﴿مَا فِي أَنْفُسِكُمْ﴾ ما استقر في أنفسكم، على ما

يعرفه أهل الشرف واللغة من معناه، ولا مستقر في النفس إلا الملكات والصفات من الفضائل والذائل: كالإيمان والكفر والمحبة والبغض والعزم وغيرها، فإنها هي التي تقبل الإظهار والإخفاء.

أما إظهارها فإنما تتم بأفعال مناسبة لها تصدر من طريق الجوارح، يدركها الحس، ويحكم العقل بوجود تلك المصادر النفسية المسماة لها، إذ لو لا تلك الصفات والملكات النفسية - من إرادة وكرهية وإيمان وكفر ومحبة وبغض وغير ذلك - لم تصدر هذه الأفعال، فيصير الأفعال يظهر للعقل وجود ما هو منشأها.

وأما إخفائها فبالكف عن فعل ما يدل على وجودها في النفس.

في الجملة ظاهر قوله: ﴿مَا فِي أَنْفُسِكُمْ﴾ الثبوت والاستقرار في النفس، ولا يعني بهذا الاستقرار التمكن في النفس بحيث يتمتع الزوال كالملكات الراسخة، بل نبوتاً تاماً يعتد به في صدور الفعل، كما يشعر به قوله: (إِنْ تُبْدُوا) وقوله: (أَوْ تُخْفَوْهَا) فَإِنَّ الوصفين يدلان على أن ما في النفس بحيث يمكن أن يكون منشأ للظهور أو غير منشأ له وهو الخفاء، وهذه الصفات يمكن أن تكون كذلك سواء كانت أحوالاً أو ملكات. وأما المخطورات والهواجس النفسية الطارئة على النفس من غير إرادة من الإنسان، وكذلك التصورات الشاذجة التي لاتصدق معها، كتصور صور المعاصي من غير نزوع وهزم، فلفظ الآية غير شامل لها ألبتة، لأنها كما عرفت غير مستقرة في النفس، ولا منشأ لصدور الأفعال.

فتحصل: أن الآية إنما تدل على الأحوال والملكات

وَسُغِفَهَا ﴿الآيَةُ﴾

وفيه: أَنَّ الآية غير ظاهرة في هذا العموم كما مرَّ،
على أَنَّ التكليف بما لا يطاق غير جائز بلا ريب، على أَنَّهُ
نعال يُدبر بقوله: ﴿وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ
خَرْجٍ﴾ الحج: ٧٨، بعدم تشريعه في الدين ما لا يطاق،
ومنهم من قال: إِنَّ الآية مخصوصة بكتان الشهادة
ومرتبطة بما تقدستها من آية الدين المذكورة فيها، وهو
مدفع بإطلاق الآية، كقول من قال: إنها مخصوصة
بالكفار.

ومنهم من قال: إِنَّ المعنى: إن تُبدوا بأعمالكم ما في
أنفسكم من السوء، بأن تتجاهروا وتُسعلوا بالعمل أو
تُخفوه، بأن تأتوا الفعل خفية، بحاسبكم به الله.

ومنهم من قال: إِنَّ المراد بالآية: مطلق الخواطر إلَّا
أَنَّ المراد بالحاسبة: الإخبار، أي جميع ما يحظر ببالكم
سواء أظهرتموها أو أخفيتموها، فَإِنَّ الله يُحَرِّكُمْ بِهِ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ، فهو في مساق قوله تعالى: ﴿فَسُئِلْتُكُمْ مَّا
كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ﴾ المائدة: ١٠٨، ويدفع هذا وما قبله
بمخالفة ظاهر الآية، كما تقدم.

مكارم الشيرازي: الذنوب التي يرتكبها الإنسان

بعضها ذات طابع خارجي وبعضها باطني قلبي، مثل
كتان الشهادة، ومثل الشرك. تشير هذه الآية إلى أَنَّ الله
لا يحاسب على الذنوب الظاهرة فقط، بل أَنَّهُ يحاسب
على الذنوب الباطنية أيضًا، لأنَّه هو الحاكم على العالم
بأرضه وسماواته، ولا يخطئ عليه شيء، إِنَّ الَّذِي
لا يحاسب على الذنوب الباطنية هو الذي لا علم له
بأسرار السماوات والأرض وظاهر العالم وباطنه، لا الله

النفسيَّة التي هي مصادر الأفعال من الطاعات
والمعاصي، وَأَنَّ الله سبحانه وتعالى يحاسب الإنسان بها،
فتكون الآية في مساق قوله تعالى: ﴿لَا يُوَازِغُكُمْ اللَّهُ
بِاللُّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾
البقرة: ٢٢٥، وقوله تعالى: ﴿فَإِنَّهُ أَيْمُ قَلْبِهِ﴾ البقرة: ٢٨٣،
وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الشُّعْ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ
كَانَ عِنْدَهُ مُنْشُورًا﴾ الإسراء: ٣٦، فجميع هذه الآيات
دالة على أَنَّ للقلوب وهي النفوس أحوالًا وأوصافًا
يحاسب الإنسان بها، وكذا قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ
يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ التور: ١٩، فإنَّها ظاهرة في أَنَّ
العذاب إنما هو على المحب الذي هو أمر قلبي، هذا
فهذا ظاهر الآية ويجب أن يُعلم: أَنَّ الآية إنما تدلُّ
على الحاسبة بما في النفوس سواء أظهر أو أعنى، وأنما كون
الجزء في صورة الإخفاء والإظهار على حد سواء،
وبعبارة أخرى كون الجزء دائرة مدار العزم، سواء فعل
أو لم يفعل، وسواء صادف الفعل الواقع المقصود أو لم
يصادف - كما في صورة التجري متلاً - فالآية غير ناظرة
إلى ذلك.

وقد أخذ القوم في معنى الآية مسالك شتى، لما
توهموا أنها تدلُّ على الموازنة على كلِّ خاطر نفسيٍّ
مستقرٍّ في النفس أو غيره، وليس إلَّا تكليفًا بما لا يطاق،
فمن ملتزم بذلك ومن مؤول يريد به التخلص.

لثمن من قال: إِنَّ الآية تدلُّ على الحاسبة بكلِّ ما
يرد القلب، وهو تكليف بما لا يطاق، لكن الآية منسوخة
بما يتلوها من قوله تعالى: ﴿لَا يَكُفُّ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا

العالم بكل شيء.

والحساب. (١٧٩)

نحوه هارون الأعور. (١٧٨)

الحيوي: الحساب على عشرة أوجه:

أحدها: الحساب بعينه، كقوله: ﴿وَاللَّهُ شَرِيعٌ الْحِسَابِ﴾ البقرة: ٢٠٢، ومثله: ﴿إِنَّ اللَّهَ شَرِيعٌ الْحِسَابِ﴾ آل عمران: ١٩، والمائدة: ٤، وقوله: ﴿وَهُوَ أَشْرَعُ الْحَاسِبِينَ﴾ الأنعام: ٦٢، وقوله: ﴿فَتَسَوَّفُ بِحُسَابٍ جَنَابًا يَسِيرًا﴾ الانشقاق: ٨.

والثاني: التقدير، كقوله: ﴿وَاللَّهُ يَزِدُّكَ مِنْ شِئَاءٍ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ البقرة: ٢١٢، نظيرها في آل عمران: ٢٧، ويقال: (بغير حساب) بغير نقصان، ويقال: بغير حرج، ويقال: بغير تكلف، ويقال: بغير فوت ولا اهتمام، ويقال: (للك) لا حساب فيه بما أعطى عبده.

والثالث: الموزنة، كقوله: ﴿مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابٍ مِنْ شَيْءٍ﴾ الأنعام: ٥٢، وقوله: ﴿وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ الأنعام: ٦٩.

والرابع: العدد، كقوله: ﴿لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ﴾ يونس: ٥.

والخامس: العقوبة، كقوله: ﴿إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّ لَوْ تَشْعُرُونَ﴾ الشعراء: ١١٣، وقوله: ﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ﴾ النازية: ٢٦.

والسادس: الكفاية، كقوله: ﴿وَعَطَاءُ حِسَابًا﴾ السبا:

٣٦، وقوله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ﴾ الأنفال: ٦٤.

والسابع: الظن، كقوله: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ﴾ البقرة: ٢١٤، وآل عمران: ١٤٢، والتوبة: ١٦، وقوله: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا أَنْ تَقُولُوا﴾ الكهف: ٩، وقوله: ﴿وَالْمُ

إِنَّ هَذِهِ آيَةٌ عَلَى هَذَا التفسير لا تتعارض مع الأحاديث الكثيرة التي تقول: إِنَّ نِيَّةَ ارْتِكَابِ الذَّنْبِ لَيْسَ ذَنْبًا، لأن تلك الأحاديث تخص النية التي تتقدم الذنوب ذات المظاهر الخارجية، لا الذنوب الباطنية القلبية.

للآية معنى آخر أيضًا، وهو أن عملًا ما يمكن أن يتحقق بصور مختلفة، فالإنفاق مثلا يمكن أن يكون لله، ويمكن أن يكون نابعا من حب الشهرة والجهاد، تقول الآية: إذا أعلنت نيتك أو أخفيتها فالفقه عالم بها وبحاسبك بموجبها. هذه الآية تكرر في الواقع مقولة: لا عمل إلا بنية. (٢١: ٢٦٠)

الوجه والنظائر

مقارن: تفسير الحساب على وجهين:

الوجه منها: حساب، يعني جزاء، فذلك قوله: ﴿إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّ لَوْ تَشْعُرُونَ﴾ الشعراء: ١١٣، يقول: ما جزاؤهم إلا على ربِّي، كقوله: ﴿فَأَنسَا حِسَابَهُ عِنْدَ رَبِّهِ﴾ المؤمنون: ١١٧، يعني جزاءه عند ربِّه، وكقوله: ﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ﴾ النازية: ٢٦، يعني جزاءهم، وكقوله في «النساء المصرية» الطلاق: ٢، وفي «سورة يساء لون»، النبأ: ٣٦.

والوجه الثاني: الحساب، فذلك قوله: ﴿وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ﴾ الإسراء: ١٢، يعني حساب الأيام والأشهر والسنين، وقال: ﴿وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ حُسْبَانًا﴾ الأنعام: ٩٦، يعني لتعلموا عدد السنين

أَحْسِبَ النَّاسَ أَنْ يَمُرُّوا بِالْعَنَكِوتِ : ٢٠١.

والثامن : الشهيد ، كقوله : ﴿ فَاشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللهِ حَسِيبًا ﴾ النساء : ٦.

والثاسع : المجازاة ، كقوله : ﴿ وَإِذَا حُجِّمْتُمْ بَشِيعَةً... إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴾ النساء : ٨٦.

والعاشر : العالم ، كقوله : ﴿ أَكُنَّا بِهَا وَكُلٌّ بِهَا حَاسِبِينَ ﴾ الأنبياء : ٤٧. (٢٠٥)

الذامفاني : الحساب على عشرة أوجه : الكثير ، الجزاء ، العذاب ، الحفيظ ، الشهيد ، الترضي ، القدد ، التقدير ، المنازل ، الظن.

فوجه منها : الحساب يعني الكثير ، قوله : ﴿ جَزَاءُ مِنْ رَبِّكَ عَطَاءٌ حِسَابًا ﴾ التبا : ٣٦ ، أي كثيرًا بواحد عشر.

والوجه الثاني : الحساب يعني الأجر والتساب ، قوله : ﴿ إِنْ حِسَابُهُمْ ﴾ يعني ما جزاؤهم ونوابهم ﴿ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْفَعُونَ ﴾ الشعراء : ١١٣.

والوجه الثالث : الحساب يعني العذاب ، قوله : ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَزْجُونَ حِسَابًا ﴾ التبا : ٢٧ ، أي لا يمانعون عذابًا ، كقوله : ﴿ وَيُزِيلُ عَلَيْهَا حُسْبَانًا ﴾ يعني عذابًا (من السماء) الكهف : ٤٠.

والوجه الرابع : حسيًا ، أي حافظًا وكافيًا ، قوله : ﴿ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴾ النساء : ٨٦ ، قال مجاهد : حفيظًا.

والوجه الخامس : الحسيب : الشهيد ، قوله في بني إسرائيل : ﴿ كَتَبْنَا بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴾ أي شهيدًا بما عملت.

والوجه السادس : الحساب يعني القرض على الله

عز وجل ، كقوله : ﴿ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ﴾ إبراهيم : ٤١ ، يعني عرض الحساب على الله عز وجل ، كقوله : ﴿ حَتَّىٰ يَخَاسِبَ جَنَابًا بِسِيرًا ﴾ الانشقاق : ٨ ، وهو عرض الحساب.

والوجه السابع : الحساب : المدد ، كقوله : ﴿ لَتَقْلَّبُوا عَذَّةَ النَّبِيِّ وَالْحِسَابِ ﴾ الإسماء : ١٢ ، أي عدد الأيام والشهور [و] كقوله : ﴿ وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِيَتَقْلَّبُوا عَذَّةَ النَّبِيِّ وَالْحِسَابِ ﴾ يونس : ٥ ، أي عدد الشهور والأيام. والوجه الثامن : الحساب : التقدير والمئة ، قوله :

﴿ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ المؤمن : ١٠ ، يعني بلا قوت ولا تقدير ، مثلها في سورة البقرة : ٢١١ ، وآل عمران : ٣٧ ، ونحوه كثير.

والوجه التاسع : حُشبان يعني المنازل ، قال مجاهد : يَدْخُلُونَ فِي حُطْبِ كُتُوبِ الرَّحْمَنِ ، قوله : ﴿ أَلْقَسَسْ وَأَلْقَسْ حُشْبَانِ ﴾ الرحمن : ٥ ، أي بحساب في منازل.

والوجه العاشر : الحُشبان يعني الظن ، قوله : ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ آلَ عِمْرَانَ : ١٦٦ ، أي ولا تظن ، كقوله : ﴿ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ ﴾ البقرة : ٢٧٣ ، مثلها : ﴿ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَاحِقَةٍ ﴾ المنافقون : ٤ ، كقوله : ﴿ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُعْتَبَرُونَ صُنْفًا ﴾ الكهف : ١٠٤ ، (٢٤٣)

الفيروزآبادي : [أعو الذامفاني وأضاف] وذكر بعضهم في قوله تعالى : ﴿ يُرْزَقُ مِنْ شِئَاءٍ بِغَيْرِ

حِسَابٍ ﴾ البقرة : ٢١٢.

أوجهًا :

الأول : يُعطيه أكثر مما يستحقه.

الثاني: يُعطيه ولا يأخذ منه.

الثالث: يُعطيه عطاء لا يمكن إحصاؤه كثرةً.

الرابع: يُعطيه بلا مضايقة، من قولهم: حسبته، إذا ضايقته.

الخامس: أكثر مما يحسبه.

السادس: أنه يُعطيه بحسب ما يعرفه من مصلحة.

لا على حسب حسابهم؛ وذلك نحو ما ثبت عليه بقوله: ﴿وَلَوْ لَا أَنَّنِي كُنُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَنَجَعَنَّهُمْ لِنُ يَكْفُرُوا بِالرَّحْمَنِ...﴾ الزخرف: ٣٣.

السابع: يُعطى المؤمن ولا يحاسبه عليه. ووجه ذلك أن المؤمن لا يأخذ من الدنيا إلا قدر ما يجب وكما يجب في وقت ما يجب، ولا ينق إلا كذلك، ويحاسب نفسه فلا يحاسبه الله تعالى حساباً يضمره، كما روي: «من **حاسب** نفسه لم يحاسب الله يوم القيامة».

الثامن: يقابل المؤمنين يوم القيامة لا بقدر استحقاقهم بل بأكثر منه، كما قال: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ﴾ الحديد: ١١، وعلى هذه الأوجه قوله تعالى: ﴿يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ المؤمن: ٤٠، وقوله تعالى: ﴿فَسَاقِقُونَ أَوْ أَمْبِقُونَ بغير حسابٍ﴾ ص: ٣٩، قيل: تصرف فيه تصرف من لا يحاسب، أو تناول كما يجب في وقت ما يجب وعلى ما يجب، وأنفق كذلك. (٤٦٠: ٢)

الأصول اللغوية

١- الأصل في هذه المادة: الحِساب، أي القدر. يقال: حَسَبَ الشيءَ يحسبه حسَبًا وحِسَابًا وحِسَابَةً، حَسَبِيَّه

حِسْبَةً وحُسْبَانًا، وحِسْبَتُهُ يحسبه حسابًا، أي عدّه، فهو محسوب وحَسَبٌ، وحاسبه محاسبةً وحِسَابًا: ناقشه الحساب.

والحَسَبُ: ما يعدّه الإنسان من مفاخر آبائه، يقال: حَسَبٌ يحسبُ حَسَبًا وحِسَابَةً، فهو حسيب، وقوم حُسَبَاءَ.

والحَسَبُ: قدر الشيء، يقال: الأجر يحسب ما عَمِلْتُ وحَسْبُهُ، أي قدره.

والإحساب: الإكفاء، لأنه معدود، ليس فيه زيادة على المقدار ولا نقصان. يقال: أحسبني ما أعطاني، أي كفاي، وأحسبني الشيء، وأعطى فأحسب، أي أكثر خفيهم قال: حَسْبِي، وأحسب الرجل وحسبه: أعطاه ما يرضيه، ومنه: الحسيب: المكافي «فصل» بمعنى «مُفْعِل»، من: أحسبني الشيء، إذا كفاي.

وحَسَبٌ: كافٍ وكفى، يقال: حَسْبُكَ ومحسبك درهم، أي كفاك، وهذا رجل حَسْبُكَ من رجل: كافٍ لك من غيره، وحَسْبُكَ هذا: اكتفى به.

والحِسْبَةُ: الاسم من الاحتساب، أي طلب الأجر. يقال: فتلته حِسْبَةً، واحتسب فيه احتسابًا، واحتسب فلانُ ابنًا له أو ابنةً له، إذا مات وهو كبير، كأنه عدّ أجره وحسبه.

والحِسْبَان: الظن، كأنه يشك في عدّه، يقال: حَسِبَ الشيءَ كأننا يحسبه ويحسبه حِسْبَانًا وحِسْبَةً وحِسْبَةً، أي ظنه.

والحُسْبَان: العذاب والبلاء، لأنه مما يعتد به ويحسب له حسابًا.

والْحُسْبَانُ: سهام صفار يُرمى بها عن القسي
الفارسية، واحدها: حُسْبَانَةٌ. قال ابن دُرَيْدٍ: «هو مولد».
والْحُسْبَانَةُ والمِحْشِيَّةُ: الوسادة من الأدم، لأنّها
مقعد الحسيب من الناس. يقال: حَسِبَهُ، أي أجلسه
عليها ووسده، والحَسْبُ والتَّحْسِيبُ: توسيد الميث.
والْحُسْبَةُ: سواد يُضْرَبُ إلى الحُمْرَةِ، وشفرة في
شعور آدميين والإبل، وبيضاض في الجلد من داء.
وصاحبه أَحْسَبٌ، لأنّه يَعدّ ويحسب لتمييزه عن غيره.
يقال: أَحْسَبَ البحر إحسانًا، فهو أَحْسَبُ.

٢- واصطلاح الناس في هذا المصير على لفظ
«المَحْشُوبِيَّةِ» والمنسوبية، وهما مصدران صاعيان من
الحَسْبِ والنَّسَبِ، أي ما يُعدّ ويُمرى، بأن يحسب الناس
رجلاً من الأشراف والأعيان، لحسن سيرته. أو لئلا
قبيلته، أو خطورة منزله، فيُجَلَّ ويُحْتَرَمَ، ويُمَرَّرَ على
سائر الناس، ويحقّ قوله دائماً وإن كان باطلاً، ويُنتصر له
وإن كان ظالماً، وأورثت هذه الظاهرة - ولا زالت -
الطَّبَقِيَّةَ الحقيقية بين الناس، وتفتي الفساد الإداري
والمدني، وبروز شرخ واسع بين أفراد.

الاستعمال القرآني

جاءت بأربعة معان: الحُسْبَانُ والاحْسَابُ ٤٦ مرة،
والْحَاسِبَةُ والحَسَابُ ٤٦ مرة أيضاً، والكفاية ١١ مرة،
والصّاعقة مرة في ١٠٥ آية:

الحسبان قلباً، إثباتاً ونفيًا:

١- ﴿أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ
دُونِ أَوْلِيَاءَ...﴾ الكهف: ١٠٢

٢- ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ
اللَّهُ أَصْفَانَهُمْ﴾ محمد: ٢٩

٣- ﴿أَحْسِبِ النَّاسَ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا أَعْنَا وَهُمْ
لَا يُفْقَهُونَ﴾ العنكبوت: ٢

٤- ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمُ اللَّهُ
الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الظَّالِمِينَ﴾ آل عمران: ١٤٢
٥- ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ
جَاهَدُوا مِنْكُمْ...﴾ التوبة: ١٦

٦- ﴿وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِئْتَةً فَهَمُّوا وَضَمُّوا ثُمَّ تَابَ
اللَّهُ عَلَيْهِمْ...﴾ المائدة: ٧١

٧- ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَقْتُلُونَ الشَّيَاطِئَ أَنْ
يَسْتَفْتِنُونَا...﴾ العنكبوت: ٤

٨- ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا الشَّيَاطِئَ أَنْ نَعْبُدُهُمْ
كَالَّذِينَ آمَنُوا وَتَقِيلُوا الضَّالِّهَاتِ سَوَاءً﴾ المجاثية: ٢١
٩- ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ
الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ...﴾ البقرة: ٢٦٤

١٠- ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنْتُمْ خَالِقَتُنَا غَيْرًا وَأَنْتُمْ إِلَيْنَا
لَا تُرْجَعُونَ﴾ المؤمنون: ١١٥

١١- ﴿أَمْ تَحْسَبُ أَنْ أَكْفُرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ
يَعْقِلُونَ...﴾ الفرقان: ٤٤

١٢- ﴿أَفَحَسِبَ الْإِنْسَانُ أَنْ لُجُوعَ عِطَافَةٍ﴾
القيامة: ٣

١٣- ﴿أَفَحَسِبَ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى﴾
القيامة: ٣٦

١٤- ﴿أَفَحَسِبَ أَنْ لَنْ يَفْجُرَ عَلَيْهِ أَخَذٌ﴾ البلد: ٥
١٥- ﴿أَفَحَسِبَ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَخَذٌ﴾ البلد: ٧

١٦- ﴿أَفَحَسِبُونَ أَنَّ مَا بُدِّعَهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَيِّنٌ﴾

٢٩- ﴿وَأَنْ يَتُوبَ إِلَيْهِمْ﴾ **الزمر: ٥٦**
 يُعْتَبَرُ مِنْ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ

آل عمران: ٧٨

٣٠- ﴿وَأَنْتُمْ أَكْثَرُ الظَّالِمِينَ﴾ **الأعراف: ٣٠**
 وَأَنْتُمْ أَكْثَرُ الظَّالِمِينَ

٣١- ﴿وَأَنْتُمْ أَكْثَرُ الظَّالِمِينَ﴾ **الأعراف: ٣٧**
 وَأَنْتُمْ أَكْثَرُ الظَّالِمِينَ

٣٢- ﴿وَأَنْتُمْ أَكْثَرُ الظَّالِمِينَ﴾ **الكهف: ١٠٤**
 وَأَنْتُمْ أَكْثَرُ الظَّالِمِينَ

٣٣- ﴿وَأَنْتُمْ أَكْثَرُ الظَّالِمِينَ﴾ **البقرة: ١٨**
 وَأَنْتُمْ أَكْثَرُ الظَّالِمِينَ

٣٤- ﴿وَأَنْتُمْ أَكْثَرُ الظَّالِمِينَ﴾ **الأنعام: ٣**
 وَأَنْتُمْ أَكْثَرُ الظَّالِمِينَ

٣٥- ﴿وَأَنْتُمْ أَكْثَرُ الظَّالِمِينَ﴾ **النمل: ٤٤**
 وَأَنْتُمْ أَكْثَرُ الظَّالِمِينَ

٣٦- ﴿وَأَنْتُمْ أَكْثَرُ الظَّالِمِينَ﴾ **الزمر: ١٩**
 وَأَنْتُمْ أَكْثَرُ الظَّالِمِينَ

٣٧- ﴿وَأَنْتُمْ أَكْثَرُ الظَّالِمِينَ﴾ **البقرة: ٢٧٣**
 وَأَنْتُمْ أَكْثَرُ الظَّالِمِينَ

٣٨- ﴿وَأَنْتُمْ أَكْثَرُ الظَّالِمِينَ﴾ **النمل: ٨٨**
 وَأَنْتُمْ أَكْثَرُ الظَّالِمِينَ

٣٩- ﴿وَأَنْتُمْ أَكْثَرُ الظَّالِمِينَ﴾ **الكهف: ١٨**
 وَأَنْتُمْ أَكْثَرُ الظَّالِمِينَ

٤٠- ﴿وَأَنْتُمْ أَكْثَرُ الظَّالِمِينَ﴾ **الكهف: ٩**
 وَأَنْتُمْ أَكْثَرُ الظَّالِمِينَ

٤١- ﴿وَأَنْتُمْ أَكْثَرُ الظَّالِمِينَ﴾ **الحشر: ١٤**
 وَأَنْتُمْ أَكْثَرُ الظَّالِمِينَ

١٧- ﴿وَأَنْتُمْ أَكْثَرُ الظَّالِمِينَ﴾ **الزمر: ٥٦**
 وَأَنْتُمْ أَكْثَرُ الظَّالِمِينَ

الزخرف: ٨٠

١٨- ﴿وَأَنْتُمْ أَكْثَرُ الظَّالِمِينَ﴾ **آل عمران: ١٧٨**
 وَأَنْتُمْ أَكْثَرُ الظَّالِمِينَ

١٩- ﴿وَأَنْتُمْ أَكْثَرُ الظَّالِمِينَ﴾ **آل عمران: ١٨٠**
 وَأَنْتُمْ أَكْثَرُ الظَّالِمِينَ

٢٠- ﴿وَأَنْتُمْ أَكْثَرُ الظَّالِمِينَ﴾ **الأنفال: ٥٩**
 وَأَنْتُمْ أَكْثَرُ الظَّالِمِينَ

٢١- ﴿وَأَنْتُمْ أَكْثَرُ الظَّالِمِينَ﴾ **آل عمران: ١٦٩**
 وَأَنْتُمْ أَكْثَرُ الظَّالِمِينَ

٢٢- ﴿وَأَنْتُمْ أَكْثَرُ الظَّالِمِينَ﴾ **آل عمران: ١٨٨**
 وَأَنْتُمْ أَكْثَرُ الظَّالِمِينَ

٢٣- ﴿وَأَنْتُمْ أَكْثَرُ الظَّالِمِينَ﴾ **إبراهيم: ٤٢**
 وَأَنْتُمْ أَكْثَرُ الظَّالِمِينَ

٢٤- ﴿وَأَنْتُمْ أَكْثَرُ الظَّالِمِينَ﴾ **إبراهيم: ٤٧**
 وَأَنْتُمْ أَكْثَرُ الظَّالِمِينَ

٢٥- ﴿وَأَنْتُمْ أَكْثَرُ الظَّالِمِينَ﴾ **التور: ٥٧**
 وَأَنْتُمْ أَكْثَرُ الظَّالِمِينَ

٢٦- ﴿وَأَنْتُمْ أَكْثَرُ الظَّالِمِينَ﴾ **التور: ١١**
 وَأَنْتُمْ أَكْثَرُ الظَّالِمِينَ

٢٧- ﴿وَأَنْتُمْ أَكْثَرُ الظَّالِمِينَ﴾ **التور: ١٥**
 وَأَنْتُمْ أَكْثَرُ الظَّالِمِينَ

٢٨- ﴿وَأَنْتُمْ أَكْثَرُ الظَّالِمِينَ﴾ **الحشر: ١٤**
 وَأَنْتُمْ أَكْثَرُ الظَّالِمِينَ

٢٩- ﴿وَأَنْتُمْ أَكْثَرُ الظَّالِمِينَ﴾ **الحشر: ١٤**
 وَأَنْتُمْ أَكْثَرُ الظَّالِمِينَ

يَحْتَسِبُ الظَّالِمَانِ مَاءً... التور: ٢٩

٤٢- ﴿يَحْتَسِبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا...﴾

الأحزاب: ٢٠

٤٣- ﴿يَحْتَسِبُونَ كُلَّ ضِعْفَةٍ عَلَيْهِمْ...﴾ المنافقون: ٤

الاحتساب

٤٤- ﴿... فَأَتَيْنَهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا...﴾

الحشر: ٢

٤٥- ﴿... وَإِذَا هُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا

يَحْتَسِبُونَ﴾ الزمر: ٤٧

٤٦- ﴿... وَمَنْ يَتَّبِعِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ

مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ...﴾ الطلاق: ٢، ٣

حساب الأفعال في الدنيا والآخرة

٤٧- ﴿... فَحَاسِبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذِّبْنَاهَا

عَذَابًا نَكِرًا﴾ الطلاق: ٨

٤٨- ﴿... وَإِنْ تَبَدُّوا مَتَاعِ أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخَفُّوْهُ

يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ...﴾ البقرة: ٢٨٤

٤٩- ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوِّيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ * فَصَوَّفَ

يُحَاسِبُ حِسَابًا يَسِيرًا﴾ الانشقاق: ٨، ٧

٥٠- ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا﴾ التبا: ٢٧

٥١- ﴿جَزَاءُ مِنْ ذَلِكَ غَلَاةٌ حِسَابًا﴾ التبا: ٣٦

٥٢- ﴿... مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ

حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ الأنعام: ٥٢

٥٣- ﴿وَمَا عَلَى الَّذِينَ يُتْلُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ

شَيْءٍ...﴾ الأنعام: ٦٩

٥٤- ﴿إِفْقَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ

مُعْرِضُونَ﴾ الأنبياء: ١

٥٥- ﴿إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ﴾

الشعراء: ١١٣

٥٦- ﴿لَمْ يَأْنِ عَلَيْنَا حِسَابُهُمْ﴾ العاشية: ٢٦

٥٧- ﴿وَعَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ

فَأَنسَا حِسَابَهُ عِنْدَ رَبِّهِ...﴾ المؤمنون: ١١٧

٥٨- ﴿... حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ

عِنْدَهُ فُوقِيَهُ حِسَابَهُ﴾ التور: ٣٩

٥٩- ﴿... فَأَنسَا عَلَيْكَ الْبَلَاغَ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ﴾

الرعد: ٤٠

سريع الحساب

٦٠- ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ بِمَا كَتَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ

الْحِسَابِ﴾ البقرة: ٢٠٢

٦١- ﴿... أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ

الْحِسَابِ﴾ آل عمران: ١٩٩

٦٢- ﴿... وَمَنْ يَكْفُرْ بِنَائِبَاتِ اللَّهِ قِيلَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ

الْحِسَابِ﴾ آل عمران: ١٩

٦٣- ﴿... وَادْكُرُوا اللَّهَ عَالِمَهُ وَأَتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ المائدة: ٤

٦٤- ﴿... وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقَّبَ لَهُ شَيْءٌ وَهُوَ سَرِيعُ

الْحِسَابِ﴾ الرعد: ٤١

٦٥- ﴿لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ

الْحِسَابِ﴾ إبراهيم: ٥١

٦٦- ﴿... وَوَجَدَ اللَّهُ عِنْدَهُ فُوقِيَهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ

سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ التور: ٣٩

٦٧- ﴿... لَا ظُلْمَ أَلْسِنَتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ

الْحِسَابِ﴾ المؤمن: ١٧

حاسبين وأسرع الحاسبين

٧٩- ﴿وَلَمَّا أَخَذْنَا لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ

الْحِسَابِ﴾ إبراهيم: ٤٦

٨٠- ﴿وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطْعَنَا فَهَبْ لَنَا

الْحِسَابِ﴾ ص: ١٦

٨١- ﴿... إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ

عَذَابٌ شَدِيدٌ يَوْمَ تُنْفَخُ الْأَنْفُسُ﴾ ص: ٢٦

٨٢- ﴿وَقَالَ مُوسَى إِنَّ عَذَّتْ يَدَيَّ وَرَأَيْتُكُمْ مِنْ كُلِّ

مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ﴾ المؤمن: ٢٧

٨٣- ﴿هَذَا مَا نَعُودُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ﴾ ص: ٥٣

حسابه

٨٤- ﴿إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَّةٍ﴾ الحاقة: ٢٠

٨٥- ﴿فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَّةً * وَلَمْ أُدْرَ مَا

الْحَاقَّةُ: ٢٥، ٢٦﴾

الحاسبين

٨٦- ﴿... وَكُنِيَ بِاللهِ حَسْبِيَّةً﴾ النساء: ٦٠

٨٧- ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسْبِيَّةً﴾

النساء: ٨٦

٨٨- ﴿... وَلَا يَحْشُرُونَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكُنِيَ بِاللهِ

حَسْبِيَّةً﴾ الأحزاب: ٢٩

٨٩- ﴿اقْرَأْ كِتَابَكَ كُنِيَ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَسَلَتِكَ

حَسْبِيَّةً﴾ الإسراء: ١٤

حساب الأيام والسنين

٩٠- ﴿... وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السَّعِيرِ

وَالْحِسَابِ...﴾ يونس: ٥

٩١- ﴿وَلِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ

السنين وَالْحِسَابِ﴾ الإسراء: ١٢

٦٨- ﴿... وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا

وَكُنِيَ بِنَا حَاسِبِينَ﴾ الأنبياء: ٤٧

٦٩- ﴿أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ﴾

الأنعام: ٦٢

بغير حساب

٧٠- ﴿وَاللَّهُ يَرِثُكَ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾

البقرة: ٢١٢

٧١- ﴿... وَتَسَرَّدُكَ مِمَّنْ تُفْسِدُ بِغَيْرِ

حِسَابٍ﴾ آل عمران: ٢٧

٧٢- ﴿... إِنَّ اللَّهَ يَرِثُكَ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ

حِسَابٍ﴾ آل عمران: ٣٧

٧٣- ﴿... وَيَرْثُهُمْ مِنْ قَبْلِهِ وَاللَّهُ يَرِثُكَ مِنْ بَعْدِهِ

بغَيْرِ حِسَابٍ﴾ التوبة: ٣٨

٧٤- ﴿... فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا

بغَيْرِ حِسَابٍ﴾ المؤمن: ٤٠

٧٥- ﴿... إِنَّمَا يُؤْتَى السَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ

حِسَابٍ﴾ الزمر: ١٠

٧٦- ﴿هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾

ص: ٢٩

سوء الحساب

٧٧- ﴿... وَيَحْشُرُونَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ

الْحِسَابِ﴾ الرعد: ٢٦

٧٨- ﴿... وَيَقْلَعُ نَعْمَهُ لَا تَقْدِرُوا بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ سُوءُ

الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَيُشْرَى الْمَقَادُّ﴾ الرعد: ١٨

يوم الحساب

حُسْبَان

- ٩٢- ﴿الْأُنَاسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ﴾ الرحمن: ٥
 ٩٣- ﴿قَالُوا الْإِصْبَاحُ وَجَعَلَ اللَّيْلُ سَكَنًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ حُسْبَانًا...﴾ الأنعام: ٩٦
 ٩٤- ﴿فَقُلْ رَبِّيَ أَنْ يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِنْ حَبْتِكَ وَيُوَسِّلَ عَلَيَّهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ...﴾ الكهف: ٤٠

حُسْب

- ٩٥- ﴿وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَفْعَلُوا بِكَ فَإِنَّ حُسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي آمَنَ بِهِ بِصُورِهِ وَبِالْمُسْمِينِ﴾ الأنفال: ٩٢
 ٩٦- ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حُسْبَكَ اللَّهُ وَصْنِ أَتْبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ الأنفال: ٩٤
 ٩٧- ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حُسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ...﴾ التوبة: ١٢٩
 ٩٨- ﴿... قُلْ حُسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ الزمر: ٣٨

- ٩٩- ﴿... فَرَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حُسْبُنَا اللَّهُ وَنُفِصَ الْوَكِيلُ﴾ آل عمران: ١٧٣
 ١٠٠- ﴿... وَقَالُوا حُسْبُنَا اللَّهُ سَيُوفِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ...﴾ التوبة: ٥٩
 ١٠١- ﴿... وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ...﴾ الطلاق: ٣
 ١٠٢- ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حُسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ أَنبَاءَنَا...﴾

- المائدة: ١٠٤
 ١٠٣- ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّبِعِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَيْسَ الْمُهَادَّةُ﴾ البقرة: ٢٠٦

- ١٠٤- ﴿... حُسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَسْطَوْنَهَا فَيَكْبِتُ السَّعِيرُ﴾ المصبر: ٨
 ١٠٥- ﴿وَعَذَابُ الْمُتَنَفِّثِينَ وَالْمُتَنَفِّثَاتِ وَالْكُفَّارِ نَارُ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حُسْبُهُمْ...﴾ التوبة: ٦٨
 يلاحظ أولاً: قد سبق أن أصل المعنى لهذه المسألة «العدة» ومنه اشتق المحسبان: الحسبان والكفاية، ثم استعمل فيما يناسبها في القرآن وغيره، وفيها ثلاثة محاور: المحسبان، والحساب، والحسب.

المحور الأول: «المحسبان» جاء مجرّداً ومزيداً من «الافتصالة» في ٤٦ آية، ففيها مقامان:

- المقام الأول: في المجرّد، وهو نوعان: المحسبان القلبي، والحسبي، والقلبي - وهو أكثرها - جاء ٣٤ مرة (١- ١٣)، والحسبي ٩ مرات (٣٥- ٤٣)، وفيها بحث: سياق آيات المحسبان القلبي كلها ذم، جاءت في ثلاثين آية، منها ثمانية عشر مدحاً.

أ- أسلوب الاستنهام الإنكاري جاء ١٦ مرة (١- ١٥)، و(٧- ١٧) بأداتين متساويتين عدداً:

٨ مرات بدهاء، و٨ مرات بدهام.

ب - أسلوب التهي: ٩ مرات (١٨- ٢٦).

ج - أسلوب التعبير: ٨ مرات (٢٧- ٣٤).

٢- وهذه الآيات من حيث الموضوع أصناف:

أ - الشرك مرة (١): ﴿الْحَسْبُ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ﴾.

ب - التفاق مرة أيضاً (٢): ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْفَانَهُمْ﴾.

ج - الابتلاء والافتتان ٤ مرات (٣- ٦):

﴿أَخْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُفْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْقَهُونَ﴾

﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَخْلُمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الظَّالِمِينَ﴾
﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُفْرَكُوا وَلَمَّا يَخْلُمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ﴾

﴿وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَفُتُّوا وَخَسُوا﴾

د - الحسبان حول الأعمال صريحاً أو إيماء، وهي أكثرها ١٩ مرة:

(٧) ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَحْفَلُونَ الشَّيَاطِينَ أَنْ يَشْفِقُوهُمْ﴾

وكذلك (٨) إلى (٢٥١).

هـ - الحسبان في كرامة الإلهك مرتين:

(٢٦) ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا﴾

(٢٧) ﴿إِذْ تَقُولُ بِأَنْتُمْ يُرْسِلُكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاجِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّئًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ﴾

و - الحسبان بشأن المنافقين مرة:

(٢٨) ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَيْئًا مِنْهُمْ قَلِيلًا مِنْهُمْ قُلُوبُهُمْ شَقِيَّةٌ﴾

ز - الحسبان بشأن اليهود فيما يلون بالسنتهم مرة:

(٢٩) ﴿وَأَنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونُ أَلَسْتُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ﴾

ح - حسان الكفار أنفسهم مهتدين، مرتين:

(٣٠) ﴿إِنَّهُمْ أَخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ

وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ﴾

(٣١) ﴿وَأَنَّهُمْ لَيُضِلُّوهُمْ عَنْ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ

أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ﴾

ط - حسان من يرى عمله حسناً أو يُحمد بما لم يفعل ٣ مرات:

(٣٢) ﴿لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ

أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا﴾

(٣٣) ﴿الَّذِينَ ضَلَّ سَفِيُّهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ

يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُبْسُتُونَ صُنُفًا﴾

(٣٤) ﴿وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ﴾

ي - حسان ما أعطاهم في الدنيا وما أمل لهم خيراً

٤ مرات:

(٣٥) ﴿وَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ

نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ﴾

(٣٦) ﴿يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ﴾

(٣٧) ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمِلُ لَهُمْ

خَيْرٌ لَأَنفُسِهِمْ﴾

(٣٨) ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَتَّخِلُونَ بِمَا أَنصَبَ اللَّهُ

مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لِمَنْ﴾

ك - حسان أن أكثر الناس يقبلون الحق، مرة:

(٣٩) ﴿أَلَمْ تَحْسَبْ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ

يَفْقَهُونَ﴾

ل - حسان الشهداء أموالاً، مرة:

(٤٠) ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

أَمْوَاتًا﴾

٣ - الحسان الحسني ٩ آيات، (٣٥ - ٤٣) وكلها

بالبصر إلا واحدة (٤٣) فبالسمع.

وكلها في الدنيا إلا واحدة أيضا (٣٦) في الجنة.
وكلها مدح إلا ثلاثة: (٤١ - ٤٣)، وسياقها توصيف
وحكاية.

ث - وهي من حيث الموضوع أصناف أيضا:

أ: واحدة بشأن ملكة سبأ حين رأت ساحة قصر
سليمان:

(٣٥): ﴿فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُحَّةً وَكَشِفْتُ عَنْ

سَاتِرَاتِهَا﴾

ب: واحدة بشأن الولدان الغلدين في الجنة:

(٣٦): ﴿وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّغَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ

حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا﴾

ج: واحدة بشأن الفقراء الأعفاء:

(٣٧): ﴿يَحْتَسِبُ الْمُكَاهِلُ أَغْنَاءَ مِنَ التَّعْطُرِ﴾

د: واحدة بشأن حالة الجبال لدى البعث:

(٣٨): ﴿وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْشَبُهَا جَايِذَةً وَهِيَ تَمُرُّ

مَرَّةً الشَّحَابِ﴾

هـ - اثنان بشأن أصحاب الكهف:

(٣٩): ﴿وَيَحْتَسِبُهُمْ زُكُوتًا وَهُمْ رُقُودٌ﴾

(٤٠): ﴿أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرُّؤَسِ

كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا﴾

و - واحدة بشأن أعمال الكفار:

(٤١): ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَغْلَاهُمْ كَسْرَابٌ بِغِيظَةٍ

يَحْتَسِبُهُ الظُّلُمَانُ مَاءً﴾

ز - اثنان بشأن المنافقين:

(٤٢): ﴿يَحْتَسِبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا﴾

(٤٣): ﴿يَحْتَسِبُونَ كُلَّ ضَائِقَةٍ عَلَيْهِمْ﴾

المقام الثاني: في المزيد آيات: اثنان منها ذم:
إحداها في الدنيا، والأخرى في الآخرة، وواحدة مدح
تعم الدنيا والآخرة، وفيها بحث:

١ - إحدى الآيتين من الذم مدنية، نزلت في
بني النضير إحدى طوائف اليهود في المدينة، وفيهم نزلت
سورة الممتحنة:

(٤٤): ﴿هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ

الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحُمُرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا
وَلَمْ تَكُنْ أَنْتُمْ كَالْعِتَّةِ كُفُوتُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَنُصِتُمْ لِلَّهِ مِنَ
عَبْتِ لَمْ يَحْشَبُوا﴾

والأخرى مكية بشأن المشركين في الآخرة:

(٤٥): ﴿وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُورِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَبَدَا
لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ﴾

والثالثة: نزلت بشأن المتقين، وموقفهم من الله في
الرزق في الدنيا، أو في الدنيا والآخرة معًا:

(٤٦): ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ

مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ * وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ
اللَّهَ تَالِيْعُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا * وفيها جمع
«يَحْتَسِبُ وَحَسْبُهُ».

٢ - «احتسب» من باب «الافتعال» وهو هنا

للمبالغة أو التكلف، مثل «كسب واكتسب» أي ولا
يحسبون وإن بالغوا أو تكلفوا في الحسبان، مأخوذ من
حسبه، أي ظنه. قال في مجتمع اللغة: احتسب الشيء
مأخوذ من «حسبه» بمعنى ظنه، أو مأخوذ من «حسبه»

بمعنى عده.

(٤٨): ﴿وَأَنْ تُحْسَبُوا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُحْشَرُوا﴾

يُحْسَبُكُمْ بِهِ اللَّهُ...﴾.

(٤٩): ﴿فَأَمَّا مَنْ أَوْقَى كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ۖ فَسَوْفَ

يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا﴾.

وفيهما يُحْشَرُ:

١- المحاسبة هي المناقشة في الحساب، والخصيصة

للمشاركة بين طرفين: طرف منها في الآيات هو الله

عز وجل، والآخر الناس، وهي عبارة عن الدقة في

الحساب.

٢- واحدة منها (٤٩) رحمة ورجاء، وهي خاصة

بمن أوقى كتابه في الآخرة يمينه فيحاسب حسابًا يسيرًا.

وانتجان منها عذاب وإنذار: إحداهما (٤٧) راجعة

إلى الدنيا، على فساد عمل أهل قرية عنت عن أمر ربها،

فحاسبهم الله حسابًا شديدًا، وعذبهم عذابًا نُكْرًا، وقد

جاءت ماضيًا.

والأخرى (٤٨) راجعة إلى الآخرة، على فساد

العقيدة في الدنيا، سواء أبدأها أو أخفها. وهذه

وما بعدها الراجعتان إلى الآخرة جاءتا مضارعًا.

٣- المعادلة بين الآيتين (٤٧ و ٤٩) واضحة من

حيث الفعل: الماضى والمضارع، والمعلوم والمجهول:

(حَاسِبْنَاهَا، يُحَاسَبُ) ومن حيث اليسر والشدة في

الحساب، فجاء في آية الرحمة ﴿فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا

يَسِيرًا﴾ وفي آية العذاب ﴿فَحَاسِبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا﴾.

ب - وجاء بلفظ «حساب» ١٢ مرة في ١١ آية

(٤٩ - ٥٩) وهي مختلفة إعرابًا وأسلوبًا: أمّا الإعراب

فتلث مرّات منصوبًا (٤٩ - ٥٩) ﴿لَا يَرْجُونَ حِسَابًا﴾،

وجاء أيضًا من «حَسَب» بمعنى احتساب الأجر،

يقال: احتسب ولده، إذا مات كبيرًا، وبمعنى الاختبار

يقال: احتسب فلانًا، أي اختبر ما عنده، ومنه احتسبت

ما في نفسي، أي اختبرته، وبمعنى الإنكار، يقال:

احتسب على فلان، أي أنكروا عليه قبيح عمله، ومنه

يحسب البلد. وقد تفرقت هذه المعاني في النصوص

اللغوية، فلاحظ.

٢- جاء الفعل فيها مضارعًا متفياً بالـ (م) في الأوليين

وهو نفي في الماضي، وبالألف في الأخيرة وهو نفي في

المستقبل، وسياقها جميعًا الاستمرار، ولا سيما في

الثانية: ﴿مَا لَمْ يَكُونُوا يُحْتَسِبُونَ﴾، والاستمرار فيها

إتمام للمبالغة أو التكلّف.

ولهذا فالتباين في الأوليين أكد تسميلاً، وفي

الأخيرة أخفّ تبييناً وتكريراً.

المحور الثاني: الحساب وهو أكثرها، جاء

٤٨ مرة (٤٧ - ٩٤) مع تكرارها في (٥٢ و ٦٦)، وهي

صفتان: حساب الأعمال ٤٣ آية، وحساب الأشياء

٤ آيات (٩٠ - ٩٣).

الصنف الأول: حساب الأعمال بصيغ وتمايز

مختلفة:

أ- ثلاث مرّات فعلاً من «المفاعلة»: مرّة ماضيًا

ومرّتين مضارعًا:

(٤٧): ﴿وَكَايُنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَنَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا

وَرُسُلِهِ فَحَاسِبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا

نُكْرًا﴾.

﴿عِطَاءَ حِسَابًا﴾ ، ﴿حِسَابًا يَسِيرًا﴾.

وسبع مَرَّات (٥٢ - ٥٨) مضافاً إلى الضمير (حسابهم) ٥ مَرَّات (٥٢ - ٥٦)، (حسابه) مَرَّتَيْنِ (٥٧ و ٥٨)، (حسابك) مَرَّةً (٥٢) - وفيها كُتِبَ «حساب» مَرَّتَيْنِ - : ﴿مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ﴾.

ومَرَّةً (٥٩) مفعولاً باللام (وَعَلَيْهَا الْحِسَابُ).

وأما الأسلوب: فانتان منها تبشير ورحمة، وأنه تعالى كما يحاسب المجرمين يحاسب الصالحين أيضاً حساباً يسيراً وعطاءً.

(٤٩): ﴿فَأَمَّا مَنْ أَوْفَىٰ كِتَابَهُ بِصَمِينِهِ • فَصَوَّفَ يَحْسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا﴾

(٥١): ﴿جَزَاءً مِنْ رَبِّكَ عِطَاءَ حِسَابًا﴾.

وانتتان رفع المسؤولية عن الرسول أو عن المتقين من سوء أعمال الناس.

(٥٢): ﴿مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ﴾

(٥٣): ﴿وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَقُولُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ - أَيِ الظَّالِمِينَ - مِنْ شَيْءٍ﴾

وانتتان، إدانة للناس على إنكارهم الحساب، أو غفلتهم منه:

(٥٠): ﴿وَأَنَّهُمْ كَانُوا لَا يَتَذَكَّرُونَ حِسَابًا﴾

(٥٤): ﴿وَاقْرَبِ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ﴾

وخمسة منها: (٥٥ - ٥٩) تأكيد أن حساب الناس على الله عز وجل دون غيره: مثل (٥٩): ﴿فَيَأْتِنَا

عَلَيْكَ الْبَلَاءُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ﴾.

■ - وجاء بلفظ «حاسبين» أو «أسرع الحاسبين» وصفاً له عز وجل مَرَّتَيْنِ:

(٦٨): ﴿وَأَن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكُنَّا بِهَا حَاسِبِينَ﴾

(٦٩): ﴿أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ﴾

دو بلفظ «أسرع الحساب» وصفاً له عز وجل أيضاً مَرَّات، وفيها بُحِثَ:

١ - جاءت مَرَّتَيْنِ تبشيراً للمؤمنين من هذه الأمة ومن أهل الكتاب:

(٦٠): ﴿وَمَا أَتَيْنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقَدْ آتَيْنَا الْنَّارَ • أُولَٰئِكَ لَمْ يَصِبْ مِنَّا كُتُوبًا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾.

(٦١): ﴿وَأَن مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاسِعِينَ لَهُ لَا يَشْعُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا هُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّا اللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾.

٢ - وجاءت ست منها (٦٢ - ٦٧) إنذاراً للناس عامة - وهو أكثرها - أو للكفار والنساء خاصة مثل:

(٦٥): ﴿لَنَجْزِيَنَّ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾

(٦٢): ﴿وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾.

٣ - ودورهما يخرج بالبال أن وصف (سريع الحساب) تهديد وتخويف: فهو خاص بغير الصالحين؟ لكن

الآيتين الأوليين دللتا على أنه كما جاء تهديداً وإنذاراً

مرات جاء تبييناً مرتين، وأن هذا السياق يرغب للفريقين جميعاً إلى الصلاح، فيه فرح ورغبة إلى مزيد العمل للمؤمنين، وخوف ورجوع عن الانحراف للفاسقين. ثم قالوا في معنى (سريع الحساب)، إنه تعالى يحاسب الخلق دفعة كما يرزقهم دفعة، لا يشغله شأن عن شأن ولا محاسبة أحد عن آخر، إنه محيط بعمل الفريقين، لا يعزب عنه مثقال ذرة، لا يحتاج إلى الإحصاء ولا فكر ولا روية، عكس العباد المحتاجين عند الحساب إلى عقد كف أو وعي صدر أو رسم خط ونحوها، إن حساب العبد أسرع من لمح البصر، إنما يحاسب العبد مظهره في العدل، وإحالة على ما يوجهه العمل من خير أو شر، والسرعة هو العمل القصير المدة، سريع بمعنى يوم الحساب، ووقت الجزاء قريب، كما يموت كل كاسب أجره عقيب عمله في الدنيا، كذلك في الآخرة، فإن أثر الأعمال الصالحة يظهر للمرء عقيب الموت، قال رشيد رضا: هذا أحسن بيان لتفسير (سريع الحساب)، وذكر هو وجهها آخر، وهو اطلاع كل عامل على عمله في لحظة.

٥- وقد طرح الشريف المرتضى سؤالاً، وهو أي مدح في سرعة الحساب؟ وأجاب عنه بوجوه:

أولها: أن المراد أن وقت الجزاء قريب، كما قال: ﴿وَمَا أَغْرِ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ﴾. وإنما عبر عن الجزاء بالحساب، لأن فيه معنى المكافأة كما قال في (٥١): ﴿جَزَاءُ مِنْ رَبِّكَ عَطَاءٌ حَسَبًا﴾.

وثانيها: أنه يحاسب الخلق جميعاً في أوقات يسيرة. وثالثها: أنه سريع العلم بكل عمل، فمبهر عن العلم

بالحساب.

ورابعها: أنه سريع القبول لدعاء عباده والإجابة لهم.

وقد أطلال الكلام فيه، كما أطلاله الفخر الرازي، فلاحظ نصوصها.

هـ - وجاء بلفظ (يغير حساب) ٧ مرات، وهي أصناف:

أربعة منها (٧٠١ - ٧٢٣) عام للناس بأن الله يرزق في الدنيا من يشاء بغير حساب، مثل (٧١) ﴿وَتَزَوَّدُ مِنْ ثَمَارِهِ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾.

وواحدة خاص بما وهبه الله سبحانه في ملكه: وهو الذي يُعطي منها أو يمسك بغير حساب:

(٧٦): ﴿قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْسِفَنِي لِأَخِي مِنْ بَيْنِ يَدَيْ إِيَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ ﴿فَسَخَرْنَا لَهُ الرِّيحَ فَتَجْرِي بِأَمْرِهِ رُحَاءً حَيْثُ أَصَابَ﴾ ﴿وَالشَّيَاطِينُ كُلٌّ يُشَاقُّونَهُمْ فِي الْأَعْيَادِ﴾ ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ الْمَمُونِ﴾ ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ الْمَمُونِ﴾ ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ الْمَمُونِ﴾.

وانتان في نواب الصالحين في الآخرة أو في الدنيا والآخرة مما يلفظين: الرزق والأجر:

(٧٤١): ﴿مَنْ عَمِلْ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِنْ دُونِ ذَلِكَ أَوْ أَنْفَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾.

(٧٥): ﴿قُلْ يَاعِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا الْوَسِيلَةَ إِلَيْهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ الْمَمُونِ﴾.

وفيها بحث:

١- قالوا في معنى (يُغَيِّرُ حِسَابَ): يغير حَزْم وتكلف، كثيراً بغير مقدار، لا يتناهى، فيصير محسوبا، لا يدخله الحساب من كثرتة، ولا يخرج منه بحساب يخاف أن ينقص ما عنده، أو يُضَيِّط بالعدد، بغير محاسبة العمل، أي لا يرزق المؤمن على قدر إيمانه، والكافر على قدر كفره، فلا يحاسب الرزق في الدنيا على قدر العمل، كما يحاسب الأجر بحسبه في الآخرة، مع ما يتعطل به فوق العمل، غير خائف نفاذ خزائنه، ولا انتفاص شيء من ملكه، بغير أمد محدود بل رزقه جار إلى الأبد، لا يحاسب الله فيها رزق، فلا يقال له: لما أعطيت هذا وحرمت هذا، أو لم أعطيت هذا أكثر مما أعطيت ذلك، لأنه لا شريك له بحسابه ولا قسيم له بنازعه، أو يؤاخذ.

وقد جمع الطوسي كلها في خمسة أقوال، والزاحي في ثمانية وجوه، فلاحظ.

٢- وهما سؤالان:

أحدهما للطبري: وهو أنه أي شيء فيه من المدح؟ وأجاب بما سبق من أنه غير خائف نفاذ خزائنه، فيحتاج إلى حساب ما يخرج منها: إذ الحساب منه لئلا يتجاوز في عطاياء إلى ما يُحجف به.

وثانيها للماوردي: وهو كيف قال: (يُغَيِّرُ حِسَابَ)، وقد قال (٥١): (عَطَاءٌ حِسَابًا)؟ وأجاب بما سبق من الوجوه.

ونقول: وقال أيضا: ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِحَقِّدَارٍ﴾ الرعد: ٨، وهذا يعنى الرزق في الدنيا والأجر في الآخرة؟ والجواب عندنا عن الأولى: بأنها راجعة إلى أجر الآخرة - كما سبق - لا إلى الرزق في الدنيا. وعن الثانية:

بأن كل شيء عنده في نفس الأمر بمقدار لا يعزب عن علمه، وهذا لا ينال ما سبق في معنى (يُغَيِّرُ حِسَابَ) من الوجوه.

٢- إن ما سبق من الوجوه في معنى (يُغَيِّرُ حِسَابَ) فسهان: قسم يرجع الحساب فيه إلى الناس: مثل أنه يرزقهم لا بحسب عملهم، وقسم يرجع إلى الله مثل أنه لا يحاسب أحدًا، أو لا يخاف من نفاذ ما عنده، أو لا يحتاج إلى ضبط أو تمكيد أو حزم وتكلف. فلاحظ.

و- وبلغظ (سوء الحساب) مرتين متواليتين في سورة واحدة «الرعد»:

إحداها: مدح للمؤمنين الذين يخافون سوء

الحساب

وثانيها: إدانة للذين لم يستجيبوا لرئيسهم:

(٧٧): ﴿وَالَّذِينَ يَحْلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ﴾.

(٧٨): ﴿لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحَسَنَى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ أُولَئِكَ هُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ﴾.

ومعلوم أن (سوء الحساب) لا تعني أن الله يُسيء بهم في الحساب، بل أن حسابه ينتهي إلى ما يُسيئهم جراء لعملهم.

ز- وجاء بلفظ (يَوْمَ الْحِسَابِ) ٥ مرات، والمراد به يوم القيامة:

الثان منها (٧٩ و ٨٠) دُعَاء: إحداها حكاية عن خليل الله إبراهيم، والأخرى عن أعداء الله: قوم نوح

وعاد وثود ولوط وغيرهم:

(٧٩): ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا
إِلَى أَنْ قَالَ بَعْدَ عِدَّةٍ أَدْعِيه - رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِإِخْوَتِي
وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ﴾.

(٨٠): ﴿كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ
ذُو الْأَوْتَارِ - إِلَى أَنْ قَالَ - إِنَّ كُلَّ إِلَّا كَذَبَ الرُّسُلَ لَعْنُ
عِقَابٍ * وَمَا يَنْظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا ضِجَّةً وَاجِدَةً مَا لَهَا مِنْ
فَوَاقٍ * وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطْعَةً قَلِيلَ يَوْمِ الْحِسَابِ﴾.

وثلاث منها (٨١ - ٨٣) وعد أو وعيد بيوم
الحساب:

واحدة منها وعيد للذين نسوا يوم الحساب (٨١):
﴿لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ مِمَّا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ﴾.

واحدة وعيد للذين لا يؤمنون بيوم الحساب (٨٢):
﴿وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ
لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ﴾.

واحدة وعيد للمتقين بما وعدهم ليوم الحساب (٨٣):
﴿هَذَا يَوْمُكَ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَمُسْتَقَرًّا * جَنَّاتٍ عِدْنٍ
مُنْفَعَةٍ لَهُمُ الْآثَابُ﴾ إلى أن قال: ﴿هَذَا مَا تُوْعَدُونَ
لِيَوْمِ الْحِسَابِ * إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ﴾.
وفيها محو:

١- (يَوْمِ الْحِسَابِ) واحد من عناوين يوم القيامة،
ولهذا اليوم عناوين عديدة في القرآن حسب معايير
مختلفة: مثل يوم القيامة - وهو أكثرها - واليوم للموعود
ويوم التناد وغيرها، لاحظ «يوم والقيامة».

٢- ربما يخطر بالبال أن (يَوْمِ الْحِسَابِ) - كما سبق في
(سريع الحساب) - وعيد وإنذار وتخويف دائماً؟ لكننا

علمنا أن اثنتين منها (٧٩ و ٨٣) جاءتا تيسيراً ووعداً،
كما كان كذلك في (سريع الحساب)، وأن هذين (يَوْمِ
الحساب)، و(سريع الحساب) كلاهما يذكر الصالحين
والطالحين جميعاً، فيرغب الصالحين إلى مزيد من
الصالحات، والطالحين إلى التوبة عن السيئات والإقبال
على الصالحات. ومع ذلك فتمترف أن هذين اللفظين بل
كل ما جاء فيه لفظ (الحساب) في الآخرة فيه رشحة من
التخويف والإنذار.

٣- جاء في (٧٩) ﴿يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ﴾. وفي
(٨٠) ﴿قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ﴾. وفي (٨١) ﴿مِمَّا نَسُوا يَوْمَ
الْحِسَابِ﴾. وفي (٨٢) ﴿لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ﴾. وفي
(٨٣) ﴿مَا تُوْعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ﴾. فاختلف إعراب
(الحساب) رفعا وجرًا، وإعراب (يوم) نصبًا وجرًا بأداة
الجر وبالإضافة، كما اختلف ما نسب إليهما من الأفعال:
(يقوم)، (يُحْجَل)، (نَسُوا)، (لَا يُؤْمِنُ)، (تُوْعَدُونَ)، كل
ذلك حسب السياق.

١- قالوا في تفسير (٨٠) ﴿عَجَّلْ لَنَا قِطْعَةً قَلِيلَ يَوْمِ
الْحِسَابِ﴾ - كما حكاه الطبرسي ج ٤: ٤٦٩ - قدم لنا
قطعا من العذاب قبل يوم الحساب، قالوه على وجه
الاستهزاء بخبر الله عز وجل، عن ابن عباس وغيره، أو
أرنا قطعا من النعيم في الجنة حتى تؤمن، عن الشاذلي
 وغيره، لاحظ حق ط ط».

ح - وجاء بلفظ (حِسَابِيَّة) مرتين في سورة
«الحاقة»:

(٨٤): ﴿إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَّةً﴾.
(٨٥): ﴿يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوْتِ كِتَابِيَّةً * وَلَمْ أَذِرْ مَا

جسائبة».

وفيهما بحث:

١- أولى الآيتين قول من أوتي كتابه بيمينه،
والأخرى قول من أوتي كتابه بشماله، وهذه تمام الآيات:
﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وَجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ
وُجُوهُهُمْ فَيُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ بِأَلْسِنَةٍ أَعْجَسَ عَنْهَا فَأَمَّا الَّذِينَ
اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَانُوا هَؤُلَاءِ الَّتِي ظَنَنْتُمْ
أَنَّهُمْ يَبِيعُ بَيْنَهُمْ قُبُولًا مُسْوَدًّا وَكَاتِبَةً * إِنَّ ظَنَنْتُمْ
أَنَّهُمْ مُلَاقِي جَسَائِبَةٍ * فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ * فِي جَنَّةٍ
عَالِيَةٍ * قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ * كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ
فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ * وَأَمَّا الَّذِينَ أُوتُوا كِتَابَهُمْ بِشِمَالِهِمْ فَيَقُولُ
يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتِ كِتَابَتِي * وَلَمْ أَدْرِ مَا جَسَائِبَةٍ * يَا لَيْتَنِي
كَانَتْ الْقَاضِيَةُ».

٢- القرآن تحدث مرّات عن تطاير الكتب
وصحائف الأعمال يوم القيامة، وعن متفاوت الناس
فيها، فالمؤمنون يؤتونها بيمينهم، والكفار بشمالهم،
لاحظ: «الكتاب، واليمين، والشمال».

وقد أخبر هنا بأن من أوتي كتابه بيمينه يقول:
﴿هَؤُلَاءِ أَقْرَبُوا كِتَابَتِي * إِنَّ ظَنَنْتُمْ أَنِّي مُلَاقِي
جَسَائِبَةٍ * أَي يَقُولُ لِأَهْلِ الْقِيَامَةِ سُرُورًا وَفَخْرًا
(هَؤُلَاءِ): «تعالوا اقْرؤوا كتابي» لأنه يعلم أن ليس فيه
إلا الطاعات، وأنه أيقن في الدنيا أنه ملاقي حسابه في
الآخرة - والظن هنا بمعنى اليقين - وأنه يكون في عيشة
راضية أي مرضية.

وأما من أوتي كتابه بشماله، فيقول أسفا وحزنا
وحسرة: «يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدرك حسابي وكانت
موتي الأولى قاضية لحسابي فلم أبعث».

٣- قالوا: «الحاء» في (جسائبة) في الموردين - وكذا

في كتابيه وسلطانيه وماليه - وتسمى هذه الاستراحة -
جبيء بها لنظم رؤوس الآي، لاحظ الطبرسي ج ٥:
٣٤٦ و ٣٤٧.

ط: وجاء بلفظ (حسيبًا) ٤ مرّات: (٨٦ - ٨٩)
وصفاً ٣ مرّات، وللعباد مرّة:

(٨٦): ﴿فَإِذَا دَقَّقْتُمُ النِّسْمَ - أَي إِلَى الْيَتَامَى -
أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا».

(٨٧): ﴿وَإِذَا حُيِّتُمْ بِشَجِيَةٍ فَعْيُوا بِأَحْسَنِ مِنْهَا أَوْ
رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا».

(٨٨): ﴿الَّذِينَ يَبْتَغُونَ رَسُولَاتِ اللَّهِ وَيَحْشَوْنَهُ وَلَا
يَخْشَوْنَ أَخْذًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا».

(٨٩): ﴿وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَلْفُ مِائَةٍ طَائِرَةٌ فِي عُنُقِهِ وَنُفِخَ
لَهُ نَفْثٌ أَلْبَنٌ كِتَابًا يُقْرَأُ عَلَيْهِ فَتَشْهَدُونَ * إِمَّا كِتَابَكَ كُنِيَ
بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا».

وفيهما بحث:

١- قالوا في معنى (حسيبًا): وصفاً له مجازياً، ثمانيًا،
شامداً، حافظاً، مراقباً، ونحوها مما يقرب بعضها من
بعض.

وبعضهم أضاف «كافيًا» من حسيبك الله أي
كافيك، ومنه «قد أحسبني الذي عندي» يراد به كفاي،
ومنه قول العرب: «لأحسبكم من الأسودين»: الماء
والتمر، أي أكفيكم. نسب الطبري إلى بعض أهل
البصرة أنهم قالوا في (٨٧): ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
حَسِيبًا» ثم قال: «وهذا غلط من القول وخطأ، وذلك
أنه لا يقال في أحسب الشيء: أحسبت على الشيء فهو
حسيب عليه، وإنما يقال: «حسبه وحسيبه».

ونحن نقول: لو صحَّ هذا في ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا﴾ فلا يصحَّ في ﴿كُنِيَ بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾ لأنَّ مآله حيثُشد إلى «كنى بالله كافيًا» وهو تكرارٌ بلا موجب. نعم لو كان «حَسِبًا» لقلنا: (إنه مفعول مطلق لا كُنِيَ) من غير لفظه.

وقالوا في (حَسِيبًا) وصفًا للعبد: ﴿كُنِيَ بِتَقِيكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا﴾ فهو بمعنى «شاهدًا»، وفي غيرهما ماسبًا أو مجازيًا، أو مراقبًا ونحوها، ولكنَّه مرفوض بوحدة السياق.

٢- في ثلاث منها جاء (حَسِيبًا) تلو (كُنِيَ): واحدة (٨٩) للعبد ﴿كُنِيَ بِتَقِيكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا﴾، واثنان (٨٦ أو ٨٨) لله عزَّ وجلَّ، و(كُنِيَ) فيها تفيد المحصر، أي يكتفي الله أو يكتفي نفسك في ذلك الأمر. لاحظ ذلك في ﴿يَوْمَ يَكُونُ لِلنَّاسِ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ وجاءت واحدة منها بدون «كنى» الله تعالى (٨٧) ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا﴾. وهي تفيد الدوام والشمول بدون المحصر، أو مع.

٣- قال بعضهم: إنَّ «حَسِيب» وزن «فَعِيل» صيغة مبالغة مثل «علِيم». وقال آخرون: إنَّ «فَعِيل» هنا بمعنى «فَاعِل» من دون مبالغة، أي حاسب. لكنَّ السياق يقتضي المبالغة في الجمع، ولذلك فسره الشَّريفي بـ «حاسبًا يليقًا».

٤- أكثرهم قالوا: (حَسِيبًا) تمييزٌ مثل ﴿وَحَسَنَ أَوْلِيَاكَ زَفِيًّا﴾ النساء: ٦٩، وقولهم: «الله فارشًا».

وقال الواحدي: «إنَّه حال»، أي كُنِيَ بالله في حال الحاسب، والأوَّل أقرب معنًى. والثاني لفظًا، لأنَّ التَّمييز يأتي غالبًا مصدرًا، والحال وصفًا. واحتملها

أبو حنَّان لصلاحية دخول «من» عليه - للتَّمييز - وكونه حالًا له كُنِيَ.

٥- وفي الآية (٨٩): ﴿كُنِيَ بِتَقِيكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا﴾ بخوِّث:

أ- لم يلم في تذكير (حَسِيبًا) مع أنَّه خبر (نفسك) أقوال:

منها: إمَّا قال: (حَسِيبًا) والنفس مؤنثة، لأنَّه يعني بالنفس: الشخص.

ومنها: ما عن الزَّحَّاكِي والألوسي: أي كُنِيَ بنفسك رجلًا حَسِيبًا. وعن مُقَاتِل: المراد بالنفس: الجوارح، وقد طرح الشَّريفي هنا مسألة «التَّجريد» وهو كون الشخص في تلك الحال شخصًا آخر، وقال: «الله غلط فاحش». ونقول: هذه كلها تكلف لا يليق بالقرآن، فلاحظ. ونحن نزيد عليها:

أولًا: أنَّ مفاعلة هذا الضمير لثلاثة ضواهر قبله مذكَّرًا خطابًا إليه بفعل مذكَّر (افْعَلْ) ﴿اقْرَأْ يَتْلُوكَ كُنِيَ بِتَقِيكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا﴾ أول من رعاية التَّأنيث غير الحقيقي في لفظة «نفس» مع أنَّها مضافة أيضًا إلى واحد من تلك الضَّواهر: (نفسك).

وثانيًا: أنَّ المعنى بهذه الضَّواهر وبالحطاب وبلفظة «نفس» في هذه الآية هو «الإنسان» المذكور قبلها: ﴿وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَلْفُ ثَمَانٍ طَائِرَةٍ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرُجُكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَتْقِيَهُ مَنْشُورًا﴾.

وثالثًا، وهو الممثلة: وهي في (حَسِيبًا) الزَّويي المرعي في هذه التَّورة، كما هو الحال في سائر الآيات التي جاءت فيها (حَسِيبًا)، فلاحظ.

وهي ثلاثة أقسام: اثنتان حساب الأيام والسنين،
واتنتان حساب الشمس والقمر - جاء الأول بلفظ
حساب والثاني بلفظ حُساب - وواحدة حُساب السَّماء.

أ- حساب الأيام والسنين:

(٩٠): ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا
وَقَدَرَهُ فَنَارَ لَيْلٍ لِيَتَفَقَّهُوا عِدَّةَ السَّنِينَ وَالْأَحْشَابِ مَا خَلَقَ اللَّهُ
ذَٰلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝ إِنَّ فِي
اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾.

(٩١): ﴿وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَةً فَخَرْنَا أَيْمَنَ اللَّيْلِ
وَجَعَلْنَا أَيْمَنَ النَّهَارِ مَبْصُورَةً لِّيَتَذَكَّرُوا فُضُلًا مِنْ رُبِّكُمْ
وَلِيَتَفَقَّهُوا عِدَّةَ السَّنِينَ وَالْأَحْشَابِ...﴾
وفيها عجوت:

١- قد جمع الله بين الشمس والقمر والليل والنهار
في آيات، للعلاقة الماسة بينها، فإنَّ الليل والنهار تتبعان
حركة الشمس والقمر - لاحظ المواد الأربع - وكذلك
جاء في الآيتين فقد بدأ الله الأولى بجعل الشمس والقمر
ضياءً ونورًا وتقدير منازلها، ثم تلاه باختلاف الليل
والنهار: أي تواليهما، أو اختلافيهما ظلمةً ونورًا -
وهو الظاهر - وعكس الأمر في الثانية حيث بدأ بجعل
الليل والنهار آيتين، ثم تلاه بالإيماء إلى الشمس والقمر،
وهما سببان وآيتان لليل والنهار، فمنحى آية الليل -
وهي القمر - أي طمس نوره بما جعل فيه من السواد،
وأبصر، أي أضاء آية النهار - وهي الشمس -

هكذا فسرها الطبرسي (ج ٣: ٤٠٢)، ثم حكى

ب - طرح الشريفي هنا سؤالاً، كيف يُجمع بينها
وبين ﴿وَكُنْ بِنَا حَاسِبِينَ﴾ الأنبياء: ٤٧؟

وأجاب تارة بأنَّ المراد به هنا (شاهدًا)، وهناك
(محاسبًا)، وأخرى بأنَّ للقيامه مواقف مختلفة، ففي موقف
وكلَّ الله حسابهم إلى أنفسهم - وعلمه محيط بهم - وفي
آخر يحاسبهم هو.

ونقول: لا اختلاف بين الآيتين، فإنَّ الحاسب لجميع
الأعمال هو الله تعالى، وكفى به حسيًا لملئمة الكامل
وعدله الشامل، إلاَّ أنه قد أنصف عباده بأن جعلهم
حاسبًا وشاهدًا على أعمالهم التي يفرؤونها في كتب
أعمالهم، إنَّما للحجة عليهم، وتكريما لهم، بأن فوض
الحكم فيها إليهم، ولم يستبد هو بالحكم عليهم.

ج - وللقشيري كلام لطيف في الآية حاصله: أنَّ
من ساعدته العناية الأزلية حفظ الله عليه ما يكون من
أعماله وبالأعلى عليه يوم حاسبه، فلا يظهرها له، وغيرهم
ممن أعمالهم يحسبهم في أحوال أنفسهم، فتركهم
وأعمالهم، فيظلمون عليها، فيحكمون على أنفسهم
بإستحقاقهم للعذاب، وهم لهم من حسرة بتجرعونها،
وخيبة يتلقونها!!

وزاد: ويقال: من حاسبه بكتابه فكتابه ملازمه في
حسابه، فيقول: ربِّ لا محاسبني بكتابي، ولكن حاسبني
بما قلت: «إِنَّكَ غَافِرُ الذَّنْبِ وَقَابِلُ التَّوْبِ» لاتعاملني
بمقتضى كتابي **ب** بوارى وهلاكي.

هذه كلها في الصنف الأول من «آيات الحساب»
وهو حساب الأعمال في الدنيا أو الآخرة.

الصنف الثاني: حساب الأنبياء ٥ آيات (٩٠ - ٩٤)

ب - حساب الشمس والقمر

(٩٢): «الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ حُسْبَانٌ» وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ.

(٩٣): «فَإِنَّ الْأَصْحَاحَ جَعَلَ الْبَيْتَ سَكَنًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ» وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ فَمَا قُضِيَ قَدْ قَضَيْنَا الْآيَاتِ لِلَّذِينَ يَعْلَمُونَ. وفيها محووث أيضًا:

١- في لفظ «حُسْبَان» قولان: أحدهما أنه مصدر كالحساب، مثل السُّكْرَانِ وَالضُّرَّانِ وَالطُّغْيَانِ. يقال: حَسَبَهُ حُسْبَانًا وَحُسْبَانًا، كما يقال: كَفَرْتَهُ كُفْرَانًا، وَكَفَرْتَهُ كُفْرَانًا.

وثنانيهما: أنه جمع «حساب» مثل «الشَّهَابِ وَالشَّيْبَانِ»، والآخر أقرب معنى في الآيتين، كما يأتي.

٢- «حُسْبَان» جاء نكرة فيها: مجرورًا في الأولى: (حُسْبَانًا) خبرًا للمبتدأ، وهو الشمس والقمر - بناءً على قراءة الرفع فيها - أي الشمس والقمر - مجريان بحساب معين، ومنصوبًا في الثانية مفعولًا: «وَجَعَلَ الْبَيْتَ سَكَنًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ حُسْبَانًا» أي وسيلة للحساب.

٣- ومقتضى ذلك أن «حُسْبَانًا» فيها مصدر مفرد لا جمعًا، إلا أن ظاهر الأولى أن «حُسْبَانًا» عبارة عن حساب جريان الشمس والقمر، أي مجريان ويتعزكان بحساب معين وتقدير مظم. وظاهر الثانية أنها موجهان لحساب السنين والأيام، فالحساب في الأولى لنفس الشمس والقمر، وفي الثانية لما يترتب عليهما من حساب الأوقات، وهذا يستفاد من الأولى أيضًا

وجهاً آخر، وهو أن المراد بآية الليل والنهار: غس الليل والنهار، لا الشمس والقمر. وعليه فهي ساكتة عن ذكر الشمس والقمر. وهذا أنسب لما بعده: «لِيَتَّبِعُوا قَضَا مِنْ رَبِّكُمْ» لأنه راجع إلى النهار، والأول أنسب بآخر الآية: «وَلِتَقْلُوبُوا غَدَا السَّنِينَ وَالْحِسَابَ»، لأن عدد السنين يعلم بالشمس والقمر أولاً ثم بواء الليل ونهار النهار. وأيضاً إنه موافق للآية الأولى حيث قرع فيها العلم بالسنين والحساب على منازل الشمس والقمر.

٢- جاء في الآيتين «غَدَا السَّنِينَ وَالْحِسَابَ» دون (عدد السنين والأيام) الذي فتروه فيه، والسَّرَّ فيه - كما أشار إليه النسفي - : أن عدد السنين يشمل الشهور والأيام، أما (الحساب) فيعم حساب الأقال وكل ما يحتاج إلى العد والحساب - وهو الأقرب -

وحمله ابن عاشور على حساب القمر لأن حساب السنين خاص بالشمس، وجعل «اللام» للتجدد أي الحساب المعروف، وهو حساب الأيام والأشهر، إذ السنة الشرعية قمرية، ولأن الضمير في (قَدَرَهُ) (٩٠) عائد على «القمر» وللشمس حساب آخر وهو حساب الفصول، كما جاء في «الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ حُسْبَانًا» فمن معرفة التلياني تُعرف الأشهر، ومن معرفة الأشهر تُعرف السنة، كذا أفاد.

وأرجعه بعضهم إلى الشمس والقمر معاً بتقدير «كلّ منهما» والأمر سهل.

٣- وقال ابن عاشور أيضاً: «وفي هذه الآية إشارة إلى أن معرفة ضبط التاريخ نعمة أنعم الله بها على البشر».

بالالتزام دون المطابقة.

٤- جاء «حُبان» فيها دون «حساب» أما في الأول فرعاية للتروي، فقبلها: القرآن، الإنسان، البيان، وبعدها يسجدان، الميزان، ونحوها.

وأما في الثانية فلما قيل: من أن (حُبان) الفلك المستدير شبه بحُبان الرُحى، وهو السور المستدير الذي باستدارته تدور المطحنة، أي جعل الشمس والقمر تدوران كما يدور الرُحى حول الحُبان. وهذا الوجه يجري في الأولى أيضًا، أي الشمس والقمر كالحُبان وعليه فالحُبان اسم، وليس مصدرًا ولا جمعًا، ولعله أقرب الوجوه الثلاثة: المصدر والجمع والاسم - فهو فيها استعارة مثل: زيد أسد.

٥- قد جمع الله فيها بين الشمس والقمر والنجوم: مفردًا في الأولى - وأريد به المضمومات بإزالة الشجر، وفيها إيهام التناسب للشمس والقمر - وجمعًا في الثانية بمسماها المعروف، رديفًا للشمس والقمر.

٦- والآيات الأربع مكيّة تدل على بسط قدرة الله وحكمته في السماوات كما في الأرض، وترسيخ للحقيدة. كما هو شأن الآيات والصور المكيّة.

ج- حُسيان السماء:

(٩٤): ﴿لَقَدْ قَرَأْتُ أَنَّ يَدَيَّ خَيْرًا مِنْ جَسَدِكَ وَيُرْسِلُ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحُ صَبِغًا زَلْفًا ۖ أَوْ يُصْبِحُ مَاءً وَهًا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا﴾.

ولي «الحُسيان» هنا قولان كلاهما ينتهي إلى «الحساب»:

أحدهما: المرامي، فهو جمع حُسيانة كالمرامي جمع

«مُرَمي» وهي سهام تُرمى في مجرى وطلق واحد فقلما تُحطى - وكان من رَمي الأساورة - والمراد بها هنا العذاب من الصواعق والبرَد، أو النار، أو قضاء الله، أو الجزاء حسب اختلافهم في التعبير. وهو من «الحساب» لأنها كثيرة مثل كثرة الحساب، أو مقدرة كالحساب.

ناسبها: أنه مصدر - كما سبق في الآيتين (٩٢ و ٩٣) - اختاره الرَّحْمَنُ شَرِي وغيره، أي يرسل الله عليها حسابًا معيّنًا من العذاب. وذلك حساب ما اكتسب من الإثم. وبعضهم حلوه على الجواز بإرادة العذاب نفسه، أو نسبها بحُسيان الرُحى كما سبق في (٩٢).

المعجزة الثالثة: «حُشِب» في ١١ آية: سبعة منها تشييع ورحمة (٩٥ - ١٠١)، وأربعة (١٠٢ - ١٠٥) إنذار وعذاب. وفيها يَحْمُوتُ:

١- قيل: إن «حُشِب» اسم فعل ماض بمعنى «كفى» أو فعل أمر بمعنى «اكف». ورُدُّ بأنَّ معينه صفة، ودخول حرف الجرَّ عليه، وجريان حركات الإعراب عليه شاهد على خلافه، بل هو إما صفة مشبهة، أو مصدر بمعنى الفاعل، أي الكافي، وكذلك فسّروه فقالوا: «حسبك أي كافيك».

٢- قالوا: «إنه من قولهم - أعطاني ما أحسبني، أي كفاني - وأصله الحساب أي إتمام إعطاء بحساب ما يكفي»، ولهذا قالوا في «حسبك الله»: «إنه مُحْسِبُكَ».

وقال رشيد رضا: «حُشِب» تصحل بمعنى الكفاية القائمة، ومنها قولهم: أحسب زيدَ همروًا، أي أعطاه حتى أحسبه، أي أجزل له، وكفاه حتى قال: حسبي، أي لا حاجة لي في الزيادة.

٣- والظاهر أن (حَسْبَكَ اللَّهُ) في الآيات مبتدأ وخبر بتقديم وتأخير لإفادة المحصر، أي الله كافيك، ولكن نصب (حَسْبَكَ) في ﴿فَإِنْ حَسْبَكَ اللَّهُ﴾ شاهد على أن «حسب» فيها مبتدأ، وكذلك قالوا في: ﴿فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ﴾، وقيل فيها: (جهنم) فاعل لـ(حَسْبُهُ) سد مسد الخبر، لكنه مردود بوحدة السياق في الآيات.

٤- جاء في جميع آيات التبشير التسع: (٩٥-١٠١): (حَسْبَكَ اللَّهُ) أو (حَسْبِيَ اللَّهُ) أو (حَسْبُنَا اللَّهُ) أو (فَهُوَ حَسْبُهُ) لفظ (الله)، أو ضميره فقط تنجيها لعقيدة التوحيد، سوى (٩٦) فجاء فيها «حَسْبُكَ اللَّهُ وَفِيهِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ»، فضم المؤمنون، إلى عاقبه، لكنه لا يصادم التوحيد، كما لا يصادمه التوسل بالأسباب في المعيشة، فإن الأسباب إنما تؤثر بإرادة الله تعالى، وليس لها أثر مع الله حتى يكون الإفادة منها غير كما لا ينافي التوكل على الله، بل نحن مأمرون بذلك ومحشرون بذلك قوله ذيل (٩٥): ﴿هُوَ الَّذِي أَيْدَكَ بِتَضَرُّعِهِ وَيَا الْمُؤْمِنِينَ﴾ فالمؤمنون من جملة نصر الله.

وقد حكى الطبرسي (٢: ٥٥٧) عن المحسن: أن معناها «حسبك وحب من أتبعك من المؤمنين» فجعل (مَنْ أَتْبَعَكَ) عطفًا على المفعول دون (الله) ولكن الوجه الأول أقرب.

٥- جاء فيها (حَسْبَكَ) و(حَسْبِيَ) بشأن النبي ثلاث مرات، و(حَسْبُنَا)، و(حَسْبُهُ) بشأن المؤمنين ثلاث مرات أيضًا، وهذه المعادلة تضع النبي ﷺ في كفة من الفضل والإكرام، وجميع المؤمنين في أخرى، فكانت صلوات الله عليه يعدل أمته، وهذا حق لا ريب فيه.

٦- جاء «حَسْب» في ثلاث منها (٩٧ و ٩٨ و ١٠١) مع «التوكل على الله» بصورة المحصر تأكيدًا لمقيدة التوحيد، في سياق يُشبه أن التوكل على الله شرط لكفايته، وهو كذلك لا سيما في ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾.

أما غيرها من الآيات فليس فيها عنصر «التوكل» صراحة إلا أن فيها ما يَدَسد التوكل ومثناه، فجاء في (٩٥): ﴿هُوَ الَّذِي أَيْدَكَ بِتَضَرُّعِهِ وَيَا الْمُؤْمِنِينَ﴾، وجاء قبلها مباشرة: ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ الشَّعِيعُ الْغَلِيمُ﴾، وجاء في (٩٦): ﴿وَمَنْ أَتْبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾، وقلنا: إنهم من جملة نصر الله، فالاعتماد عليهم بمنزلة التوكل على الله.

وأما في (٩٦): ﴿حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾، والوكيل من يتوكل عليه، وفي (١٠٠): ﴿حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾، فضل الله، والرغبة إليه في معنى التوكل عليه.

٧- جاء في (١٠٢) حكاية عن المشركين ما يضاد تمامًا عقيدة التوحيد، بأن الله هو الكافي: ﴿وَإِذَا جِئَلْتُمْ تَعَالُوا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا...﴾ فالمؤمنون يقولون: حسبنا الله توكلنا عليه، والمشركون يقولون: حسبنا سُنَّة آبائنا اعتمادًا عليهم، وإعراضًا عن التوكل على الله.

٨- فورد الرسول بالله في الآيات مرتين: مرة في ناحية المؤمنين سلبًا وسرورًا وشكورًا (١٠٠): ﴿سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولَهُ﴾، ومرة في ناحية المشركين إنكارًا وغيظًا وكفورًا (١٠٢): ﴿تَعَالُوا إِلَى مَا

أَنْزَلَ اللَّهُ ذَٰلِكَ وَالرَّسُولُ.

كما قُورن «المؤمنون» به ﷺ في آيتي الرِّحمة (٩٥):
﴿هُوَ الَّذِي آتَاكَ بِتَضَرُّعٍ وَيَسْأَلُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ و(٩٦):
﴿عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ﴾. ذلك لأنَّ
الرَّسُولَ وَالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَصْحَابِ نَصْرِ اللَّهِ وَفَضْلِهِ.

٩- سوى هاتين الآيتين منها سياهما وصف وإدانة
للكفار أو المنافقين، أو للفريقين جميعًا، ففي واحدة منها
(حَسْبُكَ) قول الكفار، وفي غيرها قول الله تيسيرًا
للمؤمنين وإنذارًا لليرحمهم، فهي تنقسم إلى آيات رحمة
وعذاب، لكن الخطاب في أكثرها للكفار سوى ثلاث:
(١٠٢): ﴿قَالُوا عَسَيْنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا﴾. واثنتان
منها حُصَّتَا بالمنافقين:

إحداهما (١٠٣): ﴿فَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ﴾، لأنها جاءت
تلو: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ فِي الْحَسْبِ النَّبِيُّ﴾
وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ - إلى أن
قال - وَإِذَا بَلَغَ لَهُ أَثَرُ اللَّهِ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ
جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ.

وثانيتهما (١٠٤): ﴿عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ﴾ في ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى
الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَىٰ ثُمَّ يَقُولُونَ إِنَّا نُهُوهُمَا غَنَّةٌ
وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَغْشَىٰ الرُّسُولِ وَإِذَا
جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ
لَوْ لَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ﴾
الْفَصِيرُ.

وواحدة منها تعم الكفار والمنافقين صراحةً مع
تقديم «المنافقين» وضم «المنافقات» إليهم (١٠٥):
﴿وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ

خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ﴾.
والوعيد فيها أشدُّ وأغلظ مما سبقها كفاءً بالجمع
بين الفريقين بأمرين:

أ: جاءت فيها: (نَارَ جَهَنَّمَ) وفيها قبلها (جَهَنَّمَ).
ب: وجاء فيها: ﴿خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ
اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ﴾. وجاء فيها قبلها: ﴿فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ
وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ﴾، و﴿عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ﴾
الْفَصِيرُ.

١٠- جاء في آيات الرِّحمة «حسب الله» أو
«هو حسيبه» ٧ مرّات، وفي آيات العذاب «حسب
جهنم» ٣ مرّات، دلالة على سبق رحمة الله على غضبه
بنسبة أكثر من الضعف.

١١- إن آيات «حسب» كلّها مدنيّة سوى واحدة
(٩٨) (قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ) جاءت في سورة الزمر. وهذا إن
دلَّ على شيء. يدلُّ على أن كلمة «حسب» الدالّة على
المجد وإتمام المحجة وبلوغ الغاية كانت أكثر بحاراة لدار
النجاة - لظلم أعدائها وشدة بلاياها، لحال النبي ﷺ
والمؤمنين من ناحية، ولحال الكفار والمنافقين -
لنكاتهم وتعاونهم - من ناحية أخرى.

١٢- إن هذه الكلمة «حسب» غلبت عليها في
التبشير والإنذار كليهما، صياغة التوحيد لله تعالى والمعاد
إليه

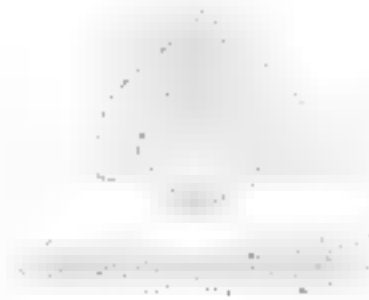
هذه كلّها في الحاور الثلاثة لهذه المادة.

وبلاحظ ثانياً: أن أكثر آيات هذه المادة
بنسبة ٥٢ مكتبة، كما أن أكثرها راجع إلى حساب
الأعمال في الآخرة، أو ترسيخ لعقيدة التوحيد في الدنيا،

والاهتمام بهذين الزكّين من المفيدة - أي الهدأ والمعاد -
في مكة كان أكثر من المدينة التي كانت دار التشريع في
الأغلب.

وثالثاً: مرادفات «الحساب» في القرآن أربعة مواد:
١- العدد (٩٠ و ٩١): «عَدَّةُ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ»
و«إِنْ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ» الحج:
٤٧، وآيات أخرى.

٢- القدر، والقَدَر، والمقدار: «قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ
قَدْرًا» الطلاق: ٢، و«وَمَا نُزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ»
الحجر: ٢١، و«كُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ» الزّعد: ٨
٣- الإحصاء: «وَإِخْطُوا الْعِدَّةَ» الطلاق: ١،
وآيات أخرى.
٤- القاب: «فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى» النجم: ٩،
أي قدر قاب قوسين.

ح س د

ه أَلْفَاظ، ه مَرَات: فِي ه سُر، ٢ مَكِّيَّة، ٢ مَدَنِيَّتَان

حَسَدَ ١: ١ حَاسِد ١: ١
يَحْسُدُونَ ١: ١

(الْأَزْهَرِيُّ ٤: ٢٨١)

يَحْسُدُونَ ١: ١ حَسَدًا ١: ١

وَالْأَمَلُ: رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُهُ آتَاءَ اللَّيْلِ

وَالنَّهَارِ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ فِرَاقًا فَهُوَ يَتْلُوهُ «مَعْنَاهُ:

«لَا حَسَدَ لَا يَضُرُّ إِلَّا فِي اثْنَيْنِ.

وَالْحَسَدُ أَنْ يَرَى الْإِنْسَانُ لِأَخِيهِ حَسَدًا فَيَتَمَنَّى أَنْ

تُرْزَى عَنْهُ وَتَكُونَ لَهُ، وَالْقَبْطُ: أَنْ يَتَمَنَّى أَنْ يَكُونَ لَهُ

مِثْلُهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ تُرْزَى عَنْهُ. (الْأَزْهَرِيُّ ٤: ٢٨١)

نَحْوَهُ ابْنُ الْأَثِيرِ. (١: ٣٨٣)

ابْنُ دُرَيْدٍ: الْحَسَدُ مَعْرُوفٌ، حَسَدَتْ الرَّجُلُ

أَحِبَّهُ حَسَدًا وَحَسَدَتْكَ عَلَى الشَّيْءِ وَحَسَدَتْكَ

الشَّيْءُ، بِمَعْنَى وَاحِدٍ. [ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِشَعْرٍ]

وَرَجُلٌ حَاسِدٌ وَحَسُودٌ وَحَسَادٌ. (٢: ١٢٢)

الْأَزْهَرِيُّ: الْقَبْطُ: ضَرْبٌ مِنَ الْحَسَدِ، وَهُوَ أَخْفَى

النُّصُوصُ اللَّغَوِيَّةُ

الْخَلِيلُ، الْحَسَدُ: مَعْرُوفٌ، الْقَبْلُ: حَسَدٌ يَحْسُدُ

حَسَدًا، وَيُقَالُ: فَلَانٌ يَحْسُدُ عَلَى كَذَا، فَهُوَ مَحْسُودٌ.

(٣: ١٣٠)

الْأَخْفَشُ: وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ: يَحْسِدُهُ بِالْكَسْرِ،

وَالْمَصْدَرُ حَسَدًا بِالتَّحْرِيكِ وَحَسَادَةٌ.

(الْجَوْهَرِيُّ ٢: ٤٦٥)

اللُّحَيَّانِيُّ: حَسَدَنِي اللَّهُ إِنْ كُنْتُ أَحْسَدُكَ، وَهَذَا

غَرِيبٌ، وَهَذَا كَمَا يَقُولُونَ: تَقَسَّيْتُهَا اللَّهُ عَلَى إِنْ كُنْتُ أَنْفُسُهَا

عَلَيْكَ، وَهُوَ كَلَامٌ شَنِيعٌ، لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يُجَلِّلُ عَنْ ذَلِكَ،

(ابْنُ سَيِّدٍ ٣: ١٧٧)

ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ: الْحَسَدُكَ: الْفِرَادُ^(١)، وَمِنْهُ أَخَذَ

(١) بِالْفَارَسِيَّةِ: كَتَنَ.

نعمة الله عليه، وتمنّى زوالها، وقد يسعى لإزالتها.

(٢٥٧: ١)

نحوه محمد إسماعيل إبراهيم، (١٣٢: ١)

المُضْطَقَّوِي: ولا يخفى أنّ الحسد من الصفات

الذميمة، ويوجب الثيب الشديد في نفسه دائماً، وهو

يطلب زوال النعمة والتضرّر لصاحب النعمة، بل يُنازع

الله تعالى في إعطائه وتدبيره، ولا يرضى بفعل الله

المتعالى.

﴿وَمِنْ شَرِّ خَائِدٍ إِذَا خَسَدَ﴾ الفلق: ٥، فإنّه من

أعدى الأعداء، ﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ

مِنْ فَضْلِهِ﴾ النساء: ٥٤، ﴿لَوْ يَرَوْكُمْ مِنْ بَعْدِ

إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا خَسَدًا﴾ البقرة: ١٠٩، فتعلّق الحسد أعم

من أن يكون نعمة مادية أو معنوية كالإيمان.

(٢٢٩: ٢)

النصوص التفسيرية

حَسَد

﴿وَمِنْ شَرِّ خَائِدٍ إِذَا خَسَدَ﴾ الفلق: ٥

النبي ﷺ: كاد الفقر أن يكون كفراً وكاد الحسد

أن يبلب القدر. كاد الحسد أن يسبق القدر.

[أو في حديث] لا حسد إلا في اثنين: رجل آتاه الله

مالاً فهو ينفق منه آتاء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه

الله القرآن فهو يقرء آتاء الليل وآتاء النهار.

[أو في حديث] رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي ثَمَّةُ أَسْيَاءٍ: الخسأ،

والنسيان، وما أكرهوا عليه، وما لا يطيقون وما لا يعلمون،

لما يلحق من المشقة في نيته لها، وهو خلاف النبطة، لأنّ

النبطة تمنّي مثل تلك النعمة، لأجل التروّج بها لصاحبها.

ولهذا صار الحسد مذموماً، والنبطة غير مذمومة.

وقيل: إنّ الحسد من إفراط البخل، لأنّ البخل منع

النعمة لشقةً بهذا، والحسد تمنّي زوالها لمشقة نيل

صاحبها، فالعمل فيها على المشقة بنيل النعمة. (٦٠: ٢)

الفَيُّومِي: حسدته على النعمة وحسدته النعمة

حسداً، بفتح السين أكثر من سكونها، يتعدّى إلى الثاني

بنفسه، وبالحرف إذا تحرّتها عنده وتمنّيت زوالها عنه.

وأما الحسد على الشجاعة ونحو ذلك، فهو النبطة،

وفيه معنى التعجب، وليس فيه تمنّي زوال ذلك عن

المحسود، فإن تناء فهو القسم الأول، وهو حرام.

والفاعل: حاسدٌ وحسود، والجمع: حسّادٌ وحسّدة.

(١٣٥: ١)

الفيروزبادي: حسدته التّي، وعليه كتحسده نيل

ويحسده حسداً وحسوداً وحسادةً، وحسدته تمنّي أن

تتحول إليه نعمته وفضيلته أو يشلبها، وهو حاسدٌ من

حسِدٍ وحسّادٍ وحسّدةٍ، وحسود من حسِدٍ.

ومسدي الله إن كنت أحسّداً، أي عاقبي على

الحسد.

وثمّاسدوا: حسد بعضهم بعضاً. (٢٩٨: ١)

الطُّزَيْعِي: [نحو الفَيُّومِي وأضاف:]

ويقال: حسدته يحسده ويحسده بالكسر حسوداً

وحسداً، بالتحريك أكثر من سكونها، وثمّاسد القوم وهم

قومٌ حسّدةٌ، كحاملٍ وحسلة، (٣٧: ٣)

مَجْمَعُ اللُّغَةِ: حسدته يحسده ويحسده حسداً كره

وما اضطروا إليه، والحسد، والطيرة، والتفكر، والوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشقة. (القروسي ٥: ٧٢٣)

الإمام علي عليه السلام: رقى النبي صلى الله عليه وآله حسنا وحسنا، فقال: أعيذكما بكلها آفة الثامات وأسماؤه الحسنى كلها عامة: من شر السامة والهاقة، ومن شر كل عين لامة، ومن شر حاسد إذا حسد، ثم التفت النبي صلى الله عليه وآله إلىنا، فقال: هكذا كان يموذ إبراهيم إسماعيل وإسحاق عليهما السلام.

(القروسي ٥: ٧٢٢)

شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله حسد من يحسدني، فقال: «يا علي! أما ترضى أن أول أربعة يدخلون الجنة أنا وأنت وذرايينا خلف ظهورنا وشيختنا عن أيماننا وشمالنا».

(القروسي ٥: ٧٢٤)

ابن عباس: لبى بن الأصم اليهودي إذا حسد النبي صلى الله عليه وآله فصره وأخذه، عن عائشة. (٥٢٢٢) نحوه القراء.

الإمام السجاد عليه السلام: أخذنا ثلاثة عن ثلاثة: أخذنا الصبر عن أيوب، والشكر عن نوح، والحسد عن بني يعقوب. (القروسي ٥: ٧٢٤)

طاووس بن كيسان: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر، سبقته العين، وإذا استغفل أحدكم فليغفل. (الطبري ٣٠: ٣٥٤)

الإمام الباقر عليه السلام: إن الحسد ليأكل الإيمان كما تأكل النار الحطب. (مكارم الشيرازي ٢٠: ٥١٧) قتادة: من شر عينه ونفسه.

مثله عطاء. (الطبري ٣٠: ٣٥٤)

الإمام الصادق عليه السلام: [أنه سئل عن الحسد فقال:]

لحم ودم يدور في النار، إذا انتهى إلينا يئس، وهو الشيطان. (القروسي ٥: ٧٢٢)

لا يؤمن رجل فيه الشح والحسد والجبن، ولا يكون المؤمن جباناً ولا حريصاً ولا شحيحاً.

(القروسي ٥: ٧٢٣)

ياساعة لا يملك المؤمن من خصال أربعة: من جاريوذية، ونيطان يحويه، ومنافق يتقوا أثره، ومؤمن يحسده، ثم قال: يا ساعة أما أنه أشدهم عليه، قلت: كيف ذلك؟ قال: إنه يقول فيه القول فيصدق عليه.

(القروسي ٥: ٧٢٣)

ثلاثة لم ينج منها نبي قلن دونه: التفكر في الوسوسة في الخلق، والطيرة، والحسد، إلا أن المؤمن لا يستعمل حسده. آفة الدين: الحسد والشجب والفخر. (القروسي ٥: ٧٢٤)

(مكارم الشيرازي ٢٠: ٥١٧)

ابن زبید: يهود لم ينهم أن يؤمنوا به إلا حسدهم. (الطبري ٣٠: ٣٥٤)

نحوه البقوي. (٥: ٣٣٥)

الطبري: اختلف أهل التأويل في الحاسد الذي أمر النبي صلى الله عليه وآله أن يستعذ من شر حسده به، فقال بعضهم: ذلك كل حاسد أمر النبي صلى الله عليه وآله أن يستعذ من شر عينه ونفسه.

وقال آخرون: بل أمر النبي صلى الله عليه وآله بهذه الآية أن يستعذ من شر اليهود الذين حسدوه.

وأولى القولين بالصواب في ذلك قول من قال: أمر النبي صلى الله عليه وآله أن يستعذ من شر كل حاسد إذا حسد، فعابه أو

سحره، أو بقاء سوءه.

وإنما قلنا: ذلك أولى بالصواب، لأن الله عز وجل لم يخص من قوله: ﴿وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾ حاسداً دون حاسد، بل عمّ أمره إياه بالاستعاذة من شر كل حاسد، فذلك على عمومته. (٣٠: ٣٥٢)

الطَّبْطَبِيُّ: قال الحسين بن الفضل: إن الله جمع الشرور في هذه الآية وختمها بالحسد ليُعلم أنه أغنى الطبائع. (١٠: ٣٤٠)

المأوردي: أما الحسد فهو تقي زوال نعمة المحسود وإن لم يصير للحاسد مثلها، والمنافسة هي تقي مثلها وإن لم تزل؛ فالحسد شر مذموم، والمنافسة رغبة مباحة. وقد روي أن النبي ﷺ قال: «المؤمن يمحط والمنافق يحمده»

وفي الاستعاذة من شر حاسد إذا حسد وجهان أحدهما: من شر نفسه وعينه، فإنه ربما أصاب بها ضاراً وضرراً^(١)، والمعيون: المصاب بالعين. [ثم استشهد بشعر]

الثاني: أن يحمله شرط الحسد على إيقاع الشر بالمحسود، فإنه يتبع المسارئ ويطلب العثرات. وقد قيل: إن الحسد أول ذنب عصي الله به في السماء والأرض، فعبد إبليس آدم حتى أخرجه من الجنة، وأما في الأرض فحسد قابيل بن آدم لأخيه هابيل حتى قتله. نعوذ بالله من شر ما استعاذنا منه. (٦: ٣٧٧)

نحوه الطُّرْبِيُّ: (٢٠: ٢٥٩)

الزمخشري: «إِذَا حَسَدَ» إذا ظهر حسده وعمل بمقتضاه من بني التوائل للمحسود، لأنه إذا لم يظهر أثر ما أضمره، فلا ضرر يعود منه على من حسده، بل هو الضار

لنفسه، لا إغتيابه بسرور غيره وعن عمر بن عبد العزيز: لم أر ظالماً أتبه بالمظلوم من حاسد.

ويجوز أن يراد بشر الحاسد: إثمه وسباجة حاله، في وقت حسده وإظهاره أثره.

فإن قلت: قوله: ﴿مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ﴾ الفلق: ٢، تعميم في كل ما يستعاذ منه، فما معنى الاستعاذة بعده من الفاسق والثقات والحاسد؟

قلت: قد خص شر هؤلاء من كل شر لحفاء أمره، وأنه يلحق الإنسان من حيث لا يعلم، كأنما يقتال به. وقالوا: شر العداة المداجي الذي يكيدك من حيث لا تنظر.

فإن قلت: فليعرّف بعض المستعاذ منه ونكر بعضه؟

قلت: عرفت الثقات (لأن كل نقاة شريرة، ونكر غايق) لأن كل غاسق لا يكون فيه الشر، إنما يكون في بعض دون بعض، وكذلك كل حاسد لا يضر، ورب حنم محمود وهو الحسد في الخيرات، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «لا حسد إلا في اثنتين»، وقال أبو تمام: وما حاسد في المكرمات بحاسد * وقال: * إن العلّ حسن في مثلها الحسد * . (٤: ٣٠٦) نحوه أبوحيان (٨: ٥٣١)، والشَّريبي (٤: ٦١٤)، وأبو السَّحُود (٦: ٤٩٦).

الطُّبْرَسِيُّ: إنه يحمله الحسد على إيقاع الشر بالمحسود، فأمر بالتعوذ من شره. وقيل: إنه أراد من شر نفس الحاسد ومن شر عينه، فإنه ربما أصاب بها ضاراً

(١) ثمَّه كما قال الطُّبْرَسِيُّ: ربما أصاب بها ضاراً وضرراً.

وضرّ، وقد جاء في الحديث: «إِنَّ الْعَيْنَ حَقٌّ». (٥٦٩:٥)
الْفَخْرُ الرَّازِيّ؛ من المعلوم أن الحاسد هو الذي
تشتدّ حبه لإزالة نعمة الغير إليه، ولا يكاد يكون كذلك
إلا ولو تمكّن من ذلك بالحيل لفعل، فلذلك أمر الله
بالتعوّذ منه. وقد دخل في هذه التوراة كلّ شرّ يُنوّق
ويُتحرّز منه ويُنْذَرُ به، فلذلك لما نزلت فرح رسول
الله ﷺ بزوجها، لكونها مع ما يليها جامعة في التعوذ لكلّ
أمر.

ويجوز أن يراد بشرّ الحاسد: إثمه وسبابة حاله في
وقت حسده، وإظهار أثره، بـي هنا سؤالات:

السؤال الأول: قوله: «مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ» عام في كلّ
ما يستعاضة، فما معنى الاستعاضة بعدد من الناسق
والثقات والحاسد؟ الجواب تنبيها على أن هذه الشرود
أعظم أنواع الشرّ.

السؤال الثاني: لم عرّف بعض المستعاضة وتكرّر
بعضه؟ الجواب [ذكر نحو الزمخشري] (١٩٦:٣٢)
الْبَيْضَاوِيّ؛ إذا ظهر حسده وعمل بمقتضاه، فإنّه
لا يعود ضرر منه قبل ذلك إلى الضرر، بل يُخصّ به
لاغتنامه بسروره وتخصيصه، لأنّه السّعدة في إضرار
الإنسان بل الحيوان غيره.

ويجوز أن يراد بالفاسق: ما يخلو عن النور
وما يضايقه كالقوى، وبالثقات: الثباتات، فإنّ قواها
النباتية، من حيث إنّها تزيد في طولها وعرضها وعمقها،
كما أنّها تنفث في الثقل الثلاث، وبالحاسد: الحيوان، فإنّه إنّما
يقصد غيره غالباً طمعا فيما عنده، ولعلّ أفرادها من عالم
الخلق، لأنّها الأسباب القريبة المضرّة. (٥٨٣:٢)

نحوه **شَرٌّ**. (٤٦٨:٦)
التَّصْفِيّ؛ أي إذا ظهر حسده وعمل بمقتضاه، لأنّه
إذا لم يظهر فلا ضرر يعود منه على من حسده، بل هو
الضارّ لنفسه لاغتنامه بسروره غيره، وهو الأسف على
الخير عند الغير.

والاستعاضة من شرّ هذه الأشياء بعد الاستعاضة من
شرّ ما خلق إسماعيل بأنّ شرّه هؤلاء أشدّ، وختم بالحسد
ليُعلم أنّه شرّها، وهو أوّل ذنب عصي الله به في السماء
من إبليس، وفي الأرض من قابيل.

ولمّا عرّف بعض المستعاضة وتكرّر بعضه [ذكر نحو
الزمخشري] (٣٨٦:٤)

التَّبَسَّابُورِيّ؛ [نحو الفخر الرازيّ وأضاف:]
وطائفة الطّرف، وهو قوله: (إِذَا حَسَدَ) أنّه لا يستعاضة
من الحاسد من جهات أخرى، ولكن من هذه الجهة، ولو
يجعل الحاسد بمعنى النابط أو بمعنى أعم، وقوله: (حَسَدَ)
بالمعنى المذموم كان له وجه. (٢٢٩:٣٠)

الشُّرْبِينِيّ؛ [نحو الزمخشريّ وأضاف:]
قال بعض الحكماء: الحاسد يارزّ ربه من خمسة
أوجه:

أولها: أنّه أبغض كلّ نعمة ظهرت على غيره.
ثانيها: أنّه ساخط للقسمة ربه، كأنّه يقول: لم قسمت
هذه القسمة.
ثالثها: أنّه ضادّ فعل الله تعالى أن فضل بعبده من شاء،
وهو يبخل بفضل الله تعالى.
رابعها: أنّه خذل أولياء الله تعالى، أو يريد خذلانهم
وزوال النعمة عنهم.

خامسها: أنه أعان عدو الله إبليس، والحاسد لا ينال في المجالس إلا ندامة، ولا ينال عند الملائكة إلا لعنة، ولا ينال في الدنيا إلا جزعاً وغماً، ولا ينال في الآخرة إلا حزنًا واحتراقًا، ولا ينال من الله تعالى إلا بُعدًا ومفنا. ودوي عنه ﷺ أنه قال: ثلاثة لا يستجاب دعاؤهم: أكل الحرام، ومكثر الغيبة، ومن كان في قلبه غلّ أو حسد للمسلمين.

وقيل: المراد بالحاسد في الآية: اليهود. فإنهم كانوا يحسدون النبي ﷺ (٤: ٦٦٤)

البُؤْسُوسِيّ: [نحو الزمخشري وأضاف:]

ويجوز أن يراد بالحاسد: قابيل، لأنه حسد أخاه هابيل. والحسد: الأسف على الخير عند الغير.

وفي «فتح الزحمان» تمثي زوال النعمة عن مستحقها، سواء كانت نعمة دين أو دُنْيَا. وفي الحديث: المؤمن يخطئ والمنافق يحسد، وعنه عليه السلام: الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وأول ذنب عصي الله به في السماء حسد إبليس لأدم فأخرجه من الجنة، فطرد وصار شيطانًا رجيمًا، وفي الأرض قابيل لأخيه هابيل فقتله. [إلى أن قال:]

وفيه إشارة إلى حسد النفس الأمارة إذا حسدت القلب، وأرادت أن تُطْفِئَ نوره، وتوقعه في التلويح وكفران النعمة الذي هو سبب لزوالها. (١٠: ٥٤٤)

الألوسي: أي إذا أظهر ما في نفسه من الحسد وعمل بمقتضاه، بترتيب مقدمات الشر ومبادئ الإضرار بالهوسد قولاً وفعلاً. ومن ذلك - على ما قيل - النظر إلى الهوسد، وتوجيه نفسه الخبيثة نحوه على وجه

الغضب. فإن نفس الحاسد حينئذ تتكيف بكيفية خبيثة ربما تؤثر في الهوسد، بحسب مقتضى قوة نفس الحاسد ثم إذا وصل إلى حد الإهلاك. ورب حاسد يؤدي نظره بعين حسده نحو ما يؤدي بعض الحيات بنظرهن.

وذكروا أن العائن والحاسد يشتركان في أن كلاً منهما تتكيف نفسه وتوجه نحوه من تريد أذاه، إلا أن العائن تتكيف نفسه عند مقابلة العين والمعاينة، والحاسد يحصل حسده في الغيبة والحضور.

وأيضاً العائن قد يعين من لا يحسده من حيوان ودرع وإن كان لا ينفك من حسد صاحبه. والتقييد بذلك إذ لا ضرر قبله بل قيل: إن ضرر الحسد إنما يحين بالحاسد لا غير، كما قال علي كرم الله تعالى وجهه: «الله ذو الحسد» ما أهله بدأ بصاحبه فقتله.

وليعلم أن الحسد يطلق على تمثي زوال نعمة الغير، وعلى تمثي استصحاب عدم النعمة. ودوام ما في الغير من نقص أو فقر أو نحوه. والإطلاق الأول هو الشائع. والحاسد بكلا الإطلاقين ممنون عند الله تعالى وعند عباده عز وجل آتٍ باباً من الكبائر، على ما اشتهر بينهم. لكن التحقيق: أن الحسد الفرزي الجبلي إذا لم يعمل بمقتضاه من الأذى مطلقاً بل عامل المتصف به أخاه بما يحب الله تعالى مجاهد نفسه، لا إثم فيه بل يثاب صاحبه على جهاد نفسه، وحسن معاملته أخاه ثواباً عظيماً، لما في ذلك من منقعة مخالفة الطبع، كما لا يخفى.

ويطلق الحسد على الرغبة بآزاره، وكان ذلك شائعاً في العرف الأول، وهي تمثي أن يكون له مثل مالاخيه من النعمة، من غير تمثي زوالها، وهذا مما لا بأس به.

ومن ذلك ما صح من قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله تعالى مالا وسلطه علىهلكته في الحق، ورجل آتاه الله تعالى الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس».

وعنى بقوله تعالى: ﴿وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾ النزاع الحاصل بين البدن وقواه وبين النفس، فالحاسد هو البدن من حيث له القوتان، والمهود هو النفس فالبدن وبال عليها، فما أحسن حالها عند الإعراض عنه! وما أعظم لذتها بالمفارقة إن لم تكن تلوثت منه!

وقيل: الفاسق: إشارة إلى المعدن، والثقات: إلى الثباتات، والحاسد: إلى الحيوان. ولما كان الإنسان لا يتضرر عن الأجسام الفلكية، وإنما يتضرر عن الأجسام العنصرية، وهي إقام معدن أو نبات أو حيوان. أمر بالاستعاذة من شر كل منها. وكلا القولين كباقي ما وافق تعالى أعلم [واستشهد بالشعر مرتين]. (٣٨٤: ٣٠)

مغنيّة، الحاسد هو الذي يتمنى زوال النعمة عن أهلها، وأن تكون له من دونهم. ولي الحديث: «المنافق يحسد، والمؤمن يغبط» أي يتمنى أن يكون له من النعمة مثل ما لأخيه، ولا يتمنى زوالها عنه.

والحسد من أئمة الكثير من الرذائل، كالخفد واللؤم والكذب والغيبة والسّمية والمكر والخداع، والسّعي بكلّ سبيل لإزالة النعمة عن المحسود. ومن هنا أمر الله سبحانه نبيه الكريم أن يتموّد من شرّ الحاسد، وبهذا يتضح أن المراد من شرّه: سوء مقاصده وأقواله وأفعاله، لا نظرات عينيه وإضرارها بالمحسود، كما قال أكثر المفسرين.

ومن الطريف ما ذكره بعضهم في تفسيره: أن رجلاً كان مشهوراً بإصابة العين، حتّى كان الناس يستأجرونه لهذه الغاية، وفي ذات يوم استأجرته امرأة ليحسد عدواً لها ويقتله بعينيه، وصحبته إلى الرجل، وقالت له: هذا هو فأحسده، فقال لها الحاسد: ما أجمل عينيك! فما أتمّ كلامه حتّى عميت. (٦٢٦: ٧)

الطّباطباتي: أي إذا تلبّس بالحسد، وعمل بما في نفسه من الحسد بترتيب الأكثر عليه.

وقيل: الآية تشمل العائن، فحين العائن نوع حسد نفسيّ يتحقّق منه إذا عاين ما يستكره ويتعجب منه. (٣٩٣: ٢٠)

مكارم الشيرازي: الحسد: خصلة سيئة شيطانية تظهر في الإنسان نتيجة عوامل مختلفة، مثل: ضعف الإيمان، وضيق النظر، والبخل، وهو بمعنى طلب وتفتي زوال النعمة من شخص آخر.

الحسد: منبع كثير من الذنوب الكبيرة. [ثم حكى حديثي الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام المتقدمين وقال:] ذلك لأنّ المحسود يعترض في الواقع على حكمة الله وعلى ما آت الله من نعمة لهذا الفرد أو ذاك. كما يقول سبحانه: ﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ النساء: ٥٤.

وقد يبلغ الحسد بالحاسد إلى أن يوقع نفسه في كلّ تهلكة من أجل زوال النعمة من الشخص المحسود، كما هو معروف في حوادث التاريخ.

وفي ذمّ الحسد يكتفي أن أوّل قتل حدث في العالم كان من قابيل على أتر حسده لأخيه هابيل.

تفي ما لم يمت لنا فيه لمجرد أننا لا نملك دليلاً على الإثبات، فربما كانت هناك بعض العوامل الخفية التي لم يدركها وعينا الظاهري، مما قد يترك تأثيراً كبيراً في هذه الدائرة.

ولكن لنا ملاحظة: وهي أن التأثير السلبي المذكور للحسد في شخصية المسود وفي حياته، لو كان - كما يعتقد الناس البسطاء في العقلية الجاهلية - لما بقي هناك ناجح على الأرض، لأن الناجحين محسودون من قبل الناس الآخرين الذين يفقدون ذلك الشجاعة في حياتهم، فيؤدي ذلك - من وجهة نظر هؤلاء - إلى سقوطهم أمام حسد الحاسدين. فإذا كان الأمر صحيحاً، فلا بد من أن يكون له شروط أخرى في حياة الناس، أو في طبيعة شخصية الحاسد، ليكون تأثيره محدوداً في هذه الدوائر الخاصة، والله العالم. (٢٤: ٤٩٥)

حَسَدًا

وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَنْ يَكُونُوا يَهُودًا
أَوْ نَصَارًا كَمَا كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ وَلَكِنْ كَثِيرٌ مِنْهُمْ
يَكْفُرُونَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْسِدُونَ (البقرة: ١٠٩)

الطَّبْرِي: يعني أن كثيراً من أهل الكتاب يودون للمؤمنين ما أخبر الله جل ثناؤه عنهم أنهم يودونه لهم من الزدة عن إيمانهم إلى الكفر حسداً منهم، وبغياً عليهم، والحسد إذا منصوب على غير النعت للكفار، ولكن على وجه المصدر الذي يأتي خارجاً من معنى الكلام الذي يخالف لفظه لفظ المصدر، كقول القائل لغيره: تميت لك ما

الحساد: كانوا دوماً عاقبة على طريق الأنبياء والأولياء، ولذلك يأمر الله نبيه أن يستعذ برب الفلق من شر حاسد إذا حسد.

المخاطب في هذه السورة والسورة التالية شخص رسول الله ﷺ، ولكنه خوطب لأنه العدو والمؤذ، وكل المسلمين يجب أن يستعيذوا بآله من شر الحاسدين.

اللهم إنا نعوذ بك من شر الحاسدين، يا إلهي! احفظنا من شر الوقوع في حسد الآخرين، يا رب! استرنا بسترك من شر النقائس في العقد، ومن كل الموسسين المشككين في مسيرتنا إليك. (٢٠: ٥١٧)

فضل الله: «وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ» وذلك من خلال الحالة العدوانية التي تفيض في داخل شخصية الحاسد، فتحوّله إلى إنسان عدواني يعمل على إيقاع الشر بالمسود، والبغي عليه، كما ورد في الحديث النبوي الشريف: «إذا حسدت فلا تبغ».

وقيل: إن الشر يتصلق من نفس الحاسد في التأثيرات التي تتفاعل في شخصية المسود، من خلال الإشارات التي تتصلق من الحاسد في ما يمكن أن يكون لها من قوة خفية تؤثر في حياة الإنسان المسود، بطريقة مثيرة غير مفهومة من ناحية المقاييس المادية المعروفة للناس، وقد تكون العين هي التي تثير كل تلك النتائج، وقد وردت الرواية عن النبي ﷺ بأن العين حق.

وإننا لا نستطيع الجزم بهذه المسألة من ناحية الإثبات أو النفي، لأن معلوماتنا في المنطقة الداعية للنفس أو للروح ليست «قيقة» أو شاملة، فلا يمكن أن

بينها.

الرابعة: أن يشتهي لنفسه مثلها، فإن لم يحصل طلاقاً
يحب زوالها. وهذا الأخير هو المعروف عنه إن كان في الدنيا،
والمدحوب إليه إن كان في الدين، والثالثة منها مذمومة
ولغير مذمومة، والثانية أخف من الثالثة، والأول مذموم
محض، قال تعالى: ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ
عَلَى بَعْضٍ﴾ النساء: ٣٢، فتمثيه لمثل ذلك غير مذموم،
وأما تمثيه عين ذلك فهو مذموم.

للحسد سبعة أسباب:

السبب الأول: العداوة والبغضاء، فإن من آذاه
إنسان أبغضه قلبه وغضب عليه، وذلك الغضب يؤد
الحقد، والحقد يقتضي التشقي والانتقام، فإن عجز
المبغض عن التشقي بنفسه أحب أن يتشقى منه الزمان،
لهذا أصاب عدوه آفة وبلاء فرح، ومهما أصابته نعمة
سأهته؛ وذلك لأنه ضد مراده، فالحسد من لوازم البغض
والعداوة ولا يفارقهما.

وأقصى الإمكان في هذا الباب أن لا يظهر تلك
العداوة من نفسه وأن يكره تلك الحالة من نفسه، فإما أن
يُبغض إنساناً ثم تسوي عنده مسرته ومساءته فهذا
غير ممكن، وهذا النوع من الحسد هو الذي وصف الله
الكفار به إذا قال: ﴿وَإِذَا لُتُّوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا
عَصَوْا عَلَى كُفْرِهِمُ الْإِنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ
آفَةَ عَالَمٍ يُذَاتُ الصُّدُورِ﴾ إن تمسكتكم حسنة تمسكتكم
زان تمسكتكم سيئة يفرحوا بها آل عمران: ١١٩، ١٢٠،
وكذا قال: ﴿وَوَدُّوا مَا عُشِّقْتُمْ بِهِ بَدَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ
أَفْوَاهِهِمْ﴾ آل عمران: ١١٨. واعلم أن الحسد ربما أفضى

تنت من التواء حسداً متى لك، فيكون الحسد مصدراً
من معنى قوله: تمتت من التواء، لأن في قوله: تمتت لك
ذلك، معنى حسدتك على ذلك، فلي هذا نصب الحسد...
يعني: حسدكم أهل الكتاب على ما أعطاكم الله من
التوفيق، وهب لكم من الرشد لدينه والإيمان برسوله،
وخصكم به من أن جعل رسوله إليكم رجلاً منكم رؤوفاً
بكم رحيمًا، ولم يجعله منهم، فتكونوا لهم تبعًا، فكما
قوله: (حَسَدًا) مصدراً من ذلك المعنى. (١: ٤٨٨)

الطوسي: (حَسَدًا) نصب على أحد أمرين:

أحدهما: على الجملة التي قبله بدلاً من الفصل، كأنه
قال: حسدوكم حسداً، كأنه قال: نحسدك حسداً.

والآخر: أن يكون مفعولاً، كأنه قال: يهدونكم
لأجل الحسد، كما تقول: جته خوفاً منه. تقول (حسدت
أحسداً حسداً، وحسدتك على الشيء، وحسدتك
الشيء، بمعنى واحد. [ثم استشهد بشر] (١: ٤٠٥)

الواحد أي يهدونكم حسداً. (١: ١٩١)

مثله البقوي (١: ١٥٥)، والخازن (١: ٨٢).

الغزالي: [مراتب الحسد] أربعة:

الأولى: أن يحب زوال تلك النعمة عنه وإن كان ذلك
لا يحصل له، وهذا غاية الحسد.

الثانية: أن يحب زوال تلك النعمة عنه إليه، وذلك
مثل رغبته في دار حسنة أو امرأة جميلة أو ولاية نافذة
ناله غير، وهو يحب أن تكون له، فالمطلوب بالذات
حصوله له، فأما زواله عن غيره فمطلوب بالمرض.

الثالثة: أن لا يشتهي عنها بل يشتهي لنفسه مثلها
فإن عجز عن مثلها أحب زوالها، لكي لا يظهر التفاوت

إلى التنازع والتقاتل.

السبب الثاني: التعرز، فإنَّ واحداً من أمثاله إذا نال منصباً عالياً ترفع عليه وهو لا يمكنه تحمُّل ذلك، فيريد زوال ذلك المنصب عنه وليس من غرضه أن يشكَّر، بل غرضه أن يدفع كبره، فإنه قد يرضى بمساواته، ولكنه لا يرضى بترفعه عليه.

السبب الثالث: أن يكون في طبيعته أن يستخدم غيره، فيريد زوال النعمة من ذلك الغير، ليفدر على ذلك الغرض، ومن هذا الباب كان حسد أكثر الكفار للرسول عليه الصلاة والسلام إذ قالوا: كيف يتقدَّم علينا غلام ينجم، وكيف تطأطئ له رؤوسنا؟ فقالوا: ﴿لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقُرَيْشِيِّنَ عَظِيمٍ﴾ الزخرف: ٣٩. وقال تعالى يصف قول قريش: ﴿أَهْؤَلَاءُ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا﴾ الأنعام: ٥٢، كالأستحقار بهم والألفة منهم.

السبب الرابع: التعجب، كما أخبر الله عن الأمم الماضية، إذ قالوا: ﴿مَا آتَيْنَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا﴾ يس: ١٥. وقالوا: ﴿أَنزَلْنَا لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ﴾ المؤمنون: ٤٧، ﴿وَلَئِنْ أَطَعْتُم بَشَرًا مِّثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَخَائِرُونَ﴾ المؤمنون: ٣٤. وقالوا متعجبين: ﴿أَتَدْعُوا اللَّهَ بَشَرًا زُشُولًا﴾ الإسراء: ٩٤. وقالوا: ﴿لَوْلَا أَنْزَلْ عَلَيْنَا مِثْلَ الْكِتَابِ﴾ الفرقان: ٢١. وقال: ﴿أَوْ عَجِزْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ يُنذِرُكُمْ﴾ الأعراف: ٦٢.

السبب الخامس: الخوف من فوت المقاصد، وذلك يخصُّ بالمتراحين على مقصود واحد، فإنَّ كلَّ واحد منها يحسد صاحبه في كلِّ نعمة تكون عوناً له في الأفراد

بمقصوده، ومن هذا الباب تحاسد العترات في التراحم على مقاصد الزوجية، وتحاسد الأخوة في التراحم على نيل المنزلة في قلوب الأيوين للتوصل إلى مقاصد المال والكرامة، وكذلك تحاسد الواعظين المتراحين على أهل بلدة واحدة، إذ كان غرضها نيل المال والقبول عندهم.

السبب السادس: حبُّ الرئاسة وطلب الجاه نفسه من غير توصل به إلى مقصوده، وذلك كالرجل الذي يريد أن يكون عديم الظلم في فنٍّ من الفنون، فإنه لو جمع بظلم له في أقصى العالم ساء ذلك وأحبُّ موته، وزوال النعمة التي بها يشاركه في المنزلة، من شجاعة أو علم أو زهد أو ثروة، ويفرح بسبب فقده.

السبب السابع: شحُّ النفس بالخير على عباد الله، فإنَّك تجد من لا يشتغل برئاسة ولا بكبر ولا بطلب مال إذا وصف عنده حسن حال عبد من عباد الله، شقَّ عليه ذلك، وإذا وصف اضطراب أمور الناس وإدبارهم وتنقص عينهم، فرح به، فهو أبداً يحبُّ الإدهار لغيره، ويخل بنعمة الله على عباده، كأنهم يأخذون ذلك من ملكه وخزائنه. ويقال: البخيل من يخل بمال غيره، فهذا يخل بنعمة الله على عباده الذين ليس بينهم وبينه لا عداوة ولا رابطة، وهذا ليس له سبب ظاهر إلاَّ خُبث النفس وردالة جبلته في الطبع، لأنَّ سائر أنواع الحسد يرجى زواله لإزالة سببه، وهذا خُبث في الجيلة لا عن سبب عارض فتعسر إزالته.

فهذه هي أسباب الحسد، وقد يجتمع بعض هذه الأسباب أو أكثرها أو جميعها في شخص واحد فيعظم فيه الحسد ويقوى قوَّة لا يقوى صاحبها معها على

الإخفاء والجمالة، بل يستك حجاب الجمالة ويظهر العداوة بالكاشفة، وأكثر الحاسدات تجتمع عليها جملة من هذه الأسباب، وقلها يتجرّد واحد منها.

(الفقر الرازي ٣: ٢٣٩)

ابن عطية: (حسدًا) مفعول له، وقيل: هو مصدر في موضع الحال.

الطبرسي: [نحو الطوسي وأضاف:] وقيل: إنما حسد اليهود المسلمين على وضع التوبة فيهم وذهابها عنهم وزوال الرئاسة إليهم.

الفقر الرازي: المسألة الأولى: في ذم الحسد، ويدل عليه أخبار كثيرة، [وذكرها إلى أن قال:]

المسألة الثانية: في حقيقة الحسد: إذا أُنعم الله على أخيك بنعمة، فإن أردت زوالها فهذا هو الحسد، وإن انتهيت لنفسك مثلها فهذا هو الغبطة والمنافسة. أما الأول فحرام بكل حال، إلا نعمة أصابها فاجر أو كافر يستعين بها على الشر والفساد، فلا يضرك محبتك لزوالها، فأنك ما تحب زوالها من حيث إنها نعمة بل من حيث إنها يتوسل بها إلى الفساد والشر والأذى، والذي يدل على أن الحسد ما ذكرنا آيات:

أحسدها: هذه الآية، وهي قوله تعالى: ﴿لَوْ يَرَوْكُمْ مِنْ يَغْدِي إِيَّائَكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ﴾ البقرة: ١٠٩، فأخبر أن حسدهم زوال نعمة الإيمان حسد.

وثالبها: قوله تعالى: ﴿وَدُّوا لَوْ تُكْفِرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً﴾ النساء: ٨٩.

وثالثها: قوله تعالى: ﴿إِنْ تَحْسَبْكُمْ حَسَنَةً تَسْرَهُمْ

وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةً يَغْزُوا بِهَا﴾ آل عمران: ١٢٠ وهذا القرح شهامة، والحسد والشهامة متلازمان.

ورابعها: ذكر الله تعالى حسد إخوة يوسف وعبر عما في قلوبهم بقوله: ﴿إِذْ قَالُوا لْيُؤَسِّفْ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَنَا لَبِئْسَ لَفِ ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ ألقوا يوسف أو اطرحوه أرضا يفل لكم وجه أبيكم﴾ يوسف: ٨، ٩، فبين تعالى أن حسدهم له عبارة عن كراهتهم حصول تلك النعمة له.

وخامسها: ﴿وَلَا يَحْذَرُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا﴾ الحشر: ٩، أي لا تضيق به صدورهم ولا يفتنون، فأنهى الله عليهم بعدم الحسد.

سادسها: قال تعالى في معرض الإنكار: ﴿أَمْ يَحْذَرُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ النساء: ٥٤.

وسابعها: قال الله تعالى: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ﴾ إلى قوله: ﴿إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ﴾ البقرة: ٢١٣، قيل في التفسير: حسداً.

وثامنها: قوله تعالى: ﴿وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ﴾ الشورى: ١٤، فأنزل الله العلم ليؤلف بينهم على طاعته، فتحاسدوا واختلفوا، إذ أراد كل واحد أن ينفرد بالرئاسة وقبول القول.

وثاسعها: قال ابن عباس: كانت اليهود قبل مجيئ النبي ﷺ إذا قاتلوا قوماً قالوا: نسألك بالنبي الذي وعدتنا أن ترسله وبالكتاب الذي تُنزل به إلا تنصرونا، فكانوا ينصرون، فلما جاء النبي ﷺ من ولد إسماعيل

عرفوه وكفروا به بعد معرفتهم إياه، فقال تعالى: ﴿وَكَاُنُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ إلى قوله: أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ يَغِيَا ﴿البقرة: ٨٩، ٩٠، أي حسداً وقالت صفية بنت حيي للنبي ﷺ: جاء أبي ونعمي من عنده، فقال أبي لعتي: ما تقول فيه؟ قال: أقول: إنه النبي الذي بشر به موسى ﷺ. قال: فأتري؟ قال: أرى معاداته أيام الحياة، فهذا حكم الحسد.

أما المنافسة فليست بحرام، وهي مشتقة من التفاسد، والذي يدل على أنها ليست بحرام وجوه:

أولها: قوله تعالى: ﴿وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ﴾ المطففين: ٢٦.

وثانيها: قوله تعالى: ﴿سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ الحديد: ٢١. وأما المسابقة عند خوف القوت، وهو كالعبد ينسابقان إلى خدمة مولاهما: إذ بمنع كل واحد أن يسبقه صاحبه فيحظى عند مولاه بميزة لا يحظى هو بها.

وثالثها: قوله عليه السلام: «لا حسد إلا في اثنين: رجل آتاه الله مالاً فأغفقه في سبيل الله، ورجل آتاه الله علماً فهو يعمل به ويعلّمه الناس». وهذا الحديث يدل على أن لفظ «الحسد» قد يطلق على المنافسة.

ثم نقول: المنافسة قد تكون واجبة ومندوبة ومباحة: أما الواجبة فكما إذا كانت تلك النعمة نعمة دينية واجبة كالإيمان والصلاة والزكاة، فهاهنا يجب عليه أن يحب أن يكون له مثل ذلك، لأنه إن لم يحب ذلك كان راضياً بالمعصية وذلك حرام.

وأما إن كانت تلك النعمة من الفضائل المندوبة

كالإنفاق في سبيل الله والتشجيع لتعليم الناس، كانت المنافسة فيها مندوبة.

وأما إن كانت تلك النعمة من المباحات، كانت المنافسة فيها من المباحات، وبالمجمل فالمدحوم أن يحب زوالها عن الغير، فأما أن يحب حصولها له وزوال النقصان عنه، فهذا غير مذموم.

لكن ما هنا دقيقة وهي: أن زوال النقصان عنه بالنسبة إلى الغير له طريقان:

أحدهما: أن يحصل له مثل ما حصل للغير.

والثاني: أن يزول عن الغير ما لم يحصل له، فإذا حصل اليأس عن أحد الطريقين فكاد القلب لا ينفك عن شهوة الطريق الآخر.

فهاهنا إن وجد قلبه بحيث لو قدر على إزالة تلك العصابة عن ذلك الشخص لأزالها، فهو صاحب الحسد المذموم. وإن كان يجد قلبه بحيث تردعه التقوى عن إزالة تلك النعمة عن الغير فالمرجو من الله تعالى أن يخرجه عن ذلك، ولعل هذا هو المراد من قوله ﷺ: «ثلاث لا ينفك المؤمن عنهن: الحسد والظن والطيرة». ثم قال: وله منهن مخرج إذا حسدت فلا تبع أي إن وجدت في قلبك شيئاً فلا تعمل به. فهذا هو الكلام في حقيقة الحسد، وكله من كلام الشيخ الفزاري رحمه الله عليه. [ثم ذكر كلام الفزاري المتقدم ضمن المسألتين الثالثة والرابعة وأضاف:]

المسألة الخامسة: في سبب كثرة الحسد وقلة وقوته وضحه. أعلم أن الحسد إنما يكثر بين قوم تكثر لديهم الأسباب التي ذكرناها، إذ الشخص الواحد يجوز أن يحسد لأنه يمتنع من قول المتكبر، ولأنه يتكبر، ولأنه

عدو ولغير ذلك من الأسباب.

وهذه الأسباب إنما تكثر بين قوم تجمعهم روابط يجتمعون بسببها في مجالس الخطابات ويتواردون على الأغراض، والمنازعة مظنة المنافرة، والمنافرة مؤدية إلى الحسد، فحيث لا مخالطة فليس هناك محاسدة، ولما لم توجد الرابطة بين شخصين في بلدان لا جرم لم يكن بينها محاسدة، فلذلك ترى العالم يحسد العالم دون العابد، والعابد يحسد العابد دون العالم، والتاجر يحسد التاجر، بل الإسكاف يحسد الإسكاف ولا يحسد البركان، ويحسد الرجل أخاه وابن عمه أكثر مما يحسد الأجانب، والمرأة تحسد صهرتها وسريتها زوجها أكثر مما تحسد أم الزوج وابنته، لأن مقصد البركان غير مقصد الإسكاف، فلا يتزاحمون على المقاصد، ثم مزاحمة البركان الجاور له أكثر

من مزاحمة البعيد عنه إلى طرف السوق.

وبالجملة فأصل الحسد: العداوة، وأصل العداوة: التزاحم على غرض واحد، والفرض الواحد لا يجمع متباعين بل لا يجمع إلا متناسبين، فلذلك يكثر الحسد بينهم. نعم من اشتد حرصه على الجاه المريض والضيئ في أطراف العالم فإنه يحسد كل من في العالم ممن يشاركه في المصلحة التي يتفاخر بها.

أقول: والسبب الحقيقي فيه: أن الكمال محبوب بالذات وضد المحبوب مكروه، ومن جملة أنواع الكمال: التفرّد بالكمال، فلا جرم كان الشريك في الكمال مبغضاً لكونه منازعاً في الفردانية التي هي من أعظم أبواب الكمال إلا أن هذا النوع من الكمال لما امتنع حصوله إلا أنه سبحانه ووقع اليأس عنه فباغتض الحسد بالأمر

الذنبية، وذلك لأن الدنيا لا تسلي بالمقترحين، أما الآخرة فلا ضيق فيها، وإنما مثال الآخرة نعمة العلم.

فلا جرم من يحب معرفة الله تعالى ومعرفة صفاته وملائكته، فلا يحسد غيره إذا عرف ذلك، لأن المعرفة لا تضيق عن العارفين بل المعلوم الواحد يعرفه ألف ألف، ويفرح بمعرفته ويلتذ به، ولا تنقص لذّة أحد بسبب غيره، بل يحصل بكثرة العارفين زيادة الأثر.

فلذلك لا يكون بين علماء الدين محاسدة، لأن مقصدهم معرفة الله، وهي بحر واسع لا ضيق فيها، وغرضهم المنزلة عند الله ولا ضيق فيها.

نعم إذا قصد العلماء بالعلم المال والجاه، تحاسدوا، لأن المال أعبان إذا وقعت في يد واحد خلت عنها يد الآخر.

ومعنى الجاه يله القلوب، ومهما امتلأ قلب شخص

بخطية عالم انصرف عن تخطية الآخر.

أما إذا امتلأ قلب بالفرح بمعرفة الله لم يمنع ذلك أن يمتلئ قلب غيره، وأن يفرح به، فلذلك وصفهم الله تعالى بعدم الحسد، فقال: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ﴾ المجمر: ٤٧.

المسألة السادسة: في الدواء المزيل للحسد، وهو

أمران: العلم والعمل.

أما العلم ففيه مقامان: إجمالي وتفصيلي.

أما الإجمالي فهو أن يعلم أن كل ما دخل في الوجود فقد كان ذلك من لوازم قضاء الله وقدره، لأن الممكن مالم يته إلى الواجب لم يقف، ومتى كان كذلك فلا فائدة في النقرة عنه، وإذا حصل الرضا بالقضاء زال الحسد.

أما التفصيلي فهو أن تعلم أن الحسد ضرر عليك في الدّين والدّنيا، وأنه ليس فيه على المحسود ضرر في الدّين والدّنيا بل ينتفع به في الدّين والدّنيا.

أما أنه ضرر عليك في الدّين فمن وجوه:

أحدها: أنك بالحسد كرهت حكم الله ونازعته في هستد التي قسمها لعباده، وعدله الذي أقامه في خلقه بخفي حكته، وهذه جناية على حقه التوحيد وقضى في عين الإيمان.

وثانيها: أنك إن غشيت رجلاً من المؤمنين، فارقت أولياء الله في حبه الخير لعباد الله، وشاركت ليس وسائر الكفار في محبتهم للمؤمنين البلاء.

وثالثها: العقاب العظيم المرتب عليه في الآخرة وأما كونه ضرراً عليك في الدّنيا فهو أنك بسبب الحسد لا تزال تكون في الغم والكبد، وأعدوك لا يخلصهم الله من أنواع النّعم. فلا تزال تتعذب بكلّ نعمة كراهها وتتألم بكلّ بلية تنصرف عنهم فتبقى أبداً مضروباً مهموماً، فقد حصل لك ما أردت حصوله لأعدائك، وأراد أعداؤك حصوله لك، فقد كنت تريد الحسنة لعدوك فحصلت في تحصيل الحسنة لنفسك.

ثم إن ذلك الغم إذا استولى عليك أمرض بدنك، وأزال الصّحة عنك، وأوقعك في الوسواس، ونقص عليك لذة الطعام والمشرب.

وأما أنه لا ضرر على المحسود في دينه ودنياه فواضح، لأن النّعمة لا تزول عنه بحسدك بل ما قدره الله من إقبال ونعمة فلا بدّ وأن يدوم إلى أجل قدره الله فإن كلّ شيء عنده بمقدار ولكلّ أجل كتاب. ومهما لم تزل

النّعمة بالحسد لم يكن على المحسود ضرر في الدّنيا ولا عليه إنم في الآخرة.

ولمّا تقول: ليت النّعمة كانت لي وتزول عن المحسود بحسدي، وهذا غاية الجهل فإنه بلاء تشتهيه أو لا لنفسك فإنك أيضاً لا تخلو عن عدوّ يحسدك، فلو زالت النّعمة بالحسد لم يبق لله عليك نعمة لا في الدّين ولا في الدّنيا.

وإن انتهيت أن تزول النّعمة عن الخلق بحسدك ولا تزول عنك بحسد غيرك، فهذا أيضاً جهل، فإن كلّ واحد من خلق الخلق يشتهي أن يختص بهذه الخاصيّة، ولست أول بذلك من الغير، فنعمة الله عليك في أن لم يزل النّعمة بالحسد مما يجب شكرها عليك وأنت ببهلك تنكرها.

وأما أن المحسود ينتفع به في الدّين والدّنيا فواضح: أما منفعته في الدّين فهو أنه مظلوم من جهتك لا سيما إذا أخرجت الحسد إلى القول والفعل بالنّية والقدح فيه، وهناك ستره وذكر مساوئه، فهي هدايا يُهديها الله إليه، أعني أنك تُهدي إليه حسناتك، فإنك كلّما ذكرته بسوء نقل إلى ديوانه حسناتك وازدادت حسناتك، فكأنك انتهيت زوال نعم الله عنه إليك فأزيلت نعم الله عنك إليه، ولم تزل في كلّ حين وأوان تزداد شقاوة.

وأما منفعته في الدّنيا فمن وجوه:

الأول: أن أهم أغراض الخلق مساءة الأعداء، وكونهم مضمومين معذّبين، ولا عذاب أعظم ممّا أنت فيه من ألم الحسد، بل الماقل لا يشتهي موت عدوّه بل يريد طول حياته ليكون في عذاب الحسد، لينظر في كلّ حين

وأوان إلى نعم الله عليه، فيقطع قلبه بذلك.

ولذلك قيل:

لا مات أعداؤك بل خلدوا

حق يروا ملك الذي يكذب

لازلت محسوداً على نعمة

فإنما الكسامل من يُنشد

الثاني: أن الناس يعلمون أن المحسود لابد وأن يكون

ذائبة، فيستدلون بحمد الحاسد على كونه مخلصاً من

عند الله بأنواع الفضائل والمناقب. وأعظم الفضائل مما

لا يستطيع دله وهو الذي يورث الحسد، فصار الحسد

من أقوى الدلائل على اتصاف المحسود بأنواع الفضائل

والمناقب.

الثالث: أن الحاسد يصير مذموماً بين الخلق معلوماً

عند الخلق، وهذا من أعظم المقاصد للمحمود.

الرابع: وهو أنه سبب لزيادة مسرة إبليس وذلك

لأن الحاسد لما خلا من الفضائل التي اختص المحسود بها،

فإن رضي بذلك استوجب الثواب العظيم، فخاف إبليس

من أن يرضى بذلك فيصير مستوجباً لذلك الثواب،

فلما لم يرض به بل أظهر الحسد فاته ذلك الثواب

واستوجب العقاب، فيصير ذلك سبباً لفرح إبليس

وغضب الله تعالى.

الخامس: أنك عماك تحسد رجلاً من أهل العلم

وتحبه أن يُعظى في دين الله وتكشف خطأه ليقتضح،

وتحبه أن يخرس لسانه حتى لا يتكلم، أو يرض حتى لا

يعلم ولا يتعلم، وأي إثم يزيد على ذلك، وأي مرتبة

أخس من هذه.

وقد ظهر من هذه الوجوه أنها الحاسد أنك بمثابة من

يرمي حجراً إلى عدوه ليصيب به مقتله فلا يصيبه، بل

يرجع إلى حدقته اليمنى فيقلعها، فيزداد غضبه، فيعود

ويرمي ثانياً أشد من الأول فيرجع الحجر على عينه

الأخرى فيصعبه فيزداد غيظه، ويعود ثالثاً فيعود على

رأسه فيشجته، وعدوه سالم في كل الأحوال، والوبال

راجع إليه دائماً، وأعداؤه حواريه يفرحون به

ويضحكون عليه، بل حال الحاسد أقبح من هذا، لأن

الحجر العائد لم يفوت إلا العين، ولو بقيت لفاتت بالموت.

وأما حده فإنه يسوق إلى غضب الله وإلى النار.

فلأن تذهب عينه في الدنيا خير له من أن يبقى له عين

ويدخل بها النار.

﴿ظن كيف انتقم الله من الحاسد إذا أراد زوال النعمة

عن المحسود، فما أزالها عنه ثم أزال نعمة الحاسد تصديقاً

لقوله تعالى: ﴿وَلَا يَجِبُ الشُّكْرُ لِلَّذِينَ إِلَّا بِأَقْلِيهِ﴾

فاطر: ٤٣.

فهذه الأدوية العلمية، فيها تفكر الإنسان فيها

بذهن صاف وقلب حاضر انظروا من قلبه نار الحسد.

وأما العمل النافع فهو أن يأتي بالأفعال المضادة

لمقتضيات الحسد، فإن بعته الحسد على القدر فيه كلف

لسانه المدح له، وإن حملة على التكرار عليه كلف نفسه

التواضع له، وإن حملة على قطع أسباب الخير عنه كلف

نفسه السعي في إيصال الخيرات إليه، فهذا عرف المحسود

ذلك طاب قلبه وأحب الحاسد، وذلك يقتضي آخر الأمر

إلى زوال الحسد من وجهين:

الأول: أن المحسود إذا أحب الحاسد فعل ما يحبه

الحاسد، فحيثما يصير الحاسد محبا للمحسود ويوزل المحسد حيثما.

الثاني: أن الحاسد إذا أتى بضد موجبات الحسد على سبيل التكلف يصير ذلك بالآخرة طبعاً له فيزول المحسد عنه.

المسألة السابعة: اعلم أن الثمرة القائمة بطلب الحاسد من المحسود أمر غير داخل في وسعه، فكيف يحاقب عليه؟ وأما الذي في وسعه أمران: أحدهما: كونه راضياً بتلك الثمرة، والثاني: إظهار آثار تلك الثمرة من القدر فيه، والقصد إلى إزالة تلك الثمرة عنه وجر أسباب الحبس إليه، فهذا هو الداخل تحت التكليف. (٣١: ٢٣٦)

التسفي: (حَسَدًا) مفعول له أي لأجل الحسد. وهو الأسف على الخير عند الغير. (٦٨: ٣)

أبو حنيفة: انتصاب (حَسَدًا) على أنه مفعول من أجله، والعامل فيه (وَدَّ) أي المحامل لهم على وكافة ردحهم كقارًا هو الحسد.

وجوزوا فيه أن يكون مصدرًا منصوبًا على الحال، أي حاسدين، ولم يجمع لأنه مصدر، وهذا ضعيف، لأن جمل المصدر حالاً لا ينقاس، وجوزوا أيضاً أن يكون نصبه على المصدر والعامل فيه فعل محذوف يدل عليه المعنى، التقدير حسدوكم حسداً.

والأظهر القول الأول، لأنه اجتمعت فيه شرائط المفعول من أجله. (١: ٢٤٨)

نحوه الأوسي: (٢: ٣٥٧)

رشيد وضاء فهو بيان لما يضررونه وما نكته صدورهم للمسلمين من الحسد على نعمة الإسلام التي

عرفوا أنها الحق، وأن وراءها السعادة في الدارين، ولكنهم شق عليهم أن يتجرعوا فتمتوا أن يجرعوا هذه النعمة ويرجعوا كفاراً كما كانوا، وذلك شأن الحاسد يتمنى أن يسلب محسوده النعمة ولو لم تكن ضارة به، فكيف إذا كان يعلم أن تلك النعمة إذا تمت وثبت يكون من أثرها سيادة المحسود عليه وإدخاله تحت سلطانه، كما كان يتوقع علماء يهود في عصر التنزيل.

وقد جاء هذا التنبيه تنمة لقوله تعالى قبل آيات: ﴿عَايَةُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَا الْقُسُورَ كَيْفَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ البقرة: ١٠٥، وقد بين الله لنا ما كان من محاولة أهل الكتاب وتحليلهم على تشكيك المسلمين في دينهم، كقول بعضهم لبعض: بأن يؤمنوا أول النهار ويكفروا آخره، لعل ضغط الإيمان يرجعون عن الإسلام اقتداء بهم، كما سيأتي في سورة آل عمران، وهذا هو الذي أشارت الآية وما بعدها إشارة إلى أن لذلك بعض الأثر في نفوس بعض المسلمين.

وفائدة هذا التنبيه أو التوبيخات أن يعلم المسلمون أن ما يبدو من أهل الكتاب أحياناً من إلقاء الشبه على الإسلام وتشكيك المسلمين فيه إنما هو مكر السوء يبت عليه الحسد، لا التصحح الذي يعت عليه الاعتقاد.

وقال: ﴿حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ﴾ لبيان أن حسدهم لم يكن عن شبهة دينية أو غير على حق يعتقدونه، وإنما هو خُبث النفوس وفساد الأخلاق والمجهود على الباطل، وإن ظهر لصاحبه الحق ولذلك قضاء بقوله: ﴿مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ﴾ أي بالآيات التي جاء بها النبي ﷺ وباعطياق ما يحفظون من بشارات كتبهم

والنَّاسِ) في الثانية، كلٌّ منهما أربع مرَّات. وبذلك تكون العلاقة بين السورتين ظاهرة، أي شرور النَّاسِ الأربعة تدَّ قبال شرٍّ واحدٍ للشَّيْطَانِ بل هي ناشئة منه أيضًا، لاحظ: «الشَّرُّ، والفلق، والنَّاس».

وفي هذه الآية بحثٌ:

١ - قالوا: الحسد تَمَيَّ زوالِ نعمة المحسود وإن لم يصير للمحاسد مثلها، والمنافسة أو النبطة تَمَيَّ مثلها وإن لم تزل عن المحسود، فالحسد شرٌّ مذمومٌ، والمنافسة رغبة مباحة.

وقد يطلق الحسد على النبطة مجازًا وكان شائشًا في العرف الأوَّل، وهي تَمَيَّ أن يكون له مثل ما لأخيه من غير ثَمَنٍ زوالها عن أخيه.

والحسد خصلة أورذيلة شيطانية ناشئة عن ضعف الإيمان، وضييق النظر. ورسوخ البخل في النفس، وهو من الكبائر التي تطابق الكتاب والسنة على ذمها. لاحظ في الغزالي فقد بسط الكلام فيه، وذكر له سبعة أسباب، وكذا نصُّ الفخر الرازي، فقد ذكر الآيات التي دلَّت على ذمِّه، وسبب كثرتِه في قومٍ وقتلته في قومٍ آخر، وبسط الكلام في الدَّواء المُزِيل للحسد، وفي العلاقة بين الحاسد والمحسود.

٢ - قالوا في (إِذَا حَسَدْتَ): إذا ظهر حسده، وعمل بمقتضاه من بغي الغوائل للمحسود، لأنَّه إذا لم يظهر أثر ما أضمره فلا يعود ضررُ منه إلى المحسود، بل يعود ضرره إلى الحاسد نفسه، لا غناؤه بـسرور غيره، وإظهاره يكون بالتقول والنقل مثل النظر إلى المحسود غضبًا وتوجيه نفسه إليه وإيذائه ونحوها.

قال الطَّبَّاطِبَاي: «وإذا تلبس بالحسد وعمل بما في

نفسه من الحسد بترتيب الأثر عليه».

وقال تَفْسِيَّة: «المراد من شرِّه: سوء مقاصده وأقواله وأفعاله، لا نظرات عينيه وإضرارها بالمحسود، كما قال أكثر المفتريين».

وهذا الشرط في الآية مستفاد من روايات دلَّت على عدم خلو أيِّ إنسان من رشعة حسدٍ، ولكنَّه لا يصير مالم يظهره.

٣ - لا وجه لما قيل: «إنَّ المراد بالحاسد قابيل، لأنَّه حسد أخاه هابيل» مع عموم «حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ»، نعم هذا أوَّل حيدٍ حدث في الأرض بعد حسد إيليس لآدم في التباء، كما جاء في رواية.

٤ - أولها بعضهم بالتَّزَاغ الحاصل بين قوى البدن والنفس، وأنَّ الحاسد هو البدن والمحسود هو النفس، وأنَّ البدن وبأنَّ عليها لما أحسن حالها عند الإعراض عنه وما أنظمت حركاتها بالمفارقة إتياء وهذا تأويل لا تستحقُّه الآية. وإن كان للتأويل باب واسع.

٥ - لقد طوَّلوا الكلام في تفسير آيات سورة الفلق، وسبب تكثير بعض ما أضيف إليه الشَّرُّ وتعريف بعضه، وفي المناسبة بين هذه الشرور الأربعة، لاحظ «شَرٌّ».

ثانيًا: جاءت (٢) بشأن الأعراب الذين لم يشاركوا النبي في غزوة الحديبية، لكنَّهم طلبوا أن يشاركهم النبي في غزوة خيبر من أجل غنائمها، كما جاء في الآيات ١٦١-١٦٢ من سورة الفتح: «سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلْنَا أَمْوَالَنَا وَهَلْ لَنَا فَاسْتَفِيزَ لَنَا يَمُوتُونَ بِالْإِمْنَتِ مِمَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ - إِلَى - سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى غَنَائِمٍ فَتَأْخُذُواهَا دَرُونا نَسْتَفِيكُمْ يُريدون

أَنْ يُسَيِّدُوا كَلَامَ اللَّهِ قُلْ لَنْ تَسْبِقُونَا كَذًا لَكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَتَسْبِقُونَهُ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا * قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ شُدُّ عَوْزٍ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ...» فأعلمهم الله أنهم لن يشاركوا معه في خير، لأنه قرآن لا يشارك فيها إلا من شارك في الحديثية، فاتهموا المؤمنين بالحدس ﴿فَتَسْبِقُونَهُ بَلْ تَحْسُدُونَنَا﴾.

قال الطبرسي (٥: ١١٥): «أي فيقول المخالفون من الحديثية لكم إذا قلتم هذا لم يأمركم الله تعالى به، بل أنتم تحسدوننا أن نشارككم في الغيبة، فقال تعالى: ليس الأمر على ما قالوه ﴿بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ﴾ الحق وما تدعونهم إليه (إلا قليلاً) أي إلا فقهاً قليلاً أو متناً قليلاً وقيل: إلا، القليل منهم وهم المعاندون».

ثم أخبرهم الله مداراة لهم ﴿شُدُّ عَوْزٍ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ...﴾ وقد حكى الطبرسي ذيلها فقهية ضحى الحديثية تفصيلاً، فلاحظ.

ثالثاً: جاءت (٣) بشأن كعب بن الأشرف، وجماعة من اليهود الذين خرجوا بعد غزوة أحد إلى مكة ليعالوا قريشاً على رسول الله وقالوا لهم: أنتم والله أهدى سبيلاً مما عليه محمد، وقد حكى القصة الطبرسي (٢: ٥٩) فلاحظ، فرد الله عليهم ﴿أَوَلَيْلَهُ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَقْنِنُ اللَّهُ فَلَئِنْ نَحِذْ لَهُ نَصِيرًا * أَمْ لَمْ نَصِيبْ مِنَ الْخُلُقِ قَادًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا * أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا﴾ النساء: ٥٢ - ٥٤.

فقد وصف الله هؤلاء اليهود أولاً بأن الله لعنهم، ثم

بأنه ليس لهم نصيب من الملك وإلا لعنوا الناس نقيراً، أي قليلاً لخلهم، ثم بأنهم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله.

وقد اختلفوا في المراد بـ (الناس) فيها على أقوال، ذكرها الطبرسي (٢: ٦٦) أقربها أن المراد به: النبي وآله وأصحابه والمؤمنين، حيث آتاهم النبوة، كما آتى آل إبراهيم الكتاب والحكمة، لاحظ «الناس».

وفيهما لطيفة حيث جمع الله هؤلاء الجماعة اللعن والبخل والحسد، والحسد - كما سبق - منشاء البخل، فهما متلازمان، ويلازمهما اللعن.

رابعاً: وجاء في (٤) ﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ نَؤُودَ وَنَحْشَكُمْ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كُفَّارًا خَسِداً مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ تَلَفٍ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ...﴾ وفيها بموت:

١ - المراد بـ (أهل الكتاب) فيها: اليهود، لأنهم من بني إسرائيل، والله أعلم.

ويؤيده قول الطبرسي (١: ١٨٤): «إنها نزلت في حُيَّ بن أخطب وأخيه أبي ياسر بن أخطب، وقد دخلا على النبي حين قدم المدينة فلما خرجا قيل لحُيَّ أهو نبي؟ قال: هو هو، فقيل: فإله عندك؟ قال: العداوة إلى الموت وهو الذي نقض العهد وأثار الحرب يوم الأحزاب، عن ابن عباس، وقيل: نزلت في كعب بن الأشرف، عن الزهري، وقيل: في جماعة اليهود، عن الحسن، وكذا قوله: «إنما حسد اليهود المسلمين على وضع النبوة فيهم وذهابها عنهم وروال السياسة إليهم» (الطبرسي ١: ١٨٥)، ويؤيده أيضاً أنها تنمى لما قبلها ﴿مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ

أَنْ يُتَزَلَّ عَلَيْهِمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ»، المراد بأهل الكتاب) فيها: اليهود.

ويؤيده أيضًا ما سبق في (٣) من حدد جماعة من اليهود - ومنهم كعب بن الأشرف - النبي عليه السلام، وكذا قوله تعالى: ﴿وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجِئَتْهُمْ رَبُّوهُمْ أَكْفَرُوا مِنْهُ لَعَنَهُمْ يَهُودُ بْنُ عُثْمَانَ﴾ آل عمران: ٧٢. غيبتهم كما حكى الطبرسي (٤: ٤٦٠) عن الحسن والثدي كانوا اثني عشر رجلاً من أعيان اليهود تواطؤوا بذلك ليردوا المسلمين عن دينهم.

نعم جاء في البقرة بعد هذه الآية ذكر اليهود والتصارى مثلاً: ﴿وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى...﴾ البقرة: ١١١. و﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النُّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ...﴾ البقرة: ١٢٢. لكن الآيتين تحملان دواعي التفرقة فيما بينها فحسب. ٢ - قال رشيد رضا: «هذا بيان لما يضررونه ومائتة صدورهم للمسلمين من الحسد على نعمة الإسلام التي عرفوا أنها الحق، وأن وراءها السعادة في الدارين، ولكنهم شق عليهم أن يتبعوهم، فتمنوا أن

يحرّموا هذه النعمة، ويرجعوا كفاراً كما كانوا، وذلك شأن الحاسد يسمى أن يسلب محسوده النعمة، ولو لم تكن ضارة به، فكيف إذا كان يعلم أن تلك النعمة إذا تمت وثبت يكون من أثرها سيادة المحسود عليه، وإدخاله تحت سلطانه، كما كان يتوقع علماء يهود في عصر التنزيل - إلى أن قال: - وفائدة هذا التشبيه أو التشبهات أن يعلم المسلمون أن ما يبدو من أهل الكتاب أحياناً من إلقاء التشبه على الإسلام وتشكيك المسلمين فيه، إنما هو مكر السوء يمت عليه الحسد لا التصح الذي يمت عليه الاعتقاد. وقال: ﴿حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ﴾ ليبين أن حسدهم لم يكن عن شبهة دينية أو غيره على حق يعتقدونه، وإنما هو غيبت النفوس وفساد الأخلاق والجمود على الباطل وإن ظهر لصاحبه الحق، ولذلك جاء بقوله: ﴿مِنْ عِنْدِ مَا تَتَّبِعُونَ لَمْ يَكُنِ لَهُمْ الْحَقُّ...﴾.

٣ - قالوا في نصب (حسداً) إنه مصدر لفعل محذوف، أي يودون لكم ذلك ويحسدونكم حسداً، أو مفعول لأجله (لا يودون) أي يودون ذلك حسداً منهم - وهو الأقرب - أو حال منه، أي يودون ذلك حاسدين، وهو أبعد.

مرکز تحقیقات کتاب و اسناد ملی

فهرس الأعلام المنقول عنهم بلا واسطة و أسماء كتبهم

الأوسس: محمود	١٢٧٠١ ^{١١}	إعراب ثلاثين سورة، ط: حيدرآباد دكن.
روح المعاني، ط: دار إحياء التراث، بيروت.		ابن خلدون: عبدالرحمان
ابن أبي الحديد: عبدالحميد	(٦٦٥)	المقدمة، ط: دار القلم، بيروت.
شرح نهج البلاغة، ط: إحياء الكتب، بيروت.		ابن قزويني: محمد
ابن أبي اليمان: يمان	(٢٨١)	الجمهرة، ط: حيدرآباد دكن.
الثغنية، ط: بغداد.		ابن الشكيت: يعقوب
ابن الأثير: مبارك	(١٠٦)	١- تهذيب الألفاظ، ط: الأستانة الرضوية، مشهد.
النهاية، ط: إسماعيليان، قم.		٢- إصلاح المنطق، ط: دار المعارف بمصر.
ابن الأثير: علي	(٦٣٠)	٣- الأبدال، ط: القاهرة.
الكامل، ط: دار صادر، بيروت.		٤- الأضداد، ط: دار الكتب العلمية، بيروت.
ابن الأنباري: محمد	(٣٢٨)	ابن سيده: علي
لغريب اللغة، ط: دار الفردوس، بيروت.		المحكم، ط: دار الكتب العلمية، بيروت.
ابن باديس: عبدالحميد	(١٣٨٩)	ابن الشجرية: حبة الله
تفسير القرآن، ط: دار الفكر، بيروت.		الأنباري، ط: دار المعرفة، بيروت.
ابن جزي: محمد	١٧٤١١	ابن شهر آشوب: محمد
التسهيل، دار الكتاب العربي، بيروت.		مناقب الفرق، ط: طهران.
ابن الجوزي: عبدالرحمان	(٥٩٧)	ابن حاشور: محمد طاهر
زاد المسير، ط: المكتب الإسلامي، بيروت.		
ابن خالويه: حسين	(٣٧٠)	

- التحرير والتنوير، ط: مؤسسة التوزيع، بيروت.
- ابن العربي: عبدالله (٥٤٣)
- أحكام القرآن، ط: دار المعرفة، بيروت.
- ابن عربي: شمس الدين (٦٧٨)
- تفسير القرآن، ط: دار القطة، بيروت.
- ابن عطية: عبدالرحمن (٥٤٦)
- المحرر الوجيز، ط: دار الكتب العلمية، بيروت.
- ابن فارس: أحمد (٣٩٥)
- ١- المقاييس، ط: طهوف.
- ٢- القاصي، ط: مكتبة الفؤاد، بيروت.
- ابن قتيبة: عبدالله (٢٧٦)
- ١- غريب القرآن، ط: دار إحياء الكتب، القاهرة.
- ٢- تأويل مشكل القرآن، ط: المكتبة العلمية، القاهرة.
- ابن القيم: محمد (٧٥٩)
- التفسير القيم، ط: لجنة التراث العربي، لبنان.
- ابن كثير: إسماعيل (٣٧٤)
- ١- تفسير القرآن، ط: دار الفكر، بيروت.
- ٢- البداية والنهاية، ط: المعارف، بيروت.
- ابن منظور: محمد (٧١١)
- لسان العرب، ط: دار صادر، بيروت.
- ابن نقيب: عبدالله (٤٨٥)
- الجمان، ط: المعارف، الإسكندرية.
- ابن هشام: عبدالله
- مغني اللبيب، ط: المدني، القاهرة.
- أبو البركات: عبدالرحمن (٥٧٧)
- البيان، ط: الهجرة، قم.
- أبو حاتم: سهل (٢٤٨)
- الأضداد، ط: دار الكتب، بيروت.
- أبو حنبل: محمد (٧٤٥)
- البحر المحيط، ط: دار الفكر، بيروت.
- أبو ذؤيب: (معاصر)
- معجم القرآن، ط: الحجازي، القاهرة.
- أبو ذؤيب: عبدالرحمن (٤٠٣)
- حجّة القرامط، ط: الزمالة، بيروت.
- أبو ذؤيب: محمد (١٣٩٥)
- المعجزة الكبرى، ط: دار الفكر، بيروت.
- أبو زيد: سعيد (٢٦٥)
- النادر، ط: الكاثوليكية، بيروت.
- أبو الشعثاء: محمد (٩٨٢)
- إرشاد العقل السليم، ط: مصر.
- أبو سهل الهروي: محمد (٤٣٣)
- القولج، ط: التوحيد، مصر.
- أبو غنيد: قاسم (٢٢٤)
- غريب الحديث، ط: دار الكتب، بيروت.
- أبو غنيد: منقر (٢٠٩)
- معاجز القرآن، ط: دار الفكر، مصر.
- أبو عمرو القشيري: اسحاق (٢٠٦)
- الجميع، ط: المطابع الأميرية، القاهرة.
- أبو الفتح: حسين (٥٥٤)
- روض الجنان، ط: الأمانة الرضوية، مشهد.
- أبو الفداء: إسماعيل (٧٣٢)
- المختصر، ط: دار المعرفة، بيروت.
- أبو هلال: حسن (٣٩٥)
- الفروق الفوقية، ط: بصيرتي، قم.
- أحمد بدوي (معاصر)
- من بلاغة الفرق، ط: دار النهضة، مصر.
- الأخفش: سعيد (٢١٥)
- معاني القرآن، ط: عالم الكتب، بيروت.
- الأزهري: محمد (٣٧٠)
- تهذيب اللغة، ط: دار مصر.
- الإسكافي: محمد (٤٢٠)

- دُرّة التنزيل، ط: دار الأمان، بيروت.
الأصمعي: هيد الملك
الأضداد، ط: دار الكتب، بيروت.
أيزوتسو: توشيهيكو
خدا و انسان در قرآن، ط: انتشار، طهران.
البحراني: هاشم
البرهان، ط: مؤسسة البعثة، بيروت.
الجزوسي: إسماعيل
روح البيان، ط: جعفري، طهران.
البيهقي: بطرس
دائرة المعارف، ط: دار المعرفة، بيروت.
البغدادي
ذيل الفصيح، ط: التوحيد، القاهرة.
البغوي: حسن
معالم التنزيل، ط: دار إحياء التراث العربي، بيروت.
بنت الشاطئ: عائشة
١- التفسير البياني، ط: دار المعارف، مصر.
٢- الإعجاز البياني، ط: دار المعارف، مصر.
بهاء الدين العاصمي: محمد
العروة الوثقى، ط: مهر، قم.
بيان الحق: محمود
وضّح البرهان، ط: دار القلم، بيروت.
البيضاوي: عبد الله
أنوار التنزيل، ط: مصر.
التستري: محمد تقي
نهج الصباغة في شرح نهج البلاغة، ط: أمير كبير، طهران.
التفتازاني: مسعود
المطول، ط: مكتبة الذاري، قم.
الثعالبي: عبد الملك
فقه اللغة، ط: مصر.
ثعلب: أحمد
الفصيح، ط: التوحيد، مصر.
الثعلبي: أحمد
الكشاف والبيان، ط: دار
إحياء التراث العربي، بيروت.
الجزجاني: علي
التعريفات، ط: ناصر خسرو، طهران.
الجزائري: نور الدين
فروق اللغات، ط: فرهنگ اسلامي، طهران.
الجصاص: أحمد
أحكام القرآن، ط: دار الكتاب، بيروت.
جمال الدين قتيبة
بحوث في تفسير القرآن، ط: المعرفة، القاهرة.
الجواليقي: فؤاد
المعرب، ط: دار الكتب، مصر.
الجزيري: إسماعيل
صحاح اللغة، ط: دار العلم، بيروت.
الحاوري: سيد علي
مفتنيات الذر، ط: الحيدرية، طهران.
الحجازي: محمد محمود
التفسير الواضح، ط: دار الكتاب، مصر.
الحزبي: إبراهيم
غريب الحديث، ط: دار المدني، جدة.
الحريزي: قاسم
درة القواص، ط: المثني، بغداد.
حسين مخلوف
صفوة البيان، ط: دار الكتاب، مصر.
جفني: محمد شرف
إعجاز القرآن البياني، ط: الأهرام، مصر.
الخموي: ياقوت

معجم البلدان، ط: دار صادر، بيروت.

الأعلام، ط: بيروت.

- (١٢١) الحبري: اسماعيل
وجوه القرآن، ط: مؤسسة الطبع للآستانة الرضوية المقدسة، مشهد.
- (٧١١) الخازن: علي
لِباب التَّأْوِيل، ط: التجارفة، مصر.
- (٣٨٨) الخطابي: محمد
غريب الحديث، ط: دار الفكر، دمشق.
- (١٧٥) الخليل: بن أحمد
المبني، ط: دار الهجرة، قم.
- (معاصر) خليل ياسين
الأضواء، ط: الأديب الجديدة، بيروت.
- (٤٧٨) الخدافاني: حسين
الوجوه والنظائر، ط: جامعة تبريز.
- (٦٦٦) الزاوي: محمد
مختار الصحاح، ط: دار الكتاب، بيروت.
- (٥٠٣) الراغب: حسين
المفردات، ط: دار المعرفة، بيروت.
- (٥٧٣) الزاوي: سعيد
فقه القرآن، ط: النخيل، قم.
- (١٣٥٤) رشيد رضا: محمد
المنازل، ط: دار المعرفة، بيروت.
- (١٢٠٥) الزبيدي: محمد
تاج المروس، ط: الخيرية، مصر.
- (٣١١) الزجاج: ابراهيم
١- معاني القرآن، ط: عالم الكتب، بيروت.
٢- فعلت وأفعلت، ط: التوحيد، مصر.
٣- إعراب القرآن، ط: دار الكتاب، بيروت.
- (٧٩٤) الزركشي: محمد
البرهان، ط: دار إحياء الكتب، القاهرة.
- (معاصر) الزركشي: خير الدين
١- تلخيص البيان، ط: بصيرتي، قم.
٢- حقائق التأويل، ط: البعث، طهران.
- (٥٢٨) الزمخشري: محمود
١- الكشاف، ط: دار المعرفة، بيروت.
٢- الفائق، ط: دار المعرفة، بيروت.
٣- أساس البلاغة، ط: دار صادر، بيروت.
- (٢٣٠) الشجستاني: محمد
غريب القرآن، ط: الفكية المتحدة، مصر.
- (٦٢٦) الشكافي: يوسف
مفتاح العلوم، ط: دار الكتب، بيروت.
- (معاصر) سليمان جيم
فرهنگ عبري - فارسي، ط: إسرائيل.
- (٧٥٦) التميمي: أحمد
الذُرُ النصوص، ط: دار الكتب العلمية، بيروت.
- (٥٨١) السبكي: عبد الرحمن
دروس الأنف، ط: دار الكتب العلمية، بيروت.
- (١٨٠) سبوة: عمرو
الكتاب، ط: عالم الكتب، بيروت.
- (١١١) السبوطي: عبد الرحمن
١- الإتقان، ط: رضي، طهران.
٢- الذُرُ المنتورة، ط: بيروت.
٣- تفسير الجلالين، ط: مصطفى البالي، مصر (مع
تولار التنزيل).
- (١٣٨٧) سيد قطب
في ظلال القرآن، ط: دار الشروق، بيروت.
- (١٣٤٣) شبر: عبدالله
الجواهر النمين، ط: الألفين، الكويت.
- (٩٧٧) الشربيني: محمد
النسراج المنيرة، ط: دار المعرفة، بيروت.
- (٤٠٦) الشريف الرضي: محمد
١- تلخيص البيان، ط: بصيرتي، قم.
٢- حقائق التأويل، ط: البعث، طهران.

- الشريف العاملي: محمد (١١٣٨)
مرآة الأنوار، ط: آفتاب، طهران.
- الشريف المرتضى: علي (٤٣٦)
الأمالي، ط: دار الكتب، بيروت.
- شريعتي: محمد نقي (١٤٠٧)
تفسير نوين، ط: فرهنگ اسلامي، طهران.
- شوقي حبيب (معاصر)
تفسير سورة الزحمان، ط: دار المعارف بمصر.
- الشوكاني: محمد (١٢٥٠)
فتح القدير، دار المعرفة، بيروت.
- الصابوني: محمد علي (معاصر)
روائع البيان، ط: الغزالي، دمشق.
- الصاحب: إسماعيل (٣٨٥)
المحيط في اللغة، ط: عالم الكتب، بيروت.
- الصفاني: حسن (٦٥٠)
١- التكملة، ط: دار الكتب، القاهرة.
٢- الأخذاد، ط: دار الكتب، بيروت.
- صدر المتألهين: محمد (٢٠٤٩)
تفسير القرآن، ط: بيدار، قم.
- الصدوق: محمد (٣٨١)
التوحيد، ط: النشر الإسلامي، قم.
- طه الدرة: محمد علي
تفسير القرآن الكريم وإعراجه وبيان، ط: دار
الحكمة، دمشق.
- الطباطبائي: محمد حسين (١٤٠٢)
الميزان، ط: إسماعيليان، قم.
- الطبرسي: فضل (٥٤٨)
مجمع البيان، ط: الإسلامية، طهران.
- الطبري: محمد (٣٦٠)
١- جامع البيان، ط: المصطفى البابي، مصر.
٢- أخبار الأمم والملوك، ط: الاستقامة، القاهرة.
- الطبري: فخر الدين (١٠٨٥)
١- مجمع البحرين، ط: المرتضوية، طهران.
٢- غريب القرآن، ط: النجف.
- طنطاوي: جوهري (١٣٥٨)
الجواهر، ط: مصطفى البابي، مصر.
- الطوسي: محمد (٤٦٠)
البيان، ط: النعمان، النجف.
- عبدالحقار: أحمد (٤١٥)
١- تنزيه القرآن، ط: دار النهضة، بيروت.
٢- مناهج القرآن، ط: دار التراث، القاهرة.
- عبدالرحمان الهمداني (٣٢٩)
الألفاظ الكناية، ط: دار الكتب، بيروت.
- عبدالرزاق نوفل (معاصر)
الإعجاز العددي، ط: دار الشعب، القاهرة.
- عبدالفلاح طبارة (معاصر)
الحج والأنبياء، ط: دار العلم، بيروت.
- عبدالكريم الخطيب (معاصر)
التفسير القرآني، ط: دار الفكر، بيروت.
- عبدالمعظم الجفال: محمد (معاصر)
التفسير الفريد، ط: ... بإذن مجمع البحوث
الإسلامي، الأزهر.
- الفدواني: محمد (١٣٦٠)
مجمع الأغلاط، ط: مكتبة لبنان، بيروت.
- العروسي: عبد علي (١١١٢)
نور الثقلين، ط: إسماعيليان، قم.
- عزة دروزة: محمد (١٤٠٠)
تفسير الحديث، ط: دار إحياء الكتب، القاهرة.
- الفكرتي: عبدا (٦٦٦)
البيان، ط: دار الجيل، بيروت.
- علي اصغر حكمت (معاصر)
نه گفتار در تاريخ ثديان، ط: ادبيات، شيراز.

- القياسي: محمد (نحو ٣٢٠) القتي: علي (٣٢٨)
التفسير: ط: الإسلامية، طهران.
تفسير القرآن، ط: دار الكتاب، قم.
- الفارسي: حسن (٣٧٧) الليسي: مكّي (٤٣٧)
الحبقة، ط: دار المأمون، بيروت.
مشكل إعراب القرآن، ط: مجمع اللغة، دمشق.
- الفاضل المقداد: عبادة (٨٢٦) الكاشاني: محسن (١٠٩١)
كنز المرفان، ط: المرتضوية، طهران.
الضاهر الرازي: محمد (٦٠٦) الصافي: ط: الأعلمي، بيروت.
التفسير الكبير، ط: عبد الرحمن، القاهرة.
- فوات الكوفي: ابن إبراهيم (٣٢٩) الكلبيني: محمد (٥٠٥)
تفسير فوات الكوفي، ط: وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، طهران.
أسرار التكرار، ط: المحمدية، القاهرة.
- الغزالي: يحيى (٢٠٢) الكامي: ط: دار الكتب الإسلامية، طهران.
معاني القرآن، ط: ناصر خسرو، طهران.
لويس كوستاز (معاصر) قاموس سرياني - عربي، ط: الكاثوليكية، بيروت.
- فريد وجدتي: محمد (١٣٧٣) لويس معلوف (١٣٦٦)
المصحف المفسر، ط: دار مطابع الشعب، بيروت.
المسجد في اللغة، ط: دار الشرق، بيروت.
- فضل الله: محمد حسين (معاصر) الفاروقي: علي (٤٥٠)
من رحي القرآن، ط: دار الملاك، بيروت.
التيكت والميون، ط: دار الكتب، بيروت.
- الفيروز آبادي: محمد (٨١٧) النكت والعيون، ط: دار الكتب، بيروت.
١- القاموس المحيط، ط: دار الجبل، بيروت.
٢- بحار ذوي التمييز، ط: دار التحرير، القاهرة.
- القيومي: أحمد (٣٧٠) الكامل، ط: مكتبة المعارف، بيروت.
مصابيح المنير، ط: المكتبة العلمية، بيروت.
- القاسمي: جمال الدين (١٣٣١) المجلسي: محمد باقر (١١١١)
محاسن التأويل، ط: دار إحياء الكتب، القاهرة.
بحار الأنوار، ط: دار إحياء التراث، بيروت.
- القالي: إسماعيل (٣٥٦) مجمع اللغة، جماعة (معاصر)
الأمالي، ط: دار الكتب، بيروت.
معجم الألفاظ، ط: آلمان، طهران.
- القرطبي: محمد (٦٧١) محمد إسماعيل (معاصر)
الجامع لأحكام القرآن، ط: دار إحياء التراث، بيروت.
معجم الألفاظ والأعلام، ط: دار الفكر، القاهرة.
- القشيري: عبد الكريم (٤٦٥) أنوار الزبيح، ط: الثمان، نجف.
لوائف الإشارات، ط: دار الكتاب، القاهرة.
- القشيري: محمد (٥٨١) القنديني: محمد (٥٨١)

- المجموع السفيث، ط: دار المدني، جدة.
المصطفى: محمد مصطفى (١٣٦٤)
- ١- تفسير سورة الحجرات، ط: الأزهر- مصر.
٢- تفسير سورة الحديد، ط: الأزهر- مصر.
المصطفى: أحمد مصطفى (١٣٧١)
- تفسير القرآن، ط: دار إحياء التراث، بيروت.
مشكور: محمد جواد (معاصر)
- فرهنگ تطبیقی، ط: کاویان، طهران.
المشهدی: محمد (١٣٢٥)
- کنز الدقائق، مؤسسة النشر الإسلامي، قم.
المصطفوي: حسن (معاصر)
- التحقيق، ط: دار الترجمة، طهران.
معرفة: محمد هادي (معاصر)
- التفسير و المفسرون، ط: الجامعة الرضوية، مشهد.
مقاتل: ابن سليمان (١٤٠٠)
- ١- تفسير مقاتل، ط: دار إحياء التراث العربي، بيروت.
٢- الأنبياء و القطار، ط: المكتبة المريثة، مصر.
المقديسي: مطهر (٢٥٥)
- البدء و التاريخ، ط: مكتبة المثنى، بغداد.
مكارم الشيرازي: ناصر (معاصر)
- الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، ط: مؤسسة البحث، بيروت.
المنبدي: أحمد (١٤٢٠)
- كشف الأسوار، ط: أمير كبير، طهران.
الميلاني: محمد هادي (١٣٨٤)
- تفسير سورتي الجمعة و الثغابين، ط: مشهد.
الشعاس: أحمد (١٣٨٨)
- معاني القرآن، ط: مكة المكرمة.
الشعبي: أحمد (٧١٠)
- مدارك التنزيل، ط: دار الكتاب، بيروت.
الشهاندي: محمد (١٣٧٠)
- نفحات الرحمان، ط: سنكي، علمي [طهران].
التيابوري: حسن (١٣٨٨)
- عرائب القرآن، ط: مصطفى البابي، مصر.
هارون الأهور: ابن موسى (٢٤٩)
- الوجوه و النظائر، ط: دار الحرية، بغداد.
هائس: الإمبريكي (معاصر)
- قاموس كتاب مقدس، ط: مطبعة الإمبريكي، بيروت.
الهزوي: أحمد (٤٠١)
- الفرعيين، ط: دار إحياء التراث.
جوشعما: مارتن بوشور (١٣٦٢)
- دائرة المعارف الإسلامية، ط: جهان، طهران.
الواحدی: علي (١٦٨)
- الوسيط، ط: دار الكتب العلمية، بيروت.
اليزيدي: يحيى (٢٠٢)
- غريب القرآن، ط: عالم الكتب، بيروت.
اليعقوبي: أحمد (٢٩٢)
- التاريخ، ط: دار صادر، بيروت.
يوسف خياط (١)
- الملحق بلسان العرب، ط: أدب الحوزة، قم.

مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی

فهرس الأعلام المنقول عنهم بالواسطة

أبان بن عثمان.	(٢٠٠)	ابن جلفة.....	(٢)
إبراهيم التيمي.	(٩)	ابن مخروف: علي.	(٦٠٩)
ابن أبي إسحاق: عبدة.	(١٢٩)	ابن ذكوان: عبدالرحمان.	(٢٠٢)
ابن أبي حنيفة: إبراهيم.	(١٥٣)	ابن رجب: عبدالرحمان.	(٧٩٥)
ابن أبي نجيع: يسار.	(١٢١)	ابن الزبير: عبدالله.	(٧٣)
ابن إسحاق: محمد.	(١٥٦)	ابن زيد: عبدالرحمان.	(١٨٢)
ابن الأهرابي: محمد.	(٢٣١)	ابن شعيب: محمد.	(٦)
ابن أئس: مالك.	(١٧٩)	ابن سيرين: محمد.	(١١٠)
ابن بزي: عبدالله.	(٥٨٢)	ابن سينا: علي.	(٤٢٨)
ابن بزرج: عبدالرحمان.	(٩)	ابن الطخيرة: مطرف.	(٥٤٧)
ابن بنت العراقي.	(٢٠٤)	ابن شرح.....	(٦)
ابن تيمية: أحمد.	(٧٢٨)	ابن شليل: نصر.	(٢٠٣)
ابن بخرنج: عبدالملك.	(١٥٠)	ابن الشيخ.....	(٩)
ابن جني: عثمان.	(٣٩٢)	ابن عادل.	(٩)
ابن الحاجب: عثمان.	(٦٤٦)	ابن عامر: عبدالله.	(١١٨)
ابن حبيب: محمد.	(٢٤٥)	ابن عباس: عبدالله.	(٦٨)
ابن حجة: أحمد بن علي.	(١٥٢)	ابن عبدالملك: محمد.	(٢٤٤)
ابن حجر: أحمد بن محمد.	(١٧٤)	ابن هاجر.	(٩)
ابن حزم: علي.	(٤٥٦)	ابن صفور: علي.	(٦٩٦)

(٢٠١)	أبو بكر الأصم.....	(١٣١)	ابن عطاء: واصل.
(٢)	أبو الجوزال الأحمري.	(٧٦٩)	ابن عقيل: عبدالله.
(١٣٢)	أبو جعفر القارئ: يزيد.	(٧٣)	ابن عمرو: عبدالله.
(٢)	أبو الحسن الصانع.	(١٩٣)	ابن عباس: محمد.
(١٥٠)	أبو حمزة الثمالي: ثابت.	(١٩٨)	ابن حنيفة: سُفيان.
(١٥٠)	أبو حنيفة: الثمان.	(٤٠٦)	ابن حورلة: محمد.
(٢٠٣)	أبو خنيفة: شريح.	(١٢٠)	ابن كثير: عبدالله.
(٢٧٥)	أبو داود: سليمان.	(١١٧)	ابن كعب القرظي: محمد.
(٣٣)	أبو الدرداء: مؤنبر.	(٢٠٤)	ابن الكلبي: هشام.
(٢)	أبو ذؤيب:.....	(٩٤٠)	ابن كمال باشا: أحمد.
(٣٣)	أبو ذؤيب: جندب.	(٦٨٣)	ابن كتمونة: سعد.
(٢)	أبو روق: عطية.	(٢٩٩)	ابن كيسان: محمد.
(٢)	أبو زياد: عبدالله.	(٦٧٣)	ابن ماجه: محمد.
(٧٤)	أبو سعيد الخدري: سعد.	(٦٧٢)	ابن مالك: محمد.
(٢٨٥)	أبو سعيد البخداوي: أحمد.	(٢٢٤)	ابن مجاهد: أحمد.
(٢٨٥)	أبو سعيد الخزاز: أحمد.	(١٢٣)	ابن مخيصر: محمد.
	أبو سليمان الدمشقي:	(٣٢)	ابن مسعود: عبدالله.
(٢١٥)	عبد الرحمن.	(٩٤)	ابن المسيب: سعيد.
(٢)	أبو الشمال: ثعلب.	(٨٠١)	ابن ملك: عبد اللطيف.
(٢)	أبو شريح الخزاعي.	(٧٣٣)	ابن المنبر: عبد الواحد.
(٢)	أبو صالح.	(٦٩٨)	ابن النحاس: محمد.
(٢)	أبو الطيب اللخوي.	(٢)	ابن هاني:.....
(٩٠)	أبو العالية: ربيع.	(١١٧)	ابن الحرث: عبد الرحمن.
(٧٤)	أبو عبد الرحمن: عبدالله.	(٣١٦)	ابن الهيثم: داود.
(٢)	أبو عبدالله: محمد.	(٧٤٩)	ابن الوردي: عمر.
(٢٨٩)	أبو عثمان الجيقي: سعيد.	(١٩٧)	ابن وهب: عبدالله.
(٤٤٩)	أبو العلاء المعري: أحمد.	(٥٤٢)	ابن يثعون: يوسف.
(٤٤٦)	أبو علي الأهوازي: حسن.	(٦٤٣)	ابن يعقوب: علي.
(٤٢١)	أبو علي عشقويه: أحمد.	(٨٠)	أبو يعقوب: عبدالله.
(٢)	أبو همران الجعوني: عبد الملك.	(٣٦٦)	أبو بكر الإخشيد: أحمد.

(١٥٧)	الأوزاعي: عبد الرحمن.	(١٥٤)	أبو عمرو ابن العلاء: زيان.
(٤٤٦)	الأهوازي: حسن.	(٢٢٥)	أبو عمرو الجعفي: صالح.
(٤٠٣)	الباقلائي: محمد.	(٩)	أبو الفضل الرازي.
(٢٥٦)	البخاري: محمد.	(١٠٤)	أبو قلابة:.....
(٧١)	براء بن عازب.	(٩)	أبو مالك: عمرو.
(٩)	البرجمي: علي.	(٩)	أبو المثنى: علي.
(٩)	البرجمي: ضاب.	(٩)	أبو ميثل: لاجن.
(٩)	البغلي.	(٢٤٥)	أبو ثعلب: محمد.
(٣١١)	البخري: عبدالله.	(٣٢٢)	أبو مسلم الأصم: محمد.
(٣٥٥)	البوطي: منذر.	(٩)	أبو مثنى السلام:.....
(١٣٢٧)	بوست: جورج إدوارد.	(٤٤)	أبو موسى الأشعري: عبدالله.
(٢٧٩)	الترمذي: محمد.	(٢٣١)	أبو نصر الباهلي: أحمد.
(١٢٧)	ثابت البناني.	(٥٩)	أبو قزيرة: عبد الرحمن.
(٤٢٧)	الضبي: أحمد.	(٢٧٦)	أبو الهيثم:.....
(١٦١)	الثوري: سفيان.	(٩)	أبو يزيد المدني:.....
(٩٣)	جابر بن زيد.	(٢٠٧)	أبو يعلى: أحمد.
(٣٠٣)	الحجائي: محمد.	(١٨٣)	أبو يوسف: يعقوب.
(٢٣١)	الحمدري: كامل.	(٢١)	أبي بن كعب.
(١٣١٥)	جمال الدين الأفطاني.	(٢٤)	أحمد بن حنبل.
(٢٩٧)	الحجيد البغدادي: ابن محمد.	(١٩٤)	الأحمر: علي.
(١٢٨)	جهم بن صفوان.	(١٢٧)	الأخفش الأكبر: عبد الحميد.
(٢٢٢)	الحارث بن ظالم.	(٢٠٦)	إسحاق بن بشير.
(٩)	الحذادي:.....	(٩)	الأسدي.
(٥٦٠)	الحزاني: محمد.	(٩)	إسماعيل بن القاضي.
(١١٠)	الحسن بن يسار.	(٣٤٦)	الأصم: محمد.
(٩)	حسن بن حمز.	(١٤٨)	الأعشى: ميمون.
(٢٠٤)	حسن بن زياد.	(١٤٨)	الأعشى: سليمان.
(٥٤٨)	حسين بن فضل.	(٩)	إلياس:.....
(٢٤٦)	حنبل: بن عمر.	(٩٣)	أنس بن مالك.
(١٦٧)	حنبل بن سلمة.	(٢٠٠)	الأموي: سعيد.

(١١٧)	سعيد بن عبدالعزيز.	(١٥٦)	حمزة القارئ.
(٧٤)	السلمي القارئ: عبدالله.	(١)	حُمَيْد: ابن قيس.
(٤١٢)	السلمي: محمد.	(٤٣٠)	الحوفي: علي.
(١٧٠)	سليمان بن جَمَاز المدني.	(١)	خصيف:....
(١١٩)	سليمان بن موسى.	(٥٠٢)	الخطيب الشيرازي: يحيى.
(١)	سليمان التميمي.	(٤٦٦)	الخطابي: عبدالله.
(٢٨٣)	سهل الشري.	(٢٩٩)	خلف القارئ.
(٣٦٨)	الشيرازي: حسن.	(٦٩٣)	الحوي: محمد.
(١)	الشاذلي.	(٨٦٢)	الخيالي: أحمد.
(١)	الشاطبي.	(١)	الذقاني.
(٢٠٤)	الشالعي: محمد.	(٨٢٧)	الذماميني: محمد.
(٣٣٤)	الشبلي: دلف.	(٦١٨)	الدواني.
(١٠٣)	الشعبي: عامر.	(٢٨٢)	الدينوري: أحمد.
(١)	شعيب الجبشي.	(١٣٩)	الزبيح بن أنس.
(١٩٤)	الشليق بن إبراهيم.	(١)	ربيعة بن سعيد.
(٦٤٥)	الشلويني: عمر.	(٦٨٦)	الرضي الأستراهادي.
(٢٥٥)	شعوب بن أحمدويه.	(٣٤٤)	الزمان: علي.
(٨٧٢)	الششتي: أحمد.	(٢٣٨)	رؤيس: محمد.
(١٠٦٩)	الشهاب: أحمد.	(١)	الزنان: علي.
(٦٨٤)	شهاب الدين القرافي.	(٢٥٦)	الزبير بن بكار.
(١٠٠)	شهر بن حوشب.	(٣٣٧)	الزجاجي: عبدالرحمان.
(١)	شيبان بن عبدالرحمان.	(٤٢٧)	الزهرائي: خلف.
(١)	شيبة الضبي.	(١٢٨)	الزطري: محمد.
(٤٩٤)	شيدلة: عزري.	(١٣٦)	زيد بن أسلم.
(١)	صالح المري.	(٤٥)	زيد بن ثابت.
(٥٦٥)	الشعبي: محمد.	(١٢٢)	زيد بن علي.
(١٨٢)	الشعبي: يونس.	(١٢٨)	الشدي: إسماعيل.
(١٠٥)	الصنعاك بن مزاحم.	(٥٥)	سعد بن أبي وقاص.
(١٠٦)	طاروس بن كيسان.	(١)	سعد الحفطي.
(١٢١٣)	الطنجلي: أحمد.	(٩٥)	سعيد بن جبير.

(٨٥٥)	الصيني: محمود.	(١١٢)	طلحة بن شرف.
(٥٠٥)	الغزالي: محمد.	(٧٤٣)	الطبيبي: حسين.
(٥٨٢)	الغزنوي:	(٥٨)	هائشة بنت أبي بكر.
(٣٣٩)	الفارابي: محمد.	(١٢٨)	عاصم الجعدي.
(١)	الفاسي	(١٢٧)	عاصم القارئ.
(٢٠٠)	الفضل الزقاشي.	(٥٥)	عامر بن عبدالله.
(١١٨)	قتادة بن دعامة.	(١٨٦)	عباس بن الفضل.
(٧٣٩)	القزويني: محمد.	(٩٦)	عبدالرحمان بن أبي بكر.
(٢٠٦)	قطرب: محمد.	(١١٢)	عبدالمعز:
(٣٢٨)	القفال: محمد.	(١)	عبدالله بن أبي ليلى.
(٥٢١)	القلاني: محمد.	(٨٦)	عبدالله بن الحارث.
(٣٠٩)	قراع النمل: علي.	(١)	عبدالله الهبطي.
(١٨٩)	الكسائي: علي.	(١٣٦٠)	عبدالوهاب التجار.
(٣٢)	كسب الأخبار: ابن مائع.	(١)	شهيد بن حمير.
(٣١٩)	الكوفي: عبدالله.	(١٨١)	الفتكي: عباد.
(٩٠٥)	الكوفي: ابراهيم.	(١)	الغزوي:
(١٤٦)	الكوفي: محمد.	(١٩٩٣)	عصام الدين: عثمان.
(١)	كلنجري.	(١)	عصمة بن هرو.
(١)	الكيا الطبري.	(١١٤)	المطاء بن أسلم.
(٢٠٤)	الكلوثي: حسن.	(١٣٦)	عطاء بن سائب.
(٢٢٠)	الكمياني: علي.	(١٣٥)	عطاء الخراساني: ابن عبدالله.
(١٨٥)	الميث بن المظفر.	(١٠٥)	عكرمة بن عبدالله.
(٣٣٣)	الحاتريدي: محمد.	(١)	العلاء بن سبابة.
(٢٤٩)	المازني: بكر.	(١١٣)	علي بن أبي طلحة.
(١٧٩)	مالك بن أنس.	(١)	عمارة بن عائد.
(١٣١)	مالك بن دينار.	(١٥٣)	عمر بن ذر.
(١)	المالكي.	(١٤٤)	عمرو بن عبيد.
(١)	المعوي.	(١)	عمرو بن ميمون.
(١٠٤)	مجاهد: جبر.	(١٤٩)	عيسى بن عمر.
(٢٤٣)	المحاسبي: حارث.	(١١١)	الغوفي: عطية.

(٩)	نصر بن علي.	(٩)	محبوب:....
(١٣٤٠)	نقوم بك: بن بكار.	(٩)	محمد أبي موسى.
(٣٢٣)	نقطويه: إبراهيم.	(٢٤٥)	محمد بن حبيب.
(٣٥١)	النقاش: محمد.	(١٨٩)	محمد بن الحسن.
(٦٧٦)	النووي: يحيى.	(٩)	محمد بن شريح الأصلهاني.
(٧٢٨)	هارون بن حاتم.	(١٣٢٣)	محمد عبده: ابن حسن خيرا.
(١٧٥)	الهذلي: قاسم.	(٩)	محمد الكيشي.
(٩)	هشام بن حارث.	(٦٥)	مروان بن الحكم.
(١٩٧)	وؤش: عثمان.	(٩)	المشهر بن عبد الملك.
(٣٠٧)	ولب بن جرير.	(٩٧٩)	مصلح الدين الكاري: محمد.
(١١٤)	ولب بن ثبته.	(١٨)	نعاذ بن جبل.
(٩)	يحيى بن جمدة.	(١٨٧)	شعتر بن سليمان.
(٩)	يحيى بن سعيد.	(٤١٨)	المفرج: حسين.
(٢٠٠)	يحيى بن سلام.	(٢٨٢)	المفضل الضبي: ابن محمد.
(١٠٣)	يحيى بن ولاب.	(١١٢)	مكحول بن شهراب.
(١٢٩)	يحيى بن يقطين.	(٣٢٩)	المنذري: محمد.
(١٢٨)	يزيد بن أبي حبيب.	(٤٤٤)	المهدوي: أحمد.
(١٣٠)	يزيد بن رومان.	(١٩٥)	مؤرج الصدوسي: ابن عمر.
(١٣٢)	يزيد بن قنطاع.	(٦٠٤)	موسى بن عمران.
(٢٠٢)	يعقوب بن إسحاق.	(١١٧)	ميمون بن مهران.
(٩)	اليمني: حمز.	(٩٦)	التخمي: إبراهيم.